

گلابِ رضا ہے خوب خوشوار برقِ بار
اعلا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں

وہابی مولوی
احسان الہی ظہیر کی کتاب

”البریلوکی“ کامی محاسبہ

مصنف
ایڈیشن محمد اسحاق قادری
مختص فی افتخار اسلامی و الشہادۃ العلمیہ
ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی، ایم اے اردو

مکتبہ فیضانِ شریعت
0334-3298312

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلک واصحابک يا حبيب الله
جملہ حقوق بحق مصنف وناشر محفوظ ہیں

نام کتاب _____ وہابی مولوی احسان الہی ظہیر کی کتاب ”البریلویہ“ کا علمی محاسبہ
مصنف _____ ابو احمد محمد انس رضا قادری بن محمد منیر
ناشر _____ مکتبہ فیضان شریعت، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
پروف ریڈنگ و نظرنانی _____ مولانا محمد سعید قادری
ابو الطہر مولانا محمد اعظم عطاری المدنی
قیمت _____
اشاعت اول _____ جمادی الآخر 1434ھ، اپریل 2013ء

تقسیم کنندہ

مکتبہ بہار شریعت، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

ملنے کے پتے

☆ مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار مارکیٹ، لاہور	☆ مکتبہ اہلسنت، فیصل آباد
☆ کرمانوالہ بک شاپ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ مکتبہ قادریہ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
☆ مسلم کتابوی داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ مکتبہ فیضان عطار، کاموکی
☆ مکتبہ شمس و قمر، بھائی چوک، لاہور	☆ فرید بک سٹال، اردو بازار، لاہور
☆ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ رضا وراثی، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
☆ مکتبہ غوثیہ، پرانی سبزی منڈی کراچی	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وہابی مولوی احسان الہی ظہیر کی کتاب ”البریلویہ“ کا

علمی مُحاسبہ

اس کتاب میں آپ پر احس گے۔۔۔

وہابی مولوی احسان الہی ظہیر کے ”البریلویہ“ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن

اور عقائد اہل سنت پر لگائے ہوئے الزامات کا تفصیلی جواب

شرک و بدعت، علم غیب، نور و بشر، حاضر و ناظر، اختیارات و تصرفات، شتم و نیاز

عید میلاد النبی وغیرہ کے متعلق اہل سنت کے دلائل اور وہابیوں کے اعتراضات کے جوابات، وہابی مولویوں کی گستاخانہ

عبارات، انگریزوں کے چندوں پر کون پلتے تھے بریلوی یا وہابی؟ تحریک پاکستان کی حمایت اور مخالفت کس کس فرقتے نے کی؟

ابو احمد محمد انس رضا عطاری

تخصّص فی الفقہ الاسلامی، شہادۃ العالمیہ،

ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

--- فہرست مضامین ---

82	کیا اعلیٰ حضرت کا استاد کاویانی تھا؟	13	انتساب
82	امام احمد رضا خان کا پہلا فتویٰ	14	پیش لفظ
85	علامہ عبدالحق سے اعلیٰ حضرت کا نہ پڑھنا	29	موضوع کو اختیار کرنے کا سبب
88	دنیا و آخرت میں روشن چہرے سنیوں کے ہیں	33	انداز تحریر
93	بد مذہبوں کو زجر کرنا	34	موضوع کی اہمیت
96	وقتِ بلوغت	35	تقدیم البریلویہ
98	فصل: خاندان	35	عرض مترجم
98	کیا اعلیٰ حضرت شیعہ خاندان سے تھے؟	42	تقدیم از فضیلۃ الشیخ عطیہ سالم
98	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ردِ شیعیت	47	مقدمہ (احسان الہی ظہیر)
102	حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کا الحرام		باب اول: تعارف امام احمد
	اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کرنے کیلئے پیش کئے گئے دلائل کے	56	رضا خان بریلوی
105	جوابات	56	فصل: تاریخ و بانی
113	ظہیر صاحب کی ناقص عربی	57	امام احمد رضا خان کا اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھنا
116	اعلیٰ حضرت پر بلا وجہ تکفیر کرنے کا الحرام	57	امام احمد رضا خان کا رنگ
119	امام باڑہ کی ابجدی ترتیب	59	امراض میں مبتلا ہونا
120	بارہ امام	59	کیا امام احمد رضا خان ایک آنکھ سے اندھے تھے؟
121	عربی غلطیاں	61	اعلیٰ حضرت کا حافظہ
126	فصل: ذریعہ معاش	64	کیا اعلیٰ حضرت کو طاعون ہوا تھا؟
126	اعلیٰ حضرت زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں؟	66	کیا اعلیٰ حضرت تیز مزاج اور نخش کو تھے؟
127	اعلیٰ حضرت کا کسی سے پیسہ نہ مانگنا	71	دورانِ تعلیم قرآن کا واقعہ
130	فصل: عادات اور طرز گفتگو	73	غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل جاننا
130	حقہ اور پان کا شرعی حکم	75	دیوبندیوں کے نزدیک امتی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے
133	قدم بوسی کا شرعی حکم	75	اعلیٰ حضرت کو دورِ دوسر اور بخار رہنا
136	فصل: اسلوب بیان	76	ظہیر صاحب کا علمِ ابجد پر اعتراض
136	گمراہوں کو خبیث و مردود کہنا	77	معصوم و محفوظ میں فرق
137	دیوبندی، وہابیوں کے نزدیک رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے	79	اعلیٰ حضرت کی زیارت

194	اللہ عزوجل کی حجت سے کیا مراد ہے؟	142	اعلیٰ حضرت کی علییت
197	اعلیٰ حضرت کا گرتے والا واقعہ	144	اعلیٰ حضرت کی نصاحت و روانی
197	اعلیٰ حضرت کے حکمت بھرے الفاظ پر اعتراض کا جواب		فصل: اعلیٰ حضرت کی
200	اعلیٰ حضرت کے متعلق علماء کے تاثرات	147	تصنیفات
202	کعبہ کرتا ہے طواف دروالا تیرا	152	دوسروں کی تحریر اپنے نام پر جاری کرنے کا الحرام
203	ملک خن کی شاہی تم کو رضا مسلم		فصل: وہابیوں کا مسلمانوں پر جہاد
204	میر اسید ایک صندوق ہے	157	اور انگریز غلامی
204	خود کو بطور عاجزی مکتا کہتا	161	انگریزوں کے خلاف جہاد پر وہابی علماء کے فتوے
206	مذکرہ علمائے اہل سنت بزمان ظہیر	162	وہابی علماء کا برٹش وفادار رہنے کی ترغیب
	باب: عقائد اہل سنت	162	وہابیوں پر انگریزوں کی کرم نوازیاں
211	وجہ امت	164	اعلیٰ حضرت کی انگریزوں سے نفرت
211	فصل: شرک		بریلویوں کو برٹش غلام ثابت کرنے پر پیش کئے گئے دلائل
211	وہابیوں کا خود ساختہ شرک	166	کے جوابات
213	گمراہ فرقوں کی نشانی	170	بریلویوں کا گاندھی کی مخالفت اور مسلم لیگ کی حمایت کرنا
215	عقائد کے درجات	176	ہندوستان دارالاسلام ہے
218	فصل: غیر اللہ سے فریاد رسی	177	جہاد کی شرائط
220	وہابیوں کے نزدیک موجودہ مسلمان ابو جہل سے بڑے کافر	179	وہابیوں کے متعلق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ
221	وہابیوں کے نزدیک غوث و دانا کہنا شرک ہے	183	فصل: وصال اعلیٰ حضرت
222	اولیاء اللہ سے کیوں مانگا جاتا ہے؟	183	میرادین و مذہب
223	اللہ عزوجل کے بعض بندے حاجت روا ہیں	184	اعلیٰ حضرت کی بد مذہبوں سے دور رہنے کی نصیحت
224	یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم یا شیخ عبد القادر کہتا	185	ایصال ثواب کرنے کی تلقین
224	فوت شدگان کا تصرف فرمانا	186	اعلیٰ حضرت کے جنازے پر مسلمانوں کی تعداد
225	حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں		فصل: شان اعلیٰ حضرت امام
226	جبرائیل علیہ السلام حاجت روا ہیں	188	احمد رضا خان
226	دعائے سینفی	188	فرشتوں کا مومن کے جنازہ میں شرکت کرنا اور جنازہ اٹھانا
227	نماز غوثیہ	189	نبی کریم ﷺ کو کسی عاشق کے وصال کا علم ہونا
229	شیخ اللہ یا شیخ عبد القادر	192	شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے اعلیٰ حضرت کے متعلق تاثرات
231	سیدی احمد زروق مغربی کا مرید کی پریشانی دور کرنا	192	اعلیٰ حضرت صحابہ کرام کے منظر
232	گمشدہ چیز کی تلاش پر سیدی احمد یا ابن علوان کہتا	193	ولی کی کرامت معجزہ نبی سے ہے

294	راوسلوک میں تصرفات کا مقام ستر ہواں (17) ہے	233	مریدوں کا اپنے مرشدوں کو پکارنا
296	مناقب اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کے جوابات	235	جو جس ہستی سے منسلک ہو وہ ہستی دیکھ رہا ہے
302	﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ کی تفسیر	235	مشائخ اپنے پیروکاروں کی نگہبانی فرماتے ہیں
311	فصل : سماع موتی	236	کاموں میں متخیر ہوں تو مزارات اولیاء سے مدد مانگو
312	قبر میں جزا اور جزا اور جسم دونوں پر ہے	237	نیک مردوں سے مدد ملتی ہے
312	میت غسل دینے والے کو پہچانتی ہے	237	حضرت موسیٰ کاظم کی قبر تریاق اکبر
312	میت کو ایذا پہنچانا	238	حضرت محمد بن فرغل اور سید بدوی کے تصرفات
313	صاحب قبر آنے والے کو پہچانتا ہے		غیر اللہ سے مدد کو شرک ثابت کرنے پر وہابی دلائل اور ان
314	مردے سختے ہیں	239	کے جوابات
316	مردوں کا بولنا	245	﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ﴾ کی تفسیر
319	حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک سے دست بوسی کروانا	252	لفظ ﴿يَلْعَنُونَ﴾ کی تفسیر
319	مسلمانوں کی روحوں کے تصرفات		فصل : انبیاء و اولیاء
320	پاکیزہ روحمیں	255	کے اختیارات
321	حضور علیہ السلام کے مزار مبارک پر موجود فرشتے کی طاقت	259	اختیارات کے متعلق وہابی عقائد
321	روح کے متعلق وہابی عقیدہ	260	رب تعالیٰ کو معزول و معطل جاننا
323	صاحب مزار کے متعلق وہابی عقائد	261	اختیارات کی نفی پر وہابی دلائل اور اسکے جوابات
323	انبیاء و اولیاء کے جسموں کا قبروں میں سلامت رہنا	264	حضور علیہ السلام مالک کل ہیں
325	خارجیوں کا قبر و حشر میں گتے کی شکل ہونا	269	حضور علیہ السلام زمین و آسمان میں تصرف فرماتے ہیں
326	اولیاء کا قبروں میں علم و ادراک	269	سب کے ہاتھ ان کی طرف پھیلے ہیں
328	پاک جانیں جب بدن سے جدا ہوتی ہیں	271	ہر مسلمان اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی ملک جانے
328	اولیاء کی برکتیں بعد وصال بھی جاری ہیں	272	روز قیامت حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے تصرفات
329	اولیاء کو قریب اور بعید کی چیزیں برآمد کھائی دیتی ہیں	275	حضرت علی المرتضیٰ دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں
330	خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو	276	تصرفات اولیاء کرام
332	جب اولیاء دور سے سن لیتے ہیں تو پھر مزارات پر جانے کا فائدہ؟	282	اولیاء کا لفظ ”کن“ سے تصرف
333	اولیاء کی دعا سے عذاب قبر سے نجات	283	شانِ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ
334	یا غوث کہنا جائز ہے	289	تصرف غوث پاک اور تقدیر
335	انبیاء کرام کو ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے	291	آسمان سے زمین تک ابدال کی ملک ہے
338	انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں	292	اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے
339	حضور علیہ السلام دفن کے وقت زعمہ تھے	294	رات بھر میں سارے جہان کا گشت

- 375 ماکان و مایکون کا علم عطا ہونا
- 378 اپنی امت کے ہر حال، ان کی ہر نیت، ہر ارادے سے باخبر ہونا
- 378 حضور علیہ السلام کے علم غیب کا منکر ہونا
- 379 نفی علم غیب والی آیات و احادیث ذاتی غیب پر مبنی ہیں
- 380 وہابیوں کا علم غیب کے متعلق عقیدہ
- 383 غیب کی تعریف و مفہوم
- 384 اولیاء کرام کا علم غیب
- 385 نفی علم غیب پر وہابی دلائل اور اسکے جوابات
- 388 نبوت کے معنی غیب جانتا ہیں
- 389 نبی کریم ﷺ کو تمام علوم جزوی و کلی حاصل ہوئے
- 389 لوح و قلم کا علم
- 391 حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا ہوا ہے
- 392 حضور علیہ السلام کے واسطے کائنات بنی
- 393 آپ علیہ السلام پھر کے دل کا حال بھی جانتے ہیں
- 394 آپ کی سواری کا علم
- 395 صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق عقیدہ
- 398 علم غیب اور علوم خمسہ
- 407 حضور علیہ السلام مخلوق کے اگلے پچھلے حالات جانتے ہیں
- 408 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دوسروں کا علم
- 409 حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں
- 410 حضور علیہ السلام کا علم وصال کے بعد بھی اسی طرح ہے
- 411 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں عطا کر دیں
- 411 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں
- 412 ساتوں قطب کا علم غیب جانتا
- ایسے لوگ دیکھے گئے جنہوں نے جان لیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟
- 414 غوث پاک کا گائے کے بچے کے متعلق غیبی خبر دینا
- 416 میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے
- 418 مریدوں کا حال جانتا
- 340 حضور علیہ السلام کا قیامت تک قبر مبارک میں یا رب امتی کہنا
- 341 شفاعت کا منکر قابل شفاعت نہیں
- 342 علماء اہل سنت گمراہوں کا رد فرماتے رہیں گے
- 342 حضور علیہ السلام اپنی امت کے اعمال دیکھتے ہیں
- 343 روضہ مبارک سے پانچ وقت اذان کی آواز آتا
- 344 صدیق اکبر کے لئے روضہ پاک سے آواز آتا
- 345 اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں
- 345 اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں
- 347 مزار استیاء اولیاء سے برکات حاصل کرنا
- 349 اولیاء و ارفانی سے دار بقاء میں منتقل ہوتے ہیں
- 349 اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے
- 350 انبیاء و شہداء و اولیاء اپنے جسموں اور کفنوں کے ساتھ زندہ ہیں
- 353 صاحب قبر کا ایذا پر گلہ کرنا
- 354 اسماعیل دہلوی کا پاکیزہ روحوں کے فیوضات کا اعتراف کرنا
- حضور علیہ السلام کا روحانی طور پر اپنے امتی کے جنازے میں شرکت کرنا
- 356 مردوں کی نفی سماعت پر وہابی دلائل اور ان کے جوابات
- 358 بندوں کو مدد کے لئے پکارنے کا حکم
- 361 غیر اللہ سے مدد پر تفسیر روح المعانی کا تحریف شدہ کلام
- 363 عبدالحق محدث دہلوی کا سماع موتی کے منکر کو بے دین کہنا
- 364 نفی سماع موتی پر مترجم کا باطل استدلال اور اس کا تحقیقی جواب
- 370 **فصل : عقیدہ علم غیب**
- 370 حضور علیہ السلام کو مومن و منافق کی پہچان تھی
- 371 حضور علیہ السلام کے علم پر طعن کرنے والے منافق ہیں
- 372 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں
- 372 حضور علیہ السلام کا قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دینا
- 373 حضور علیہ السلام کا زمین و آسمان کے ہر علم کو جانتا
- 374 قیامت تک کے حالات کو مثل تھیلی دیکھنا
- 375 اپنے نیک و بد امتیوں کو جانتا

473	حضور علیہ السلام کا ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا	419	کاف کا دل آئینہ ہے
481	اولیاء کرام کا ایک وقت میں متعدد مقامات پر ہونا	419	مرد وہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پار گزر جائے
482	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اجسام و ارواح کا باہمی تعلق	420	حیوانات اور علم غیب
483	امت کے اعمال پر نگاہ رکھنا	421	علم غیب ذاتی و عطائی
484	ارواح کا متمثل ہو کر کسی جگہ ظاہر ہونا	423	﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ کی تفسیر
485	نبی علیہ السلام کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر میں ہے	425	اپنے وصال کا علم ہونا
485	ختم رمضان اور نعت خوانی پر آپ علیہ السلام کی تشریف آوری	425	کیا شان مصطفیٰ ﷺ بیان کرنا غلو ہے؟
485	آپ علیہ السلام نے قصہ آدم علیہ السلام کو ملا حظہ فرمایا		حضور علیہ السلام کا علم غیب کے متعلق شعر پڑھنے سے منع کرنے
486	جائے آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ﷺ	426	کی وضاحت
487	حضور علیہ السلام کا جمال دکھا کر عزت و بزرگی عطا فرمانا	428	حضرت عائشہ کا علم غیب کے متعلق کلام
488	کافر کا ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا	434	فصل : نور و بشر
489	وہابیوں کے نزدیک بند و دیگر دیوتا انبیاء تھے	434	حضور علیہ السلام نور ہیں
490	ہر زمانہ کے واقعات پر آپ علیہ السلام حاضر ہیں	437	نور کا سایہ نہیں ہوتا
490	نبی حاضر و ناظر پر وہابی دلائل اور اس کے جوابات	442	نبی نور پر وہابی دلائل اور اس کے جوابات
493	ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہونے اور ہو سکنے میں فرق	445	نور مصطفیٰ ﷺ سے تخلیق صحابہ کرام
500	اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنا	446	ساری مخلوق آپ ﷺ کے نور سے ہے
501	حضور ﷺ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں	448	ذات کریم صورت محمدی ﷺ کو دیکھتی رہی
502	اولیاء کرام کا روحانی طور پر موجود ہونا اور مدد فرمانا	448	خطبہ نور
503	اختتام باب	450	حدیث نور
504	وہابی عقائد کی جھلکیاں	454	کسی حدیث کو امت کا قبول کر لینا بڑی دلیل ہے
	باب : تعلیمات اہل سنت	459	ظہیر صاحب کا لوگوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے کی کوشش کرنا
508	وجہات	460	جنت، چاند، سورج، ستارے، علم و عقل آپ کے نور سے ہیں
508	فصل : بدعت	461	سارے جہان کی زندگی حضور ﷺ سے ہے
510	وہابی عادات	464	آپ ﷺ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا
512	فصل : مزارت اولیاء کرام	465	مؤمنین میرے نہیں نور سے ہیں
515	وہابیوں کا جعلی پیروں کی حرکات اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا	466	حضور علیہ السلام کو خدا کہنا
517	اولیائے کرام کے مزارات پر قبہ بنانا	466	حدیث نور قشائے بہات سے ہے
525	وہابیوں کا قبروں کو شہید کرنے پر حضرت علی کے فرمان کو دلیل بنانا	467	حضور علیہ السلام کو بشر کہنا
528	حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی قبریں کیسی تھیں؟	473	فصل : حاضر و ناظر

- 593 انسانی فطرت ہے کہ بندہ خاص دن نہیں بھولتا
- 594 میلاد کا ثبوت انبیاء و ملائکہ علیہم السلام سے
- 596 میلاد النبی ﷺ مستحب ہے یا واجب؟
- 597 ذکر میلاد کے وقت قیام
- 598 اگر محافل میلادنا جائز ہیں تو وہابی جلسے کیوں جائز ہیں؟
- 598 میلاد شریف میں رلا دینے والے قصے بیان کرنا
- 599 وہابیوں کا صحابہ و علمائے اسلاف کو بدعتی ٹھہرانا
- 604 وہابی اعتراض کہ میلاد شریف صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟
- وہابیوں کے نزدیک روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے
- 608 سفرنا جائز ہے
- 613 قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت
- 614 کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا
- 614 میلاد النبی ﷺ کی ابتداء
- 618 وہابیوں کے نزدیک میلاد منانا عیسائیوں سے مشابہت ہے
- 621 ذکر میلاد پر قیام کے متعلق علمائے اسلاف کے اقوال
- 624 وہابیوں کے نزدیک تو آداب اولیاء بھی شرک ہے
- 625 ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام ہر محفل میں آتے ہیں
- 628 کیا کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونا جائز ہے؟
- 628 کیا حضور علیہ السلام کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول نہیں
- 632 **فصل : قل خوانی وایصال ثواب**
- 637 دن مخصوص کر کے ختم دلانا
- 638 ختم قرآن کا ثبوت
- 641 وہابیوں کے پیشواؤں سے تیجہ اور چالیسویں کا ثبوت
- 643 کیا تیجہ اور دسواں فقہ حنفی میں ناجائز ہے؟
- 648 کیا اہل سنت کے نزدیک قل وغیرہ فرض ہے؟
- 649 گیارہویں شریف
- 652 جمعرات کو صدقہ و خیرات کرنا اور روحوں کا گھر آنا
- 654 حکم پروری کو نافذ کرنا ہے؟
- 655 اجرت پر قرآن خوانی
- 533 قبر کو پختہ کرنا
- 538 انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب
- 543 وہابیوں کا قبہ بنانے کے متعلق تحریفی کلام پیش کرنا
- 544 مزار است اولیاء پر چادر ڈالنا
- 545 قبر پر چراغ جلانا
- 550 مزار است اولیاء پر ڈھول باجے
- 552 بلا وجہ قبور پر چراغ جلانا
- 553 مزار است اولیاء پر نذر و نیاز
- 558 قبر پر چراغاں کی منت
- 559 قبر کو بطور رسم کپڑے سے چھپانا
- 560 حضور علیہ السلام کی دنا کا مطلب کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا
- 561 وہابیوں کے نزدیک کچھ احوال، ختم کا کھانا حرام
- 561 مزار است اولیاء پر مانگی جانے والی دنا
- 563 عرس اولیاء
- 564 عرس کو ناجائز ثابت کرنے کی وہابی دلیل اور اس کا جواب
- 565 مزارات کے قریب نماز پڑھنا باعث برکت ہے
- 566 قبر کو چومنا
- نذر اولیاء کے سبب وہابیوں کے نزدیک شاہ ولی اللہ اور
- 570 شاہ عبدالعزیز مشرک
- 571 قبروں کا طواف
- 574 شعائر اللہ کیا ہیں؟
- 577 طواف قبورنا جائز ہے یا شرک؟
- 578 عرس کی وجہ تسمیہ
- 579 منکر بن عرس کے پیچھے نماز
- 583 ولایت نبوت سے افضل نہیں ہو سکتی
- 584 وہابیوں کا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو گمراہ کہنا
- 585 حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرس کا ثبوت
- 587 **فصل : عید میلاد النبی ﷺ**
- 591 میلاد النبی ﷺ منانا اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے

735	انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنا
735	عالم وسید زادے کی توہین کرنا
736	کرسمیس ڈے جیسے کفار کے تہواروں کی تعظیم کرنا
736	کافر کو کافر کہنا و جاننا ضروریات دین سے ہے
737	معروف شخص کی گمراہی کو روکنا
738	بد مذہب اور مرتد میں فرق
738	اعلیٰ حضرت نے گمراہ فرقوں کے خلاف قلمی جہاد کیوں کیا؟
740	ظہیر صاحب کامیاں مضموننا
740	ظہیر صاحب کا غلط عقائد بریلویوں کی طرف منسوب کرنا
742	وہابیوں کا اہل حدیث ہونے کا دعویٰ اور احادیث سے اختلاف
743	وہابیوں کے نزدیک جمعہ جائز
744	وہابی شیعوں کے نقش قدم پر
745	وہابیوں کے نزدیک مشیت زنی جائز ہے
745	وہابیوں کے نزدیک ساس سے زنا کرنے پر عورت حرام نہیں ہوتی
746	شریعت وہابیہ میں سنگی مانی و دادی سے نکاح جائز
746	وہابیوں کے نزدیک نماز میں قہقہہ لگانے سے نماز نہیں ٹوٹتی
747	وہابیوں کے نزدیک رفع یدین کے بغیر نماز باطل ہے
747	وہابیوں کے ہاں سبت مؤکدہ کے ترک پر مواخذہ نہیں
748	وہابیوں کو آخرت میں دیدار باری تعالیٰ نہیں ہوگا
748	کوئی نہیں جانتا کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟
749	وہابیوں کا پاخانہ اور جماع کے دوران ذکر اللہ کو جائز کہنا
749	وہابیوں کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا
750	حیض کی مدت
750	وہابیوں کے نزدیک ایک وقت میں چار سے زائد بیویاں جائز
751	وہابیوں کے نزدیک پاخانہ کرتے وقت قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا جائز
751	وہابی شریعت کی اصل
752	وہابیوں کا کہنا کہ حضور علیہ السلام بھی وہابی تھے
753	بریلوی علماء پر شعراء و ماہرین تعلیم کی تکفیر کا الحرام
754	کیا اعلیٰ حضرت نے عبدالباری فرنگی مٹھی کی تکفیر کی؟

فصل : تبرکات اور وہابی

نظریات

658	وہابیوں کے نزدیک صالحین کے تبرکات بھی شرک ہیں
661	کون دولت سمیٹ رہا ہے؟
665	اولیاء کے تبرکات شعار اللہ
666	آپ علیہ السلام کی طرف نسبت رکھنے والی چیز کی تعظیم
666	تبرکات کی زیارت پر نذرانہ
667	تبرکات کے لئے سند کی حاجت ہے یا نہیں؟
672	تبرکات کو بوسہ دینا
674	مزارات اولیاء کی تصاویر کو بوسہ دینا
676	”نقشِ نعلین شریف“ اور وہابی نظریات
676	”نقشِ نعلین“ میں بسم اللہ لکھنا
686	تبرکات رکھنے والوں کی مالی مدد کرنا

فصل : متفرقات

690	قضا نمازوں کا حیلہ اسقاط
690	نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا
695	وہابیوں کا انگوٹھے چومنے والی احادیث میں تحریف کرنا
699	عہد نامہ
704	نماز جنازہ کے بعد دعا
717	کتب فقہ میں نماز جنازہ کے بعد دعا کی ممانعت کی وجہ
719	قبر پر اذان
721	قبر پر اذان کے متعلق فقہاء احناف کے اقوال

باب : رد وہابیت

فصل : احکام تکفیر

732	کلمہ کو کافر کب ہوتا ہے؟
732	قرآن کو ناقص یا اس کی ایک آیت کا انکار کرنا
733	حرام کو حلال سمجھنا
733	وہ بات کہنا جو اللہ عز و جل کی شایان شان نہ ہو
734	دعویٰ نبوت

816	بد مذہب کا احترام کرنا	758	عبدالحی لکھنوی کے اعلیٰ حضرت کے متعلق تاثرات
816	باطل فرقوں کی نشانی	760	وہابی شروع سے ہی صحابہ و ائمہ کرام کو اپنے سے کم علم سمجھتے تھے
817	وہابی اور دیوبندیوں کے عقائد ایک ہیں	761	دین میں زیادتی سے کیا مراد ہے؟
818	قاسم نانوتوی کی کفریہ عبارت		فصل : وہابی مولویوں
821	رشید احمد گنگوہی کی گستاخیاں	764	کی گستاخیاں
824	اشرف علی تھانوی کا کفر	764	شاہ اسماعیل دہلوی کے باطل عقائد
825	دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں میں ہیرا پھیری	768	اسماعیل دہلوی کے جہاد کی اصل حقیقت
828	کیا اعلیٰ حضرت نے شبیر احمد عثمانی کی تکفیر کی؟	769	نذیر حسین دہلوی کے نظریات
828	بد مذہبوں کے پیچھے نماز	773	شاہ اسماعیل دہلوی کی 70 کفریہ عبارات
829	کسی کی وہابیت چیک کرنے کا طریقہ	779	اسماعیل دہلوی کے متعلق علمائے اہل سنت کے فتاویٰ
830	بد مذہبوں سے میل جول	780	تقویۃ الایمان کی عبارات کے تحت کئی وہابی پیشوا شرک ٹھہرے
833	مدوۃ العلماء کے عقائد و نظریات	784	کوئی وہابی تعویذ کو جائز کہتا ہے اور کوئی ناجائز و شرک
836	بد مذہبوں کی عبادات	785	کتاب تقویۃ الایمان اصل میں تقویۃ الایمان ہے
837	وہابیوں کو اہل سنت کی مساجد میں آنے سے روکنا	787	بغیر صحیح عقائد کے علم و اعمال باطل ہیں
838	وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا	790	اعلیٰ حضرت نے ہر وہابی کو کافر نہیں کہا
839	وہابیوں کے لیے ہدایت کی دغا کرنا	793	وہابیوں سے نکاح و میل جول ناجائز ہے
839	جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہو	798	ہندوؤں کی نذر و نیاز کا کھانا
840	وہابیوں کے سلام کا جواب	800	غیر اللہ کی نذر
841	بد مذہب و مرتد سے نکاح	800	خارجی جہنم کے ٹٹے ہیں
843	وہابیوں سے پڑھنا فتویٰ لینا	801	وہابیوں سے مصافحہ کرنا
844	بد مذہب کا ذبیحہ	803	ثناء اللہ امرتسری کے کفریہ عقائد
844	خارجیوں کے متعلق اسلاف کا عقیدہ	805	ابن تیمیہ، ابن حزم، ابن قیم اور شوکانی کے نظریات
845	وہابیوں کی کتابیں پڑھنا اور فتاویٰ سننا	808	ابن عبد الوہاب نجدی کا پرچم گمراہی
	فصل : کے ملتوی ہونے	809	ابن عبد الوہاب نجدی کا درود و سلام سے انحصار
854	کافتوی	810	گستاخ کافروں سے زیادہ بدتر و خطرناک ہیں
855	بریلوی علماء نے حج ملتوی کرنے کا فتویٰ کیوں دیا تھا؟	811	وہابیوں کی ابتداء و انتہاء
	فصل : اکابرین تحریک پاکستان کے متعلق	813	ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق دیوبندی مولوی کے تاثرات
858	بریلوی علماء کے نظریات	813	وہابیوں کا مکہ و مدینہ پر حملہ
859	شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے متعلق اہل سنت کا موقف	815	وہابیوں کی مسلمانوں پر پابندی اور مشرکوں کو مہربا

894	وہابیوں کا شیعوں سے اتحاد اور بخاری جلا دینے پر اتفاق	863	ظفر علی خاں کے اشعار
895	سال بھر کی راہ سے مرید کے پکارنے پر جواب	863	ابوالکلام آزاد کے عقائد و نظریات
896	حضرت محمد فرشل کا قبر میں تصرف فرمانا	866	سرسید احمد خاں کے باطل عقائد
896	شیخ کا اپنی کھڑاؤں سے مدد کرنا	868	محمد علی جناح صاحب کے متعلق اعلیٰ سنت کا موقف
897	مرشد کو پکارنے پر مرید کا چوروں سے بچ جانا	869	عطاء اللہ شاہ بخاری
897	فقیر کا دوکان الٹا دینے کی دھمکی دینا	869	ضیاء الحق
899	رب تعالیٰ کی تلاش	870	پاکستان کی حکومت وہابیوں کے نزدیک کافر ہے
900	اولیاء کرام کی جانوروں پر حکومت		فصل : امام احمد رضا خاں کے
902	سیدی احمد جہلمی والوالہ	872	فتاویٰ جات
904	شیخ کامریہوں کی تنبیہانی کرنا	872	ترکی ٹوپی جلا نا
904	عبدالوہاب شعرانی اور کنیر والوالہ	872	انگریزی ٹوپی پہنا نا
907	اولیاء کرام کا چھپے حال جان لینا	873	علوی کو علیوی کہنا
908	بزرگان دین کے تحریک سے علم و حکمت ملنا	874	علماء کی بدگوئی و حقیر کرنا
	خارجیوں کے قرآن سے باطل استدلال کے متعلق حضرت علی	875	امام ابو حنیفہ کے قیاس کا منکر
909	کافر مان	875	غیر خد کو سجدہ تحیت کرنا
910	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا دیکھنا و سننا	878	حضور علیہ السلام کو معبود کہنا
912	حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک سے دست بوسی کروانا	879	سبحانی ما اعظم شانی کہنا
912	صاحب مزار کو مزار پر آنے والوں کا علم ہونا	881	عالم کو عوام کہنا
913	شہداء کا بھائی کی شادی میں شریک ہونا	881	کسی کلام میں ننانوے احتمال کفر ہوں
914	اولیاء اللہ کی کرامات	883	کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہو
915	مردوں کو زبرد کرنا	883	اعلیٰ حضرت تکفیر مسلم میں بہت محتاط تھے
917	حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت	884	ڈاکٹر محمد اقبال کا دیوبندیوں کی کفریہ عبارات کے متعلق کلام
917	اولیاء کے افعال اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتے	884	شاہ اسماعیل دہلوی کے متعلق اعلیٰ حضرت کا موقف
918	بیر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا	885	سید اگر گمراہ و مرتد ہو؟
918	جانوروں کا اولیاء کرام کا ادب کرنا	888	فصل : کرامات اولیاء اللہ
919	اولیاء کرام کے صدقے سے قبر کا عذاب دور ہونا	888	کرامات اولیاء کا ثبوت
920	ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے پر میت سے عذاب دور ہونا	889	کرامات اولیاء کا منکر گمراہ ہے
920	وہابیوں کی اہرام تراشیاں	891	وہابیوں کا کرامات اولیاء کو قصے کہانیاں کہنا
921	مرید کو یا جنید یا جنید پڑھنے کا کہنا	892	غوث پاک کا بارہ برس کی ڈوبی کشتی نکالنا

--	--

926	اولیاء کرام کی نظرِ کرم سے مراتب ملنا
927	حق فرقے کی پہچان
928	وہابی کا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنا
933	حرفہ آخر

افتساب

سیدی و مرشدی مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے نام جنہوں نے بد مذہبوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں رد و غرما کر مسلک اہل سنت و جماعت کی آبیاری فرمائی اور اس کو گمراہ لوگوں کی تحریف سے محفوظ فرمایا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

سنن ابوداؤد، المعجم الاوسط للطبرانی اور المستدرک للحاکم کی صحیح حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ

اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((إِنَّ اللَّهَ يَبْهَتُ السَّمْعَ النَّبِيَّ رَأْسَ كُلِّ مَلَأَةٍ مِنْ دِينِهِ)) بے شک اللہ عز و جل اس امت کے لئے ہر صدی پر ایسے شخص کو بھیجے گا جو امت کیلئے ان کے دین کی تجدید کر دے گا۔

(سنن أبی داود، کتاب الملاحم، باب ما یدکر فی قرن الہ ۱۳، جلد ۴، صفحہ ۱۰۹، المكتبة العصرية بیروت)

پچھلے محدّ دین رحیم اللہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو کسی نے فقہ کی تجدید کی، کسی نے تصوف کی، کسی نے اس وقت کے گمراہ فرقے کا رد کیا اور کسی نے دین اکبری جیسے فتنے کو باطل ثابت کیا تو انہیں محدّ کہا گیا۔ چودھویں صدی کہ جس میں فتنوں کی بھرمار تھی، اس میں ایک نہیں کئی فتنے تھے، کہیں مسئلہ مٹم نبوت و فتنہ قادیا نیت تھا، کہیں گمراہ فرقے تھے، کہیں جعلی پیر تو کہیں ہندو مسلم اتحاد کا فتنہ تھا۔ اس دور میں اللہ عز و جل نے مجدد امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو پیدا فرمایا جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی صحیح عکاسی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ما ظہر اہل بدعة الا اظہر اللہ فیہم حجة علی لسان من یشہد ان لا اله الا اللہ“ (یعنی وہ ان گمراہوں کے نظریات کو باطل ثابت کرے گا۔)

(کنز العمال، کتاب الایاد، الفصل فی البدع، جلد ۱، صفحہ ۳۸۵، سنن ابی داود، کتاب الملاحم، بیروت)

جب انگریزوں سے آزادی کے لئے تحریک خلافت وجود میں آئی جس میں ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی گاندھی کو اپنا لیڈر بنا کر مسجد کے منبروں پر بٹھایا جا رہا تھا، اس کی جے بولی جا رہی تھی بلکہ اسے رسول تک کہا جا رہا تھا۔ اس وقت امام احمد رضا نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا اور ہندو اتحاد کو ترک کرنے پر زور دیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”مشرکین سے اتحاد و موالات اور ان کو راضی کرنے کو شعار اسلام کی بندش مشرک لیڈر کو اپنے دین کا ہادی و نیر بنانا، مشرک لکچر ارکو مسلمانوں کا واہظ ٹھہرانا، اسے مسجد میں لے جا کر جماعت مسلمین سے کو نچا کھڑا کر کے لکچر دلوانا، اپنے ماتھوں پر مشرکوں سے قشتے لگوانا، مشرکوں کے مجمع میں مشرک لیڈروں کی جے پکارتا، مشرک لیڈروں کی ٹنگلی اپنے کندھوں پر اٹھا کر مرگٹ میں لے جانا، مساجد کو مشرک کا ماتم گا ٹھہرانا، اس کے ماتم کے لئے مساجد میں سر پر ہنہ ہونا، اس کے لئے نماز، دعائے مغفرت کا اشتہار دینا، قرآن مجید اور امان کو ایک ڈولے میں رکھ کر دونوں کی پوجا کراتے ہوئے مندر میں لے جانا، مشرکوں نے قربانی گاؤ پر مسلمانوں کو بے دریغ ذبح کیا، آگ سے پھونکا، ان میں جو بعض گرفتار ہوئے اور ان پر ثبوت کامل پہنچ گیا، ان کے لئے رحم کی درخواست کرنا، ان کی رہائی کی ریزولوشن پاس کرنا، صاف لکھ دینا کہ ہم نے قرآن وحدیث کی تمام عبرت پرستی پر نثار کر دی، صاف لکھ دینا کہ آج اگر تم نے ہندو بھائیوں کو راضی کر لیا تو اپنے خدا کو راضی کر لیا، صاف لکھ دینا کہ ہماری

جماعت ایک ایسا مذہب بنانے کی فکر میں ہے جو کفر و اسلام کا امتیاز اٹھا دے گا، صاف لکھ دینا کہ ہم ایسا مذہب بنانا چاہتے ہیں جو شکم و پر یا گ (بتوں کی پرستش کا ہوں) کو مقدس مقام ٹھہرائے گا۔ یہ امور خیر خواہی اسلام نہیں کندھ چھری سے اسلام کو ذبح کرنا ہے، یہ سب انعال و اقوال ضلال بعید و کفر شدید ہیں اور ان کے قاتل و قاتل لہ اے دین حمید و دشمنان رب مجید ہیں ﴿اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآءًا وَلَهُوَ ۝ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا ۝ وَصَلَّوْا اِلَيْهِمْ اَيُّ مُقَلَّبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ﴾ ترجمہ: جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔“

(فدائی رضویہ، جلد 14، صفحہ 133، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جب بعض مسلمان سیاسی مولویوں نے گاندھی کو اپنا لیڈر بنا کر ہندوؤں کو راضی کرنے کے لئے گائے کی قربانی چھوڑنے کا کہا تو آپ نے اس کا بھی رد فرمایا اور گائے کی قربانی جاری رکھنے کو واجب کہا چنانچہ فرماتے ہیں: ”گائے کی قربانی ہندوستان میں اعظم شعار اسلام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور قربانی کے ذیل دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں سے کئے۔ اور ہم نے اپنے قلاوی میں ثابت کیا ہے کہ یہاں اس کی قربانی واجب ہے اور بلحاظ ہنود اس کا ترک ناجائز، کسی دینی کام کے لئے کفار سے چندہ لینا اول تو خود ہی ممنوع اور سخت معیوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لَا النَّسْتِ بِحِیْثُ کَسِیْ شَرِّکُشْ سَوَیْطُھِمْ“ لیتے۔ ولہذا علماء تصریح فرماتے ہیں کہ کسی کتابی کافر سے قربانی کا ذبح کرنا مکروہ ہے اگرچہ کتابی کا ذبیحہ جائز ہے۔ تنویر الابصار میں ہے ”کفرہ ذبح الکتابی“ کتابی کا ذبیحہ مکروہ ہے۔ رد المحتار میں ہے ”لانیہا قربۃ ولا یتسبی ان یتستعان بالکافر فی امور الدین“ کیونکہ یہ عبادت ہے اور دینی امور میں کافر سے مدد لینا مناسب نہیں۔۔۔ تو مشرک سے مسلمان مجاہدوں کے لئے چندہ لے کر اس کی فکاح میں اسلام کو معاوذ اللہ محتاج و ذلیل ٹھہرانے کے لئے اس کے مذہب باطل کو اپنے دین پر فتح دینا اور اسلام کا ایک بڑا شعار بند کر دینا اسی کا کام ہو سکتا ہے جو سخت احمق اور اسلام کا نادان دوست یا صریح منافق اور اسلام کا چالاک دشمن ہو، والیہذا ذی اللہ تعالیٰ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 566، رضی اللہ عنہم، لاہور)

جب گاندھی نے مسلمانوں کو پستی کی طرف پہچانے کی ایک اور چال چلی کہ مسلمان انگریزوں سے ترک موالات کر لیں ان کی نوکریاں چھوڑ دیں تو مسلمان ایسا کرنے پر دن بدن پست ہوتے گئے اور ہندو مضبوط، اس پر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا: ”بفرض غلط و بفرض باطل اگر سب مسلمان زمینداریاں تجارتیں نوکریاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگری خیر خواہ جملہ ہنود بھی ایسا ہی کریں گے اور تمہاری طرح زے ننگے بھوکے رہ جائیں گے، حاشا ہرگز نہیں، زنہار نہیں اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑھ کر کاذب نہیں، مکار نہیں، اتحاد و واد کے جھوٹے بھروسے پر پھولے ہو، سچے ہو تو موازنہ دکھاؤ کہ اگر ایک مسلمان نے ترک کی ہو تو اوہر پچاس ہندوؤں نے نوکری تجارت زمینداری چھوڑ دی ہو کہ یہاں مالی فست یہی یا اس سے بھی کم ہے، اگر نہیں دکھا سکتے تو کھل گیا کہ خواب تھا جو کچھ کہہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ لاجرم نتیجہ کیا ہو گا یہ کہ تمام اموال کل دو تیس دنیاوی جمع اعزاز جملہ جاہتیں صرف

ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ جائیں اور مسلمان دانے دانے کو تاج بھیک مانگیں اور نہ پائیں، ہندو کہ اب انہیں پکائے ڈالتے ہیں جب بے خوف و خطر کچا ہی چبائیں، یہ بے لیدر صاحبوں کی خیر خواہی، یہ بے حمایت اسلام میں جانکاری، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہندو کیوں ملے ہیں اس کا راز: میں نے اپنی ایک تقریر میں اس ہندو وقت و گاندھی رغبت کا راز بیان کیا تھا جسے بعض احباب نے تحریر میں لیا، اس کا اعادہ موجب افادہ۔ مسلمانوں کا رب بل و ملا فرمانا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخِشُوا بَاطِلًا مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَالًا وَذُرًّا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُلُوبُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ اے ایمان والو! کسی کافر کو اپنا ہم راز نہ بناؤ وہ تمہارے نقصان رسانی میں کمی نہ کریں گے، ان کی دلی تمنا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، دشمنی ان کے مونہوں سے کل پھکی ہے اور وہ جو ان کے سینوں میں دبی ہے بہت بڑی ہے۔ بیشک ہم نے تمہیں صاف صاف نشانیاں بتا دیں اگر عقل رکھتے ہو۔

قرآن عظیم گواہ ہے اور اس سے بہتر کون گواہ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ الَّذِي قَاتَلَ﴾ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ کہ مشرکین ہرگز ہماری خیر خواہی نہ کریں گے، خیر خواہی درکنار کبھی بد خواہی میں لگی نہ کریں گے، پھر انہیں یا روافضار بنانا ان سے و داد و اتحاد منانا ان کے میل سے نفع کی امید رکھنا صراحتاً قرآن عظیم کی تکذیب ہے یا نہیں ہے؟ اور ضرور ہے ﴿وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ﴾ مگر تمہیں لگا نہیں۔ آداب ہم تمہیں قرآن عظیم کی تصدیق دکھائیں اور ان کی طرف سے اس میل اور میل کا راز بتائیں، دشمن اپنے دشمن کے لئے تین باتیں چاہتا ہے:

اول: اس کی موت کہ جھگڑا ہی ختم ہو۔

دوم: یہ نہ ہو تو اس کی جلا وطنی کہ اپنے پاس نہ رہے۔

سوم: یہ بھی نہ ہو سکے تو اخیر درجہ اس کی بے پری کینا جز کر رہے۔

مخالف نے یہ تینوں درجے ان پر ملے کر دئے اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں خیر خواہی سمجھ جاتے ہیں۔ نولہ: جہاد کے اشارے ہوئے اس کا کھلا نتیجہ ہندوستان کے مسلمانوں کا فنا ہونا تھا۔ نتیجہ: جب یہ ندینی ہجرت کا بھرا دیا کہ کسی طرح یہ دفع ہو ملک ہماری کبڑیاں کھیلنے کو رہ جائے یہ اپنی جائدادیں کوڑیوں کے مول بیچیں یا یوں ہی چھوڑ جائیں، بہر حال ہمارے ہاتھ آئیں ان کی مساجد و مزارات اولیاء ہماری پامالی کو رہ جائیں۔ نتیجہ: جب یہ بھی نہ بھی تو ترک موالات کا جھوٹا حیلہ کر کے ترک محالمت پر ابھارا ہے کہ نوکریاں چھوڑ دو کسی کونسل کمیٹی میں داخل نہ ہو، مالگاری ٹیکس کچھ نہ دو خطبات واپس کر دو۔ امر اخیر تو صرف اس لئے ہے کہ ظاہری نام کام و ندوی اعزاز بھی کسی مسلمان کے لئے نہ رہے اور پہلے تین اس لئے کہ ہر صیغہ و ہر محکمہ میں صرف ہندو رہ جائیں، جہاں ہندو کا غلبہ ہوتا ہے حقوق اسلام پر جو گزرتی ہے ظاہر ہے، جب تنہا وہی رہ جائیں گے تو اس وقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے، مالگاری وغیرہ نہ دینے پر کیا انگریز چپ بیٹھے رہیں گے؟ ہرگز نہیں، ٹر قیاں ہوں گی تعلیم ہوں گے، جائدادیں نیلام ہوں گی اور ہندو خریدیں گے، نتیجہ یہ کہ مسلمان صرف تلی بن کر رہ جائیں، یہ تیسرا درجہ ہے،

دیکھا تم نے قرآن عظیم کا ارشاد کہ ”وہ تمہاری بدخواہی میں گئی نہ کریں گے۔“ ان کی دلی تمنا ہے کہ تم مشقت میں پڑو

والعیا ذی اللہ تعالیٰ۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 535۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت انگریزوں سے آزادی تو چاہتے تھے لیکن وہ اس آزادی کے لئے بندوگاندھی کو مسلمانوں کا لیڈر بنانے پر راضی نہ تھے، یہی دو قومی نظریہ کی بنیاد تھی۔ آپ نے بندو سازشوں کو بہترین انداز میں بے نقاب کیا۔ امام احمد رضا خان کی اس حکمت عملی کا اعتراف کرتے ہوئے نامور سائنسدان پاکستان کے قاتل فخر شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خاں صاحب نے ایٹمی دھماکوں سے چند دن قبل 24 مئی 1998ء کو درج ذیل بیان جاری کیا: ”آج سے سو سال قبل جب انگریز بندوؤں کے ساتھ ساز باز کر کے ہند کی معیشت پر قابض ہوئے تو مسلمانوں کے تشخص اور تعلیمی نظام کو زیر دست دھچکا لگا۔ استعماری طاقتوں کے مذموم عزائم کی بدولت مذہبی قدریں زوال پذیر ہونے لگی تھیں۔ اس پر آشوب دور میں اللہ رب العزت نے برصغیر کے مسلمانوں کو امام احمد رضا جیسی باصلاحیت اور مدبرانہ قیادت سے نوازا جس کی تصانیف، تالیفات اور تبلیغی کاوشوں نے شکست خوردہ قوم میں ایک فکری انقلاب برپا کر دیا۔ امام صاحب کی شخصیت جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھی۔ آپ کی ساری زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا شعاری کا نشانہ سمجھی۔“

(پہلا جلد، صفحہ 2، 3، ادارہ تحقیقات اسلام احمد رضا، کراچی)

مولانا کوثر نیازی صاحب لکھتے ہیں: ”امام احمد رضا گاندھی کے بچائے ہوئے اس دام ہمرنگ زمیں کو خوب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے متحدہ قومیت کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب اقبال اور قائد اعظم بھی اس کی زلف گرہ گیر کے اسیر تھے۔ دیکھا جائے تو دو قومی نظریہ کے عقیدے میں امام احمد رضا مقتدا ہیں اور یہ دونوں حضرت مقتدی۔ پاکستان کی تحریک کو کبھی فروغ نہ ہوتا اگر امام احمد رضا سالوں پہلے مسلمانوں کو ہندوؤں کی چالوں سے باخبر نہ کرتے۔“

(امام احمد رضا خان بریلوی لکھنؤ، جمعیت مذہبیات، صفحہ 15، 14، مداران نعمانیہ لاہور)

چودھویں صدی کا سب سے بڑا فتنہ مگر لافرتے تھے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ان فرقوں کے عقائد کے رد میں کئی تصانیف فرمائیں۔ ان میں رد قادیانیت اور رد شیعہ پر کئی رسائل تصنیف فرمائے۔ رد قادیانیت پر درج ذیل رسائل تحریر فرمائے:-

- (1) المبین عتق النبیین (حضور کے خاتم النبیین ہونے کے واضح دلائل)
 - (2) المسوء والعقاب علی المسیح الکذاب (جھوٹے مسیح پر وبال اور عذاب)
 - (3) قہر الدیان علی مرتد بقادیان (قادیانی مرتد پر قہر خداوندی)
 - (4) جزاء اللہ عدوہ بابائہ عتق البنوة (دشمن خدا کے ختم نبوت کا انکار کرنے پر خدائی جزاء)
 - (5) الحجاز الدیانی علی المرتد القادیانی (قادیانی مرتد پر خدائی تحجر)
- اس طرح رد شیعیت پر کئی رسائل لکھے جن میں چند درج ذیل ہیں:-

(1) رد الفرضۃ (تحریری رافضیوں کا ردِ مبلغ)

(2) الادلة الطاعنه فی اذان الملا عنہ (ملعونوں کی اذان کے بارے میں نیزے چھونے والے دلائل)

(3) اعالی الافادہ فی تعزیر الہندو بیان الشہادۃ (تعزیر داری اور شہادت نامہ کا حکم)

ان فرقوں میں ایک وہابی فرقہ تھا جو دیوبند اور غیر مقلدوں پر مشتمل تھا۔ دیوبند عقائد کے لحاظ سے وہابی ہیں اور فقہ حنفی کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلد وہابی کسی ایک امام کے مقلد نہیں جو مسئلہ جس فقہ کا اچھا اور آسان لگتا ہے اسے لے لیتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے فتاویٰ رشیدیہ میں صاف کہا ہے: ”عقائد میں سب متحد ہیں مقلد اور غیر مقلد (یعنی دیوبندی اور وہابی) البتہ اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔“ پھر ایک جگہ ابن عبد الوہاب نجدی اور ان کے پیروکاروں کے متعلق لکھتے ہیں: ”محمد بن عبد الوہاب کے عقائد عمدہ تھے وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، ص ۱۷۱، ازل مسطورہ، صفحہ 235، قرآن مدہل، کراچی)

دیوبندی حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ فرقہ اہل سنت مخصوص افراد پر مشتمل نہیں بلکہ مخصوص عقائد پر مشتمل ہے۔ جس کا عقیدہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہوگا، وہ خود کو لاکھ سنی کہے وہ بد مذہب ہے۔ لہذا دیوبندی اگر حنفی بھی ہوں لیکن جب ان کے عقائد اہل سنت والے نہیں بلکہ وہابیوں والے ہیں تو یہ قطعاً اہل سنت نہیں ہیں۔

ہندوستان میں وہابیت کا جج اسماعیل دہلوی نے بویا۔ دیوبندی اور وہابی اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے اتقویۃ الایمان لکھی جس میں مسلمانوں کے کئی جائز و مستحب افعال کو شرک کہا۔ جبکہ گنگوہی صاحب اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، کتاب الایمان والکفر، صفحہ 41، قرآن مدہل، کراچی)

وہابی ابن عبد الوہاب کے پیروکار تھے اور وہ خارجی تھا۔ اس کے خارجی ہونے کی علمائے کرام نے صراحت فرمائی ہے چنانچہ وہابیوں کی حریم شریفین پر قتل و غارت پر کلام کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد، باب المباحۃ میں زیر بیان خوارج میں فرماتے ہیں ”کما وقع فی زماننا فی اتباع (ابن) عبدالوہاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین و کانو یمسحلون مذهب الحنابلۃ لکنہم اعتقدوا انہم ہم المسلمون وان من عکالف اعتقاد ہم مشرکون واستباحوا بئلاک قتل اہل السنۃ و قتل علمائہم حتی کسر اللہ تعالیٰ شوکتہم و حرب بلادہم و ظفر بہم عساکر المسلمین عام ثالث و ثلثین و مسائتین و الف“ ترجمہ: یعنی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے زمانے میں پیروان ابن عبد الوہاب میں سے ہوئے۔ وہ جنہوں نے نجد سے خروج کر کے حریم محترمین پر غلبہ حاصل کیا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تو حنبلی تھے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان بس وہی ہیں اور جو ان کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اہلسنت کا قتل اور ان کے علماء کو شہید کرنا مباح ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہر ویران کیے اور بارہ سو تینتیس کو لشکرِ مسلمین کو ان پر فتح بخشی۔

(رد المحتار، کتاب الحج، جلد 4، صفحہ 262، دار الفکر، بیروت)

خارجی فرقہ کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ فرقہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک سمجھتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صحابہ کرام تابعین کو بھی مشرک سمجھتے تھے اور ان کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ یہ خارجی اس بات پر گمراہ ہوئے کہ جب واقعہ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوموسیٰ اشعری کو حاکم بنایا تو خارجیوں نے کہا علی نے شرک کیا۔ حاکم صرف رب کی ذات ہے۔ اور دلیل میں یہ آیت پڑھتے تھے ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ترجمہ: حکم نہیں مگر اللہ کا۔

پھر یہ خارجی قرآن پاک کی آیات کو تو موز کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک ثابت کرتے تھے۔ کنز العمال میں ہے ”عن علی أنه أتاه رجل من الخوارج فقال ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ اللَّيْنُ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَخْتَلُونَ﴾ أليس كذلك؟ قال بلى فانصرف عنه ثم قال لرجع أي قال إنما نزلت في أهل الكتاب“ ترجمہ: ایک خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہ آیت پیش کی: سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی اس پر کافر لوگ اپنے رب کے براہ ظہر اتے ہیں۔ پھر کہا: کیا ایسا نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا: کیوں نہیں۔ جب خارجی جانے لگا تو حضرت علی نے اسے واپس بلایا اور کہا یہ آیت اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(کنز العمال، کتاب الاكل، فصل فی تفسیر، سورۃ الانعام، جلد 2، صفحہ 520، مئ سبعة الرسالة، بیروت)

یعنی خارجی نے پہلے حضرت علی کو مشرک ثابت کرتے ہوئے یہ آیت پیش کی، پھر آپ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ آیت اہل کتاب کے متعلق ہے، اسے مجھ پر منطبق نہ کرو۔ خارجی حضرت علی کو معاذ اللہ مشرک ظہر اتے ہوئے آپ کے سامنے غرے لگاتے تھے۔ تاریخ طبری میں ہے ”عن كنبر بن بهز الحضرمي، قال قام علي في الناس يخطبهم ذات يوم، فقال رجل من جانب المسجد لا حكم إلا لله، فقام آخر فقال مثل ذلك، ثم توالى عدة رجال يحكمون، فقال علي الله أكبر، كلمة حق يلتبس بها باطل“ ترجمہ: کثیر بن حضرمی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے تو مسجد کی ایک جانب سے ایک خارجی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا ”لا حُکْمَ الا لله“ پھر دوسرا کھڑا ہوا اس نے بھی ایسا کہا شروع کر دیا۔ اس طرح پے درپے کئی خارجی یہی غرہ لگاتے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کے اس رویے پر فرمایا اللہ اکبر یہ کلمہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے جو (شرک کا) استدلال ہے باطل ہے۔

(تاريخ الطبري، الجزء الخامس، جلد 5، صفحہ 73، دار التراث، بیروت)

جس طرح آج مسلمانوں کو مشرک ثابت کر کے شہید کیا جاتا ہے ہزاروں کو شہید کرنے کو ثواب عظیم سمجھا جاتا ہے اور اس کو حصول جنت کا ذریعہ خیال کیا جاتا ہے، خارجی بھی ایسے ہی عقائد کے حامل تھے۔ جب جنگ نہروان کے وقت حضرت علی نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ہمیں قتل کرنا تمہارے لئے حلال ہے درست نہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والوں کا خون کتنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس وقت خارجیوں نے ایک دوسرے کو کہا ”لا تخاطبوا هم، ولا تكلموهم، ونهيوا للقاء الرب، الرواح الرواح إلى الجنة“ ترجمہ: ان کی

بات سنو نہ ان سے کلام کرو، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تیاری کرو۔ چلو چلو جنت کی طرف چلو۔

(تلوٰیخ الطبری، الجزء الخلفی، جلد 5، صفحہ 85، دار التراث، بیروت)

صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی وجہ سے خارجیوں کو کہہ قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں بدترین مخلوق جانتے تھے چنانچہ بخاری میں ہے ”کان ابن عمر یراهم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی ايات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین“ ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کو بدترین مخلوق جانتے کہ انہوں نے وہ آیتیں جو کافروں کے حق میں اتریں اٹھا کر مسلمانوں پر رکھ دی۔ (صحیح بخاری، کتاب استنباط المرتدین والمرتدین، باب قتل الخوارج، جلد 9، صفحہ 16، دار طوق النجاة)

وہابیوں نے شرک و بدعت کی اپنی ہی خود ساختہ تعریف بنائی ہوئی ہے۔ اس تعریف کے مطابق سوائے ان کے تمام مسلمان بدعتی ۱۱ مشرک ہیں۔ یہ تو حید و ست کی آڑ میں اپنے عقیدے کی ترویج چاہتے ہیں۔ ان ہی کے فرقے کو چھوڑ کر عبد اللہ چٹڑ الوی جو منکر حدیث تھا اس نے خود ساختہ تو حید پرستی کی انتہا کر دی، اس نے تو حدیث ماننے کو شرک کہہ دیا۔ چنانچہ آئینہ پرویزیت میں وہابی مولوی عبد الرحمن کیلانی لکھتا ہے: ”عبد اللہ چٹڑ الوی: آپ ضلع کورداسپور کے موضع چٹڑالہ میں پیدا ہوئے اور اس نسبت سے چٹڑ الوی کہلاتے ہیں۔ آپ ایک انگ فرقت مسمی اہل القرآن کے بانی ہیں۔ آپ کا تبلیغی مرکز لاہور تھا۔ آپ پہلے اہل حدیث اور قبیح ملت تھے۔ بعد میں جمعیت حدیث سے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اسے شرک فی الکتاب قرار دینے لگے۔ وہ کہتے ہیں: پس کتاب اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح کتاب اللہ کے احکام کو مانا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کتاب یا شخص کے قول یا فعل کو دین اسلام میں مانا جائے خواہ فرضاً جملہ رسل و انبیاء کا قول یا فعل ہی کیوں نہ ہو، شرک موجب عذاب ہے۔۔۔ یعنی دین میں اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم ماننا بھی اعمال کو باطل کرنا بلا باعث ابدی و دائمی عذاب ہے۔ افسوس شرک فی الحکم میں آج کل اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ ترجمۃ القرآن، صفحہ 98۔“

(آئینہ پرویزیت، صفحہ 118، مکتبہ السلام، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک نبی یا کسی بزرگ کی تعظیم کرنا یا اس چیز کی تعظیم کرنا جو بزرگوں سے نسبت رکھنے والی ہو شرک ہے چنانچہ تقویۃ الایمان میں ہے: ”گر دو پیش (حرم کے ارد گرد) کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پیر، پیغمبر یا بھوت و پری کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہے۔“

(تقویۃ الایمان عقیدۃ الکتاب، صفحہ 8، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

لہذا ان کے نزدیک پکی تو حید یہ ہے کہ نبی کی تعظیم نام انسانوں سے بھی کم کرو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے متعلق اسماعیل دہلوی لکھتا ہے: ”جو بشر کی سی تعریف ہو (وہ کرو) اس میں بھی اختصار (کی) کرو۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الخلفی فی رد الاشرار، صفحہ 44، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اور جو اس سے باز نہیں آتا اس کا قتل جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے وہابیوں کے عقائد کا شد و مد سے رد فرمایا اور صحیح تعلیمات اہل سنت کو عام کیا چنانچہ فرماتے ہیں: ”یا معشر المسلمین یہ فرقہ غیر

مقلدین کہ تھلید ائمہ دین کے دشمن اور بیچارہ عوام اہل اسلام کے ہزن ہیں، مذاہب اربعہ کو چور اہلتائیں ائمہ ہدی کو احبارو رہبان ٹھہرائیں، سچے مسلمانوں کو کافر مشرک بتائیں، قرآن وحدیث کی آپ بچھ رکھنا، ارشادات ائمہ کو جانچتا پرکھنا ہر عامی جاہل کا کام کہیں، بے راہ چل کر، بیگانہ چل کر، حرام خدا کو حلال کر دیں حلال خدا کو حرام، کہیں ان کا بدعتی بد مذہب گمراہ بے ادب ضال مضل غوی مبطل ہونا نہایت چلی وانظر۔ اصل اس گروہ ناحق پڑوہ کی نجد سے نکل، صحیح بخاری شریف میں ہے ”عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ذکر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال (اللہم بارک لنا فی شاعتنا اللہم بارک لنا فی بیعتنا قالوا یا رسول اللہ فی نجاتنا قال فی الثلاثة سناک الزلزال والفتن وبما یطلع قرن الشیطان)“ نافع سے ابن عمر سے روایت ہے کہ حضورؐ نورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی! ہمارے لئے برکت دے ہمارے شام میں، ہمارے لئے برکت رکھ ہمارے یمن میں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! ہمارے نجد میں۔ حضورؐ نے دوبارہ وہی دعا کی الہی! ہمارے لئے برکت کر ہمارے شام میں، الہی! ہمارے لیے برکت بخش ہمارے یمن میں۔ صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ! ہمارے نجد میں۔ عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے گمان میں قیسری وفد حضورؐ نے نجد کی نسبت فرمایا: وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینک نکلے گا۔۔۔۔۔ اس صحیر صادق مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق عبد الوہاب نجدی کے پیرو اتباع نے بحکم آنکہ ”بندر اکبر نتواند پسر تمام کند“ (باپ اگر نہ کر سکا تو بیٹا تمام) (کمل) (کر دے گا) تیرہویں صدی میں حرمین شریفین پر خروج کیا اور نہ کردنی کاموں ناگفتنی باتوں سے کوئی دقیقہ ذللہ وفتنکا اٹھانہ رکھا ﴿وَسَيُغْلِبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبٌ بِنِغْلَابٍ﴾ اور اب جان جائیں گے ظالم کہ کس کروٹ پٹا کھائیں گے۔ حاصل ان کے عقائد زائفہ (میرے) کا یہ تھا کہ ظالم میں وہی مشیت ذلیل موجد مسلمان ہیں باقی تمام مومنین معاذ اللہ مشرک۔ اسی بناء پر انہوں نے حرم خدا و حرم مصطفیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ والصلوٰۃ کو عیاذ اللہ دار الحرب اور وہاں کے کسان کرام مسایگان خدا اور رسول کو (خاکم بد بان گستاخاں) کافر و مشرک ٹھہرایا اور ہنام جہاد خروج کر کے لوائے فتنہ عظمیٰ پر شیطانی کبریٰ کا پرچم اڑایا۔۔۔۔۔

غرض یہ فتنہ شیعہ وہاں سے مطرود اور خدا اور رسول کے پاک شہروں سے مدفوع و مردود ہو کر اپنے لئے جگہ ڈھونڈتا ہی تھا کہ نجد کے ٹیلوں سے اس دارالتعین ہندوستان کی نرم زمین اسے نظر پڑی، آتے ہی یہاں قدم جمائے، بانی فتنہ نے کہ اس مذہب نامذہب کا معلم بانی ہوا وہی رنگ آجنگ کفر و مشرک پکڑا کہ ان معدودے چند کے سوا تمام مسلمان مشرک، یہاں یہ طائفہ بحکم ﴿الَّذِينَ فَسَّوْا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا﴾ (وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں جد نجد اراہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے)۔ خود متفرق ہو گیا ایک فرقہ بظاہر مسائل فرعیہ میں تھلید ائمہ کا نام لیتا رہا، دوسرے نے ”قدم عشق بیشتر بہتر“ (عشق کا قدم آگے بڑھانا ہی بہتر ہے) کہہ کر اسے بھی بالائے طاق رکھا، چلے آہیں میں چل گئی وہ انہیں گمراہ یہ انہیں مشرک کہنے لگے مگر مخالفت و بدعت و بدعت اہل حق میں پھر ملت واحدہ رہے، ہر چند ان اتباع نے بھی تکفیر مسلمین میں اپنی چلتی گئی نیکی لیکن پھر کلام الامام الامام الکلام (امام کا کلام، کلام کا امام ہوتا ہے)۔ ان کے امام

وبانی وثانی کو شرک و کفر کی وہ تیز و تند چھٹی کہ مسلمانوں کو شرک کافر بنانے کو حدیث صحیح مسلم ”الایستحب اللیل

والنهار حتی یصلی اللات والاعتز (الی قولہ) یبصت الظلم بطیبة فتوضی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ذر دل من ایمان ینبقی من الخیر فیہ فیرجسون الی تین ابائهم“ مشکوٰۃ کے باب ”لا تقوم الساعة شرار الناس“ سے نقل کر کے بے دھڑک زمانہ موجودہ پر جمادی جس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ فنانہ ہوگا جب تک لات وعزی کی پھر سے پرستش نہ ہو اور وہیوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھالے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انتقال کرے گا جب زمین میں نرے کافر رہ جائیں گے پھر بتوں کی پوجا بدستور جاری ہو جائے گی۔ اس حدیث کو نقل کر کے صاف لکھ دیا سو چشم خد کے فرمانے کے موافق ہوا (یعنی وہ ہوا چل گئی)۔ (بنا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہوشمند نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ اگر یہ وہی زمانہ ہے جس کی خبر حدیث میں دی تو واجب ہوا کہ روئے زمین پر مسلمان کا نام و نشان باقی نہ ہو بھلے مالنس اب ٹو اور تیرے ساتھی کہ ہرنج کر جاتے ہیں؟ کیا تمہارا طائفہ دنیا کے پردے سے کہیں امگ بستا ہے؟ تم سب بھی انہیں شرار الناس و بدترین خلق میں ہوئے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کا نام نہیں اور دین کفار کی طرف پھر کر بتوں کی پوجا میں مصروف ہیں، صحیح آبا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ”تبک الشیء یصلی ویبصت“ تجھے اندھا اور بہرا کر دے گی۔

شرک کی محبت نے اس ذی ہوش کو ایسا اندھا بہرا کر دیا کہ خود اپنے کفر کا اقرار کر بیٹھا۔ غرض تو یہ ہے کہ کسی طرح تمام مسلمان معاذ اللہ مشرک ٹھہریں اگرچہ پر ائے شکون کو اپنا ہی چہرہ ہموار ہو جائے، اور اس چباک چالاک کی نہایت عیاری یہ ہے کہ اُسی مشکوٰۃ کے اُسی ”بما لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس“ میں اسی حدیث مسلم کے برابر متصل بلا فصل دوسری حدیث مفصل۔ اسی صحیح مسلم کی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ موجود تھی جس سے اس حدیث کے معنی واضح ہوتے اور اُس میں صراحۃً ارشاد ہوا تھا کہ یہ وقت کب آئے گا اور کیونکر آئے گا اور آوازِ نبوت پرستی کا منشا کیا ہوگا؟۔۔۔

واقعی یہ لوگ اُنہرے خوارج کے ٹھیک ٹھیک بقیہ و یادگار ہیں وہی مسئلے، وہی دعوے، وہی انداز، وہی وتیرے، خارجیوں کا داب تھا کہ اپنا ظاہر اس قدر متشرع (خود کو مولوی) بناتے کہ عوام مسلمین انہیں نہایت پابند شرع جانتے پھر بات بات پر عمل بالقرآن کا دعویٰ عجب دام و درہزہ تھا مسلک وہی کہ ہمیں مسلمان ہیں باقی سب مشرک۔ یہی رنگ ان حضرات کے ہیں آپ موحّد اور سب مشرکین، آپ محمدی اور سب بد دین، آپ عامل بالقرآن والحدیث اور سب جنہیں وچناں بزم خبیث، پھر ان کے اکثر مکملین ظاہری پابندی شرع میں خوارج سے کیا کم ہیں؟ اہلسنت کاں کھول کر سن لیں دھوکے کی کئی میں شکار نہ ہو جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ”تصدقون صلاتکم مع صلاتکم وصیامکم مع صیامکم و تحیاتکم مع تحیاتکم“ اپنی نیکوئیوں کو ان کی نمازوں کے سامنے اور اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابل۔ باہمہ ارشاد

فرمایا ”وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ أَلْجَبَرُ حَتَّى يَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ كَمَا يَسْمَعُ مِنَ الرَّمِيَةِ

رواہ البخاری ومسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ ان اعمال پر ان کا یہ حال ہوگا کہ قرآن پڑھیں گے پر گلوں سے تجاوز نہ کرے گا دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اسے بخاری ومسلم دونوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 6، صفحہ 656۔۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاہور)

مجدد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ احسن انداز میں دین کو تازہ کرے اور جو غیر شرعی باتیں اس میں داخل ہوتی ہوں اسے دور کرے۔ اس لحاظ سے بد مذہبوں کے برے عقائد کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اسے قرآن و سنت کے خلاف ثابت کرنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پر لازم تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعُ وَالصَّنَائِعُ أَوَّلُهَا فَمَنْ كَانَ عِلْمُهُ فَلْيَنْشُرْ فَإِنْ كَلِمَتُ الْعِلْمِ رُفِعَتْ كَلِمَتُهَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى حَبْطًا)) گمراہی ظاہر ہو اور بعد میں آنے والے پہلوں پر لعنت کریں۔ (جیسے صحابہ کرام، اہل بیت اور ان کے کرام پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے) اس وقت جس کے پاس علم ہو وہ اپنا علم (ان گمراہوں کے خلاف) واضح کرے۔ اس وقت اگر اس نے اپنا علم چھپایا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو چھپایا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، الباب الثانی فی الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحہ 318، مؤسسة الرسالة، بیروت)

الغرض امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک مجدد کی ذمہ داری کو بہت احسن انداز میں سرانجام دیا اور امت مسلمہ کو کثیر اسلامی موافق اہم کیا، جو قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، جدید علوم پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان پاکستان سمیت پوری دنیا میں امام احمد رضا خان کی شخصیت و عظمت پر فی الوقت 24 پی۔ ایچ۔ ڈی اور کثیر ایم۔ ٹی وی چینل پر اور مزید جاری ہیں۔ ایک پی۔ ایچ۔ ڈی آپ نے جو سائنس کے موضوع پر لکھا ہے اس پر ہوری ہے۔

لیکن اہل سنت کی مظلومیت یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سرکاری اداروں خصوصاً یونیورسٹیوں پر وہابیوں نے اپنا تسلط جما کر امام احمد رضا خان کی شخصیت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اپنے عقیدے کے علماء کو مجاہد و علم و حکمت کے پیکر بنا دیا۔ وہ اسماعیل دہلوی جو انگریزوں کے پیسوں پر سکھوں سے لڑنے نکلا اور مسلمان پٹانوں کے ہاتھوں مارا گیا، وہ مجاہد بن جیٹا۔ آج ہر فرقے والے دعویٰ دار ہو گئے کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے۔ جس مفکر اسلام نے دین اسلام کی آبیاری کی بد مذہبوں نے اسے بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے خلاف کتابیں لکھ کر ہندوستان و سعودیہ وغیرہ میں یہ ظاہر کرنے کی مذموم کوشش کی گئی کہ یہ ایک نئے مذہب ”مہملوی“ کا بانی تھا ایک پروفیسر صاحب کا بیان ہے کہ میں سعودیہ گیا تو وہاں ایک پروفیسر سے ملاقات ہوئی اس نے امام احمد رضا خان کے بارے میں کہا کہ وہ قبروں کو سجدہ کرنے کو جائز کہتے تھے۔ میں نے کہا نہیں وہ تو اسے ناجائز کہتے تھے۔ سعودی پروفیسر نے کہا کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ وہ قبروں کو سجدہ کرنے کو جائز کہتے ہیں۔

درحقیقت بریلوی کوئی نیا مذہب نہ تھا بلکہ ہندوستان میں جب دیگر فرقے خود کو توحید پرست، قرآن و سنت کا پیکر ظاہر کرنے کی کوشش میں تھے اور اپنے عقائد کو قرآن و حدیث سے باطل استدلال کر کے ثابت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کر رہے تھے، ختم نبوت کے معنی میں تحریف کر رہے تھے، مذہب اہل سنت کو بد لئے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ان کے باطل عقائد کا قرآن و حدیث اور عقائد اہل سنت سے رد فرمایا اور دین اسلام کی تجدید کی، جس کی وجہ سے ان کے متبعین کو بد مذہب بریلوی کہا شروع ہو گئے۔ ورنہ بریلوی کوئی نیا دین نہ تھا۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بریلویوں کے عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں۔ جس طرح حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی ایک نسبت ہے اور عقائد سب کے اہل سنت والے ہیں۔ اسی طرح بریلوی بھی ایک نسبت ہے جو برصغیر میں سنیّت کی پہچان ہے۔ فتاویٰ فقیہ ملت میں ہے: ”مذہب حق اہل سنت و جماعت کو ظاہر کرنے کے لئے ایسے لفظ کا ہونا ضروری ہے جو تمام بد مذہبوں سے ممتاز کر دے۔ اسی لئے ضرورت کے لحاظ سے ہر زمانہ میں مذہب حق کو امتیاز کے لئے ایک ایک الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ جو اہل علم پر پوشیدہ نہیں مگر صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں جب معتزلہ ظاہر ہوئے تو اُس وقت کے تمام صحابہ و تابعین جن میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسن بصری جیسے جلیل القدر صحابی و تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے، سب نے مل کر معتزلہ کے باطل عقائد کا رد کیا، لیکن حضرت ابوالحسن اشعری علیہ الرحمۃ والرضوان اور ان کے اصحاب نے بڑی سختی سے رد کرتے ہوئے ان کے خلاف کتابیں تحریر کیں، جس کی وجہ سے اہل سنت کو معتزلہ سے ممتاز کرنے کے لئے اشعری کہا گیا۔

اسی طرح موجودہ دور میں بھی اولیاء کرام و دیگر علمائے عظام نے بدعتیہ فرقوں کا رد کیا اور مذہب اہل سنت کی خدمات انجام دی ہیں، لیکن امام احمد رضا محدث بریلوی نے بڑی سختی سے ان کا رد کیا اور ان کے باطل عقائد کے خلاف بے شمار کتابیں تصنیف فرما کر اولیاء کرام کے عقائد و نظریات کو نام کیا، اس لئے مذہب حق اہل سنت کو تمام باطل فرقوں، قادیانی، دیوبندی، وہابی اور مودودی وغیرہم سے ممتاز کرنے کے لئے ”مسک اعلیٰ حضرت“ خاص و عام میں رائج ہوا، جسے ملت المسلمین نے پسند بھی کیا اور حدیث شریف میں ہے: ”**المسلمون حسنا فمعو عن الله لئلا یصلحوا**“

(فتاویٰ حق، ص 213، صفحہ 429، شمارہ راز، لاہور)

مبلغ اسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی کچھو چھو فرماتے ہیں: ”غور فرمائیے کہ فاضل بریلوی کسی نئے مذہب کے بانی نہ تھے، از اول تا آخر مقلد رہے، ان کی ہر تحریر کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کی صحیح ترجمان رہی، نیز سلف صالحین و ائمہ و مجتہدین کے ارشادات اور مسلک اسلاف کو واضح طور پر پیش کرتی رہی، وہ زندگی کے کسی گوشے میں ایک ہل کے لئے بھی ”بہیل مومنین صالحین“ سے نہیں ہٹے۔ اب اگر ایسے کے ارشادات و فتاویہ اور توضیحات و تشریحات پر اعتماد کرنے والوں، انہیں سلف صالحین کی روش کے مطابق یقین کرنے والوں کو ”بریلوی“ کہہ دیا گیا تو کیا بریلویت و سنیّت کو بالکل مترادف المعنی نہیں قرار دیا گیا؟ اور بریلویت کے وجود کا آغاز فاضل

بریلوی کے وجود سے پہلے ہی تسلیم نہیں کر لیا گیا؟“

(سید محمد سلیمی، شیخ الاسلام، تعلیم، دور حاضر میں بریلوی، اہل سنت کا علامتی نشان، صفحہ 10، 11، مکتبہ حبیبیہ، لاہور)

امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خاں الازہری مدظلہ عالیہ سے ایک انٹرویو کے دوران جب سوال کیا گیا کہ پاکستان میں بعض لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں اور بعض اپنے آپ کو دیوبندی، کیا یہ اچھی بات ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں: ”بریلوی کوئی مسلک نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ملت و جماعت ہیں۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، حضور کے اصحاب کا ادب کرتے ہیں، حضور کے بلیغیت سے محبت کرتے ہیں، حضور کی امت کے اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، فقہ میں امام اعظم ابوحنیفہ کے مقلد ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، ہمارے مخالف ہمیں بریلوی کہتے ہیں۔“

(سلمانہ ضیائے حرم، لاہور، صفحہ 14، فروری 1988ء)

خود مخالفین بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ لوگ قدیم طریقوں پر کاربند رہے، مشہور مؤرخ سلیمان ندوی جن کا میلان طبع اہل حدیث کی طرف تھا لکھتے ہیں: ”تیسرا فرقہ وہ تھا جو حدیث کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے آپ کو اہل السنۃ کہتا رہا، اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایوں کے علماء تھے۔“

(حیات شمسی، صفحہ 46، بحوالہ تقریب تذکرہ اکابر اہل سنت، صفحہ 22)

ابوبکی امام خاں نوشہروی اہل حدیث لکھتے ہیں: ”یہ جماعت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی مدعی ہے۔ مگر دیوبندی مقلدین (اور یہ بھی بجائے خود ایک جدید اصطلاح ہے) یعنی تعلیم یافتگان درسدیو بندوران کے اتباع انہیں بریلوی کہتے ہیں۔“

(تراجم علمائے حدیث ہند، صفحہ 376، مطبوعہ سہ ماہی اکادمی، لاہور)

مشہور راسخ محمد اکرام لکھتے ہیں: ”انہوں (امام احمد رضا بریلوی) نے نہایت شدت سے قدیم خفی طریقوں کی حمایت کی۔“

(سوج کوثر، صفحہ 70، طبع 1966ء)

وہابیوں کے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں: ”امرتسری میں مسلم آبادی، غیر مسلم آبادی (ہندو سکھ وغیرہ) کے مساوی ہے، اسی سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال کے تھے، جن کو بریلوی خفی خیال کہا جاتا ہے۔“

(شمع نو حید، صفحہ 40، مطبوعہ سرگودھا)

امام اہل سنت شاہ احمد رضا بریلوی کے القاب میں سے ایک لقب ہی عالم اہل السنۃ تھا۔ اہل سنت و جماعت کی نمائندہ جماعت آل انڈیا سنی کانفرنس کا رکن بننے کے لئے سنی ہونا شرط تھا، اس کے فارم پر سنی کی یہ تعریف درج تھی: ”سنی وہ ہے جو مانا علیہ و اسحابی کا مصداق ہو سکتا ہو، یہ وہ لوگ ہیں، جو ائمہ دین، خلفاء اسلام اور مسلم مشائخ طریقت اور متاخرین علماء دین سے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی، حضرت ملک العلماء بحر العلوم صاحب فرنگی نالی، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، حضرت مولانا فضل رسول صاحب بدایونی، حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب راپوری، اعلیٰ حضرت مولانا مفتی احمد رضا خاں رحمہم اللہ تعالیٰ کے مسلک پر ہو۔“

(خطبات آل انڈیا سنی کانفرنس، صفحہ 85، 86، مکتبہ رضویہ، لاہور)

اب اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ بریلویت کا نام لے کر مخالفت کرنے والے دراصل ان ہی عقائد و افکار کو نشانہ بنا رہے ہیں جو زمانہ قدیم سے اہل سنت و الجماعت کے چلے آئے ہیں۔ یہ انگبات یہ کہ ان میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ کلمے الفاظ میں اہل سنت کے عقائد کو مشرکانہ اور غیر اسلامی قرار دے سکیں، باب عقائد میں آپ دیکھیں گے کہ جن عقائد کو بریلوی عقائد کہہ کر مشرکانہ قرار دیا گیا ہے، وہ قرآن وحدیث اور معتقدین علمائے اہل سنت سے ثابت اور مقبول ہیں، کوئی ایک ایسا عقیدہ بھی پیش نہیں کیا جاسکا جو بریلویوں کی ایجاد ہو اور معتقدین ائمہ اہل سنت سے ثابت نہ ہو۔

موضوع کو اختیار کرنے کا سبب

امام ہلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ الی الجامع الصغیر“ میں ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((**للمؤمن اربعة اعداء مؤمن يستل ویت وشیطان یضلہ وکافر یتکلم لک**)^(۱) دشمن ہیں بمومن اس سے حسد کرتا ہے، منافق اس سے بغض رکھتا ہے، شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کافر اسے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

(الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ الی الجامع الصغیر، حرف اللام، ج 3، ص 28، دار الفکر، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بد مذہبوں نے منافقوں والا کردار ادا کیا۔ ان کی اسلامی خدمات کو چھپانے کی کوشش کی اور ان پر انگریزوں کی غلامی، آزادی کی مخالفت کے الزام لگائے اور اسے جھوٹ اور تحریفوں کے ذریعے ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی۔ کوئی بھی نیا فرقہ اس وقت پروان نہیں چڑھتا جب تک وہ دو چیزیں نہ اپنائے۔ ایک یہ کہ قرآن وحدیث کو توڑ موز کر اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرے اور دوسرا یہ کہ اہل سنت فرقہ کو گمراہ ثابت نہ کر دے۔ وہابی خود کو وحیدی والہ حدیث ثابت کرنے کے لئے قرآن وحدیث کی توڑ موز تو کرتے ہیں، اب ان کے لئے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اہل سنت کو کیسے گمراہ ثابت کیا جائے؟ چنانچہ وہابی مولوی احسان الہی ظہیر نے اہل سنت کو گمراہ ثابت کرنے کے لئے پاکستانی صدر ضیاء الحق کے دور میں ایک کتاب بنام ”البریلویہ“ عربی زبان میں لکھی جس میں اس نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پر بہتان لگائے، بریلویوں کو گمراہ و مشرک ثابت کرنے کے لئے عبارتوں میں تحریفات کیں۔ جب اس کا بہترین جواب شرف ملت مولانا عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تو بجائے اس کے کہ وہابی اپنی غلطیوں سے رجوع کریں بلکہ ایک وہابی نے البریلویہ کا ترجمہ اور مزید حاشیہ لگا دیا جس میں ایک آدھ جگہ پر عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض کر کے اپنے دیگر وہابیوں کو یہ جتلا دیا کہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جواب دیدیا گیا ہے۔ یہی آج کل رائج ہے کہ ہر بد مذہب فرقہ اپنے خلاف لکھی گئی کتاب کا بالتفصیل جواب نہیں دیتا لہذا اھر کی مار کر اپنے فرقے والوں کو یہ تسلی دیتا ہے کہ جواب ہو گیا ہے۔

”البریلویہ“ کافی عرصے سے دنیا کے کئی ممالک میں کئی زبانوں میں جاری ہے اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اس کتاب پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ کئی سالوں بعد اس کا اردو ترجمہ کر کے اس کی تشہیر کی جارہی ہے، انٹرنیٹ کی ویب

سائیکس پر یہ کتاب عام کی جا رہی ہے، اس کے سو فٹ ویڑ بنائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ دیوبندی مولوی خالد انجمیستر اور الیاس مہسن اور دیگر وہابی مولویوں نے اسی کتاب ”البریلویہ“ سے مولوںے کراچی کتب میں شامل کیا ہے اور اہل سنت بریلوی مسلک کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس لئے راقم الحروف نے ضروری سمجھا کہ اس پوری کتاب کا بالتفصیل جواب دے کر مسلمانوں کو غلط فہمی سے بچایا جائے۔ اس سے پہلے البریلویہ کا کئی علمائے اہل سنت نے جواب دیا ہے لیکن زیادہ تر پہلے باب کا جواب دیا گیا ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر مبنی تھا۔ الحمد للہ عز و ہل! فقیر نے علمائے اہل سنت کے توسل سے اس پوری کتاب کو متن کی صورت میں اوپر رکھ کر نیچے ہر اعتراض کا جواب احسن انداز میں دینے کی کوشش کی ہے۔ ان شاء اللہ عز و ہل! علمائے اہل سنت ضرور اسے پسند فرما کر مجھ جیسے ادنیٰ غلام اہل سنت کو دناؤں سے نوازیں گے۔

ہو سکتا بعض مسلمانوں کو یہ موضوع اچھا نہ لگے، چونکہ آج کل سلح کایت کی ہوا ہے، اسی ظاہری دیندار شخص کو پسند کیا جاتا ہے جو ہر فرقے سے اتحاد کئے پھرتا ہے بلکہ اب تو عیسائیوں سے اتحاد کرنے والے بھی ہو گئے ہیں۔ میڈیا میں بھی بعض ایسے ہی مذہبی لوگوں کی مو جیں ہیں جو یہ کہتے ہیں سب بھائی بھائی ہیں۔ آئندہ وقت میں ایسے ہی جا مل حب جاہ کے مارے مذہبی لبادہ اوڑھے بظاہر کامیاب نظر آئیں گے۔ جبکہ درحقیقت ایسی سوچ فرقہ واریت اور لوگوں کے صحیح عقائد کی تباہی کلا حث بنتی ہے۔ میڈیا میں جو تجزیہ کار مسلمان سیاست دانوں کی عزت اچھا لے، اس پر الزام تراشی کرے تو اسے حق کوئی سمجھا جاتا ہے، اللہ عز و ہل کی نعمت سمجھا جاتا ہے، لیکن جب کوئی سنی عالم بدعتیہ لوگوں کی نشاندہی کرے جو کہ حقیقت میں حق کوئی ہے تو اسے شدت پسند ٹھہرا دیا جاتا ہے۔

کئی لوگ ریڈی میڈ صوفی بن کر یہ کہتے نظر آتے ہیں، کسی کو بُرا نہ کہو، ہر کلمہ پڑھنے والا ٹھیک ہے، جب اسی صوفی کے کسی مرید کو بد مذہب یہ کہہ دے کہ یہ پیری فقیری ناجائز ہے تو صوفی صاحب کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہونا کہ اپنے ہی مرید کو مطمئن کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک ہر دور میں علماء دین اپنے دور کے گمراہوں کے عقائد و افعال کا منہ توڑ جواب دیتے آئے ہیں۔ کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعتیہ لوگوں کے متعلق وحیدیں ارشاد فرمائیں حالانکہ وہ کلمہ کو تھے چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گمراہ فرقوں قدریہ (جو تقدیر کے منکر تھے) اور مرجیہ (جو کہتے تھے کہ جیسے کافر کو کوئی نیکی مفید نہیں ایسے ہی مسلمان کو کوئی گناہ معزز نہیں جو چاہے کرے۔) کے متعلق فرمایا ((اصناف من امتی لیس لہم صلاۃ فی الا و القاریۃ)) ترجمہ: میری امت کے دو گروہ ہیں۔ جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں مرجیہ اور قدریہ۔

(جامع ترمذی، کتاب التکویہ، جلد 4، صفحہ 543، دفتر (حیاء التراث العربی، بیروت)

ایک حدیث میں آیا ((لو ان صاحب بدعة مکن اب القتل مظلوما صلبا احتسابا بیرینظر اللہ فی شئ من امر حتی یدخلہا کسک)) ترجمہ: اگر صاحب بدعت کا مکر خاص جہر اسود و مقام اہم اہم علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے درمیان محض مظلوم و صابر مارا جائے اور وہ اپنے اس قتل میں ثواب الہی عز و جل ملنے کی نیت بھی رکھتا، ہم اللہ عز و جل

اس کی کسی بات پر نظر نہ فرمائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کرے۔ (المدخل المتاہلہ، حلیت 215، جلد 1، صفحہ 140، نشر الکتاب

الاسلامیہ، لاہور)

نقطہ تقدیر کے منکر ہونے پر اللہ عز و جل جیسی رحمن و رحیم ذات نظر رحمت نہ فرمائے اور موجودہ دور کے بعض مسلمان گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ سے محبتیں کرتے پھرتے ہیں اور پھر معاذ اللہ یہ کفر بولتے ہیں، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ شریعت نے گمراہوں سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ گمراہ دین اسلام کی اصل شکل کو بگاڑتے ہیں۔ ان گمراہوں سے نفرت کرنا ثواب اور ان سے محبت کرنا گناہ ہے۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں ”عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

((من أعرض عن صاحب بدعة بضالہ فی اللہ ما لا اللہ قلبہ آمننا وإیماننا، ومن انتہر بصاحب

الأكبر، ومن أبان صاحب بدعة رفضہ اللہ فی الجنة مائة درجة، ومن سلم علی صاحب بدعة، أو لقبہ

بیسرہ، فقد استخف بما أنزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم)) اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول

اللہ نے فرمایا جو اللہ عز و جل کے لئے گمراہ شخص سے بغض رکھے اللہ عز و جل اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا۔ جو گمراہ کو ڈانٹے اللہ

عز و جل قیامت والے دن اسے امن عطا فرمائے گا۔ جو گمراہ شخص کی بے عزتی کرے اللہ عز و جل جنت میں اس کے سودرے باندھ فرمائے

گا۔ جو گمراہ شخص کو سلام کرے یا اس سے مسکراتے ہوئے ملے یا اس کا استقبال کرے کہ وہ خوش ہو تو اس نے محمد پر نازل کردہ کی تحقیر کی۔

(تاریخ بغداد، باب العین، جلد 11، صفحہ 545، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

امام غزالی جیسے صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہوں کے عقائد کے رد کو باعث ثواب فرمایا ہے چنانچہ احیاء العلوم شریف میں فرماتے

ہیں ”اما المبتدع الذی بدعوا الی البدعة ویزعم ان ما بدعوا الیہ حق فهو سبب لغو اية الخلق فشره متعذرا فلا استحباب فی

اظهاره بفضله ومعاداته والانقطاع عنه وتحقیقه والتشیع علیہ بدعته وتغیر الناس عنه اشد۔“ ترجمہ: گمراہ بدعتی اپنی بدعت کو

حق قرار دے کر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے اس لیے وہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے لہذا اس کا شر زیادہ موثر ہے، ایسے

شخص کو برا جاننا اس کی مخالفت کرنا، اس سے قطع تعلق کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔

(احیاء العلوم، کتاب الافعال والاحوال بیان مراتب الدین فیہن فی اللہ، جلد 2، صفحہ 169، دار المعرفۃ، بیروت)

بلکہ ایک حدیث میں رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ صحابہ پر لعنت کا حکم دیا چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((لا تأتیم الذین یسبون أصحابی فتقولوا لصنۃ اللہ تلحق بظنہم))

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تو ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو ان سے کہو: اللہ

عز و جل تمہارے شر پر لعنت کرے۔

(جامع ترمذی، ابواب المناقب، باب فیمن سب أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 6، صفحہ 697، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

لیکن موجودہ دور میں ایسی روایات بیان کرنے کو فرقہ واریت کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو۔ اگر ایسا کہنے والے کے گھر چوری ہو رہی ہو تب یہ نہیں کہے گا جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، لیکن افسوس ہے دین کے چوروں کو کچھ نہیں کہتا۔ دو گز کی زمین چھین جانے پر ساری زندگی اپنے سگے بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کر لیتا ہے، لیکن گمراہوں سے حسن سلوک کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گمراہوں کے خلاف قتل و غارت شروع کر دو، ہم تو بس یہ کہتے ہیں جو بھی قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ بنائے گا، اس کا جواب دینے کو اچھا سمجھا جائے اور جو گمراہ اہل سنت کے خلاف لکھتے ہیں ان کے جواب دینے کو تحفظ عقائد اہل سنت سمجھا جائے، اسے تفرقہ نہ سمجھا جائے، تفرقہ یہ نہیں کہ کوئی سنی کسی بد مذہب کے اعتراض کا جواب دے، بلکہ تفرقہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے عقائد سے ہٹ کر انگ کوئی نیا عقیدہ بنالیا جائے اور لوگوں کو میرا پھیری سے اپنے عقیدہ کی طرف مائل کیا جائے۔

اعداد و تحریر

احسان الہی ظہیر صاحب کی کتاب ”البریلویہ“ کو تک اور چھوٹے فونٹ میں لکھا گیا ہے۔ ”البریلویہ“ کتاب کی عبارت کے شروع میں یہ نشان ■ اور عبارت کے آخر میں یہ نشان ■ ہوں گے۔ اس عبارت کے بعد نیچے بڑے فونٹ میں اس کا جواب موجود ہوگا۔

بریلویہ کی کتاب میں عبارتوں کے آگے جو نمبر لگے ہیں، یہ ان عبارتوں کے حوالہ جات ہیں۔ فصل کے آخر میں ان حوالہ جات کی تفصیل ہے۔ ان حوالہ جات میں البریلویہ کا ترجمہ کرنے والے وہابی مولوی عطاء الرحمن ناقد صاحب نے جگہ جگہ حاشیے بھی لگائے ہیں۔ ان حاشیوں کے نیچے میرا جواب ہوگا۔

اس کتاب کو لکھنے میں کئی ذرائع استعمال کئے گئے ہیں، کتابوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ ویب سائٹس سے بد مذہبوں کے متعلق مواد اکٹھا کیا، پہلے دور کے اخبارات کا مواد شامل کیا، کئی سنی علماء کی کتب سے عبارات و حوالہ جات اس میں شامل کئے، کئی نایاب جزئیات شرف ملت عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”البریلویہ کا تحقیق اور تنقید جائزہ“ سے لئے ہیں جو انہوں نے ”البریلویہ“ کے جواب میں لکھی تھی۔ بہر حال اپنی طرف سے اپنی طرف سے حوالہ جات میں پوری احتیاط برتی گئی ہے اگر کسی حوالے میں کوئی غلطی ہو تو قارئین رہنمائی فرمادیں۔

موضوع کی اہمیت

اس موضوع کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اکثر دلائل امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی کتب سے ہی دیئے گئے ہیں۔ دوسری کوشش کی گئی ہے کہ وہابی اعتراضات کے جوابات ان کی اپنی کتب اور وہابیوں اور سنیوں کے متفق علمائے اسلاف جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالحق رحمہ اللہ کی کتب سے دیئے جائیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ بزرگ حقیقت میں سنی

حقیقی صحیح العقیدہ ہیں، لیکن وہابی زبردستی ان کو اہل حدیث ثابت کرتے ہیں۔

یہ کتاب الحمد للہ عز و جل! مجموعہ عقائد و معاملات اہل سنت ہے کہ ہر وہ موضوع جو عام طور پر زیر بحث آتا ہے اس میں اہل سنت کے حق ہونے پر تفصیلاً دلائل پیش کئے ہیں تاکہ ہر سنی کو اس کتاب سے رہنمائی مل سکے اور مسلک اہل سنت پر استقامت ملے۔

اس کتاب سے قارئین کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بد مذہب کس طرح قرآن و حدیث کو گھما پھرا کر اور علمائے اہل سنت کی عبارات میں تحریف کر کے مسلمانوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے اور اپنے فرقے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر قاری کو یہ سمجھ جانا چاہئے کہ بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنے، ان کی تقاریر کو سننے سے ہر ممکن طور پر بچنا چاہئے کہ یہ انتہائی خطرناک ہیں۔

المنخصص فی الفقہ الاسلامی
ابو احمد محمد انس رضا قادری
26 جمادی الاولیٰ 1434ھ 08 اپریل 2013ء

چونکہ بہت ہی کم عرصہ میں اس کتاب کے ترجمہ اور طباعت کا کام مکمل ہوا ہے اس لیے لازماً اس ایڈیشن میں علمی یا فنی کوتاہیاں قارئین کرام کو نظر آئیں گی۔ ان شاء اللہ احقر یہ اگلے ایڈیشن میں انہیں دور کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ قارئین اپنی آراء سے آگاہ فرمائیں۔

قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ شاہ رفیع اللہ بن محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ترجمہ قرآن سے نقل کیا گیا ہے۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ اس میں قدرے ابہام ہے اگلے ایڈیشن میں اس کی تلافی کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

عطاء الرحمن نقب

اور حجاز جہان السنہ لاہور

14 رمضان المبارک 1408ھ، یکم مئی 1988ء

مترجم صاحب جھوٹ و بہتان اور تحریف پر مبنی کتاب کے بارے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو لازول تصنیف کہہ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اللہ عز و جل اسے ہمارے لئے نافع بنائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایموں کے لئے اسی طرح کی کتابیں نفع بخش ہو گئی ہیں۔

کسی کتاب کا ترجمہ کرنے والا امین ہوتا ہے کہ جیسی عبارت ہو اسے اسی طرح ترجمے میں نقل کیا جائے، کسی عبارت کو چھوڑ دینا یا کوئی عبارت اپنے پاس سے اس میں اس طرح شامل کر لینا کہ پڑھنے والا سمجھے کہ مصنف ہی نے یہ عبارت لکھی ہے، بددیانتی و خیانت ہے۔ احسان الہی ظہیر نے جو جھوٹ و بہتان اور تحریفات کی ہیں وہ تو آگے آئیں گی۔ ذرا اس مترجم صاحب کی چند علمی خیانتیں ملاحظہ ہوں:-

خیانت:- البریلویہ کی اصل عبارت یہ تھی ”انہما جدیدۃ من حیث النشأة والاسم ومن فرق شبه القارة من حیث التکوین والہبنة ولكنهما قديمة من حیث الافکار والعقائد ومن الفرق المنتشرة الكثيرة في العالم الاسلامي باسماء مختلفة....“ ترجمہ یہ جماعت (بریلوی) اپنی پیدائش اور نام اور برصغیر کے فرقوں میں سے اپنی شکل و شباهت کے لحاظ سے اگر چٹنی ہے لیکن افکار اور عقائد کے اعتبار سے قدیم ہے۔ اس طرح کے عقائد رکھنے والے مختلف فرقوں کے نام سے اسلامی شہروں میں پائے جاتے ہیں۔

آگے احسان الہی ظہیر نے اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں پائے جانے والے تمام قادری، سہروردی، نقشبندی، چشتی، رفاعی، وہی عقائد و تعلیمات رکھتے ہیں جو بریلویوں کے ہیں۔ لیکن مترجم صاحب نے ان سب کا ترجمہ چھوڑتے ہوئے نقطہ یہ لکھ دیا: ”اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں۔“

پوری عبارت کا ترجمہ اس لئے نہیں کیا کہ مترجم صاحب نے بریلویوں کو ایک نیا فرقہ ثابت کرنا تھا۔ اگر یہ پوری عبارت لکھ دی جاتی تو اس کے منصوبہ پر پانی پھر جاتا۔ مترجم صاحب نے ترجمہ کرتے وقت ایسی کئی بُری حرکات کی ہیں۔ تقریباً ہر حوالے کے بعد مترجم نے

تقدیم البریلویہ

البریلویہ کے شروع میں وہابی مولویوں نے اس کتاب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرنے والے کا بیان ہے، پھر اس پر ایک تقریظ ہے اور پھر احسان الہی ظہیر کا مقدمہ ہے۔

عرض مترجم

بسم الله الرحمن الرحيم

”البریلویہ“ جس کا اردو نام ”بریلویت، تاریخ و عقائد“ ہے۔ یہ احسان الہی ظہیر شہید کی لازول تصنیف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اسے ہمارے لیے نفع بنائے۔ (آمین)

شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی یہ تصنیف بھی باقی تصانیف کی طرح قوت استدلال اور اسلامی حمیت و غیرت کا آئینہ دار ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بریلوی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور مقبولیت میں اگرچہ بہت کی آئی ہے مگر اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جدید طبقہ مذہب سے دور ہوتا چلا گیا۔ جدید طبقے نے جب اسلام کے نام پر خرافات اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے تحقیق کی بجائے یہ گمان کر لیا کہ شاید مذہب اسلام اسی کا نام ہے۔ چنانچہ بریلوی افکار نے نئی نسل کو اسلام سے دور کر کے لٹا دو لا دینیت کی آغوش میں پھینک دیا۔

ان حالات میں کسی ایسی کتاب کی اشد ضرورت تھی جو نئی نسل اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو یہ بتاتی کہ وہ شریعہ امور اور خرافات و بدعات جنہیں وہ اپنے گرد دیکھ رہے ہیں ان کا ارتکاب اگرچہ مذہب کے نام پر ہو رہا ہے مگر کتاب و سنت کی پاکیزہ تعلیمات کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ کتاب اس ضرورت کو پورا کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ بہت دیر سے آپ کی تمام کتب کا اردو ترجمہ شائع کرنے کا مطالبہ ہو رہا تھا تاکہ دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کے عوام بھی ان کتب سے استفادہ کر سکیں۔ بالآخر ارادہ ترجمان اللہ نے آپ کی کتب کے اردو تراجم شائع کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں آپ کی تصنیف ”البریلویہ“ کا اردو ترجمہ قارئین کے پیش خدمت ہے۔ امید ہے ان شاء اللہ اعزیز اس کتاب کا مطالعہ بہت سے احباب کے لیے راہ راست پر آنے کا ذریعہ ہوگا اور یہ بات مصنف مرحوم کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگی۔

علامہ صاحب رحمہ اللہ اس کتاب میں میا باب بھی شامل کرنا چاہتے تھے جو رضا خانی فقہ کے چند ایسے مسائل پر مشتمل تھا جو محض دینی تلفذ کے لیے فرض کیے گئے تھے۔ مگر تہذیب و شائستگی کا تقاضا تھا کہ انہیں اس کتاب کا حصہ نہ بنایا جائے۔ آپ فرماتے تھے کہ عربی زبان ان نفس مسائل کی متحمل نہیں ہے۔ وہ تمام حوالہ جات میرے پاس محفوظ ہیں۔

اردو ترجمہ کرتے وقت میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کے ذکر کی ضرورت محسوس ہوئی تو اگلے ایڈیشن کے مقدمے میں انہیں ذکر کر دیا جائے گا۔ ترجمہ کرتے وقت میں نے عربی عبارات کا ترجمہ کرنے کی بجائے بریلوی حضرات کی اصل کتابوں کی عبارتوں کو ہی نقل کر دیا ہے تاکہ ترجمہ در ترجمہ سے مفہوم میں تبدیلی نہ آئے۔

اپنا کلام شامل کیا ہے۔

خیانت:- مسئلہ حاضر و ناظر میں ظہیر صاحب نے بریلویوں کا عقیدہ یوں ظاہر کیا تھا ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر فی کلی مکان و زمان مع القول لایحوز استعمال لفظة الحاضر علی اللہ عز و جل“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مکان و زمان میں حاضر و ناظر ہیں اور اللہ عز و جل کے لئے حاضر کا لفظ جائز نہیں ہے۔

(البریلویہ، صفحہ 111، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

مترجم صاحب نے یہاں آدمی عبارت کا ترجمہ کیا اور آدمی کا ترجمہ چھوڑ دیا جو یہ بننا تھا: ”ساتھ اس قول کے کہ اللہ عز و جل کے لئے لفظ حاضر کا استعمال جائز نہیں۔“ یہ اب مترجم صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ اس عبارت کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کہیں یہ ظہیر صاحب کے غلط عقیدے کو چھپانے کے لئے تو نہیں کیا؟

خیانت:- ایک جگہ احسان الہی ظہیر کی اصل عبارت یوں تھی ”ولکن البریلوین یصرون علی بناء القباب علی القبور“ ھقیقۃً اس عبارت کا ترجمہ یہ بننا ہے: ”لیکن بریلوی قبروں پر قبے بنانے پر مصر ہیں۔“

(البریلویہ، صفحہ 118، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

اس عبارت کا ترجمہ مترجم نے تحریف کے ساتھ یوں کیا: ”مگر بریلوی قوم کو اصرار ہے کہ قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر قبے وغیرہ بنانا ضروری ہیں۔“ یہاں مترجم صاحب نے لفظ ضروری اپنے پاس سے ڈال دیا تاکہ نام مسلمان بریلویوں سے بدظن ہوں۔

خیانت:- ایک جگہ احسان الہی ظہیر نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ”واما قول الروم ان تقبیل القبور شرك فہو من غلوہم ومبالغاتہم“ ترجمہ: وہاں بیکاکہنا کہ قبور کو چومنا شرک ہے یہ ان کا غلو و مبالغہ ہے۔

(البریلویہ، صفحہ 123، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

مترجم صاحب نے اس عبارت کو پہلے اپنے محل میں نقل کیا۔ پھر آگے طواف کی بحث میں اس عبارت کو دوبارہ تحریف کے ساتھ اپنے پاس سے شامل کر دیا اور چومنے کی جگہ لفظ طواف لکھ دیا۔ عبارت کا ترجمہ یوں کیا: ”طواف کو شرک ٹھہرانا وہاں بیکاکامان فاسد اور محض غلو و باطل ہے۔“

(بریلویہ، صفحہ 172، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

خیانت:- ایک جگہ اصل عبارت البریلویہ کی یوں تھی جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی گئی ”الحج لغير اللہ تعالیٰ، وذلك أن بقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم يكون الحلول بها تقرباً من هؤلاء فنهى الشرع عن ذلك وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد“ (اس کا مطلب یہ تھا) غیر اللہ کے لئے حج کرنا اور اس سے مراد یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ مختص جگہوں کو ان کی موجودگی کی وجہ سے متبرک سمجھتے ہوئے، ان کا قرب چاہتے ہوئے وہاں جانے کا قصد کرے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور طرف سواریاں نہ باندھو۔

(البریلویہ، صفحہ 128، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

مترجم نے اس عبارت کا ترجمہ تحریف کر کے یوں کیا: ”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی

(ظہریلوہ صفحہ 131، خلاصہ ترجمان السنۃ الامور)

ہیں اور بے شک یہ انحال کئی بدعتوں اور حرام کاموں پر مشتمل ہیں۔

مترجم صاحب نے بڑی چالاکی سے اس عبارت کو چھوڑ دیا اور اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احسان الہی ظہیر نے یہ عبارت پوری نقل نہیں کی تھی کیونکہ ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے آگے ان بدعات کا ذکر کیا تھا جو میلاد شریف میں کی جاتی ہیں جیسے گانے باجے۔ پھر اس کے آگے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کی ترغیب دی تھی بلکہ ایک پوری فصل میلاد النبی کی شان پر بنام ”فصل فی خصوصیت مولد الرسول بشہر ربیع الاول“ لکھی۔ احسان الہی ظہیر کی پیش کردہ عبارت کے ساتھ ہی فرماتے ہیں ”فمن ذلك استعملهم المغاني ومعهم آلات الطرب من الطار المعصر صر والشباب وغير ذلك مما جعلوه آلة للسمع ومضوا في ذلك على العوائد النعمية في كونهم يشغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله تعالى وعظمها بدع ومحرمات ولا شك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه فكيف به إذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذي فضله الله تعالى وفضلنا فيه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم على ربه عز وجل۔ فكان يجب أن يزداد فيه من العبادات والخير شكرا للمولى سبحانه وتعالى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة۔ ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه فعلى هذا ينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكرم ويعظم ويحترم الاحترام بالائق به وذلك بالاتباع له صلى الله عليه وسلم في كونه عليه الصلاة والسلام كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات“ یعنی اس مہینے گانے باجوں اور آلات سماع کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بدعت و حرام ہے کہ جب نام رتوں میں اس کا استعمال جائز نہیں تو پھر اس عظیم شہر جس میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی علیہ السلام کے سبب ہم پر کرم فرمایا اس میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس مہینے واجب ہے کہ عبادات میں زیادتی کی جائے اور اللہ عز و جل کا اس نعمت عظیم پر شکر ادا کیا جائے۔ جس دن نبی کریم پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھنا نفل عظیم ہے۔ تو جب ربیع الاول شروع ہو اس مہینے کا اکرام کیا جائے اور یہ اکرام تب ہی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی کی جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاند اوقات میں نیکیاں اور خیرات کی کثرت کرتے تھے۔

(المعجم، فصل فی مولد النبی والبدع المحدثہ فیہ، ج 2، صفحہ 2، دار التراث، بیروت)

یعنی جو ظہیر صاحب نے میلاد کے ناجائز ہونے پر مدخل کی عبارت نقل کی وہ میلاد شریف کے ناجائز ہونے پر نہیں تھی بلکہ میلاد شریف میں ہونے والی غیر شرعی حرکات پر تھی، مگر اس نے اسے مکمل نقل نہیں کیا اور دوسری بددیانتی مترجم صاحب نے کی کہ ظہیر صاحب کی بددیانتی پر پروہ ڈالتے ہوئے یہ آدمی عبارت بھی نکال دی۔ یہ تو جھٹکیاں ہیں آگے ان کے تفصیلی کارنامے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تقدیم از فضیلۃ الشیخ علیہ السلام

(حج شریفی عدالت مدینہ منورہ و مدرس و خطیب مسجد نبوی شریف)

حمد و صلاۃ کے بعد! مجھے فضیلۃ الاستاذ احسان الہی ظہیر (رحمہ اللہ) کی کتاب ”البریلویہ“ پڑھنے کا موقع ملا۔ کتاب پڑھ کر مجھے اس بات پر شدید حیرت ہوئی کہ مسلمانوں میں اس قسم کا گروہ موجود ہے جو نہ صرف فروعات میں شریعت اسلامیہ اور کتاب و سنت کا مخالف ہے بلکہ اس کے بنیادی عقائد ہی اسلام سے متصادم ہیں۔

اگر اس کتاب کے مصنف کی علمی دیانت پوری دنیا میں مسلم نہ ہوتی تو ہمیں یقین نہ آتا کہ اس قسم کا گروہ پاکستان میں موجود ہے۔ اس کتاب کے جلیل القدر مصنف نے اس گروہ کے عقائد و افکار سے خطاب اٹھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اس فرقہ کو چاہئے کہ وہ ان عقائد سے توبہ کریں اور توحید و رسالت کے تصور سے آشنا ہو کر اپنی عاقبت سنوارنے کی طرف توجہ دیں۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ان عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث کے بجائے توہم پرستی اور خیالی و تصوراتی قسم کے قصے کہانیوں پر ہے۔ مصنف جلیل الشیخ احسان الہی ظہیر (رحمہ اللہ) نے اس گروہ کے پیروکاروں کو ہدایت و راہنمائی اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دے کر حقیقی معنوں میں اس گروہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فاعل قد رکوش کو قبول فرمائے۔ آمین!

جہاں تک مصنف (رحمہ اللہ) کے اسلوب تحریر کا تعلق ہے تو وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرنے والا ہر قاری ان کے ادبی ذوق اور قوت دلیل سے انہی طرح آگاہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف کی اس موضوع پر خدمات و مساعی فاعل تحسین ہیں۔ جس طرح سے علمی، تحقیقی اور پرزور انداز کے ساتھ انہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اس کی بنا پر تصنیفات، تعلیمی ورکابوں اور تحقیقی مراکز میں حوالے اور سند کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔

مصنف (مرحوم) کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہیں اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری بہت سی زبانوں پر بھی دسترس حاصل ہے۔ جس کی وجہ سے انہوں نے قادیانی، مابائی، اسماعیلی، شیعہ، بہائی اور بریلوی فرقوں پر جو مواد پیش کیا ہے، وہ نہایت مستحسن اور اسلامی علمی و تحقیقی مکتوبات میں فاعل قد راضا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد چند امور کی توضیح ضروری ہے: اس فرقے کے مؤسس کے حالات زندگی سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی یہ تحریک علمی ہے نہ فکری اور نہ ہی ادبی۔ ان کی ساری سرگرمیوں سے صرف انگریزی استعمار کو فائدہ پہنچا۔ اس تحریک کے علاوہ دوسری تحریک جو انگریز کے مفاد میں تھی وہ مرزا قلام احمد قادیانی کی تحریک تھی۔

جناب احمد رضا بریلوی کا وہابیوں کی مخالفت کرنا، ان پر کفر کے فتوے لگانا، جہاد کو حرام قرار دینا، تحریک خلافت اور

تحریک ترک موالات کی مخالفت کرنا، انگریز کے خلاف جدوجہد میں مصروف مسلم راہنماؤں کی تکفیر کرنا، اور اس قسم کی دوسری سرگرمیاں انگریزی استعمار کی خدمت اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے تھیں۔

اس ضمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہے کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مرزا غلام قادر بیک مزار غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ انگریز کی طرف سے اس قسم کی تحریکوں کے ساتھ تعاون کرنا بھی بعید از عقل نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس تحریک کے پیچھے استعمار کا خفیہ ہاتھ تھا غیر منطقی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس قسم کی تحریکوں کے بانٹوں کو انگریزی حکومت کے زوال کا پہلے سے علم ہوتا تو وہ یقیناً اپنے موقف کو تبدیل کر لیتے۔ لیکن ان کا خیال اس کے برعکس تھا۔ اس نرتے کے محرک و کار ایک طرف تو اس قدر فرما سے کام لیتے ہیں کہ ان کا اولیائے کرام اور نیک لوگوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدائی اختیارات کے مالک اور نفع و نقصان پر قدرت رکھنے والے ہیں، نیز دنیا و آخرت کے تمام خزانے انہی کے ہاتھ میں ہیں اور دوسری طرف تقریباً کا شکار ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں نماز روزے کا تارک رہا ہو، اس کے مرنے کے بعد اس کے اعزاء و اقارب اس کی نمازوں، روزوں کا فائدہ یہ دے کر اور ”جیلہ اسقاط“ پر عمل کر کے گناہ معاف کروائے اسے جنت میں داخل کروا سکتے ہیں۔

اس قسم کے عقائد کا دور جاہلیت میں بھی وجود نہ تھا۔ بریلوی حضرات نے اپنے سوا تمام پرکفار و مرتدین ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے فقہی بھائی دیوبندیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور ان کے نزدیک ہر وہ شخص کافر و مرتد ہے جو ان کے امام دہلوی کے نظریات سے متفق نہ ہو۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے ایک مستقل باب میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔

جناب احمد رضا صاحب نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت اتباع، نیز بدعات و خرافات سے اجتناب کی دعوت دیتے تھے، غیر اللہ کی عبادت ایسے شرکیہ عقائد سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے اور پوری امت کو ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے پرچم تلے متحد کرنا چاہتے تھے۔

اس دور میں بھی اتحاد و اتفاق کی صرف یہی صورت ہے کہ ہم ان تمام عقائد و نظریات کو ترک کر دیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوں نیز جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور کے بعد کی ایجاد ہوں اور اسلامی قواعد و ضوابط سے متصادم ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، نیک بندوں کو قادر مطلق سمجھنا، انہیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کرنا، قبروں پر جا کر اپنی حاجات طلب کرنا اور اس قسم کے باطل عقائد اسلام کے تصور توحید کے مخالف ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ان سے اجتناب کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی تمام اختیارات کا مالک سمجھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر غور کرنے اور سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مسلمان کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں مطابقت پائی جاتی ہے، یہی کتاب و سنت کی تعلیم ہے اور یہی عقل

سلیم کا تقاضا ہے۔ اس کے برعکس آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ الفاظ کی دنیا میں اتحاد اور یک جہتی کی تلقین کی جاتی ہے اور جیسے ہی کسی مخالف کا ذکر آیا، ہر قسم کی احتیاط بلائے طاق رکھ کر شدید سے شدید تر فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے۔ ایسا فتویٰ اگر تحقیق اور دیانت پر مبنی ہو تو بیشک قابل قبول ہوگا، لیکن اگر محض جانبداری، ظن و تخمین اور سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہو تو ہرگز لائق قبول نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ((كُفِيَ بِالْمَرْءِ كُتْبَانِ يَحْتَجُّ بِكَلِمَةٍ مِنْهُمَا)) ہونا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔

(صحیح مسلم، باب النہی عن الحلیۃ، بکلی ما سمع، جلد 1، صفحہ 10، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

شیخ عطیہ سالم نجدی نے البریلویہ کی تقدیم میں ایسا سنگین فیصلہ صادر کرتے وقت کسی تحقیق و جستجو کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ ایک مخالف کے بیان پر آنکھیں بند کر کے بے دھڑک فیصلہ دے دیا ہے، انہیں خود اعتراف ہے: ”اگر اس کتاب کے مصنف کی علمی دیانت پوری دنیا میں مسلم نہ ہوتی تو ہمیں یقین نہ آتا کہ اس قسم کا گروہ پاکستان میں موجود ہے۔“ علمی دنیا میں ایسی تحقیقات کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ ایک شخص اپنے کنوئیں سے باہر جھانکنے کی زحمت بھی کو ارا نہ کرے۔ ارباب علم و دانش پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا نہ ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔

(سورۃ العنکبوت، سورۃ 49، آیت 6)

وہابیوں میں جس طرح دو چار حدیثیں پڑھنے والا مجتہد بن جاتا ہے، لگتا ہے اسی طرح قاضی بننے کے لئے بھی علم ہونا ضروری نہیں بلکہ وہابی ہونا ضروری ہے۔ ایسے بندے کو قاضی بنا دیا ہے جس نے ایک کی بات مان کر نہ صرف اس پر اعتماد کیا بلکہ اس کی شان میں چند پھول بھی بکھیر دیئے۔ اعلیٰ حدیث ہونے کا دعویٰ ہے تو ترمذی شریف کی یہ حدیث نہ پڑھی تھی ”عن علی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((إِذَا تَقَضَّيَ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كِتَابَ الْآخِرِ))“ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس دو آدمی فیصلہ کے لئے آئیں تو دوسرے کی سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرنا۔

(ترمذی، أبواب الاحکام، باب ما جاء فی قاضی لا یقضی من قصصین.. جلد 3، صفحہ 810، مصطفیٰ لبابی لحدیثی، مصر)

عطیہ سالم نجدی صاحب کی کم علمی کا حال ملاحظہ ہو کہ حیلہ اسقاط یعنی میت کی طرف سے نماز و روزے کا فدیہ دینے والے مسئلہ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کر رہے ہیں جبکہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے نہیں بتایا کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے آپ نے انہی سے نقل فرمایا ہے۔ درمختار میں ہے ”لومات وعلیہ صلوات فائقة واوصی بالكفارة يعطى لكل صلوة نصف صاع من برکة لفطرة وكذا حکم التروی الصوم وانما يعطى من ثلث ماله ولولم یترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ویدفعه الفقیر ثم یدفعه الفقیر للوارث ثم ونم حتی یتیم“ درمختار میں ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس پر نمازیں ہیں اور وہ اپنے کفارہ کی وصیت کر جاتا ہے تو ہر نماز کے عوض فطرہ کی طرح گندم کا نصف صاع دیا جائیگا۔ وتر اور روزہ کا بھی

یہی حکم ہے اور یہ اس کے تہائی مال سے دیا جائے گا اور اگر میت نے مال ہی نہیں چھوڑا تو وارث نصف صاع قرض لے کر کسی فقیر کو دے اور پھر فقیر نصف وارث کو دے، اسی طرح دیتے رہیں یہاں تک کہ تمام نمازوں کا عوض ہو جائے۔

(درمختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب قضاء الفوائت، جلد 2، صفحہ 73، دار الفکر، بیروت)

مگر وہابی قرآن وحدیث اور فقہ میں فقط اپنے مطلب کی بات دیکھتے ہیں۔ مزید عطیہ صاحب کی حقیقت سے دوری دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کو کافر کہا ہی نہیں اور یہ عطیہ صاحب سنی سنائی باتوں پر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کی تکفیر کی۔ عطیہ صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مرزا غلام قادیانی نہیں تھے، عطیہ صاحب ظہیر صاحب کی کتاب پڑھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ایک مسلمان کو قادیانی ٹھہرا رہے ہیں۔ عطیہ سالم نجدی صاحب نے ظہیر صاحب کی تہلیل میں جو انگریز غلامی اور بلاوجہ تکفیر کے الزامات لگائے ہیں، ان کا آگے تفصیلی جواب دیا جائے گا۔ عطیہ صاحب کی اس غیر شرعی تقریظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہابی انداز کرام کی تہلیل تو نہیں کرتے لیکن اپنے جیسوں کی نہ صرف تہلیل کرتے ہیں بلکہ ان کے جھوٹ پر ان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمہ (احسان الہی علیہم)

الحمل للہ الذی لا الہ الا هو وحامہ والصلوٰۃ والسلام علی نبیہ محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ وعلی آلہ و اسحابہ ومن تبع مسلکہم واقتدی بہادیم الی یوم الدین و بعدا دوسرے بہت سے غیر اسلامی فرقوں پر کتب تصنیف کرنے کے بعد میں برصغیر پاک و ہند میں کثیر تعداد میں پائے جانے والے ”گروہ“ بریلویت“ پر اپنی یہ تصنیف قارئین کے مطالعہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔

اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں۔ غیر اللہ سے فریادری اور ان کے نام کی عتیس ماننا جیسے عقائد سابقہ دور میں بھی رائج و منتشر رہے ہیں۔ بریلوی حضرات نے ان تمام مشرکانہ عقائد اور غیر اسلامی رسوم و روایات کو منظم شکل دے کر ایک گروہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام عقائد اور رسمیں ہندو ثقافت اور دوسرے ادیان کے ذریعہ سے مسلمانوں میں داخل ہوئیں اور انگریزی استعمار کی وساطت سے پروان چڑھی ہیں۔ اسلام جدوجہد کا درس دیتا ہے مگر بریلوی افکار و تعلیمات نے اسلام کو رسم و رواج کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ نماز روزے کی طرف دعوت کی بجائے ان کے مذہب میں عرس و تولی، پیر پرستی اور بند رو نیا ز دے کر گناہوں کی بخشش وغیرہ ایسے عقائد کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ میں بریلویت کے موضوع پر قلم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا بریلویت چونکہ جہالت کی پیداوار ہے اس لیے جوں جوں جہالت کا دور ختم ہوتا چلا جائے گا توں توں بریلویت کے افکار بھی ختم ہو جائیں گے۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ بریلوی حضرات بدعات اور شرکیہ امور کی نشر و اشاعت میں متحد ہو کر جدوجہد میں مصروف ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے حال ہی میں ”جاز کا فرس“ کے نام سے بہت سے اجتماعات بھی منعقد کر شروع کر دیئے ہیں، جن میں وہ کتاب و سنت کے قبیحین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں ”گستاخان رسالت“ اور دوسرے القاب سے نواز رہے ہیں تو مختلف غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اور جدید طبقے کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اسلام تو ہم پرستی اور دوسرے جاہلانہ افکار سے بری ہے اور کتاب و سنت کی تعلیمات عقل و فطرت کے عین مطابق ہیں۔ عوام کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی کتاب تصنیف کی جائے جو ”بریلویت“ اور ”اسلامی تعلیمات“ کے درمیان فرق کو واضح کرے۔ تاکہ شریعت اسلامیہ کو ان عقائد سے پاک کیا جاسکے جو اسلام کے نام پر اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

بریلوی حضرات نے ہر اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو ان کے افسانوی قصے کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا اور ان کی بدعات کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھتا۔ ہمارے ملک کے عوام حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ”گستاخ“ سمجھتے رہے، جو حقیقی معنوں میں اسلامی عقائد کے حامل اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اسلام پر ہی ایمان رکھتے تھے۔ اور یہ

بات حق کی نشر و اشاعت کے راستے میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ تھی۔ میں نے جب بریلوی حضرات کی کتب کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی کتب و تصانیف میں ہماری معلومات سے کہیں بڑھ کر غیر اسلامی عقائد موجود ہیں۔ شرک و بدعت کی ایسی ایسی اقسام ان کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے دور جاہلیت کے شرکین بھی نا آشنا تھے۔

بہر حال مجھے امید ہے کہ یہ کتاب انشاء اللہ عزیز شرک و بدعت کے خاتمے اور توحید و سنت کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جو لوگ اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے ہیں انہیں یہ نکتہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس وقت تک امت مسلمہ کے مابین اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک عقائد و نظریات ایک نہ ہوں۔ عقیدہ ایک ہوئے بغیر اتحاد و اتفاق کی امید رکھنا عبث ہے چنانچہ ہمیں امت کے سامنے صحیح اسلامی عقیدہ پیش کرنا چاہئے تاکہ جو لوگ اسے قبول کرتے چلے جائیں وہ امت واحدہ کی شکل اختیار کر لیں اور اگر ہم معمولی سی بھی مخلصانہ جدوجہد کر لیں تو یہ سمجھنا قطعاً مشکل نہیں کہ کون سا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟

آخر میں میں اس سلسلے میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کے سلسلے میں مجھ سے تعاون فرمایا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں مقدمے کی یہ سطور آدمی رات کے وقت مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر تحریر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

احسان الہی ظہیر

مدینہ 23 مارچ 1983ء

12 جمادی الاخریٰ 1403ھ

اوپر احسان الہی ظہیر نے بریلویوں کو نہ صرف شرک بلکہ شرکانہ روایات کو فروغ دینے والا کہا ہے جبکہ آگے احسان الہی ظہیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم بریلویوں کی طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے۔ پھر ظہیر صاحب اس ناجائز کوشش کے متعلق یوں کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔“ آگے جب احسان الہی ظہیر کے جھوٹ و بہتان سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی حق بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟

ظہیر صاحب نے اس پورے مقدمے میں کئی جھوٹ و بہتان باعہ صے ہیں، خود وہابیوں کو توحید پرست، قرآن و سنت کا پیروکار کہا ہے اور بریلوی مسلک کو جاہل، گمراہ و مشرک ظہر یا ہے۔ اس پوری کتاب کو پڑھ کر قارئین کو پتہ چل جائے گا کہ ناشق کون ہے اور گستاخ کون ہے؟ ظہیر صاحب نے جہاں پوری کتاب میں اہل سنت کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا وہاں کئی احادیث و روایات کو خرافات اور جھوٹا بھی کہا۔ سروسٹ اس کی چند مثالیں ذکر کرتا ہوں:-

ایک جگہ ظہیر نے لکھا ”والمختصر عات التي لم ينزل الله بها من سلطان ولم يرد فيها ثبوت من رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم: انهم يقولون: ان يكذب هذا الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك والحمد لا اله الا

اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم او بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویوضع علی صدر المیت ثم من کتب هذا الدعاء وجعل بین صدر المیت و کفنه فی رقعة لم ینلہ القبر ولا یر منکر ونکیر“ (اس عبارت کا ترجمہ جو مترجم صاحب نے کیا وہ یہ ہے)۔ البریلوی خرافات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں: جس نے (لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له۔۔۔) یہ ساری دعاء لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دی وہ قبر کی تنگیوں سے محفوظ رہے گا اور منکر نکیر اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ (البریلویہ صفحہ 148، ادارہ ترجمان السنہ، لاہور) جس کو ظہیر اور مترجم خرافات کہہ رہے ہیں وہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث قتابی رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یوں نقل فرمائی: ”امام ترمذی حکیم الہی سیدی محمد بن علی معاصر امام بخاری نے نوادر الاصول میں روایت کی کہ خود حضور پُر نور سید عالم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((من کتب هذا الدعاء وجعلہ بین صدر المیت وکفنه فی رقعة لم یر منکرا ونکیرا وسئلہ اللہ ان ینزلہ اکبر لہ الاتھدہ للشریک لہ لا الہ الا اللہ المک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم)) کسی پرچہ پر لکھ کر میت کے سینہ پر کفن کے نیچے رکھ دے اُسے عذاب قبر نہ ہو، نہ منکر نکیر نظر آئیں، اور وہ دنیا ہی ہے ”لا الہ الا اللہ اکبر لہ الاتھدہ للشریک لہ لا الہ الا اللہ المک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“ (فتاویٰ رضویہ جلد 9، صفحہ 108، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اصل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہابیوں کا حال دیکھیں کہ حدیث کو خرافات کہہ دیتے ہیں۔ احسان الہی ظہیر نے جس مقام سے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے لکھا ہے وہاں صاف الفاظ میں یہ پوری حدیث موجود ہے۔ لیکن احسان الہی ظہیر نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا کوارا نہ کیا اور حدیث کے کلام کو احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام ٹھہرا کر بطور مترجم پیش کر دیا۔ پھر مترجم نے ترجمہ بھی غلط کیا ہوا ہے۔ کئی الفاظ کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور آخر میں صحیح ترجمہ تھا کہ منکر نکیر نظر نہ آئیں گے مترجم صاحب نے ترجمہ کیا منکر نکیر اس کے پاس نہیں آئیں گے۔

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو شرک ثابت کرتے ہوئے ظہیر صاحب لکھتے ہیں ”ان البریلویین قالوا بقول لم یأت الاسلام الا للرد علیہ وهو (ان للہ عبادا اختصہم بحوائج الناس یفرعون الیہا بحوائجہم)“ (مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ بریلوی حضرات اسلام کے عطا کردہ تصور توحید کے برعکس غیر اللہ سے فریاد طلبی کو اپنے عقائد کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے: اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں لاتے ہیں۔ (البریلویہ صفحہ 56، ادارہ ترجمان السنہ، لاہور)

جبکہ ہمارا یہ خود ساختہ عقیدہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے چنانچہ طبرانی کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ((ان اللہ تعالیٰ عبادا اختصہم لدوائج الناس یفرعون الناس الیہا لدوائجہم اولئک السنون من عذاب النار))“ (مترجم صاحب نے فرمایا: اللہ

تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ نے انہیں خلق کی حاجت روائی کے لئے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الہی عزوجل سے امان میں ہیں۔

(المعجم الكبير، باب العین عزیز بن أسلم، عن ابن عمر، جلد 12، صفحہ 358، مکتبہ ابن تیمیہ، القاهرة)

ایک موقع پر ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام جو انہوں نے احادیث کی روشنی میں نقل کیا اس پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”واما ان النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبقولون: انه قبل دفنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان حیا یتکلم کما صرح بذلك القوم، فيقول البریلوی: ان رسول اللہ علیہ وسلم لما نزل به الصحابة الى قبره کان یتکلم ویقول امتی امتی“ (اس کا تخریفی ترجمہ صاحب نے یوں کیا) نبی کریم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے دفن کیا تو آپ زعمہ تھے چنانچہ جناب بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”قبر شریف میں اتار تے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم“ امتی امتی غر مار ہے تھے۔“

(البریلویہ صفحہ 80، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

حالانکہ یہ کلام اعلیٰ حضرت نے حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے چنانچہ مدارج النبوة میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سب سے آخر میں نکلنے والے صحابی نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں دیکھا کہ آپ ہونٹ ہلا رہے تھے، میں نے سننے کے لئے کان قریب کیا تو آپ فرما رہے تھے ”رب اھتبی رب اھتبی“ یا اللہ! میری امت، یا اللہ! میری امت۔“

(مدارج النبوة جلد 2، صفحہ 442، مطبوعہ، سکھور)

ظہیر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرتے ہوئے ایک حدیث پاک کو بطور اعتراض یوں بیان کرتے ہیں ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ((علمی بعد وفاتی کمالی فی حیاتی))“ (تخریفی ترجمہ صاحب نے یوں کیا) بریلوی کے ایک اور پیر و کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا علم میری وفات کے بعد اسی طرح ہے جس طرح میری زندگی میں تھا۔

(البریلویہ، صفحہ 81، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

حالانکہ اس حدیث کو مستند عالم دین علی بن عبد اللہ بن أحمد الحسینی الشافعی (المتوفی 911ھ) اپنی کتاب ”وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ“ میں نقل کرتے ہیں ”وقد قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((علمی بعد وفاتی کمالی فی حیاتی))“ (المسنحدری) ترجمہ: رسول اللہ نے فرمایا میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہے جیسا میری حیات میں ہے۔ اس حدیث کو حافظ منذری نے روایت کیا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، الباب الثامن، الفصل الثانی، جلد 4، صفحہ 179، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں یہی حدیث روایت کرتے ہیں: ”میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میری زندگی میں۔“

(جذب القلوب، باب جہل دہم، ذیلات النبی ﷺ، صفحہ 189، نولکشمور، لکھنؤ)

لیکن مترجم نے بغیر دلیل اپنی ضد میں اس حدیث کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ انسانی عالم پر بہتان باندھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام

پر جھوٹ باندھا ہے۔ وہابیوں کی یہی عادت ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف حدیث کو فوراً جھوٹی کہہ دیتے ہیں۔

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے قرآن پڑھ کر اس کو ایصال کا طریقہ ارشاد فرمایا پھر اس پر حدیث پاک بطور دلیل پیش کی۔ احسان الہی ظہیر اس حدیث کو دہرایا قابل استدلال ٹھہراتے ہوئے لکھتے ہیں ”تبقراً ما قیسر له من الفاتحة والاحلاص سبعا او ثلثا ثم بقول يا الله او صل ثواب ما قرأناه الى فلان او اليهم۔ واستدل على ذلك بهذه الرواية الواهية ”من مر على المقابر وقرأ قل هو الله احد احدى عشرة مرة ثم وهب اجرها للأموات اعطى من الاجر عدد الاموات“ ترجمہ: فاتحہ اور سورۃ اخلاص میں جو آتی ہو وہ تین یا سات مرتبہ پڑھے۔ پھر یوں دعا کرے، یا اللہ! جو ہم نے تلاوت کی اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں فلاں کو پہنچا۔ اسے (احمد رضا خان) نے اس حدیث واپس سے استدلال کیا۔ جو کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اموات مسلمین کو اس کا ثواب بخشے بعد اموات اجر پائے۔

(البریلویہ، صفحہ 135، ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور)

جبکہ یہ روایت کثیر مستند کتب میں موجود ہے چنانچہ دارقطنی و طبرانی و دیلمی، تفسیر روح البیان، تفسیر مظہری، عمدۃ القاری، مرقاۃ المفاتیح اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں روایت کیا ”آخر ج ابو محمد السمرقندی فی فضائل (قل هو الله أحد) عن علی مرفوعاً من مر على المقابر وقرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات“ ترجمہ: حضرت ابو محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قل ہو اللہ احد کے فضائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث پاک نقل کی کہ جو کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اموات مسلمین کو اس کا ثواب بخشے تو تمام مردوں کے برابر اجر پائے۔

(شرح الصدور، ص 303، دار المعرفۃ، بیروت)

خود وہابیوں کے مولوی ابوالفضل عبدالرحمن مبارکپوری نے ”تحفة الأحوذی“ میں اسی روایت کو نقل کیا پھر اس طرح کی روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلاً“ ترجمہ: یہ تمام روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ان کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی اصل ہے۔

(تحفة الأحوذی، ص 3، باب ما جاء في الصلوة من السنة، جلد 3، صفحہ 275، دار الكتب العلمية، بیروت)

سنن الدارمی کی روایت ہے ”عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلثا ولم يغم ولم يرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعونها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم“ ترجمہ: حضرت سعید ابن عبدالعزیز سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب جنگ حرہ (یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ پر جو حملہ کیا تھا) کا زمانہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تین دن نہ اذان کی گئی نہ تکبیر کہی گئی اور سعید ابن مسیب مسجد سے نہ بٹھے، وہ نماز کا وقت نہیں پہچانتے تھے مگر ایک گنگناہٹ سے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے سنتے تھے۔

(سنن الدارمی، کتاب دلائل النبوة، باب ما أكرم الله تعالى فيه صلى الله عليه وسلم بعد موته، جلد 1، صفحہ 227، دار المعنى، السعودیہ)

یہ روایت حیات النبی کی دلیل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سمیت کئی محدثین نے نقل فرمائی اور اسے موضوع نہیں

کہا اور علمائے اہلسنت اسے مستند کتب سے نقل کرتے ہیں جبکہ ظہیر صاحب اس روایت کو غلط اور سنی علماء کا کلام ٹھہراتے ہوئے بطور اعتراض یوں کہتے ہیں ”ویقول الآخر ان الناس لما فارقوا المدينة فی وقعة الحر ایاما ثلاثة ولم یدخل احد المسجد النبوی الشریف کما فی سماع الاذان من قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الاوقات الخمسة“ (اس کا ترجمہ مترجم صاحب نے یوں کیا ہے) ایک اور بریلوی امام تحریر کرتے ہیں: ”تین روز تک روضہ شریف سے براہِ پاؤں وقت اذان کی آواز آتی رہی۔“

(البریلویہ صفحہ 81، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شفا شریف کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں: ”قد حرج اہل الصحیح والائمة ما اعلم بہ اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مما وعدہم بہ من الظہور علی اعدائہ (الی قولہ) وقتل علی وان اشقاھا الذی یخضب ہذہ من ہذہ ای لحینہ من رأسہ وانہ قسیم النار یدخل اولیاءہ الجنة واعدائہ النار“ ترجمہ: بیشک اصحاب صحاح وائز حدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیب کی خبریں دیں مثلاً یہ وعدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور موئی علی کی شہادت اور یہ کہ بد بخت ان کے سر مبارک کے خون سے ریش مطہر کو رنگے گا اور یہ کہ مولیٰ علی قسیم دوزخ ہیں اپنے دوستوں کو بہشت میں اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔

(المنہاج بتعرف حق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثہ المراتب، ص 283، 284، المکتبۃ المدینۃ، المدینۃ العلمیۃ)

ظہیر صاحب اس روایت کا ذکر کئے بغیر اسے اعلیٰ حضرت کا کلام ٹھہراتے ہوئے اسے بطور اعتراض یوں لکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ مترجم صاحب تحریف سے بھرا یوں کرتے ہیں ”مارواھا ان رسول اللہ قال ان علیا قسیم النار یدخل اولیاءہ الجنة واعدائہ النار“ پھر اپنے تشیع کا ثبوت دیتے ہوئے اور ترقیہ کا لہذا اتارتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کرتے ہیں: حضرت علی قسیم دوزخ ہیں یعنی اپنے دوستوں کو جنت اور اعداء کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔

(البریلویہ، صفحہ 81، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

یعنی اعلیٰ حضرت نے حضرت علی کے متعلق شفا شریف کی حدیث نقل کی ہے اور یہ وہابی اس حدیث کو امام احمد رضا خان کا کلام ٹھہرا کر انہیں شیعہ ثابت کر رہے ہیں۔ تاریخی ان اہل حدیث کہلانے والوں کی حدیث دانی سے تو بخوبی واقف ہو گئے ہونگے۔ اہلسنت پر کسی طرح اعتراض ہونا چاہئے بس اسی دھن میں بغیر کسی تحقیق کی پروا کئے ہر دوسری حدیث کو کسی سنی عالم دین کا قول کہہ کر حاطب میل کی طرح اس پر اندھا دھن اعتراض کرتے جا رہے ہیں۔ علم غیب کی نفی پر بے شک دلائل اور علماء اہل سنت کے دلائل کا بغیر دلیل انکار کرتے ہوئے ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت کا کلام بطور اعتراض یوں لکھتے ہیں ”ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جازمون باطلاعہ علی الغیب“ (اس کا تحریفی ترجمہ مترجم صاحب نے یوں کیا ہے) ”خود امام بریلویت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہوئے فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔“

(البریلویہ صفحہ 88، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

یہاں اعلیٰ حضرت پر یہ بہتان لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات پر جھوٹ باندھا یعنی خود سے یہ کہہ دیا

ہے جبکہ اعلیٰ حضرت نے یہ کام شرح زرقانی سے نقل کیا ہے چنانچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”محاسبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جازمرون باطلاعه علی الغیب“ ترجمہ: صحابہ کرام یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔
(شرح الزرقانی علی المواہب اللغیہ، جلد 10، صفحہ 113، دار الکتب العلمیہ بیروت)

یہ صرف جھلکیاں دکھائی ہیں، اس پوری کتاب میں احسان الہی ظہیر صاحب کی علمی بددیانتیاں آپ کو واضح کریں گے کہ کس طرح ظہیر صاحب نے عباتوں میں ہیرا پھیری کر کے ”البریلویہ“ کتاب لکھی۔ ظہیر صاحب کی علمی بددیانتی کا خود ان کے وہابی مولویوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ وہابی مولوی حافظ عبدالرحمن مہنی لکھتا ہے: ”یہ شکایت اُس (ظہیر) کی کتابوں میں اُردو اور عربی اقتباسات کا مطالعہ کرنے والے عام حضرات کو بھی ہے کہ اُردو عبارت کچھ، جو یونہی عربی میں من گھڑت طور پر شائع کر دی جاتی ہے۔“

(ہفت روزہ اہل حلیوت لاہور، صفحہ 6، شمارہ 3 اگست 1984ء)

”البریلویہ“ کا پورا جواب پڑھ کر تارین جان جائیں گے کہ کیا فرق بریلوی ہے یا وہابی ہے؟ بریلوی عقائد و نظریات قرآن وحدیث کے مطابق ہیں یا وہابی؟ کون انگریزوں کا ایجنٹ تھا؟ بات بات پر کفر کے فتوے بریلوی لگاتے ہیں یا وہابی ذرا اسی بات کو شرک و بدعت کہتے ہیں؟ وہابیوں کا ”البریلویہ“ کتاب کے متعلق دعویٰ کرنا کہ ”اس کتاب کو پڑھ کر کئی سنی وہابی بن جائیں گے۔“ جبکہ ہم تارین کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان شاء اللہ عزوجل جب آپ اس پوری کتاب کا جواب پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کتاب ”البریلویہ“ میں قرآن وحدیث کی روشنی میں کوئی بات نہیں کی گئی، صرف جھوٹ و بہتان ہی شامل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی وہابی بھی طلب حق کے لئے اس کتاب کے جواب کو پڑھے گا تو ان شاء اللہ عزوجل وہ وہابی عقائد و نظریات کو چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی کٹر وہابی بھی اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کا دل اتنا ضرور کبے گا کہ ظہیر صاحب نے یہ کتاب لکھ کر ہمیں کئی سالوں سے بے وقوف ہی بنایا ہوا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❁ باب اول: تعارفِ امام احمد رضا خان بریلوی رَحْمَةُ اللَّهِ — ❁

ظہیر صاحب نے اس باب کا نام ”تبریلویت“ رکھا تھا، جس میں انہوں نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات پر جھوٹے اثرات لگائے۔ اس باب میں ان اثرات کا جواب دیا جائے گا۔

فصل: تاریخ و بانی

بریلویت پاکستان میں پائے جانے والے احناف کے مختلف مکاتب فکر میں سے ایک مکتبہ فکر ہے۔ بریلوی حضرات جن عقائد کے حامل ہیں، ان کی تاسیس و تنظیم کا کام بریلوی مکتبہ فکر کے سرکاروں کے مجدد جناب احمد رضا بریلوی نے انجام دیا۔ بریلویت کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ 1

جناب احمد رضا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش (یوپی) (2) میں واقع بریلی شہر میں پیدا ہوئے۔ 3
بریلوی حضرات کے علاوہ احناف کے دوسرے گروہوں میں دیوبندی اور توحیدی شامل ذکر ہیں۔
بریلویت کے مؤسس و بانی راہنما علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تقی علی اور دادا رضا علی کا شمار احناف کے مشہور علماء میں ہوتا ہے۔ 4

ان کی پیدائش 14 جون 1865ء میں ہوئی۔ 5۔ ان کا نام محمد رکھا گیا۔ والدہ نے ان کا نام امن میاں رکھا۔ والد نے احمد میاں اور دادا نے احمد رضا۔ 6

لیکن جناب احمد رضا ان اسماء میں سے کسی پر بھی معین نہ ہوئے اور اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھ لیا۔ 7 اور خط و کتابت میں اسی نام کا استعمال کثرت سے کرتے رہے۔ ■

امام احمد رضا خان کا اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھنا

یہ ظہیر کا بہتان ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کسی اور نام پر راضی نہ ہوئے اور اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھ لیا۔ آپ کا نام احمد رضا ہی تھا اور آپ نے عبدالمصطفیٰ نام نہیں رکھا تھا بلکہ یہ بطور لقب تھا۔ عبدالمصطفیٰ بطور علم (ذاتی نام) رکھنا آپ کے نزدیک مکروہ تھا چنانچہ

فرماتے ہیں: ”فقیر کے اس بارے میں تین رسالے ہیں جو میرے مجموعہ فتاویٰ میں ہیں۔ ایک دربارہ غلام مصطفیٰ اور اس کا جواز دلائل سے ثابت کیا ہے۔ دوسرا دربارہ عبدالمصطفیٰ اور اس میں یہ تحقیق کی ہے کہ تصدیقاً بلاشبہ جائز اور اجلہ صحابہ سے ثابت۔ کراہت کہ بعض متاخرین نے لکھی جانب تسمیہ راجح ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 669، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فتاویٰ رضویہ میں عبدالمصطفیٰ بطور لقب رکھنے پر کثیر دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ابن بشران امالی اور ابوالاحمد دہقان جزء حدیثی اور ابن عساکر تاریخ دمشق اور لاکانی کتاب السنہ میں افضل التابعین سیدنا سعید بن المسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے منیر المہر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا احمد و درود کے بعد فرمایا ”ایہا الناس انی قد علمت انکم کنتم تومنون منی شدة و غلظة و ذلک انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کنت عبداً و خادماً“ ترجمہ: لوگو! میں جانتا ہوں کہ تم مجھ میں سختی و درستی پاتے تھے اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں حضور کا بندہ اور حضور کا خدمت گزار تھا۔

اب تو ظاہر ہوا کہ حدیث مسلم کو اس محل سے اصلاً تعلق نہیں۔ ذرا وہابی صاحب بھی اتنا سن رکھیں کہ یہ حدیث نفیس جس میں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع نام زیر منبر حاضر ہے، سب سنتے اور قبول کرتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 705، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا خان کا رنگ

جناب احمد رضا کارنگ نہایت سیاہ تھا۔ ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاہی کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام ہی ”الطین اللآزب علی الاسود الکاذب“ یعنی ”کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی“ رکھا گیا۔ 8

اس بات کا اعتراف ان کے پیچھے نے بھی کیا ہے وہ لکھتے ہیں: ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ لیکن مسلسل

محنت ہائے شاد نے آپ کی رنگت کی آب و تاب ختم کر دی تھی۔“ 9

کسی کے کالے رنگ ہونے پر اس کے علم و فضل پر طعن کرنا زری حماقت ہے۔ خود ظہیر جتنا سفید تھا سب کو پتہ ہے۔ (اگر کسی نے ظہیر صاحب کا رنگ اور شخصی دائرہ عملی شکل دیکھنا ہو تو انٹرنیٹ میں You Tub پر دیکھ سکتا ہے۔) ظہیر صاحب کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہنا کہ ان کا رنگ سیاہ تھا، جھوٹ ہے۔ دن رات کی محنت سے وہ چمک نہیں رہتی جو ابتداء میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کا رنگ انتہائی سیاہ تھا؟ امام احمد رضا خان ہرگز کالے رنگ کے نہیں تھے بلکہ سفید رنگ بارعب شخصیت تھے۔ ڈاکٹر مابد احمد علی، سابق مہتمم بیت القرآن، پنجاب پبلک لائبریری لاہور، اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں: ”منبر پر ان کے بیٹھنے اور ان کے حلیہ مبارک کا منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ حضرت والا بلند قامت، خوب رو اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ دائرہ اس وقت سفید ہو چکی

تھی، مگر نہایت خوبصورت تھی۔“

(متلایوم رضہ حصہ 3 صفحہ 17، رضا اکیڈمی، لاہور)

مشہور ادیب اور نقاد نیاز فتح پوری نے آپ کو دیکھا تھا، وہ لکھتے ہیں: ”ان کا نور علم ان کے چہرے بشر سے ہو بیٹھا تھا، فروتنی، خاکساری (عاجزی و انکساری) کے باوجود ان کے رویے زیادہ سے حیرت انگیز حد تک رعب ظاہر ہوتا تھا۔“

(افتتاحیہ حیات ان رضہ صفحہ 17، عظیم پبلی کیشنز، لاہور)

پھر ظہیر صاحب نے یہ اپنے پاس سے ہی کہہ دیا کہ لوگ ان کے سیاہ چہرے پر طعن کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے کے حوالہ سے جو ظہیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ کو گہرا گندمی کہا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ انہوں نے چمکدار گندمی لکھا تھا۔ ظہیر صاحب کو چمکدار گندمی کی صحیح عربی نہیں آئی تو انہوں نے ”اسمر اللون“ لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان بریلوی کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں ”ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی تھا۔ ابتداء سے وصال تک مسلسل محنت پائے شاتہ نے رنگ کی آب و تاب ختم کر دی تھی۔“

(اعلیٰ حضرت بریلوی، صفحہ 20، مکتبہ نبویہ، لاہور)

امراض میں مبتلا ہونا

جناب احمد رضا نجف ہزار تھے۔ (10) اور دگر دہ اور دوسری کمزور کردینے والی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ (11) کمر

کی درد کا شکار رہتے۔ 12

کثیر دینی خدمت کے سبب امراض کا شکار رہنا کوئی عیب نہیں۔ گردوں کی تکلیف تھی لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ کے سفر کی طرف چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے رب تعالیٰ نے گردوں کے درد سے ہمیشہ کے لئے شفاء دے دی چنانچہ ملفوظات میں ہے: ”24 صفر 1324ھ کو کعبہ تن سے کعبہ جاں (یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ) کی طرف روانہ ہوا۔ براؤ بشریت مجھے بھی خیال آتا تھا کہ اونٹ کی ہال (یعنی جھنکوں) سے کیا حال ہوگا! ولہذا اس بار سلطان راستہ اختیار نہ کیا کہ بارہنزیلیں اونٹ پر ہوں گی بلکہ جدہ سے براؤ کشتی رانی جانے کا قصد کیا۔ مگر ان کے کرم کے صدقے! ان سے استعانت عرض (یعنی مدد کی درخواست) کی اور ان کا نام پاک لے کر اونٹ پر سوا ہوا۔ ہال (جھنکے) کا ضرر پہنچنا درکنار وہ چمک کہ روزانہ پانچ چھ بار ہو جاتی تھی، دفعۃً دفع ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن ایک قرن سے زیادہ گزرا کہ بفضلہ تعالیٰ اب تک نہ ہوئی۔ یہ ہے ان کی رحمت، یہ ہے ان سے استعانت کی برکت! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 2، صفحہ 215، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

اسی طرح سردرد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی۔ 13

ظہیر صاحب نے البریلویہ میں کہا تھا کہ انہیں شدید درد سر رہتا تھا۔ مترجم صاحب نے لفظ شدید کا ترجمہ ہی نہیں کیا کیونکہ اصل حوالے میں لفظ شدید نہیں تھا بلکہ ظہیر صاحب نے بطور جھوٹ اپنی طرف سے شامل کیا تھا۔ ملفوظات میں صرف اس قدر ہے: ”الحمد للہ! کہ مجھے اکثر حرارت درجہ سرد رہتا ہے۔“

(ملفوظات، حصہ 1، صفحہ 119، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

کیا امام احمد رضا خان ایک آنکھ سے اندھے تھے؟

ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا۔ اس میں تکلیف رہتی اور وہ پانی اتر آنے سے بے نور ہوگئی تھی۔ طویل مدت تک

علاج کراتے رہے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ 14

ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ انہوں نے سامن کھالیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ

کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے نظر ہی نہیں آئیں۔ حالانکہ وہ سامن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھیں۔ 15

آنکھ سے بے نور ہونا بھی کوئی علمی عیب نہیں۔ مسجد نبوی کے ایک خطیب بھی نابینا ہیں۔ یہاں بھی ظہیر صاحب کی تخریف ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ایک آنکھ بے نور ہوگئی تھی۔ آپ کی دونوں آنکھیں الحمد للہ درست تھیں۔ دراصل آپ کی داہنی آنکھ میں ایک چھوٹا سا حلقہ پڑ گیا تھا اور طبیبوں نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھ چند سالوں بعد موتیا کے سبب بے نور ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے موتیا کے مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی تھی جس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے والا اس مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ لہذا اس دعا کی برکت سے آپ موتیا کے مرض سے ساری زندگی محفوظ رہے۔ پورا واقعہ آپ یوں فرماتے ہیں: ”جمادی الاولیٰ 1300ھ میں بعض اہم تصانیف کے سبب ایک مہینہ کامل باریک خط کی کتابیں شبانہ روز علی الاتصال (یعنی مسلسل) دیکھنا ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، دن کو اندر کے دالان میں کتاب دیکھتا اور لگتا، اٹھائیسواں سال تھا، آنکھوں نے اندھیرے کا خیال نہ کیا۔ ایک روز شدت گرمی کے باعث دوپہر کو لکھتے لکھتے نہلیا۔ سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے دہنی آنکھ میں اتر آئی۔ بائیں آنکھ بند کر کے داہنی سے دیکھا تو وہ بڑے مرنے (یعنی نظر آنے والی چیز کے درمیان) میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔ اس کے نیچے شے کا جتنا حصہ ہوا وہ نا صاف اور دبا ہوا معلوم ہوتا۔ یہاں اس زمانہ میں ایک ڈاکٹر علاج چشم میں بہت سربر آوردہ تھا۔ سینڈرسن یا انڈرسن کچھ ایسا ہی نام تھا۔ میرے استاذ جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا فرمایا کہ اسے آنکھ دکھائی جائے۔ علاج کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں آنکھ پر روشنی ڈال کر آلات سے بہت دیر تک بغور دیکھا اور کہا: ”کثرت کتاب بینی سے کچھ یوست (یعنی خشکی) آگئی ہے۔ پندرہ دن کتاب نہ دیکھو۔“ مجھ سے پندرہ گزری بھی کتاب نہ چھوٹ سکی۔ مولوی حکیم سید اشفاق حسین صاحب مرحوم سہوانی ڈپٹی کلکٹر طبابت بھی کرتے تھے اور فقیر کے مہربان تھے فرمایا: مقدمہ نزول آب ہے (یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں) ہیں برس بعد (خدا نا کردہ) پانی اتر آئے گا (یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی۔) میں نے التفات نہ کیا (یعنی توجہ نہ دی) اور نزول آب (یعنی موتیے کی بیماری) والے کو دیکھ کر وہی دعا پڑھ لی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا۔ 1316ھ میں ایک اور حاذق طبیب کے سامنے ذکر ہوا۔ بغور دیکھ کر کہا چار برس بعد (خدا نخواستہ) پانی اتر آئیگا۔ ان کا حساب ڈپٹی صاحب کے حساب سے بالکل موافق آیا۔ انہوں نے بیس برس کہے تھے، انہوں نے سولہ برس بعد چار کہے۔ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل (یعنی کمزور) ہوتا۔ الحمد للہ کہ بیس درکنار بیس برس سے زائد گزر چکے ہیں اور وہ حلقہ ذرہ بھر نہیں بڑھا، نہ بعونہ

تعالیٰ بڑھے، نہ میں نے کتاب بنی میں کبھی کمی کی، نہ ان شاء اللہ تعالیٰ کمی کروں۔ یہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائم ہجرات ہیں جو آج تک آنکھوں دیکھے جارہے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان مشاہدہ کریں گے۔ میں اگر انہی واقعات کو بیان کروں جو ارشادات کے منافع میں نے خود اپنی ذات میں مشاہدہ کئے تو ایک فتر ہو۔“

(مفہوظات، حصہ 1، صفحہ 70، المكتبة المدینہ، کراچی)

ظہیر صاحب کی تحریف دیکھیں کہ ملفوظات کے حوالے سے لکھ دیا کہ ساری زندگی وہ بے نور آنکھ ٹھیک نہ ہو سکی جبکہ اوپر واضح انداز میں بتایا گیا کہ آنکھ بے نور نہیں ہوتی تھی فقط حضور اس حلقہ تھا جو مزید نہیں بڑھا۔ ان کی بددیانتی ملاحظہ ہو۔ باقی چپا تیاں نظر نہ آنا آنکھ کے بے نور ہونے کی دلیل نہیں۔ کیا ایک آنکھ والے کو روٹی نظر نہیں آتی؟ کسی سوچ میں گم ہونے کی وجہ سے ایسا ہونا ممکن ہے۔

اعلیٰ حضرت کا حافظہ

جناب بریلوی نسیان میں مبتلا تھے۔ ان کی یادداشت کمزور تھی۔ ایک دفعہ عینک لوٹچی کر کے ماتھے پر رکھ لی، گفتگو کے بعد تلاش کرنے لگے، عینک نہ لی اور بھول گئے کہ عینک ان کے ماتھے پر ہے۔ کافی دیر تک پریشان رہے، اچانک ان کا ہاتھ ماتھے پر لگا تو عینک پاک پر آ کر رک گئی۔ تب پتہ چلا کہ عینک تو ماتھے پر تھی۔ 16 ■

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن قوی حافظے کے مالک تھے اور ان کے قوی حافظے کی مثال قتلائی رضویہ میں موجود ہزاروں مسائل ہیں جو بے شمار جزئیات پر مشتمل ہیں۔ ایک مفتی کے فتوے میں موجود دلائل اس کی غلیظت و حافظے کی عکاسی کرتے ہیں کہ مفتی اپنے علم و حافظے کے سبب دلائل نقل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے حافظے و ذہانت کے متعلق فرماتے ہیں: ”میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا۔ جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، ایک دوسرے میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا۔ جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں! یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن؟ کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 112، کنسیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

آپ کے قوت حافظہ کا عالم یہ تھا کہ میں دنوں میں پورا قرآن حفظ فرمایا لیا چنانچہ جناب سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضور (اعلیٰ حضرت) نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا کوئی رکوع ایک بار پڑھ کر مجھے سنا دیں، دوبارہ مجھ سے سن لیں۔ بس ایک ترتیب ذہن نشیں کر لیتا ہے اور اسی روز سے دور شروع فرما دیا۔ جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ اس لئے پہلے روز کا کاشانہ اقدس سے آتے وقت سورۃ بقرہ شریف تلاوت میں تھی اور تیسرے روز تیسرا پارہ قراءت میں تھا۔ جس سے پتہ چلا کہ روزانہ ایک پارہ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تیسویں روز تیسواں پارہ سننے میں آیا۔ چنانچہ آئندہ ایک موقع پر اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ الفاظ ارشاد عالی کے یاد نہیں ہیں۔ مگر کچھ اسی طرح فرمایا کہ بھگ اللہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا اور یہ

اس لئے کہ ان بندگان خدا کا کہنا غلط نہ ثابت ہو۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 252، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

مولانا سید محمد صاحب کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی، جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلاً استفتاء (سوال) آیا، دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئے قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا اور جواب جزئیہ کی شکل میں منسلک ہو گیا۔ فقہاء کے اصول نامہ سے استنباط کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا: عجب نئے نئے قسم کے سوالات آرہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے۔ ابن ہمام نے فتح القدیر کے فکلاں صفحہ 11، ابن عابدین نے رد المحتار کی فکلاں جلد اول صفحہ 1 پر، فتاویٰ ہندیہ میں، خیرہ میں، یہ عبارت صاف صاف موجود ہے۔ اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ 11 پر اور بتائی ہوئی عبارت میں ایک نقطہ کا فرق نہیں۔ اس خدا و افضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 255، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

وہابیوں کے رد میں آپ نے علمائے حرم کے کہنے پر مکہ معظمہ میں دو دن میں علم غیب پر پوری کتاب ”الدولة المسكية“ لکھ دی۔ باقی ظہیر کا عینک والی بات سے نسیان کا استدلال کرنا عجیب بات ہے۔ جو لوگ عینک استعمال کرتے ہیں انہیں بخوبی تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات عینک ماتھے یا سر پر کھڑی کر کے کام کرتے ہوئے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ عینک کہاں ہے۔ مجھے امید ہے کہ عینک استعمال کرنے والے ظہیر کے اس بیوقوفانہ اعتراض پر ہنس رہیں ہوں گے۔

دنیا میں کئی مشہور سائنسدانوں، علمائے حضرات کے متعلق اس طرح کے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں کہ وہ ذہن کسی اور طرف مرکوز ہونے کے سبب اس طرح کی بھول کرتے ہیں۔ مسند احمد اور مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک ہے ”عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفي النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزوا عليه حتى كاد بعضهم يورس قال عثمان و كنت منهم فينا انا جالس في ظل اطم من الاطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي فلم اشعر انه مر ولا سلم فانطلق عمر حتى دخل علي أبي بكر رضي الله عنه فقال له ما يعجبك اني مررت علي عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام واقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلما علي جميعا ثم قال أبو بكر جاءني أحرك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام فما الذي حملك علي ذلك قال قلت ما فعلت فقال عمر بلى والله لقد فعلت ولكنها عيبتكم يا بني أمية قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر صدق عثمان“ ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو حضور کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بعض حضرات اس قدر غمگین ہوئے کہ بیماری وہم میں مبتلا ہونے کے قریب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس دوران کہ میں ایک ٹیلے کے سائے میں بیٹھا تھا کہ عمر فاروق میرے پاس سے گزرے مجھے سلام کہا لیکن مجھے ان کے گزرنے اور سلام کرنے کا پتہ نہ چلا۔ جناب عمر فاروق نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری شکایت کی۔ پھر وہ دونوں حضرات میرے پاس تشریف لائے اور دونوں نے مجھے سلام کیا۔ ابو بکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ کیا باعث ہوا کہ تم نے اپنے بھائی عمر فاروق کے سلام کا جواب نہ دیا؟ میں نے کہا میں نے تو ایسا نہ کیا عمر فاروق بولے خدا کی قسم تم نے یہ کیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے خبر نہیں کہ تم گزرے نہ یہ کہ تم نے مجھے سلام کیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا عثمان سچے ہیں۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الايمان، جلد 1، صفحہ 9، المکتبہ الاسلامیہ، بیروت)

خود امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس طرح کا واقعہ ہو جانے پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”رواۃ الحارثی میں ہے ہماری بات کی بعض کے اس قول سے تائید ہوتی ہے کہ خاقل وہ ہے جس کا کلام اور افعال درست ہوتے ہیں ماسوائے نادر موقع کے۔ دیکھو تصریح کرتے ہیں کہ اگر نادر بعض کلمات و حرکات قانون عقل سے خارج بھی صادر ہوں، تو خاقل ہی کہا جائے گا۔ آگے چل کر فرماتے ہیں ”فالسذی بنفسی التعويل عليه في المدهوش ونحوه اناطة الحكم بغلبة الخلل في اقواله وافعاله الخارجة عن عادته“ قابل اعتماد بات یہ ہے کہ مدہوش اور اس جیسوں کا حکم ان سے خلل کے غلبے کی وجہ سے نادر صادر ہونے والے اقوال و افعال پر لگے گا۔ ہر خاقل جانتا ہے کہ بعض اوقات کسی خیال کے استغراق یا تکلیف کی شدت یا فرحت کی کثرت یا اور کسی صورت سے وہ بات بخودی کی اس سے صادر ہو جاتی ہے کہ جب خیال کرتا ہے تو خود ہی اسے تعجب ہوتا ہے، پھر کیا اس سے یہ لازم آ سکتا ہے کہ اسے مسلوب الحواس ٹھہرا دیں اور اس کے تصرفات کا نفاذ نہ مانیں، اور یہاں طول عہد مرض ایک قرینہ تو یہ بھی ہے کہ اس کی پریشانی میں اگر نادر کسی ایسے فعل کا وقوع ہو جائے تو کچھ جائے تعجب نہیں۔“ فی رد المحتار عن هشام ابن کلبی قال حفظت مالم يحفظ احد ونسيت مالم ينسه احمد حفظت القرآن في ثلثة ايام و اردت ان افطع من لحيته مازاد على القبضه فنسيت فقطعت من اعلاها“ رواۃ الحارثی میں هشام بن کلبی سے منقول ہے اس نے کہا میں نے ایسا حفظ کیا جو کسی نے نہ کیا اور میں بھولا کہ اس طرح کوئی نہ بھولا۔ میں نے قرآن پاک تین دن میں حفظ کر لیا اور میں نے اپنی داڑھی کی مٹھی سے زائد مقدار کو کاٹنے کا ارادہ کیا لیکن بھول کر مٹھی کے اوپر سے بھی کاٹ دی۔

دیکھو ایسا صحیح التصرف قوی الدماغ آدمی جس نے روزانہ دس دس پارے قرآن مجید کے یاد کر کے تین روز میں کلام اللہ شریف پورا حفظ کر لیا، اس سے ایسی عظیم توقع ہوتی کہ جس پر وہ خود کہتے ہیں مجھ سے وہ بھول ہوئی جو کسی سے نہ ہوئی، اب کیا اس نادر بات پر ان کی قوت بالکل زائل اور مسلوب الحواس حاصل پائی جائے گی؟ بالکل جب تک غالب افعال و اقوال ایسے ہی نہ ثابت کئے جائیں۔ ہرگز بکار آمد نہیں کہ فقہائے کرام عہد امتبار نادر کی تصریح فرما چکے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 620، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت کو کیا طاعون ہوا تھا؟

﴿ ایک دن وہ طاعون میں مبتلا ہوئے اور خون کی تے کی۔ 17 ﴾

یہ بھی ظہیر صاحب کی تحریف ہے۔ حیاتِ اعلیٰ حضرت میں صاف لکھا ہے کہ آپ کو طاعون نہیں ہوا تھا کیونکہ آپ نے پہلے ہی طاعون زدہ کو دیکھ کر دنیا پر بھی ہوئی تھی چنانچہ پھر اواقفہ بیان کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی عام غذا روٹی چکی کے پسے ہوئے آٹے کی اور بکری کا تورہ تھا۔ گائے کا گوشت تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک شخص نے حضور کی دعوت کی وہ باصرار لے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے ان دنوں جناب سید حبیب اللہ صاحب دمشقی جیلانی فقیر کے یہاں مقیم تھے، ان کی بھی دعوت تھی۔ میرے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں دعوت کا یہ سامان تھا کہ چند لوگ گائے کے کباب بنا رہے تھے اور حلوائی پوریاں، یہی کھانا تھا۔ سید صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ گائے کے گوشت کے نادی نہیں ہیں اور یہاں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، بہتر ہے کہ صاحب خانہ سے کہہ دیا جائے۔ میں نے کہا میری عادت نہیں (یعنی میزبانوں کو فرمائش کرنا عادت نہیں)۔ وہی پوریاں، کباب کھائے۔ اسی دن مسوزھوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑھا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا۔ مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اتارتا تھا اور اسی پر اکتفا کرتا۔ بات بالکل نہ کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ قراوت سر پہ بھی میسر نہ تھی۔ سنتوں میں بھی کسی کی اقتدا کرتا۔ اس وقت مذہب حنفی میں عدم جواز قراءت خلف الامام کا یہ نہیں فائدہ مشاہدہ ہوا۔ جو کچھ کسی سے کہنا ہوتا لکھ دیتا۔ بخار بہت شدید اور کان کے پیچھے گلٹیاں۔ میرے بچھے بھائی مرحوم ایک طبیب کو لائے۔ ان دنوں بریلی میں مرض طاعون شدت تھا۔ ان صاحب نے بغور دیکھ کر سات آٹھ مرتبہ کہا۔ یہ وہی ہے وہی ہے یعنی طاعون۔ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا۔ اسلئے انہیں جواب نہ دے سکا۔ حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہ مجھے طاعون ہے اور نہ ان شاء اللہ العزیز کبھی ہوگا۔ اس لئے کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر بارہا وہ دنیا پڑھ لی ہے جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دنیا پڑھ لے گا۔ اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ وہ دنیا یہ ہے ”التَفَنُّنُ الْبَلَاءُ“۔ اَفَلَا يَنْتَفِلِذُ مِنْ بَلَاءِكُمْ بِهٖ فَضْلِنِي عَلٰی شَيْءٍ يَّتَوَقَّعُ نَفْظُهَا مِنْكُمْ يٰ اَهْلَ الْاٰمِنِیْنَ، جن جن بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا۔ الحمد للہ تعالیٰ آج تک ان سب سے محفوظ ہوں اور بعونہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔۔۔ مجھے ارشاد حدیث پر اطمینان تھا کہ مجھے طاعون کبھی نہ ہوگا۔ آخر شب میں کرب بڑھا، میرے دل نے درگاہ الہی میں عرض کی ”اللہم صدق الحبيب و کذب الطبيب“ (اے ہمارے رب! تیرا حبیب سچا ہے اور طبیب جھوٹا ہے۔) کسی نے میرے دہنے کان پر منہ رکھ کر کہا مسواک اور سیاہ مرچیں۔ لوگ باری باری میرے لئے جاگتے تھے، اس وقت جو شخص جاگ رہا تھا میں نے اشارہ سے اسے بلایا اور اسے مسواک اور سیاہ مرچ کا اشارہ کیا۔ وہ مسواک تو سمجھ گئے، کول مرچ کس طرح سمجھے۔ غرض بمشکل سمجھے۔ جب دونوں چیزیں آئیں۔ بدقت میں نے مسواک کے سہارے پر تھوڑا تھوڑا آمنہ کھولا اور دانتوں میں مسواک رکھ کر سیاہ مرچ کا سنوف چھوڑ دیا کہ دانتوں نے بند ہو کر دیا لیا۔ پس ہوئی مرچیں اسی راہ سے واڑھوں تک پہنچائیں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کلی خالص خون کی آئی، مگر کوئی تکلیف و اذیت محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک کلی خون

کی اور آئی اور بھرا اللہ وہ گٹھیاں جاتی رہیں، منہ کھل گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور طیب صاحب سے کہنا بھیجا کہ آپ کا طاعون بفضلہ تعالیٰ دفع ہو گیا۔ دو تین روز میں بخار بھی جاتا رہا۔“ (حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 170، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اب دوبارہ ظہیر صاحب کی عبارت دیکھیں کہ اسی کتاب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو طاعون ہوا جبکہ اس جگہ طاعون نہ ہونے کی نفی ہے، یہ جھوٹ تحریر نہیں تو اور کیا ہے؟

کیا اعلیٰ حضرت تیز مزاج اور خشن کو تھے؟

بہت تیز مزاج تھے۔ (18) بہت جلد غصے میں آ جاتے۔ زبان کے مسئلے میں بہت غیر محتاط (19) اور لعن طعن کرنے والے تھے۔ فحش کلمات کا کثرت سے استعمال کرتے۔ بعض اوقات اس مسئلے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے اور ایسے کلمات کہتے کہ ان کا صدور صاحب علم و فضل سے تو دور کنار کسی عام آدمی کے بھی لائق نہ رہتا۔ ان کے ایک معتقد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ مخالفین کے حق میں سخت تند مزاج واقع ہوئے تھے اور اس سلسلے میں شرعی احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ 20 یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے متنفر ہوا شروع ہو گئے۔ بہت سے ان کے غلط دوست بھی ان کی عادت کے باعث ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان میں سے مولوی محمد نعیم بھی ہیں جو مدرسہ اشاعت العلوم کے مدیر تھے اور جنہیں جناب احمد رضا اپنے استاد کا درجہ دیتے تھے وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے۔ 21

اس پر مستزاد یہ کہ مدرسہ مصباح التجذیب جو ان کے والد نے بنوایا تھا، وہ ان کی ترش روئی، سخت مزاجی، ہذا لسانی اور مسلمانوں کی تحقیر کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس کے منتظمین ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے وہاں سے جا ملے اور حالت یہ ہو گئی کہ بریلویت کے مرکز میں احمد رضا صاحب کی حمایت میں کوئی مدرسہ باقی نہ رہا۔ باوجودیکہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت وہاں اپنی تمام تر سرگرمیوں سمیت موجود تھے۔ 22

یہ سب بھی جھوٹ ہے۔ بہت تیز مزاج کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی جلدی غصہ آ جانا تھا بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں حرارت زیادہ تھی جیسا کہ کئی لوگوں کو ہوتی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”مزمع شریف کہ مجھے ہر شروب سے زیادہ عزیز ہے۔ میری عادت ہے کہ باسی پانی کبھی نہیں پیتا اور اگر پیوں تو با آ نکا۔ (یعنی اس وجہ سے کہ) مزاج گرم ہے فوراً زکام ہو جاتا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے حکیم سید وزیر علی مرحوم نے میرے یہاں باسی پانی کو منع کر دیا تھا۔ جب سے معمول ہے کہ رات کے گھڑے بالکل خالی کر کے پینے کا پانی بھرا جاتا ہے تو میں نے دودھ بھی باسی پانی کا نہ پیا، نہ کبھی نہار منہ پانی پیتا ہوں، نہ کبھی کھانے کے سوا اور وقت میں، گرمیوں کی سہ پہر میں جو پیاس ہوتی ہے اس میں کلیاں کرتا ہوں، اس سے تسکین ہوتی ہے۔ مگر مزمع شریف کی برکت کہ صحت میں ہر مرض میں، دن میں، رات میں، تازہ باسی بکثرت پیا اور نفع ہی کیا۔“ (مقولات، حصہ 2، صفحہ 200، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

باقی ظہیر کا کہنا کہ لعن طعن کرتے، فحش کلمات کی کثرت کرتے تھے یہ بہتان ہے۔ آپ گمراہ گستاخ فرقوں کے عقائد کا شہود سے رد ضرور کرتے تھے لیکن آج بھی ان کی تحریر کو لہجہ اس میں کسی قسم کی فحش کوئی نہیں ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”جب وہ رسول اللہ عز و جل و صلی

اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اصلاحاً ہمارے قلب میں ان کی عظمت ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے فوراً ان سے انگ ہو جاؤ، انکو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، انکی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو نہ اسکی مولوبیت، بزرگی، فضیلت، کو خطرے میں لاؤ۔ آخر یہ جو کچھ تھا محمد رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بناء پر تھا جب یہ شخص ان ہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا۔“

(ایمان کی پہچان، صفحہ 58، مکتبہ المدینہ، کراچی)

بتائیں اس میں کیا بخش کلامی ہے؟ کیا ان کا یہ فرمان درست نہیں ہے؟ شروع سے ہی علمائے کرام اپنے دور کے گمراہ فرقوں کا اسی طرح شعوہ سے رد فرماتے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی تلقین کی گئی ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جب کوئی گمراہ بدوین رافضی ہو یا مرزائی، وہابی ہو یا دیوبندی وغیرہم“ **حَذِّلْهُمْ اللَّهُ تَعَالٰی اِجْمَعِیْنَ** (اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے۔) مسلمانوں کو بہکائے فتنہ و فساد پیدا کرے تو اس کا دفع اور قلوب مسلمین سے شبہات شیطانی کا رفع فرضِ اعظم ہے جو اس سے روکتا ہے **﴿يَهْدِيْكَ اللَّهُ وَنَفِیْضُهَا عَوْجًا﴾** میں داخل ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں۔ اور خلافتِ کمیٹی کا حیلہ اللہ کے فرض کو باطل نہیں کرنا نہ شیطان کے ٹکر کو دفع کرنے سے روکنا شیطان کے سوا کسی کا کام ہو سکتا ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں اللہ عز و جل اور شریعتِ مطہرہ پر فتراہ کرتے ہیں مستحقِ عذابِ نار و غضبِ جبار ہوتے ہیں۔ ادھر ہندو سے وادوا اتحاد منایا، ادھر رافضی و مرزائیہ وغیرہم ملا عنہ کا سد فتنہ جائز ٹھہرایا، فرض یہ ہے کہ ہر طرف سے ہر طرح سے اسلام کو بے چھری حلال کر دیں اور خود مسلمان بلکہ لیڈر بنے رہیں **﴿وَاللّٰہُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ﴾** اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔

مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے گمراہوں، گمراہ گروہ، بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھیں، ان پر فرض ہے کہ رافضی و مرزائیہ اور خود ان بے دینوں یا جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں سد باب کریں، وعظاء کی ضرورت ہو وعظا کہلوائیں، اشاعتِ رسائل کی حاجت ہو اشاعت کرائیں، حسب استطاعت اس فرضِ عظیم میں روپیہ صرف کرنا مسلمانوں پر فرض ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں **”لَمَّا ظَهَرَتِ الْفِتْنَةُ اَوْتَالَ الْبِدْعُ ضَلِیْظُہُرُ الصَّالِمِ عَلَیْہِ وَہُنْ لَمْ یَفْضَلْ اُولٰٓئِکَ فَضْلِہِ لَصْنَةُ الثَّلَاوَالْمَلٰٓئِکَۃِ وَالنَّاسِ**

لِلْبَقْلِ الثَّلَاوَالْمِنْہِ صَحِیْفَةُ فِتْنَةٍ بِالْبِدْعِ ان ظاہر ہوں تو ظالم اپنا علم ظاہر کرے اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔“

جب بد مذہبوں کے دفع نہ کرنے والے پر لعنتیں ہیں تو جو ضیعت ان کے دفع کرنے سے روکے اس پر کس قدر اشد غضب و لعنت اکبر ہوگی **﴿وَسِیْخَلَمُ الْبٰیئِنَ ظَلَمُوْا اٰیُّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ﴾** اور ظالم جلدی جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 256، مضافاتِ نمبر 1، لاہور)

پھر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہر بد مذہب کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے بلکہ جو اپنی بد مذہبی پر جم جاتے تھے ان کے ساتھ سختی فرماتے تھے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”دیکھو مری کے جو فائدہ ہیں وہ سختی میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے، اگر اُس شخص سے سختی برتی جاتی تو ہرگز یہ

بات نہ ہوتی۔ جن لوگوں کے عقائد مذہب (یعنی ڈانوس ڈول) ہوں ان سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، یہ جو وہابیہ میں بڑے بڑے ہیں ان سے بھی ابتداء بہت نرمی کی گئی۔ مگر چونکہ ان کے دلوں میں وہابیت راسخ (یعنی پختہ) ہو گئی تھی اور مصداق ﴿ثُمَّ لَا يَعُودُونَ﴾ (پھر وہ حق کی طرف رجوع کرنے والے نہیں) حق نہ مانا۔ اس وقت سختی کی گئی کہ رب عزّ و جلّ فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ اے نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔ اور مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے ﴿وَلْيَجْلُوا فِيكُمْ غَلَظَةً﴾ لازم ہے کہ وہ تم میں درستی (یعنی سختی) پائیں۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 1، صفحہ 90، مکتبہ المدینہ کراچی)

سنت متوارث یہی ہے کہ جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہو معاف کر دینا افضل ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت کی پوری سیرت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ لیا ہو بلکہ انبیاء علیہم السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاف ہی فرمایا ہے چنانچہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بعض مہذب حضرات نے گالی نامہ بھی بھیجے۔ وہ ان حضرات کے فرزند ان روحی و معنوی ہیں جنہوں نے باتباع شیطان رجم اللہ و رسول عز و علا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے اپنا دین ایمان بگاڑا اور اپنے کو دائرہ اسلام سے الگ حدود مسلمین سے جدا کر لیا ہے۔ ان کے متعلق جب حکم شرعی خدا و رسول کا، اعلیٰ حضرت نے ظاہر فرمایا اور تقریر و تحریر اس کا اعلان کیا۔ بات حق تھی انکار کرتے نہ بنی، نہ کچھ جواب ہی ہوسکا، سوائے سکوت چارہ کار نہ تھا۔ ذریعہ بات نے اگرچہ بعد کو اس دھم کے اند مال کی کوشش کی، مگر جو بات ان کے بزرگوں سے نہ بن سکی، اذنا ب اسے کیا ہاتے۔ آخر اسی غم میں مار دم بریدہ کی طرح بیچ و تاب کھائے، دل ہی دل میں جلتے۔ ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ جب غصنا ب سے باہر ہو جانا، ایک دو گالی نامہ لکھ کر حضرت کی خدمت میں بذریعہ ڈاک بھیج دیا کرتے اور سمجھتے کہ بہت بڑا کارنامہ کیا۔ غرض اسی قسم کا ایک خط گالیوں سے بھرا ہوا کسی صاحب کا آیا۔ میں نے چند سطریں پڑھ کر اس کو نیکو دہ رکھ دیا اور عرض کیا کہ کسی وہابی نے اپنی شرارت کا ثبوت دیا ہے۔ ایک مرید صاحب نے جو نئے نئے حلقہ ارادت میں آئے تھے، اس خط کو اٹھا لیا اور پڑھنے لگے۔ اتفاق وقت کہ بھیجنے والے کا جو نام اور پتہ لکھا واقعی یا فرضی، وہ ان صاحب کے اطراف کے تھے۔ اس لئے ان کو اور بھی بہت زیادہ رنج ہوا۔ اس وقت تو خاموش رہے لیکن جب اعلیٰ حضرت مغرب کی نماز کے بعد مکان میں تشریف لے جانے لگے، حضرت کو روک کر کہا۔ اس وقت جو خط میں نے پڑھا جسے مولانا ظفر الدین صاحب نے ذرا سے پڑھ کر چھوڑ دیا تھا، کسی بدتمیز نے نہایت ہی کینہ پن کو راہ دی ہے۔ اس میں گالیاں لکھ کر بھیجی ہیں۔ میری رائے ہے کہ ان پر مقدمہ کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو قرآن واقعی سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کیلئے ذریعہ عبرت و نصیحت ہو۔ ورنہ دوسروں کو بھی ایسی جرأت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تشریف رکھئے۔ اندر تشریف لے گئے اور دس پندرہ خطوط دست مبارک میں لئے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پڑھئے۔ ہم لوگ متحیر تھے کہ کس قسم کے خطوط ہیں؟ خیال ہوا کہ شاید اسی قسم کے گالی نامے ہوں گے۔ جن کو پڑھوانے سے یہ مقصود ہوگا کہ اس قسم کے خط آج کوئی نئی بات نہیں، بلکہ زمانہ سے آرہے ہیں، میں اس کا عادی ہوں۔ لیکن خط پڑھتے جاتے تھے اور ان صاحب کا چہرہ خوشی سے دھلکا جاتا تھا۔ آخر جب سب خط پڑھ چکے تو اعلیٰ

حضرت نے فرمایا: پہلے ان تعریف کرنے والوں بلکہ تعریف کا پل باندھنے والوں کو انعام و اکرام جاگیر و عطیات سے مالا مال کر دیجئے، پھر گالی دینے والوں کو سزا دلوانے کی فکر کیجئے گا۔ انہوں نے اپنی مجبوری و معذوری ظاہر کی اور کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے شہا پست کو کافی ہو۔ مگر میری وسعت سے باہر ہے۔ فرمایا: جب آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو

مخالف کو نقصان نہ پہنچائیے۔ ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 164، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

دیکھیں! کس احسن انداز میں آپ نے اصلاح فرمائی۔ پتہ چلا کہ نخش کوئی اس وقت کے وہابیوں کا طرز عمل تھا لیکن کیا دور آگیا ہے کہ ظہیر جیسے اعلیٰ حضرت کو نخش کو ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ظہیر صاحب نے جو حوالے پیش کئے ہیں وہ بھی تعریف سے بھرے پڑے ہیں۔ حیات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے مولوی یسین کے بارے میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہیں استاد کا درجہ دیتے تھے، اور وہ اعلیٰ حضرت کی نخش کوئی کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ مکمل عبارت پیش خدمت ہے: ”اہل سنت کے لئے سوائے بارگاہ رضوی کے دوسری جگہ تعلیم کی نہ تھی۔ اگرچہ بریلی میں 1312ھ میں ایک مدرسہ سرائے خام میں قائم ہوا تھا اور اس کا نام اشاعت العلوم تھا۔ اس کے بانی مولوی محمد یسین صاحب، پنجابی شاگرد حضرت استاذی مولانا احمد حسن صاحب کانپوری تھے۔ یہ ایک زمانہ تک تو خاموشی کے ساتھ صرف درس و تدریس میں مشغول تھے۔ جب دیوبندیوں نے 1327ھ میں اپنی جماعت بندی اور جماعت قائم کرنے کے لئے ابتداء قیام مدرسہ دیوبند سے اس وقت تک جتنے فارغ التحصیل ہوئے تھے یا وہاں پہنچ کر حدیث کا دورہ تمام کیا یا کچھ دنوں کے لئے شریک درس ہو گئے تھے اگرچہ کسی جگہ کے فارغ ہوں، ان سب کو بلا کر ان کی دستار بندی کر دی تھی۔ مولوی محمد یسین صاحب بھی انہیں لوگوں میں تھے کہ کانپور میں حضرت مولانا احمد حسن صاحب کانپوری سے کتابیں تمام کیں، چند دنوں کے لئے دیوبند جا کر دورہ میں شرکت کی تھی، ان کی بھی دستار بندی دیوبندیوں نے کر دی تھی۔ اس زمانہ سے ان کا میلان دیوبندیوں کی طرف زیادہ ہونے لگا اور اعلیٰ حضرت کے یہاں آمد و رفت میں کمی شروع کر دی تھی اور رفتہ رفتہ وہابی دیوبندی ہو گئے۔ ورنہ پہلے ان کے تعلقات اعلیٰ حضرت سے اچھے تھے اور اعلیٰ حضرت کو بحولہ اپنے استاذ کے سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب کانپوری اعلیٰ حضرت کی بے حد عزت کرتے اور بہت وقعت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 508، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اس میں کہاں یہ لکھا ہے کہ وہ آپ کی نخش کوئی کی وجہ سے چھوڑ کر گئے تھے؟ پھر یہاں یہ لکھا ہے کہ مولوی یسین اعلیٰ حضرت کو اپنا استاد سمجھتے تھے، لیکن ظہیر صاحب نے اس کا الٹ کر دیا کہ اعلیٰ حضرت انہیں اپنا استاد سمجھتے تھے۔

حضور پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت لکھی ہے اس میں بھی غضب ناک اور زبان دراز، کثرت سے لعنت بھیجنے والے، گالیاں دینے والے اور نخش کوئی کرنے والے الفاظ ظہیر کے اپنے ہیں جو انہوں نے تحریفی انداز میں پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کئے ہیں۔ شرف ملت حضور عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل عبارت یوں نقل کرتے ہیں: ”اس میں شک نہیں کہ مخالفین کی قابل اعتراض تحریرات پر فاضل بریلوی نے سخت تنقید فرمائی ہے اور بسا اوقات لہجہ بھی نہایت درشت

ہے لیکن کسی مقام پر تہذیب و شائستگی سے گرا ہوا نہیں ہے۔ وہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں شمشیر بکف نظر آتے ہیں۔ مگر ان کے مخالفین ناموس اسلاف کی حفاظت میں تیغِ بڑا نظر آتے ہیں۔ دونوں کے طرزِ عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 99، مکتبہ قادریہ لاہور)

دورانِ تعلیم قرآن کا واقعہ

جہاں تک بریلوی حضرات کا تعلق ہے تو دوسرے باطل فرقوں کی مانند اپنے امام و قائد کے فضائل و مناقب بیان کرتے وقت بہت سی جھوٹی حکایات اور خود ساختہ کہانیوں کا سہارا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بریلوی حضرات اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جھوٹ کسی کی قدر و منزلت میں اضافے کی بجائے اس کی تذلیل اور استہزاء کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ: ”آپ کی ذہانت و فراست کا یہ عالم تھا کہ چار برس کی مختصر عمر میں جس میں عموماً دوسرے بچے اپنے وجود سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، قرآن مجید باظہر ختم کر لیا۔ آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کے وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے لوگوں کو دریائے حیرت و استعجاب میں ڈال دیا۔ حضور کے استاد محترم نے آپ کو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھانے کے بعد الف بابتا، پڑھایا۔ پڑھاتے پڑھاتے جب لام الف (لا) کی نوبت آئی تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ استاد نے دوبارہ کہا کہ کہو میاں لام الف! حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں تو پڑھ چکے پھر دوبارہ کیوں؟ اس وقت آپ کے جدِ امجد مولانا رضا علی خان صاحب قدس سرہ اعزیز نے فرمایا: بیٹا استاد کا کہنا مانو۔ حضور نے ان کی طرف نظر کی۔ جدِ امجد نے اپنی فراست ایمانی سے سمجھ لیا کہ بچہ کوشہ ہے کہ یہ حرف مغرورہ کا بیان ہے۔ اب اس میں ایک لفظ مرکب کیوں آیا؟ اگرچہ بچہ کی عمر کے اعتبار سے اس راز کو متکشف کرنا مناسب نہ تھا، مگر حضرت جدِ امجد نے خیال فرمایا کہ یہ بچہ آگے چل کے آفتابِ علم و حکمت بن کر افقِ عالم پر چلے رہے ہونے والا ہے، ابھی سے اسرار و نکات کے پردے اس کی نگاہِ دل پر سے ہٹا دیئے جائیں۔ چنانچہ فرمایا: بیٹا تمہارا خیال بجا و درست ہے، لیکن پہلے جو حرف الف پڑھ چکے ہو وہ دراصل ہمزہ ہے اور یہ الف ہے، لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن کے ساتھ چونکا۔ ابتداً ممکن ہے، اس لئے ایک حرف یعنی لام اول میں لا کر اس کی اوایگی مقصود ہے۔ حضور نے اس کے جواب میں کہا تو کوئی بھی حرف ملا دینا کافی تھا لام ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ باوتا، وال اور سین بھی شروع میں لا سکتے تھے۔ جدِ امجد علیہ الرحمہ نے انتہائی جوشِ محبت میں آپ کو گلے لگالیا اور دل سے بہت سی دعائیں دیں۔ پھر فرمایا کہ لام اور الف میں صورت خاص مناسبت ہے اور ظاہراً لکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک ہی ہے۔ لایا لا اور سیرت اس وجہ سے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام۔ 23

اس بے معنی عبارت کو ملاحظہ فرمائیے۔ اندازہ لگائیں کہ بریلوی حضرات چار برس کی عمر میں اپنے اہلِ حضرت کی ذہانت و فراست بیان کرنے میں کس قسم کے علمِ کلام کا سہارا لے رہے ہیں اور تقویم کے قواعد و ضوابط کو بنیاد بنا کر ان کے ذریعہ سے اپنے امام کی عظمت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود اہل زبان عرب میں سے تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس لا یعنی قاعدے کو پہچان سکے اور اس کی وضاحت کر سکے۔ لیکن ان عجمیوں نے الف اور لام کے درمیان صورت و سیرت کے لحاظ

سے مناسبت کو پہچان کر اس کی وضاحت کردی۔

شرف ملت عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”حالانکہ بات ظاہر ہے کہ لام اور الف میں صورت مناسبت یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر اس طرح لکھا جاتا ہے کہ لاسے اگر الٹ لکھیں تو بھی لای لکھا جائے گا، اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ لام بصورت الف اور الف بصورت لام لکھا گیا ہے اور سیرۃ مناسبت یہ ہے کہ ل حرف ہے اور اس کا ام لام (ل ام) ہے جس کے درمیان الف آیا ہوا ہے اور حروفِ حنیٰ کا پہلا حرف ”ا“ ہے، اس کا اسم الف (ال ف) ہے، اس کے درمیان لام آیا ہوا ہے، چونکہ ان کے درمیان صورت و سیرۃ مناسبت ہے، لہذا جب الف کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھنے کا ارادہ کیا گیا تو لام کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا۔ لایہ وہ بار یک نکتہ تھا جو امام احمد رضا نے پچھن میں سمجھ لیا اور نام کے ماہرین تعلیم اب بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔“

(البریلویہ کا تصحیحی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 105، مکتبہ قادریہ لاہور)

غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل جاننا

دراصل بریلوی قوم اپنے امام کو انبیاء اور اسل سے تشبیہ ہی نہیں بلکہ ان پر افضلیت دینا چاہتی ہے اور یہ باور کرنا چاہتی ہے کہ ان کے امام و قائد کو کسی کی طرف سے تعلیم دینے کی ضرورت نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا سینہ علوم و معارف کا مرکز و مہبط بن چکا تھا اور تمام علوم انہیں وہی طور پر عطا کیے جاتے تھے۔ اس امر کی وضاحت نسیم بستوی کی اس نثر سے بھی ہو جاتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں: ”عالم الغیب نے آپ کا مبارک سینہ علوم و معارف کا گنجینہ اور ذہن و دماغ و قلب و روح کو ایمان و یقین کے مقدس فکر و شعور اور پاکیزہ احساس و تخیل سے لبریز فرما دیا تھا لیکن چونکہ ہر انسان کا عالم اسباب سے بھی کسی نہ کسی نہج سے رابطہ استوار ہوتا ہے اس لیے بظاہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ (معاذ اللہ) کو بھی عالم اسباب کی راہوں پر چلنا پڑا۔“ 24

یعنی ظاہری طور پر تو جناب احمد رضا صاحب نے اپنے اساتذہ سے اکتسابِ علم کیا مگر حقیقی طور پر وہ ان کی تعلیم کے

محتاج نہ تھے کیونکہ ان کا معلم ہر نبی خود رب کریم تھا۔

ظہیر نے بہتان لگاتے ہوئے دعویٰ یہ کیا ہے کہ سنی اعلیٰ حضرت کو انبیاء اور اسل علیہم السلام پر ترجیح دیتے ہیں لیکن جتنے بھی حوالے دیئے ہیں کیا ان میں ایک بھی حوالہ ایسا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں؟ اس حوالے میں تو اللہ عز و جل کے اس فضل کا ذکر ہے جو اعلیٰ حضرت پر ہوا ہے اور ان کی سیرت و کتب سے واضح ہوتا ہے۔ اس طرح کے خصائص کئی بزرگانِ دین میں پائے جاتے ہیں جیسے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے متعلق کتب سیرت میں ملتا ہے۔ ان خصائص سے انبیاء پر افضلیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا۔ مگر اسے وہی سمجھے گا جس کے دل میں انبیاء اور اولیاء کی محبت ہوگی نہ کہ وہ وہابی جن کے دلوں میں بدعت و شرک کے ابہام بھرے ہوئے ہیں۔

رہی یہ بات کہ کسی غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل جاننا یہ تو صریح کفر ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شیعوں کے عقائد

پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ان کا ہر شخص سیدنا امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم و دیگر ائمہ طاہرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضرات عالیات انبیاء سے افضل بتاتا ہے اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے باجماع مسلمین کافر بے دین ہے۔ شفاء شریف، صفحہ 365 میں انہی اجماعی کفروں کے بیان میں ہے ”و کذلک نقطع بتکفیر غلاة الرافضة فی قولهم ان الانمة افضل من الانبياء“ اور اسی طرح ہم یقینی کافر جانتے ہیں ان غالی رافضیوں کو جو ائمہ کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں۔

امام اہل نووی کتاب الروضہ پھر امام ابن حجر کی اعلام بقواطع الاسلام، مطبع مصر، صفحہ 44 میں کلام شفاء نقل فرماتے اور مقرر رکھتے ہیں۔ ملا علی قاری شرح شفاء، مطبوعہ قسطنطنیہ، جلد 2، صفحہ 526 میں فرماتے ہیں ”هذا کفر صریح“ یہ گھلا کفر ہے۔ منہج الروضہ الازہر شرح فقہ اکبر، مطبع حنفی، ص 146 میں ہے ”ما نقل عن بعض الکرامیة من جواز کون الولی افضل من النبی کفر و ضلالة والحاد وجهالة“ جو بعض کرامیہ سے منقول ہوا کہ جائز ہے کہ ولی نبی سے مرتبے میں بڑھ جائے یہ کفر و ضلالت و بے دینی و جہالت ہے۔ شرح مقاصد، مطبوعہ قسطنطنیہ، جلد 2، ص 305 اور طریقہ محمد یہ علامہ برکوی قسمی، آخر فصل اول باب ثانی میں ہے ”واللفظ لهما ان الاجماع منعقد علی ان الانبياء افضل من الاولياء“ بیشک مسلمانوں کا اجماع قائم ہے اس پر کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اولیائے عظام سے افضل ہیں۔ حدیثہ ند یہ شرح طریقہ محمد یہ، مطبع مصر، جلد 1، ص 215 میں ہے ”التفضیل علی نبی تفضیل علی کل نبی“ کسی غیر نبی کو ایک نبی سے افضل کہنا تمام انبیاء سے افضل بتانا ہے۔ شرح عقائد نسفی، مطبع قدیم، ص 65 پھر طریقہ محمد یہ وحدیثہ ند یہ، ص 215 میں ہے ”واللفظ لهما (تفضیل الولی علی النبی) مرسلہ کان اولاً (کفر و ضلال کیف و هو تحقیر النبی) بالنسبة الی الولی (و تحرق الاجماع) حيث اجمع المسلمون علی فضيلة النبی علی الولی الخ باختصاره“ ولی کو کسی نبی سے خواہ وہ نبی مرسل ہو یا غیر مرسل افضل بتانا کفر و ضلال ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس میں ولی کے مقابل نبی کی تحقیر اور اجماع کا رد ہے کہ ولی سے نبی کے افضل ہونے پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے۔ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 175 میں ہے ”النسب افضل من الولی و هو امر مقطوع به والقال بتخلافه کافر لا نه معلوم من الشرع بالضرورة“ نبی ولی سے افضل ہے اور یہ امر یقینی ہے اور اس کے خلاف کہنے والا کافر ہے کہ یہ ضروریات دین سے ہے۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 262، رد الاذنیۃ، لاہور)

دیوبندیوں کے نزدیک امتی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے

البتہ دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جانا ہے چنانچہ تحذیر الناس میں لکھتا ہے: ”انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“

(تحفیر الناس، صفحہ 7، دارالاشاعت، کراچی)

اعلیٰ حضرت کو درجہ اور بخار رہتا

جناب بریلوی خود اپنے متعلق لکھتے ہیں: ”دوسرے اور بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو ہوتے

تھے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: ”الحمد للہ کہ مجھے اکثر حرارت اور دوسرے رہتا ہے۔“ 25

جناب احمد رضا یثاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی جسمانی کیفیت انبیاء کرام علیہم السلام سے مشابہت رکھتی ہے۔ کسی جسمانی کیفیت انبیاء علیہم السلام کے مشابہ ہونا قابلِ اعتراض نہیں بلکہ باعثِ سعادت ہے۔ حضرت حسنین کریمین کا جسم مبارک حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کی طرح تھا چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك“ ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے سر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینے سے نیچے تمام بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔

(جامع ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب امیر امت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 5، صفحہ 660، مطبعہ مصطفى البابي الحلبي، مصر)
اٹلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اظہارِ رقت کے طور پر کہا تھا کہ انہیں اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کے ایک عمل سے موافقت عطا فرمائی ہے۔ اصل کلام یہ ہے: ”دوسرے اور بخارہ وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہوتے تھے۔ ایک ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے ہوا، آپ نے اس شکر یہ میں تمام رات نوافل میں گزار دی کہ رب احسن تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! یہاں یہ حالت کہ اگر برائے نام درد معلوم ہو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جلد نماز پڑھ لیں۔“ پھر فرمایا: ”ہر ایک مرض یا تکلیف جسم کے جس موضع (یعنی جگہ) پر ہوتی ہے وہ زیادہ کفارہ اسی موقع کا ہے کہ جس کا تعلق خاص اس سے ہے۔ لیکن بخارہ مرض ہے کہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے جس سے ہا ذی اللہ تعالیٰ تمام رگ رگ کے گناہ نکال لیتا ہے۔ الحمد للہ کہ مجھے اکثر حرارت و دوسرے رہتا ہے۔“

(سافو ظات، حصہ 1، صفحہ 118، المكتبة المدینہ، کراچی)

صفت میں مشابہت ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا کہ دعویٰ نبوت کیا جا رہا ہے۔ لیکن ظہیر صاحب اپنی کم علمی میں اس سے باطل استدلال کر رہے ہیں، جو ان کی عادت ہے۔

ظہیر صاحب کا علمِ ابجد پر اعتراض

اپنی تقدیس ثابت کرنے کے لیے ایک جگہ فرماتے ہیں ہمیری تاریخ ولادت ابجدی حساب سے قرآن کریم کی اس آیت سے نکلتی ہے جس میں ارشاد ہے ﴿أَوَلَيْسَ لَكَ كُتُبٌ بَيِّنَاتٌ لِّقُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأُنَكُّهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ یعنی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی رہنمائی تائید فرمادی ہے۔ 26

یہ اعتراض علمِ ابجد کو نہ جاننے کی بنا پر ہے۔ جمل یا ابجد یا حروف کے لہذا و کا تصور مسلمانوں میں بہت پرانا ہے، بزرگانِ دین اس کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ لوگ عہدِ رسالت میں اس سے آشنا تھے چنانچہ علامہ قاضی ابوالخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر انوار التریل میں ﴿الْم﴾ کی بحث میں فرماتے ہیں ”أو إلى مدد أقوام و آجال بحساب الحمل كما قال أبو العالية متمسكاً بما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلاً عليهم ألم البقرة فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدته إحدى

وسبعون سنة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فهل غيره، فقال المص والرو والمر، فقالوا: خلطت علينا فلا ندرى بأيها نأخذ، فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك “ ترجمہ: نبی بعض سورتوں کے شروع میں مذکور ان حروف مقطعات سے بحساب جمل بعض قوموں کی بقا کی میعاد کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابو العالیہ نے رسول اللہ کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب یہود آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں ﴿آلَمْ﴾ البقرة پڑھ کر سنائی تو انہوں نے حساب لگایا اور کہا کہ ہم ایسے دین میں کیسے داخل ہوں جس کی کل مدت 71 سال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے تو اس پر یہود نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ پھر آپ نے آل المص، آل الرو، غیرہ دیگر ایسی آیات پڑھ کر سنائیں تو انہوں نے کہا آپ نے معاملہ ہم پر مشتبہ کر دیا، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم ان میں سے کسے بنادینا کر حساب لگائیں۔ یہود پر حضور کا ترتیب کے ساتھ آیات پڑھنا اور ان کے استنباط پر خاموش رہنا اس علم پر دلیل ہے۔

(أنوار التنزيل وأسرار التأويل، فی تفسیر، سورة البقرة، سورت 2، آیت 1، جلد 1، صفحہ 34، دالر (جہاد التراث العربی، بیروت)

کئی بزرگان دین انہی اہماد کے لحاظ سے اپنی تاریخ پیدا نش نکالتے ہیں، اپنا تاریخی نام بھی اسی سے رکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ جو 786 لکھا ہوتا ہے وہ بھی علم اہماد کے لحاظ سے ہے۔

معصوم و محفوظ میں فرق

■ نیز ان کے بارے میں ان کے چیردکاروں نے لکھا ہے: ”آپ کے استاد محترم کسی آیت کریمہ میں بار بار زبرد ہمارے تھے اور آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضور کے ہمد احمد رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور کلام مجید منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب کی غلطی سے اعراب غلط لکھا گیا تھا۔ یعنی جو زیر حضور سیدی اٹلی حضرت علیہ الرحمہ کی زبان حق ترجمان سے نکلتا ہے وہی صحیح اور درست تھا۔ پھر جد احمد نے فرمایا کہ مولوی صاحب جس طرح بتاتے ہیں اسی کے مطابق پڑھوں مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔“ 27

نتیجہ یہ نکلا کہ اٹلی حضرت صاحب کو بچپن سے ہی ”معصوم“ لفظ کا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ بریلوی حضرات نہ صرف یہ کہ مختلف واقعات بیان کر کے اس قسم کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اپنے امام و بانی کے متعلق صراحتاً اس عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں چنانچہ عبدالکریم قادری صاحب لکھتے ہیں: اٹلی حضرت کی قلم و زبان ہر قسم کی لغزش سے محفوظ تھی۔ اور باوجودیکہ ہر عالم کی کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی ہے مگر اٹلی حضرت نے ایک نقطے کی غلطی بھی نہیں کی۔“ 28

ایک دوسرے صاحب لکھتے ہیں: ”اٹلی حضرت نے اپنی زبان مبارک سے کبھی غیر شرعی لفظ اور انہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھا۔“ 29

نیز یہ کہ اٹلی حضرت بچپن ہی سے غلطیوں سے مبرا تھے۔ صراط مستقیم کی اتباع آپ کے اندر روایت کروئی گئی

انوار رضا میں ایک صاحب بڑے ملائکہ انداز میں تحریر فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم اور زبان کو غلطیوں

سے پاک کر دیا تھا۔“ 31

مزید کہا جاتا ہے: ”اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں اس طرح تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم اور غوث اعظم

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس طرح تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سوا

کچھ ارشاد نہ فرماتے تھے۔“ 32

ایک بریلوی شاعر اپنے اعلیٰ حضرت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

ہے حق کی رضا احمد کی رضا احمد کی رضا مرضی رضا یعنی احمد رضا بریلوی 33

اہل سنت ہرگز اعلیٰ حضرت کو نبی علیہ السلام کے برابر یا افضل نہیں مانتے اور نہ ہی کسی سنی عالم نے کسی کتاب میں اعلیٰ حضرت کے

متعلق یوں کہا ہے۔ علمائے کرام کا یہ کہنا کہ وہ ذہین تھے، خطا سے محفوظ تھے، ان کے قلم سے حق نکلتا تھا وغیرہ، کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔

علمائے کرام نے یہ اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے کہ آپ نے جن گمراہ عقیدوں کا، غلط فتوؤں کا قرآن وحدیث اور فقہ کی روشنی

میں رد فرمایا ہے، وہ بالکل صحیح فرمایا، آج تک گمراہ لوگ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ شرعی طور پر انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے

ہیں۔ ان کے برعکس اولیاء کرام گناہوں سے پاک نہیں ہوتے البتہ اللہ عزوجل انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ

صدر الشریعہ مفتی احمد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے

سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لئے حفظ الہی کا وعدہ

ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرنا محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عزوجل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر

ہو تو شرنا محال بھی نہیں۔“

(دعوتِ شریعت جلد 1، حصہ 1، صفحہ 8، ضمیمہ القرآن، لاہور)

خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جس طرح اجماع اہلسنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم

نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 187، رضائلوالمیمن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم کسی بھی سنی عالم نے نہیں کہا اور نہ ہی یہ کہنا جائز ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ ہاں شرعی

اعتبار سے خطاؤں سے محفوظ کہنا درست ہے۔

دنیا میں کئی ایسے علماء کرام و اولیاء کرام گزرے ہیں جن کے بچپن کی ذہانت کے متعلق واقعات موجود ہیں۔ اللہ عزوجل کا اپنے

پیارے بندوں کو علم لدنی عطا فرمانا مستند کتب میں مذکور ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ چند دنوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا

تھا۔ اگر امام احمد رضا خان جلد سبق یاد کر لیتے تھے تو اس میں کیا عجیب بات ہے؟ تصوف کے امام میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سبع سنابل

میں فرماتے ہیں: ”خولہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ سے بہرہ ور با نصیب پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ

خوابِ میرے پیٹ میں تھے۔ ہر آدھی رات کو میرے پیٹ میں حرکت کرتے اور اللہ اللہ اللہ کی آواز نکالتے اور میں آدھی رات سے ایک پہر تک یہ آواز سنتی۔“

(سبع سنابل، صفحہ 438، فرید بک سٹال، لاہور)

اگر مزید اس طرح کے واقعات لکھیں جائیں تو کئی صفحات بھر جائیں۔ درحقیقت ظہیر کا ان واقعات کو عجیب سمجھنا اس لئے بے جا نہیں کہ وہ بایوں میں آج تک نہ کوئی ولی پیدا ہوا اور نہ کوئی اتنا ذہین۔ اولیاء اللہ اس گروہ میں پیدا ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہوں اور کرامات کو ماننے والے ہوں اور وہ صرف اعلیٰ سنت و جماعت ہیں۔

ان کے ایک اور پیر و کار لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت کا وجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔“ 34

اللہ عز و جل کی نشانی ہونے پر اعتراض کرنا بھی کم علمی کی دلیل ہے۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علمائے کرام اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں کہ یہ اس کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ قرآن پاک میں صفا اور مروہ پہاڑ کو اللہ عز و جل کی نشانی کہا گیا ہے۔ ایک جگہ قربانی کے جانور کو اللہ عز و جل کی نشانی فرمایا گیا، جب پہاڑ اور جانور اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں تو اشرف مخلوقات مسلمان کا اللہ عز و جل کی نشانی ہونا کوئی محال نہیں۔ سورۃ حج میں فرمایا ﴿وَالْبَلَدَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ حَظَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور قربانی کے ذیل دار جانور اور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے۔

(سورۃ الحج، سورۃ 22، آیت 36)

اعلیٰ حضرت کی زیارت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک گستاخ اپنے امام و راہنما کے بارے میں کہتا ہے: ”اعلیٰ حضرت کی زیارت

نے صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم کر دیا ہے۔“ 35

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت والا حوالہ تحریف شدہ ہے۔ اصل عبارت دو واقعہ کو پیش کرتے ہوئے عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”امام احمد رضا بریلوی کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا لطف آ گیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے زہد و تقویٰ کا مکمل نمونہ تھے۔ وصایا شریف کے پہلے ایڈیشن کا کاتب اعلیٰ سنت و جماعت کا مخالف تھا۔ اس نے یہ عبارت تبدیل کر دی اور غلط عبارت چسپ گئی۔ مرتب وصایا مولانا حسنین رضا خان نے وضاحت کی کہ میری مصروفیت کے سبب وصایا شریف ویسے ہی چسپ گیا۔ پھر انہوں نے مذکورہ بالا صحیح عبارت بھی بیان کر دی کہ چونکہ میری غفلت اور بے توجہی شامل ہے، اپنی غفلت سے توبہ کرتا ہوں اور سنی مسلمانوں کو اطلاع کرتا ہوں کہ وصایا شریف کے صفحہ 24 میں اس عبارت کو کاٹ کر مذکورہ بالا لکھیں۔“ اس کے بعد یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔“

(البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، صفحہ 112، مکتبہ قادریہ لاہور)

وہابیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس فرمان پر اعتراض ہے تو دیوبندیوں کے متعلق وہابی کیا حکم لگائیں گے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مولوی الیاس (بانی تبلیغی جماعت) کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے

ہیں۔

(سوانح مولانا محمد یوسف اسیر تبلیغی جماعت، صفحہ 133 بحوالہ وصایا شریف، صفحہ 51)

دیوبندی مولوی ابوالحسن علی حسنی مولوی الیاس بانی تبلیغی جماعت کی مستند ترین سوانح عمری دینی دعوت میں رقمطراز ہیں: ”امی بی مولانا (الیاس بانی تبلیغی جماعت) پر بہت شفیق تھیں فرمایا کرتی تھیں کہ اکثر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتیں کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔“

(کتب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، صفحہ 43 بحوالہ وصایا شریف، صفحہ 50)

یہاں تبلیغی جماعت والوں کو صحابہ کی سی صورتیں کہا اور دوسری جگہ دیوبندیوں نے حدیثی کردی چنانچہ دیوبندی شیخ الاسلام مولوی حسین احمد نذوی کانگریسی کے مرنے پر دیوبندی اخبار ہفت روزہ خدام الدین لاہور نے شیخ الاسلام مدنی نمبر شائع کیا، اس میں صاف لکھا ہے: ”ایک دفعہ رات کے وقت پہلی یوب کی روشنی میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کو دیکھا کھدر کی ٹوپی کھدر کا کرتہ کھدر کا پانجامہ پہنا ہوا تھا سیدھے سادھے صحابی معلوم ہوتے تھے۔ ملخصاً۔“

(ہفت روزہ خدام الدین لاہور شیخ الاسلام مدنی نمبر، ساہوڈاز وصایا شریف، صفحہ 49)

■ مبالغہ آرائی کرتے وقت عموماً عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بریلوی مصنف اس کا مصداق بنتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”ساڑھے تین سال کی عمر شریف کے زمانے میں ایک دن اپنی مسجد کے سامنے جلوہ افروز تھے کہ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں تشریف لائے اور آپ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ آپ نے (ساڑھے تین برس کی عمر میں) فصیح عربی میں ان سے کلام کیا اور اس کے بعد ان کی صورت دیکھنے میں نہیں آئی۔“ 36

ایک صاحب لکھتے ہیں: ”ایک روز استاد صاحب نے فرمایا: احمد میاں! تم آدمی ہو کہ جن؟ مجھے پڑھاتے ہوئے دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ دس برس کی عمر میں ان کے والد جو انہیں پڑھاتے بھی تھے ایک روز کہنے لگے: تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہو۔“ 37 ■

بچپن کے یہ واقعات ناممکن نہیں، ظہیر صاحب کو قرآن وحدیث سے ثابت کرنا چاہئے تھا کہ بچپن ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن وحدیث سے ظہیر صاحب کیسے ناجائز ثابت کر سکتے تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سے لے کر کئی بزرگان دین کے متعلق ایسے بے شمار مستند واقعات موجود ہیں چنانچہ بہتہ الاسرار میں حضور غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دودھ پینے کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوسعید عبداللہ بن سلیمان بن حمران ہاشمی جیلی رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ احمد جیلیہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا: والدہ ماجدہ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام الخیرہ الجبارہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا کا اس (سلوک) میں بڑا قدم تھا۔ ہم نے ان سے کئی مرتبہ سنا کہ وہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کو جانا تو وہ رمضان شریف کے دن میں دودھ نہ پیتا تھا۔ رمضان کا چاند لوگوں کو غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو میرے پاس پوچھنے آئے میں نے کہا کہ (میرے بچے نے) آج دودھ نہیں پیا، پھر معلوم ہوا کہ یہ دن رمضان کا تھا اور ہمارے شہر میں اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی کہ شریفوں (سیدزادوں) میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ رمضان میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔

(امام الاولیاء ترجمہ بیچہ الاسرار، صفحہ 215، مکتبہ اعلیٰ حضرت، لاہور)

کیا اعلیٰ حضرت کا استاد قادیانی تھا؟

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ 38

ظہیر صاحب کا اعلیٰ حضرت کے استاد غلام قادر بیگ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی کہا صریح جھوٹ ہے۔ غلام احمد قادیانی کا بھائی 1883ء/1301ھ میں مر گیا تھا جبکہ اعلیٰ حضرت کے استاد محترم مرزا غلام قادر بیگ کی پیدائش یکم محرم 1243ھ بمطابق جولائی 1827ء کی ہے اور سن وفات یکم محرم 1336ھ بمطابق 18 اکتوبر 1917ء ہے۔ مولانا مرزا غلام قادر بیگ نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک استفتا بھیجا، جس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1305ھ میں تاریخی نام سے ایک رسالہ ”تجلی الیقین بان نہینا سید المرسلین“ لکھا۔ پھر یہی مولانا مرزا قادر بیگ 1310ھ میں مکتبہ سے استفسار کرتے ہیں۔ پھر 1311ھ میں مکتبہ ہی سے 1314ھ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ فتوے فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 152، فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 45، رضا فاؤنڈیشن، لاہور اور فتاویٰ رضویہ قدیم، جلد 3، صفحہ 32 میں موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص 1301ھ میں فوت ہوا ہو پھر دوبارہ 1305ھ میں زندہ ہو جائے اور کئی سال تک فتوے طلب کرے؟

(مباحوث از حدیث، ملفوظات، حصہ 1 صفحہ 70، المکتبہ المدینہ، کراچی)

ایک مسلمان عالم دین کو نہ صرف قادیانی کہنا بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے متعلق شرعی حکم بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”کیا اللہ تعالیٰ الخیرہ کا انحراف قادیانیہ سے کرتا ہے؟“ علیہ السلام: جو شخص مسلمان کو کافر کہے تو اُن دونوں میں ایک پر یہ بلا ضرور پڑے گی اگر جسے کہا وہ حقیقتہً کافر تھا جب تو خیر ورنہ یہ کلمہ اسی کہنے والے پر پلٹے گا۔

(مسلم شریف، کتاب الایمان، باب بیان حال ایمان من قال لا ھیہ المسلم وا کافر، جلد 1، صفحہ 79، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام احمد رضا خان کا پہلا فتویٰ

جناب ہمتی صاحب کم سنی میں اپنے امام کے علم و فضل کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”14 برس کی عمر میں آپ سند و ستارہ خیل سے سرفراز ہوئے۔ اسی دن رضاعت کے ایک مسئلے کا جواب لکھ کر والد ماجد قبلہ کی خدمت عالی میں پیش کیا۔ جواب بالکل درست (صحیح) تھا۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کے جواب سے آپ کی ذہانت و فراست کا اندازہ لگا لیا اور اس دن سے فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد کر دیا۔“ اس سے پہلے آٹھ سال کی عمر مبارک میں آپ نے ایک مسئلہ وراثت کا جواب تحریر فرمایا: ”واقعہ یہ ہوا کہ والد ماجد باہر گاؤں میں تشریف فرما تھے۔ کہیں سے سوال آیا آپ نے اس کا جواب لکھا اور والد صاحب کی واپسی پر ان کو دکھایا۔ جسے دیکھ کر ارشاد ہوا: معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ اس میاں (اعلیٰ حضرت) نے لکھا ہے۔ ان کو ابھی نہ لکھنا چاہئے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اس جیسا کوئی بڑا مسئلہ لکھ کر دکھائے تو جانیں۔“ 39

اس نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے آٹھ برس کی عمر میں فتویٰ نویسی کا آغاز کر دیا تھا۔ مگر خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: ”سب سے پہلا فتویٰ میں نے 1286ھ میں لکھا تھا جب میری عمر 13 برس تھی۔ اور اسی تاریخ کو مجھ پر نماز اور دوسرے احکام فرض ہوئے تھے۔“ (40)

یعنی بستوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے آٹھ برس کی عمر میں ہی وراثت جیسے پیچیدہ مسئلے کے متعلق فتویٰ صادر فرما دیا تھا جب کہ خود اعلیٰ حضرت صاحب اس کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا فتویٰ 13 برس کی عمر میں دیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب احمد رضا بریلوی صاحب نے 14 برس کی عمر میں ہی تعلیم مکمل کر کے سند فراغت حاصل کر لی تھی۔ (41)

مگر کئی مقامات پر خود ہی اس کی تردید بھی کر جاتے ہیں چنانچہ حیاتِ اعلیٰ حضرت کے مصنف ظفر اللہ بن بہاری لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت نے مولانا عبدالحق خیر آبادی سے منطقی علوم سیکھنا چاہے لیکن وہ انہیں پڑھانے پر راضی نہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ احمد رضا خانین کے خلاف نہایت سخت زبان استعمال کرنے کے عادی ہیں۔“ (42)

بستوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ان کی عمر 20 برس تھی۔ (43)

اسی طرح بریلوی صاحب کے ایک معتقد لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت نے سید آل رسول شاہ کے سامنے 1294ھ میں شرفِ تلمذ طے کیا اور ان سے حدیث اور دوسرے علوم میں سند اجازت لی۔“ (44)

ظفر بہاری صاحب کہتے ہیں: ”آپ نے سید آل رسول شاہ کے بیٹے ابو الحسن احمد سے 1296ھ میں بعض علوم حاصل کیے۔“ (45)

بہر حال ایک طرف تو بریلوی حضرات یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ احمد رضا 13 برس یا 14 برس کی عمر میں ہی تمام علوم سے فارغ ہو چکے تھے دوسری طرف بے خیالی میں اس کی تکذیب بھی کر رہے ہیں۔ اب کسے نہیں معلوم کہ 1272ھ یعنی احمد رضا صاحب کی تاریخ پیدائش اور 1296ھ میں بھی بعض علوم حاصل کیے ہوں تو 14 برس کی عمر میں سند فراغت کے حصول کا کیا معنی ہے؟ مگر بہت دیر پہلے کسی نے کہہ دیا تھا ”لا ذاکرہ لکذاب“ یعنی دروغ کو راجحہ نداشت۔ (محوئے کا حافظہ نہیں ہوتا۔) ﴿﴾

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو 8 سال کی عمر میں مسئلہ لکھا تھا وہ ایک اتفاقی تھا اور انہیں اس پر فتویٰ لکھنے کی اجازت نہ دی گئی اور 13 سال کی عمر میں باقاعدہ آپ نے فتویٰ نویسی شروع کی اور آپ کو اسی دن آپ کی مہارت کے سبب منصب افتاء عطا ہوا۔ لہذا دونوں باتیں درست ہیں۔ پورا واقعہ یوں ہے: ”جناب سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ امام اہل سنت قدس سرہ نے 8 سال کی عمر میں ایک مسئلہ فرائض (وراثت) تحریر فرمایا تھا۔ اتفاقاً حضرت رئیس الانقیاء حضرت مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جب وہ گاؤں سے بذریعہ نکل گاڑی تشریف لائے فرمایا: معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ امن میاں (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ)

نے لکھا ہے ان کو ابھی نہ لکھنا چاہئے مگر ہمیں اس جیسا مسئلہ کوئی بڑا لکھ کر دکھا دینے تو میں جانوں۔ تاریخ 14 ماہ شعبان 1286ھ میں فاتحہ فراغ کیا اور اسی دن ایک رضاعت کا مسئلہ لکھ کر والد ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جواب بالکل صحیح تھا۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ذہن نقاد و طبع و نقاد دیکھ کر اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام ان کے سپرد کیا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 323، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اوپر سب سے پہلا حوالہ بستوی صاحب سے نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 14 برس کی عمر میں آپ سند و دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے اور اسی دن مسند افتاء پر بیٹھے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے 13 برس کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا۔ اس 13 اور 14 میں آخر تضاد کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی تضاد نہیں دراصل ظہیر صاحب نے بستوی صاحب کی عبارت یوں نقل کی تھی ”انہ فرغ من التعلیم والدراسة و جلس علی مسند الافتاء و عمرہ لم يتجاوز الرابع عشرة سنة“ (اس کا صحیح ترجمہ یہ تھا) اعلیٰ حضرت جس وقت تعلیم و تدریس سے فارغ ہوئے اس وقت آپ کی عمر 14 سال سے زائد نہ تھی۔

(البریلویہ، صفحہ 20، ترجمان السنہ، لاہور)

یعنی آپ کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں تھی بلکہ کم تھی جو 13 سال اور کچھ مہینے بنتی ہے۔ جبکہ مترجم صاحب نے اپنی عادت تحریف کی تسکین کیلئے صحیح ترجمہ نہ کیا اور یہ لکھ دیا کہ آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حصول علم پر ظہیر کا اعتراض کرنا بھی بڑا عجیب ہے۔ کیا موجودہ دور میں درس نظامی سے فارغ ہو کر مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ B.A کر کے بندہ گریجویٹ بن جاتا ہے کیا مزید تعلیم حاصل کرنا اس کے گریجویٹ ہونے کے منافی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں مروجہ علوم و کتب پڑھ لی تھیں۔ مزید تعلیم و راہ سلوک کی تعلیم کے لئے آپ دیگر حضرات کے پاس گئے۔

علامہ عبدالحق سے اعلیٰ حضرت کا نہ پڑھنا

ظہیر صاحب کا یہ کہنا کہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علم منطق اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ آپ کی زبان مخالفین کے متعلق بہت سخت ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ رامپور میں جب اچانک آپ کی ملاقات علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت سے دریافت کیا کہ منطق کی کتاب کہاں تک پڑھی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قاضی مبارک۔ یہ سن کر علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا تہذیب پڑھ چکے ہیں؟ جس دماغ اور شان سے مولانا نے یہ سوال کیا، اسی انداز پر جواب دیا گیا۔ آپ کے یہاں قاضی مبارک کے بعد تہذیب پڑھائی جاتی ہے؟ یہ جواب سن کر مولانا نے خیال فرمایا کہ ہاں یہ بھی کوئی شخص ہے، اس لئے اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسرا سوال کیا۔ بریلی میں آپ کا کیا شغل ہے؟ (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے) فرمایا تدریس، افتاء، تصنیف۔ (خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا) کس فن میں تصنیف کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس مسئلہ دینیہ میں ضرورت دیکھی اور رد و پایہ میں۔ علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سنی تھے، مگر سنی گرنہ تھے۔

خاص حمایت دین کا کوئی شوق و ولولہ دل میں نہ رکھتے تھے، (انہوں نے) فرمایا آپ بھی روہا بیہ کرتے ہیں؟ ایک وہ ہمارا بدایونی خطبی ہے کہ ہر وقت اسی خط میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت تاج احوال محبت الرسول حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ تھا۔ اتنے بڑے عالم کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت کیا نہیں؟ یہ ناظرین کی فہم سلیم پر چھوڑتے ہیں۔ ممکن ہے کہ دونوں میں بے تکلفی اور آپس کی محبت کا اثر ہو۔ اسلئے کہ حضرت تاج احوال علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور علامہ عبدالحق صاحب مرحوم کے استاد بھائی، رفیق اور ساتھی تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی حمایت دین و نکایت مفسدین کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ (خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے متعلق) اس نقطہ کو سن کر (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ) بہت کبیدہ ہوئے اور فرمایا: جناب والا اسب سے پہلے وہاں بیجا رہ حضرت مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے کیا اور ”تحقیق الفتوی فی ابطال الطغویٰ“ مستقل کتاب مولوی اسماعیل کے رد میں تصنیف فرمائی۔ یہ سن کر مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ایسی حاضر جوابی میرے مقابلہ میں رہی تو مجھ سے پڑھانا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آپ کی باتیں سن کر میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ایسے شخص سے منطق پڑھنی اپنے علمائے ملت، حامیان سنت کی توہین و تحقیر سننی ہوگی۔ اسی وقت پڑھنے کا خیال بالکل دل سے دور کر دیا۔

(حیات اعلیٰ حضرت، ج 1، صفحہ 249، کتب خانہ ائیر لیمینڈی پبلیکیشنز، لاہور)

ظہیر صاحب اور وہابیوں سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، اس لئے اہل اذہر کے بے شک اعتراض کرتے ہیں۔ جبکہ خود دیوبندیوں سمیت وہابیوں کے کئی مولوی اعلیٰ حضرت کی علمی شان کے قائل ہیں چنانچہ وہابی ترجمان ہفت روزہ الاسلام لاہور میں لکھتا ہے: ”ہمیں ان (فاضل بریلوی) کی ذہانت و عظمت سے انکار نہیں ہے ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بالکل اوائل عمر میں ہی علوم درسیہ سے فارغ التحصیل ہو کر مسند درس و افتاد کی زینت بن گئے تھے۔“

(ہفت روزہ الاسلام، 23 جنوری 1978ء، لاہور)

یہ ظہیر کی کتاب ”المبریلویہ“ کی پہلی فصل پوری ہوئی۔ کارنمین اندازہ لگالیں کہ اس مختصر ہی فصل میں ظہیر نے کس قدر جھوٹ، بہتان اور تحریفات کی ہیں۔ آگے پوری کتاب اسی طرح کی لغویات سے بھری پڑی ہے۔

حوالہ جامع (المبریلویہ)

1 ملاحظہ ہو دائرۃ المعارف الاسلامیہ اردو، جلد ۴، ص ۴۸۵، مطبوعہ پنجاب، ۱۹۶۹ء

2 دائرۃ المعارف، جلد ۴، ص ۴۸۷

3 اعلیٰ حضرت بریلوی، مصنفہ بستوی، ص ۱۲۵، ایضاً حیات اعلیٰ حضرت اثر فقیر الدین بہاری رضوی، مطبوعہ کراچی

4 تذکرۃ علمائے ہند، ص ۶۴

5 حیات اعلیٰ حضرت، جلد ۱، ص ۱

6 اعلیٰ حضرت، از بستوی، ص ۲۵

7 ملاحظہ ہو ”من هو احمد رضا“ از شجاعت خلی قادری، ص ۱۵

8 اس کتاب کے مصنف مولانا مرتضیٰ حسن دیوبندی مرحوم ہیں۔

بریلوی حضرات مصنف رحمہ اللہ کے اس پیرائے پر بہت جزم ہوئے ہیں حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر چسبے نہ جیس ہو جائے۔ مصنف یہاں جناب احمد رضا کا حلیہ بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ حلیہ بیان کرتے وقت کالی رنگت کا ذکر آ جانا معیوب شے نہیں ہے اور نہ امت اور شرمندگی کا اظہار تو کسی عیب پر کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں نہ امت سے بچنے کے لئے مختلف حیلے بہانوں اور خود ساختہ عبارتوں سے کسی کتاب میں تردیدی دلائل کا ذکر کر کے کالے کو کورا کرنے کی سعی لا حاصل بہر حال بے معنی ہے۔ علامہ مرحوم نے حرمین شریفین کا سفر سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا ذکر جس انداز سے کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:-

1: بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہم نے جناب احمد رضا صاحب کی رنگت کا ذکر کیوں کیا ہے حالانکہ یہ قابل اعتراض بات نہیں۔

2: اس کے جواب میں بعض حضرات نے سیاہ کو سفید ثابت کرنے کے لئے اپنی کتاب کے صفحات کو بھی بلاوجہ سیاہ کر دیا ہے۔

3: جواب میں کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ تو سیاہ نہیں تھا البتہ گہرا گندمی تھا اور رنگ کی آپ کتاب بھی ختم ہو چکی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ گہرا گندمی رنگ کی کون سی قسم ہے۔ کیا ضرورت ہے ان تاویلات میں پڑنے کی؟ سیدھا اعتراض کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ ان کا رنگ سیاہ تھا۔

4: اس جواب میں جن لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ سیاہ نہیں بلکہ سفید تھا ان میں سے اب کوئی بھی موجود نہیں۔ یہ خود ساختہ دلائل ہیں۔

5: آج بھی احمد رضا صاحب کی ساری اولاد کا رنگ سیاہ ہے۔ بہر حال یہ عیب کی بات نہیں۔ کچھ لوگوں نے ہمارے حوالے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ ہم نے ان کی تردید ضروری سمجھی۔

دنیا و آخرت میں روشن چہرے سنتوں کے ہیں

ظہیر صاحب اور مترجم صاحب نے بات کو تسلیم نہیں کیا مزید تحقیقات کا سہارا لیا۔ علمائے اہل سنت کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہاں ہے کہ ”اعلیٰ حضرت کا رنگ سیاہ نہیں تھا البتہ گہرا گندمی تھا۔“ حالانکہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اپنی کتاب میں گہرا گندمی کا ذکر نہیں کیا بلکہ خالی گندمی کا ذکر کیا اور واضح دلائل کے ساتھ آپ کا سفید رنگ ہونے کے دلائل نقل کئے ہیں جس کے متعلق وہابیوں نے صرف یہ کہہ کر جان چھڑائی ہے کہ اہل سنت کے علماء نے بلاوجہ صفحات سیاہ کئے ہیں۔ حالانکہ وہابیوں کو رنگ سیاہ ہونے پر دلائل دینے چاہئے تھے۔ پھر ایک عجیب جواب یہ دیا ہے کہ ”سفید رنگ ہونے پر جن کے حوالے دیئے گئے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔“ ظاہری بات ہے کہ حوالہ انہی لوگوں کا دیا جائے گا جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ ظہیر نے تو بغیر حوالہ ہی سیاہ رنگ

ہونے کا کہہ دیا ہے۔ آخر میں جو جھوٹ بولا ہے کہ آج بھی احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ساری اولاد کا رنگ سیاہ ہے۔ اگر وہابیوں کو مسلمانوں کو مشرک ٹھہرانے سے فرصت ملے تو عصر حاضر ہی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دیدار کر لیں۔ ان کے پر نور پنجابی سفید سرخی مائل چہرے کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ واضح ہو جائے گا۔

بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک کی چلی ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادوں کا حسن بھی ملاحظہ فرمالیجئے:۔ ڈاکٹر محمد عبدالغنی عزمی ایڈیٹر اسلامک ٹائمز اردو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے شہزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں: ”حضور حجت الاسلام بہت ہی حسین و جمیل اور وجیہ و فکیل تھے۔ جانے کتنے غیر مسلم حتیٰ کے عیسائی پادری بھی آپ کے نورانی چہرہ کو دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ کا چہرہ ہی برہان تھا اور آپ صورت و سیرت ہر اعتبار اور ہر ادا سے اسلام کی حجت، حقانیت کی دلیل اور سچائی کی برہان تھے۔ بے پور، چتوڑ گڑھ، لودے پور اور کوئٹہ کے راجگان آپ کے دیدار کے لئے بیتاب رہا کرتے تھے اور آپ جب ان راجگان میں سے کسی کے شہر میں بسلسلہ پرگرام یا مریدین و متوسلین کے یہاں آپ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی زیارت کے لئے امنڈ پڑتے تھے۔ کئی بد مذہب اور مرتدین صرف آپ کے چہرہ زیبائی کو دیکھ کر تائب ہوئے۔“

(فتاویٰ حادیہ، صفحہ 72، شمارہ برادرز، لاہور)

دوسرے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند ابوالبرکات محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی سید شاہد علی رضوی فرماتے ہیں: ”صورت نورانی، رنگ سرخی مائل سفید، قدمیاد، بدن نحیف، سر بڑا کول، اس پر عمامہ کی بہار، چہرہ کول، روشن و تابناک، نور برساتا ہوا، جسے دیکھ کر خدا کی یاد آجائے۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ مصطفویہ، صفحہ 34، شمارہ برادرز، لاہور)

15 شوال المکرم 1352ھ 1934ء میں لاہور میں جماعت اہل سنت اور دیوبندی جماعت کے سربراہ اور وہ لوگوں کی ایک میٹنگ رکھی گئی، جو بعد میں مناظرہ میں تبدیل ہو گئی، دونوں طرف کے ذمہ داروں کی یہ خواہش تھی کہ گفتگو کے ذریعہ مسئلہ طے ہو جائے اور حق واضح ہونے پر حق کو تسلیم کرتے ہوئے دونوں ایک ہو جائیں۔ لہذا دیوبندی مکتبہ فکر کی طرف سے مولوی اشرف علی تھانوی کا انتخاب ہوا اور جماعت اہل سنت کی طرف سے حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا۔ آپ بریلی سے لاہور تشریف لے گئے، مگر ادھر تھانوی جی نہیں پہنچے۔ اس موقع پر حجت الاسلام نے جو خطبہ دیا وہ بے مثال خطبہ تھا اور سننے والے بڑے بڑے علماء و فضلاء ان کی نصاحت و بلاغت اور علم و فضل کی جلوہ سامانیاں دیکھ کر دمک رہ گئے۔

اسی موقع پر پنجابی مسلمانوں نے غمرہ لگایا کہ دیوبندی مناظر نہیں آیا تو چھوڑو، ان کے چہرے دیکھ لو (حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ) اور ان کے بھی چہرے دیکھ لو (دیوبندیوں کی جانب اشارہ کر کے) اور فیصلہ کر لو کہ حق کدھر ہے۔ (یعنی حامد رضا خان کا نورانی چہرہ ہی بتاتا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔)

(مکتبہ فتاویٰ حادیہ، صفحہ 53، شمارہ برادرز، لاہور)

ان ہستیوں کی بات چھوڑیں موجودہ دور کے سنی علماء اور وہابی مولویوں کے چہرے دیکھ لیں واضح ہو جائے گا کہ کن کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ کئی وہابی مولوی مرے جن کے چہرے مرنے کے بعد دکھائے نہیں گئے کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے اور سنی علماء کے چہرے مرنے کے بعد چمکتے دیکھے گئے ہیں۔ تو چہروں کا نورانی ہونا سنیوں کا خاصہ ہے اور قیامت والے دن یقیناً اہل سنت ہی کے چہرے روشن ہوں گے اور بد مذہبوں کے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: جس دن کچھ منہ اونچا لے ہوں گے اور کچھ منہ کا لے۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 106)

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور وہابیوں کے بہت بڑے عالم مولوی شوکانی کی تفسیر فتح القدیر میں اور ابن تیمیہ نے جامع الرسائل میں یہ روایت نقل کی ہے ”فقال ابن عباس تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اہل سنت کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

(تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، فتح القدیر، تفسیر سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 106)

جس ائمہ از سے ظہیر اور مترجم نے اعلیٰ حضرت اور ان کی اولاد کو سیاہ ثابت کرنے کے لئے سیاہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ اس کا حکم خود حدیث سے سنئے چنانچہ شعب الایمان میں ہے ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ((الکذاب یسود الوجہ))“ ترجمہ فرمایا: جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔

(شعب الایمان، حفظ الامان، ج 1، صفحہ 456، مکتبۃ الرشید، الریاض)

9 اعلیٰ حضرت از بستوی، ص ۳۸

10 حیات اعلیٰ حضرت، مصنفہ فقیر الدین بہاری، جلد 1، ص ۳۵

11 ملاحظہ ہو مضمون حسنین رضا درج شدہ اعلیٰ حضرت بریلوی، ص ۳۸

12 بستوی، ص ۳۸

13 ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص ۶۴۔

جناب عبدالحکیم صاحب کو شکایت ہے کہ مصنف نے یہاں بھی حضرت صاحب کی آنکھ کے نقص کا ذکر کیوں کیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی انسانی غلے کا ایک حصہ ہے اور اس پر غیض و غضب کا اظہار کسی طور پر بھی روا نہیں۔ جواب میں قادری صاحب رقمطراز ہیں کہ: ”ہیئت یہ بالکل خلاف واقع ہے۔ ہوا یہ کہ 1300ھ میں مسلسل ایک مہینہ باریک خط کی کتابیں دیکھتے رہے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر ایک دن غسل کیا۔ سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے دائیں آنکھ میں اتر آئی ہے۔ بائیں آنکھ بند کر کے دائیں سے دیکھا تو وسط سے مرنی میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔“

جناب قادری صاحب نے یہ عبارت ”ملفوظات“ سے ذکر کی ہے لیکن علمی بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے مکمل عبارت تحریر کرنے کی بجائے عبارت کا اگلا حصہ حذف کر گئے ہیں۔ اس کے متصل بعد ملفوظات میں لکھا ہے: ”وائیں آنکھ کے نیچے شے کا جتنا حصہ ہوتا ہے (یعنی جس چیز کو دائیں آنکھ سے دیکھتے) وہاں صاف اور بیا معلوم ہوتا۔“

اس عبارت کو چھوڑنے کا مطلب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ قادری صاحب اپنے اہل حضرت کی آنکھ کے نقص کو چھپانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں جس کے ذکر پر عداوت محسوس کی جائے۔ کسی آنکھ میں نقص کا پایا جانا انسان کے بس کی بات نہیں رب کائنات کا اختیار ہے لہذا ہم قادری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اظہارِ عداوت کی بجائے اعترافِ حقیقت کر لیں۔ (عاقب) ■

عجیب بات ہے پوری عبارت کی ہیرا پھیری خود کرتے ہیں اور علمی بددیانتی کا الزام شرفِ ملت حضرت علامہ شرفِ قادری رحمۃ اللہ علیہ پر لگاتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی کہا کہ آنکھ سے اندھا ہونا کوئی دینی عیب نہیں، لیکن تشویش اس بات کی ہے کہ ایک عظیم شخصیت کو محض عداوت کی وجہ سے اندھا ثابت کیا جا رہا ہے۔ ملفوظات کی مکمل عبارت اور پیش کی گئی ہے جس میں صراحت ہے کہ صرف آنکھ میں ایک چھوٹا سا سیاہ حلقہ پڑا تھا جو مزید نہ بڑھا اور طبیبوں نے کہا تھا کہ آنکھ موتیا سے بے نور ہو جائے گی لیکن وہ دماغ کی برکت سے بے نور نہیں ہوئی۔ اتنا حصہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں: ”مقدمہ نزول آب ہے (یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں) میں برس بعد (خدا ناکردہ) پانی اتر آئے گا (یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے چینی جاتی رہے گی۔) میں نے التفات نہ کیا (یعنی توجہ نہ دی) اور نزول آب (یعنی موتیہ کی بیماری) والے کو دیکھ کر وہی دماغ پڑھ لی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا۔ 1316ھ میں ایک اور حاذق طبیب کے سامنے ذکر ہوا۔ بغور دیکھ کر کہا چار برس بعد (خدا نخواستہ) پانی اتر آئے گا۔ ان کا حساب ڈپٹی صاحب کے حساب سے بالکل موافق آیا۔ انہوں نے میں برس کہے تھے، انہوں نے سولہ برس بعد چار کہے۔ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل (یعنی کمزور) ہوتا۔ الحمد للہ کہ میں درکنار تیس برس سے زائد گزر چکے ہیں اور وہ حلقہ ذرہ بھر نہیں بڑھا، نہ بعونہ تعالیٰ بڑھے، نہ میں نے کتاب بنی میں کبھی کمی کی، نہ ان شاء اللہ تعالیٰ کمی کروں۔“

(ملفوظات، حصہ 1، صفحہ 70، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

مترجم صاحب نے جو عبارت مزید دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ: ”وہ نا صاف اور دبا معلوم ہوتا۔“ اس عبارت میں ہی مترجم صاحب کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ نا صاف دکھائی دینے اور بالکل نہ دکھائی دینے میں فرق ہے یا نہیں؟

مترجم نے اوپر لکھا کہ ”حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں جس کے ذکر پر عداوت محسوس کی جائے“ تو مترجم و مصنف کی عقل میں یہ کیوں نہ آیا کہ یہ ایسی خرابی و عیب بھی نہیں کہ جسے بیان کر کے کسی مسلمان کو گندہ کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کی جائے۔

14 ملفوظات ص ۴۱۰۳۰۔

بریلویت کے سوس و مجدد جناب احمد رضا نہایت فحش اور غلیظ زبان استعمال کرتے تھے۔ ذیل میں ان کی غیر مہذبانہ زبان کے چند نمونے ذکر کئے جاتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب و تحات انسان میں قطر از ہیں۔ ضربت مرداں ویدی نعمت رحمن کشیدی۔ تھانوی صاحب! اس دسویں کباوی پر اعتراضات میں ہمارے اگلے نمونے پر پھر نظر ڈالئے۔ دیکھئے وہ رسلیا والے پر کیسے ٹھیک اتر گئے۔ کیا اتنی ضربات عظیم کے بعد بھی نہ سوچی ہوگی۔ (وتحات انسان، ص 51 مطبوعہ کراچی بحوالہ ”شریعت حضرت محمد مصطفیٰ اور دین احمد رضا“ از ملک حسن علی بی اے علیک) رسلیا کہتی ہے میں نہیں جانتی میری ٹھہرائی پر

اتر۔۔۔۔۔ دیکھوں تو اس میں تم میری ڈیرا گھر کیسے کھولے لیتے ہو۔ (ایضاً) انہی رسلایا تیرا بھول پن۔ خون پونچھتی جا اور کہہ خدا جھوٹ کرے۔ (وقعات السنان، ص 60) رسلایا لے نے۔۔۔۔۔ اپنی دوستی میں تیرا احتمال بھی داخل کر لیا۔

(وقعات السنان، ص 27)

اپنی کتاب خالص الاعتقاد میں مولانا حسین احمد مدنی کے متعلق لکھتے ہیں: ”کبھی کسی بے حیاء پاک گھنونی سی گھنونی بے باک سے بے باک۔ پاجی کیسی گندی قوم نے اپنے خصم کے مقابلے بے دھڑک ایسی حرکات کیں؟ آنکھیں میچ کر گندہ منہ پھاڑ کر ان پر فخر کئے؟ انہیں سر بازار شائع کیا؟ اور ان پر افتخاری نہیں بلکہ سنتے ہیں کہ ان میں کوئی نئی نویلی، حیادار، شرمیلی، باکی، پکیلی، بیٹھی، رسیلی، پھیل لیلی، چھلا نیلی، اجودھیلاشی آنکھ پیتاں لیتی ادبھی ہے، پچنے ہی کو جو نکلے تو کہاں گھونگھٹ اس فاحشہ آنکھ نے کوئی نیا غزدہ تراشا اور اس کا نام ”شہابِ ثاقب“ رکھا ہے۔“ (خالص الاعتقاد، ص 22)

اسی کتاب میں فرماتے ہیں: ”کفر پارٹی دہا بیہ کا بزرگ الہیوس لھین۔۔۔۔۔ خیشوا تم کا زخمیر چکے ہو۔ الہیوس کے مسخرے، دجال کے گدھے۔۔۔۔۔ ارے منافقو۔۔۔۔۔ دہا بیہ کی پوچ ڈلیل، عمارت قارون کی طرح تحت اخرنی پھینتی نجد بیت کے کوئے سکتے، دہا بیت کے بوم پلکتے اور مذبح گستاخ بھڑکتے۔“ (خالص الاعتقاد، ص 20 تا 2)

شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں: ”سرکش، طاشی، شیطان، لھین، بندہ دانی۔“

(الاسن والعلی، ص 112)

فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: ”غیر مقلدین دو دو بند یہ جنم کے کتے ہیں۔ رافضیوں (شیعہ) کو ان سے بدتر کہنا رافضیوں پر ظلم اور ان کی شانِ خباثت میں تنقیص ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 2، ص 90)

سبحان السبوح میں ارشاد کرتے ہیں: ”جو شاہ اسماعیل اور مذہبِ حسین وغیرہ کا معتقد ہوا، الہیوس کا بندہ جنم کا گندہ ہے۔ غیر مقلدین سب بے دین، بکے شیاطین پورے ملائین ہیں۔“ (سبحان السبوح، ص 134) ﴿

بندہ ہوں کوزجر کرنا

مترجم صاحب کی کم عقلی اور کم علمی کا اندازہ لگائیں کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ کوئی کتاب کس کی ہے؟ وقعات السنان اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور مترجم صاحب نے اسے اعلیٰ حضرت کی تصنیف ٹھہرا کر، عبارات تو زموڑ کر بے ربط نقل کی ہیں اور اسے فحش کلامی پر جمول کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ آپ یہ کتاب پوری پڑھ لیں کہیں بھی ایسی پیش کی گئی عبارات نہیں ملیں گی۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ جگہ جگہ لفظ رسلایا استعمال کیا گیا ہے۔ رسلایا کا مطلب ہے رنگیلا۔ اس لفظ کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہابی مولوی اپنی گستاخانہ عبارات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی باطل تاویلیں کرتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ ان کے دلائل کوزجر کرنے کے لئے کہے جاتے ہیں کہ گستاخی الفاظوں کے ہیر پھیر سے نہیں چھپتی۔ اس طرح کے الفاظ بطور زجر کہنے کی کئی مثالیں کتب احادیث

وغیرہ میں موجود ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کے متعلق کہا ”هذا الکلب عدو اللہ عمیر بن وہب ما جاء إلا لشر ترجمہ: یہ تمنا اللہ عز و جل کا دشمن عمیر بن وہب شر کے ارادے سے آیا ہے۔

(المعجم الکبیر، باب العین، جلد 17، صفحہ 58، مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ)

حدیث پاک میں والدین کو گالی دینے والے کو لعنتی کہا گیا ہے چنانچہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((ملعون من سب أباه ملعون من سجد لعنه)) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔

(مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب، جلد 5، صفحہ 83، مؤسسة الرسالة، بیروت)

جب ماں، باپ کو گالی دینے والا ملعون ہے تو گستاخ رسول کیوں ملعون نہیں؟ گستاخ رسول ولید بن مغیرہ کو رب تعالیٰ نے حرامی کہا چنانچہ فرمایا ﴿عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: درشت ہو اس سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔

(سورۃ التلم، سورۃ 88، آیت 13)

دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ الْفٰئِیْنَ یُحٰذِیْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِیْنَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذیلیوں میں ہیں۔

گستاخ کافر حکم بن ابی العاص اور اس کی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون کہا چنانچہ ”اخبار مکہ“ میں حضرت ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق الحنفی الفاکہی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا ”ان المحکم بن ابی العاص وولده ملعونون علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: بے شک حکم بن ابی العاص اور اس کی اولاد کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخوں کو بدتر، جہنم کے کتے کہا، وہ آپ نے اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ احادیث کا فیصلہ ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں: ”بد مذہب گمراہ لوگ کہ ہر نجس سے بدتر نجس ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں ((اھل البدع شر الخلق والخلیفۃ)) تمام جہان سے بدتر ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے ((اھل البدع اھل النار)) بد مذہب لوگ جہنمیوں کے گئے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 499، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

15 انوار رضا، ص ۳۶۰

16 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۶۳

17 ایضاً، ص ۳۳

18 انوار رضا، ص ۳۵۸

19 الفاصل البریلوی مصنفہ مسعود احمد، ص ۱۹۹

20 مقدمہ مقالات رضا از کتب، ص ۳۸، مطبوعہ لاہور

21 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۲۱۱

22 ایضاً، ص ۲۱۱

23 البریلوی، از بستوی، ص ۲۶، ۲۷، انوار رضا، ص ۳۵۵ وغیرہ

24 انوار رضا، ص ۳۵۵، بستوی، ص ۲۷

25 ملفوظات، جلد ۱، ص ۶۳

26 حیات اعلیٰ حضرت، از بیماری، ص ۱

27 بستوی، ص ۲۸، ایضاً حیات اعلیٰ حضرت، ص ۲۲

28 یاد اعلیٰ حضرت، از عبد الحکیم شرف قادری، ص ۳۲

29 مقدمہ الفتاویٰ الرضویہ، جلد ۲، ص ۱۵، از محمد امجد علی

30 انوار رضا، ص ۲۲۳

31 ایضاً، ص ۲۷۱

32 ایضاً، ص ۲۷۰

33 باغ فردوس، مصنفہ حبیب رضوی، ص ۷

34 انوار رضا، ص ۱۰۰

35 وصایا شریف، ص ۲۴

36 حیات اعلیٰ حضرت، از بیماری، ص ۲۲

37 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، جلد ۲، ص ۶

38 بستوی، ص ۳۲

39 اعلیٰ حضرت بریلوی، ص ۳۲

40 من ہوا احمد رضا، از قادری، ص ۷۷۔

❦ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضور کی شریعت میں نمازوں میں عمر میں فرض ہے اور جناب احمد رضا پر نماز ۱۳ برس

کی عمر میں فرض ہوئی (ناشر) ❦

وقتِ بلوغت

ایک سے بڑھ کر ایک جاہل ہے۔ یہاں ناشر صاحب نے اپنی کم علمی میں اعتراض کر دیا اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کب فرض ہوتی

ہے؟ نماز کس عمر میں فرض ہوتی ہے اس کے متعلق امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جبکہ ہوز پندرہ سال کا نہیں اور وہ احتلام نہ ہونا ظاہر کرنا ہے تو اس کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں، قول اس کا واجب القبول ہے اور تحدیدات میں وللا کثر حکم الکمل نہیں کہہ سکتے ورنہ تحدید باطل ہو جائے اور آٹھ برس میں بھی حکم بلوغ ہو کہ پندرہ کا اکثر وہ بھی ہے غرض پورے تمام پندرہ درکار ہیں ایک دن بھی کم ہو تو بے اثر یا ظہور آٹھ حکم بلوغ نہیں ہو سکتا“ فی الدر المنثور فان لم يوجد فيه حاشيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به مفتی“ در مختار میں ہے اگر دونوں (یعنی لڑکا اور لڑکی) میں کوئی علامت نہ پائی جائے تو ہر ایک کے لئے پندرہ سال عمر کا کامل ہونا ضروری ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 477، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

پتہ چلا کہ فقہ حنفی میں نماز تب فرض ہوتی ہے جب عمر پندرہ سال ہو جائے یا پندرہ سال سے قبل احتلام ہو جائے۔ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ احادیث و صحابہ کرام و ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ماخوذ ہے چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر قال عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیث وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل فی حیث وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة۔۔۔ هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفیان الثوری، وابن المبارک، والشافعی، وأحمد، وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال“ ترجمہ: حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میری عمر چودہ سال تھی تو ایک غزوہ میں جانے کے لئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ نے قبول نہ فرمایا۔ پھر دوسرے غزوہ کے لئے پیش ہوا، اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی تو آپ نے مجھے جہاد کیلئے قبول فرمایا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ پندرہ سال بڑے ہونے کی حد ہے پھر لکھا کہ جو پندرہ سال کا ہو جائے اس پر (نماز، روزہ) فرض ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ حضرت سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق فرماتے ہیں کہ جب لڑکے کی عمر پندرہ سال ہو یا اس سے قبل اسے احتلام ہو جائے تو اس کا حکم مردوں کے حکم کی طرح ہے۔

(سنن الترمذی، ابواب الاحکام، باب ما جاء فی حد بلوغ الرجل والمرأة، جلد 3، صفحہ 633، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

41 ملاحظہ ہو حیاتِ اعلیٰ حضرت، از بہاری، ص ۳۳۔ ایضاً انوار رضا، صفحہ ۳۵۷ وغیرہ

42 بہاری، ص ۱۳۳، ایضاً انوار رضا، ص ۳۵۷

43 نسیم بستوی، ص ۳۵

44 انوار رضا، ص ۳۵۶

45 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۳۳، ۳۵

فصل: خاندان

کیا اعلیٰ حضرت شیعہ خاندان سے تھے؟

جناب احمد رضا کے خاندان کے متعلق صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ ان کے والد اور دادا کا شمار احناف کے علماء میں ہوتا ہے۔ البتہ جناب بریلوی صاحب کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ ان کا تعلق شیعہ خاندان سے تھا۔ انہوں نے ساری عمر تقیہ کیے رکھا اور اپنی اصلیت ظاہر نہ ہونے دی تاکہ وہ اہل سنت کے درمیان شیعہ عقائد کو رواج دے سکیں۔ ان کے مخالفین اس کے ثبوت کے لیے جن دلائل کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے چند ایک یہاں بیان کیے جاتے ہیں: جناب احمد رضا کے آباء اجداد کے نام شیعہ اسماء سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب ہے: احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی بن کاظم علی۔ 46۔ یہاں ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت اور ان کے آباء اجداد رحمہم اللہ کو شیعہ ٹھہرانے کی ناکام و باطل کوشش کی ہے۔ لیکن ایک سچ ان سے نقل کیا کہ ان کے مخالفین ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو مخالفین کا کام ہی الزام لگانا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے آباء اجداد ہرگز شیعہ نہیں تھے بلکہ سنی حنفی اور اہل علم حضرات تھے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ردِ شیعیت

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ردّ شیعیت میں متعدد رسائل لکھے ہیں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں:-

(1) ردّ الرافضة (حیرائی رافضیوں کا ردِ بلغ)

(2) الادلة الطاعنة في اذان الملا عنه (روافض کی اذان میں کلامِ خلیفہ بلا فصل کا شدید رد)

(3) اعالي الافاده في تعزية الهندو بيان الشهادة (تعزیرِ داری اور شہادت نامہ کا حکم)

مناقب خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم:

(1) غایۃ الحقیق فی امامۃ العلی والصدیق (پہلے خلیفہ برحق کی تحقیق)

(2) الکلام البہی فی تشبہ الصدیق بالنبی (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

مشابہتیں)

(3) الزلال الانفی من بحر سبقة الاتقی (آئینہ کریمہ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ کی تفسیر اور مناقب صدیق اکبر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(4) مطلع القمرین فی ابانة سبقة العمرین (شیخین کریمین کی افضلیت پر مبسوط کتاب)

(5) وجه المشرق بحلوة اسماء الصديق والفاروق (شیخین کریمین کے وہ اسماء مبارکہ جو احادیث میں وارد ہیں)

(6) جمع القرآن وبم عزوه لعثمان (قرآن کریم کیسے جمع ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر جامع

مولانا بریلوی کے فتاویٰ نقل کئے جا چکے ہیں۔ منکرین صحابہ کی تردید میں رد الفرضہ۔۔۔۔۔ رو تعزیر واری الاطیۃ الطاعنہ فی اذان الملاعنہ

وغيرہ آپ کے يادگار رسالے ہيں جن ميں سني شيعہ زاعي پہلو سے آپ نے مذہبِ سلامت کا مکمل تحفظ کړويا ہے۔“

(بشکلات الدارين، صفحه 529)

دیوبندی امیر عزیمت بانی نام نہاد سپاہ صحابہ حق نواز جھنگوی کہتا ہے: ”علامہ (احمد رضا) بریلوی جن کا قائد جن کارا ہنما بلکہ بقول بریلوی علماء کا مجدد و احترام کے ساتھ نام لوں گا۔ احمد رضا خان نے تو یہاں تک شیعہ سے نفرت دلائی ہے کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر شیعہ کنویں میں داخل ہو جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالنا ہے یا کچھ ڈول نکالنے کے بعد کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں: کنویں کا سارا پانی نکال دیں جب کنواں پاک ہوگا اور وہ لکھتے ہیں کہ شیعہ سنی کو ہمیشہ حرام کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس سے اور کچھ بھی نہ ہو سکا تب بھی وہ اہل سنت کے کنویں میں پیشاب ضرور کر آئے گا۔ اس لئے اس کنویں کا سارا پانی نکال دینا لازمی اور ضروری ہے۔“

(حق نواز جھنگوی کمی 15 تاریخ، از مترجمین، صلفہ 13، 15، طبع لاہور)

(حق نواز چھنگوی کی 15 تاریخ ساز تقریریں، حصہ 1، 13، 15، طبع لاہور)

وہابی مولوی محمد شفیع نے کہا کہ یہ بریلوی بھی شیعہ ہی ہیں یونہی حنفیوں میں گھس آئے ہیں (دوسرے وہابی عبد القادر رائے پوری نے) کہا: ”یہ غلط ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب شیعہ کو بہت برا سمجھتے تھے۔ ہانس بریلی میں ایک شیعہ تفضیلی تھے۔ ان کے ساتھ مولوی احمد رضا خان صاحب کا ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔“

(حجرات طبرہ، صفحہ 232، طبع لاہور)

امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ شیعہ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حیات اعلیٰ حضرت میں ایک واقعہ ہے: ”حضرت ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ (بر اور خورد اعلیٰ حضرت) عصر کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حیدر آباد سے ایک راضی محض آپ سے ملنے کی غرض سے پیچھے آ رہا ہے۔ تالیف قلوب کے لئے اس سے بات چیت کر لیجئے، کہ اتنے میں وہ بھی آ گیا۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضور بالکل اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ننھے میاں نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ حضور کے مخاطب نہ فرمانے سے اس کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ تقدیم کلام کرنا۔ غرض تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ننھے میاں نے حضور کو سناتے ہوئے کہا کہ اتنی دوری سے ملاقات کے لئے آیا تھا، اخلاکاً توجہ فرمالینے میں کیا حرج تھا؟ حضور نے جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا: میرے اکابر نے مجھے یہی اخلاق بتایا ہے۔ پھر فرمایا: امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف سے تشریف لارہے ہیں، راہ میں ایک مسافر ملتا ہے اور سوال کرتا ہے میں بھوکا ہوں۔ آپ ساتھ چلنے کا اشارہ فرماتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے کا شانہ اقدس تک پہنچتا ہے۔ امیر المومنین خادم کو کھانا لانے کے لئے حکم فرماتے ہیں۔ خادم کھانا لاتا ہے اور دسترخوان بچھا کر کھانا سامنے رکھتا ہے۔ وہ کھانا کھانے میں کوئی ہمد ہی کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے۔ امیر المومنین خادم کو حکم فرماتے ہیں: کھانا اس کے سامنے سے فوراً اٹھالیا جائے اور کان پکڑ کر باہر کر دیا جائے۔ خادم فوراً تعمیل کرتا ہے۔ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے نام لے لے کر منافقین کو نکلوا دیا: ”اعرج یا فلاں انک منافق“ اے فلاں نکل جا کہ تو منافق ہے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 206، کئیسیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اس کے باوجود وہابیوں کے نزدیک امام احمد رضا خان خلیفہ رحمۃ الرحمن معاذ اللہ شیعہ ہیں اور ترقیہ میں زہدگی گزاری تھی تاکہ اہل سنت

میں شیعہ مذہب کو رواج دے سکیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ درحقیقت تقیہ کا مرض وہابیوں میں نام ہے سنیوں کی مسجدوں میں سنی بن کر درس و تبلیغ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے عقیدے میں لے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کا پردہ چاک کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”بعینہ یبکی حکم وہابیت دیوبندیہ کا ہے کہ وہ بھی مثل رخص زمانہ ابد اوسین اور اس کے اصغر مثل روافض تقیہ گزیں تو جسے دیکھیں کہ ان لوگوں سے میل جول رکھتا، ان کی مجالس و عطا میں جاتا ہے، اس کا حال مشتبہ ہے ہرگز اسے لام نہ کریں اگرچہ اپنے کو سنی کہتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 534، رضافاؤن لکھنؤ، لاہور)

ظہیر صاحب نے جو ناموں سے استدلال کر کے شیعہ ہونے کا بہتان لگایا ہے وہ بھی زلالا ہے۔ عبدالحکیم شریف قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے چند وہابی مولویوں کے ناموں کا ذکر فرماتے ہیں: ”نواب صدیق حسن خان کے والد کا نام حسن، دادا کا نام علی الحسنین، بیٹے کا نام میر علی خاں اور میر نور الحسن خان۔ غیر مقلدین کے شیخ اکل عذیر حسین دیوبلی ہیں، مدارس کے مولوی صاحب کا نام محمد باقر ہے۔ قنوج کے مولوی کا نام رستم علی ابن علی اصغر، ایک دوسرے مولوی کا نام غلام حسنین ابن مولوی حسین علی۔ ان لوگوں کا تذکرہ نواب بھوپالی کی کتاب ابجد اعلوم کی تیسری جلد میں کیا گیا ہے۔ اہل حدیث کے جریدے اشاعت السنۃ کے ایڈیٹر کا نام محمد حسین مٹالوی ہے۔ کیا یہ سب شیعہ ہیں؟“

(البریلویہ کا تصحیحی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 139، مکتبہ الادبیہ، لاہور)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کا الزام

بریلویوں کے اعلیٰ حضرت نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف مازیا کلمات کہے ہیں۔ عقیدہ اہلسنت سے وابستہ کوئی شخص ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے ایک قصیدے میں لکھا ہے:-

تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جو بن کا بھار
مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر
یہ پھٹا پڑتا ہے جو بن مرے دل کی صورت
کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بدن سینہ و دم 47

انہوں نے مسلمانوں میں شیعہ مذہب سے ماخوذ عقائد کی نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 48

کوئی ظاہری شیعہ اپنے اس مقصد میں اتنا کامیاب نہ ہوتا جتنی کامیابی احمد رضا صاحب کو اس سلسلے میں تقیہ کے لبادے میں حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے تشیع پر پردہ ڈالنے کے لیے چھ ایسے رسالے بھی تحریر کیے جن میں بظاہر شیعہ مذہب کی مخالفت اور اہل سنت کی تائید پائی جاتی ہے۔ شیعہ تقیہ کا یہی مفہوم ہے جس کا تقاضا انہوں نے کیا تھا اور کیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق جو اشعار لکھے گئے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہے بلکہ کسی راہضی کے ہیں۔ اس کے متعلق عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”لام احمد رضا بریلوی کا نعتیہ دیوان دو حصے پر مشتمل ہے۔ یہ 1325ھ / 1907ء میں مرتب اور شائع ہوا۔ ماہ صفر 1340ھ / 1921ء کو آپ کا وصال ہوا۔ وصال کے دو سال بعد ذوالحجہ 1342ھ / 1923ء میں مولانا محمد محبوب علی قادری لکھنوی نے آپ کا کلام متفرق مقامات سے حاصل کر کے حدائق بخشش حصہ سوم کے نام سے شائع کر دیا۔ انہوں نے مسودہ نامہ شمیم پریس، نامہ (پنجا، مشرقی پنجاب بھارت) کے سپرد کر دیا، پریس والوں نے کتابت کروائی اور

کتاب چھاپ دی۔ کاتب بد مذہب تھا، اس نے دانستہ یا نادانستہ چند ایسے اشعار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدح کے قصیدے میں شامل کر دیئے جو ام زرع وغیرہ شرکہ عورتوں کے بارے میں تھے، ان عورتوں کا ذکر حدیث کی کتابوں مسلم شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف وغیرہ میں موجود ہے۔

مولانا محمد محبوب علی خاں سے چند ایک تسامح ہوئے:-

- (1) چھپائی سے پہلے انہوں نے اپنی مصروفیات اور پریس والوں پر اعتماد کر کے چھپنے سے پہلے کتابت کو چیک نہ کیا۔
- (2) کتاب کا نام حدائق بخشش حصہ سوم رکھ دیا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ باقیات و رضایا اسی قسم کا کوئی دوسرا نام رکھتے۔
- (3) نائیل حج پر کتاب کے نام کے ساتھ 1325ھ بھی لکھ دیا، حالانکہ یہ سن پہلے دو حصوں کی ترتیب کا تھا جو مصنف کے سامنے ہی چھپ چکے تھے۔ تیسرا حصہ تو 1342ھ میں مرتب ہو کر شائع ہوا۔ اسی لیے نائیل حج پر امام احمد رضا بریلوی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ان کی زندگی اور 1325ھ میں یہ کتاب چھپتی تو ایسے دغائے کلمات ہرگز نہ درج ہوتے۔
- (4) یہ مجموعہ مرتب کر کے امام احمد رضا بریلوی کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خاں یا بھتیجے مولانا حسنین رضا خاں کو دکھائے اور منظوری حاصل کیے بغیر چھاپ دیا۔

(5) کتاب چھپنے کے بعد جیسے ہی صورت حال سامنے آئی تھی، اس غلطی کی تصحیح کا اعلان کر دیتے تو صورت حال اتنی سنگین نہ ہوتی، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہے کہ اہل علم خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ اشعار غلط جگہ چھپ گئے ہیں اور آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کر دی جائیگی۔

محمد رضا اعظم ہند سید محمد محدث کچھوچھوی کے صاحبزادے حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں فرماتے ہیں: ”مجھے محبوب الملت (مولانا محمد محبوب علی خاں) کے خلوص سے انکار نہیں اور نہ ہی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے امام احمد رضا کی کسی قدیم رنجش کی بناء پر ایسا کیا، لیکن میں اس حقیقت کے اظہار سے بھی اپنے کو روک نہیں پا رہا ہوں کہ محبوب الملت نے کسی سے مشورہ کیے بغیر حدائق بخشش میں تیسری جلد کا اضافہ کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا تسامح کیا ہے۔ ایک ایسا تسامح جس کی نظیر نہیں ملتی، ایک ایسی فاش غلطی جس کی تباہی و داری محبوب الملت پر عائد ہوتے ہوئے بھی امام احمد رضا کو مخالفین کے اتہام کی زد سے بچانہ سکی۔ سوچ کر بتائیے کہ اس میں امام احمد رضا کی کیا غلطی؟ غیر شعوری ہی کیوں نہ ہو، آنے والا نورخ اس طرح کی خوش عقیدگی کو ظلم ہی سے معنون کرے گا۔“

ایک عرصہ بعد دیوبندی مکتب فکر کی طرف سے پورے شہر و دیہات سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مولانا محمد محبوب علی خاں نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، لہذا انہیں بمبئی کی سنی جامع مسجد سے نکال دیا جائے۔ مولانا محمد محبوب علی خاں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور وہ کچھ کیا جو ایک سچے مسلمان کا کام ہے۔ انہوں نے مختلف جرائد اور اخبارات میں اپنا جواب نامہ شائع کر لیا۔ علامہ مشتاق احمد نظامی (مصنف خون کے آنسو) نے ایک سنت روزہ کے ذریعے انہیں غلطی کی طرف متوجہ کیا تھا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آج 9 ذیقعدہ 1374ھ کو بمبئی کے ہفتہ وار اخبار میں آپ کی تحریر حدائق بخشش حصہ سوم کے متعلق دیکھی، جو اب پہلے فقیر

حقیر اپنی غلطی اور سائل کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس خطا اور غلطی کی معافی چاہتا ہے اور استغفار کرتا ہے، خدا تعالیٰ معافی بخشے، آمین۔“

اس کے باوجود مخالفین نے اطمینان کا سانس نہ لیا، بلکہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ قیوہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر علمائے اہل سنت سے نوتے حاصل کئے گئے کہ ان کی تو یہ یقیناً مقبول ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اشعار نقو ام المؤمنین کے بارے میں کہے اور نہ لکھے ہیں، ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ کتابت کی دیکھ بھال نہ کر سکے۔ اس کی انہوں نے علی الاعلان اور بار بار توہیکی ہے اور دوتوہ کھلا ہوا ہے۔ پھر کسی کے یہ کہنے کا کیا جواز ہے کہ قیوہ قبول نہیں۔ یہ فتاویٰ فیصلہ مقدسہ کے نام سے 1375ھ میں چھپ گئے اور تمام شور اور شرختم ہو گیا، اس میں ایک سو انیس علماء کے نوتے اور تصدیقی دستخط ہیں۔ الحمد للہ! کہ فیصلہ مقدسہ، مرکزی مجلس رضالاہور نے دوبار چھاپ دیا ہے۔ تفصیلات اس میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

مقام غور ہے کہ جو کتاب امام احمد رضا بریلوی کے وصال کے بعد مرتب ہو کر چھپی ہو، اس میں پائی جانے والی غلطی کی ذمہ داری ان پر کیسے ڈالی جاسکتی ہے؟“

(البریلویہ کا تصدیقی اور تصحیحی، ج ۱، صفحہ 139، مکتبہ الادبیہ، لاہور)

ایک تحریف بھرے شعر کو لے کر ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کرنے کا ایڑھی چوٹی کا زور لگا دیا اور اعلیٰ حضرت نے درجنوں مقامات پر جو شیعوں کو رگڑا ہے اسے سلیت کا لہا دہتر اردے دیا۔ واہ! اسے کہتے ہیں وہابیوں کی تقیہ چلا کی۔

اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کرنے کے لئے پیش کئے گئے دلائل کے جوابات

■ جناب احمد رضا نے اپنی تصنیفات میں ایسی روایات کا ذکر کثرت سے کیا ہے جو خالص شیعہ روایات ہیں اور ان کا عقیدہ اہلسنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مثلاً ”ان علیاً فسیم النار“ ”ان فاطمہ ستبت بفاطمہ لان اللہ فمہا و خرمہا من النار“ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے روز جہنم تقسیم کریں گے۔ 49

اور حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کا نام فاطمہ کے لئے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ 50

شیعہ کے اماموں کو تقدیس کا درجہ دینے کے لئے انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ انوات (جمع غوث یعنی مخلوقات کی فریادری کرنے والے) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے حسن عسکری تک پہنچتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے وہی ترتیب ملحوظ رکھی جو شیعہ کے اماموں کی ہے۔ 51

احمد رضا نے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چھوڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا قرار دیا اور کہا: جو شخص مشہور دعائے سیفی (جو شیعہ عقیدے کی عکاسی کرتی ہے) پڑھے اس کی خطرات حل ہو جاتی ہیں۔

دعائے سیفی درج ذیل ہے:-

کُلُّ هُمْ وَغَمٌ مِّنْ حَلَىٰ بُولَيْتِكَ يَا عَلِيَّ

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارو جن سے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ تم انہیں مدوگار پاؤ گے۔ اے علی رضی اللہ عنہ

آپ کی ولایت کے طفیل تمام پریشائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ 52

اسی طرح انہوں نے پختن پاک کی اصطلاح کو عام کیا اور اس شعر کو رواج دیا:-

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفَالٍ بِهَا حُرَّ الرِّبَاءِ الْحَاظِمَةُ الْمُصْطَلَفِيُّ الْمُرْتَضَىٰ وَابْنَاهُمَا وَالْفَاظِمَةُ

یعنی پانچ بھتییاں ایسی ہیں جو اپنی برکت سے میری امراض کو دور کرتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ

عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ 53

انہوں نے شیعہ عقیدے کی عکاسی کرنے والی اصطلاح ”بعضر“ کی تائید کرتے ہوئے اپنی کتاب ”خالص الاعتقاد

“ میں لکھا ہے: ”بعضر چوڑے کی ایک ایسی کتاب ہے جو امام بعضر صادق رحمہ اللہ نے اہل بیت کے لیے لکھی۔ اس میں تمام

ضرورت کی اشیاء درج کر دی ہیں۔ اس طرح اس میں قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات بھی درج ہیں۔“ 54

اسی طرح شیعہ اصطلاح الجملہ کا بھی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”الجملہ ایک ایسا صحیفہ ہے جس میں حضرت علی

رضی اللہ عنہ نے تمام واقعات عالم کو حرف کی ترتیب کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ آپ کی اطاعت میں سے تمام ائمہ اور واقعات سے

باخبر تھے۔“ 55

جناب بریلوی نے ایک اور شیعہ روایت کو اپنے رسائل میں ذکر کیا ہے کہ امام احمد رضا (شیعہ کے آٹھویں امام)

سے کہا گیا کہ کوئی دعا ایسی سکھلائیں جو ہم اہل بیت کی قبروں کی زیارت کے وقت پڑھا کریں تو انہوں نے جواب دیا کہ قبر

کے قریب جا کر چالیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کہو السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت میں اپنے مسائل اور مشکلات کے حل کے

لیے آپ کو خدا کے حضور سفارشی بنا کر پیش کرتا ہوں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے براہت کرتا ہوں۔ 56

یعنی شیعہ کے لباسوں کو مسلمانوں کے نزدیک مقدس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ اہل سنت سے افضل قرار

دینے کے لئے انہوں نے اس طرح کی روایات عام کیں۔ حالانکہ اہل تشیع کے لباسوں کی ترتیب اور اس طرح کے عقائد کا

عقیدہ اہل سنت سے کوئی ناظر نہیں ہے۔ جناب احمد رضا شیعہ تعزیر کو اہل سنت میں مقبول بنانے کے لیے اپنی ایک کتاب میں

رقطراز ہیں: ”تمہک کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقبرے کا نمونہ بنا کر گھر کے اندر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔“ 57

اس طرح کی لاتعداد روایات اور مسائل کا ذکر ان کی کتب میں پایا جاتا ہے۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ مذہب کے رد پر کثیر کتابیں لکھیں، جگہ جگہ ان کے متعلق شرعی احکام صادر فرمائے۔ وہابیوں نے

ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور سیاق و سباق کو ذکر کئے بغیر چند حوالہ پیش کر کے اس سے اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ شیعہ ثابت کیا ہے۔ جن

دلیلوں سے ظہیر صاحب نے شیعیت کا اہرام لگایا ہے، انہیں دیکھتے ہیں ان دلیلوں کے تحت کون کون سے لوگ شیعہ بنتے ہیں؟

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق جن روایات کی بنا پر شیعہ ثابت کیا گیا وہ روایات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نہیں ہیں بلکہ احادیث ہیں چنانچہ قتلاوی رضویہ میں ہے: ”سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا ”انا قسم النار“ میں قسم دوزخ (دوزخ تقسیم کرنے والا) ہوں۔ یعنی وہ اپنے دوستوں کو جنت اور اعداء کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔“ رواہ شاذان الفضیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جزء رد الشمس جعلنا اللہ معن والہ کما یحبہ ویرضاه بجاہ جمال محبہ امین“ اس کو شاذان نے جزء رد الشمس میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے محبوبوں میں رکھے جیسا کہ وہ خود اس سے محبت فرماتا ہے اور اس پر راضی ہے اس کے محبوبوں کے جمال کے صدقے۔ آمین۔

بلکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے احادیث حضور و الاصولات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ میں داخل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو قسم النار فرمایا۔ شفاء شریف میں فرماتے ہیں ”قد خرج اهل الصحيح والائمة ما لعلم به اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مما وعدہم بہ من الظہور علی اعدائہ (الی قولہ) وقتل علی وان اشقاها الذی یحضب ہذہ من ہذہ ای لحیتہ من راسہ وانہ قسم النار بدخل اولیاء الحنة واعداہ النار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعناہ امین“ بیشک اصحاب صحاح و انزحدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیب کی خبریں دیں مثلاً یہ وعدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور مولا علی کی شہادت اور یہ کہ بد بخت ترین ان کے سر مبارک کے خون سے ریش مطہر کورنگے گا اور یہ کہ مولا علی قسم دوزخ ہیں اپنے دوستوں کو بہشت میں اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے صدقے ہم سے راضی ہو۔ آمین۔

نسیم میں عبارت نہایہ ”ان علیاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا قسم النار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں قسم دوزخ ہوں۔ ذکر کر کے فرمایا ”ابن الاثیر نقیہ وما ذکرہ علی لا یقال من قبل الراۃ فہو فی حکم المرفوع اذ لا مجال فیہ للاحتجاج اہ اقوال کلام النسمیم انہ لم یروہ مروتا عن علی فاحال علی وناقہ ابن الاثیر وقد ذکرنا تحریجہ وللہ الحمد“ ابن الاثیر ثقہ ہے اور جو کچھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا وہ اپنے رائے سے نہیں کہا جاسکتا ہے، لہذا وہ مرفوع کے حکم میں ہوگا کیونکہ اس میں اجتہاد کی مجال نہیں۔ میں کہتا ہوں نسیم کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو حضرت علی سے مروی نہیں جانتے چنانچہ انہوں نے اسے ابن الاثیر کے ثقہ ہونے کی طرف پھیر دیا ہے اور ہم نے اس کی تخریج کر دی ہے۔ واللہ الحمد۔“ (قتلاوی رضویہ، جلد 30، صفحہ 434، رضلاء ذمیتین، لاہور)

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق لکھتے ہیں: ”ابن عساکر حضرت عبد اللہ بن مسعود سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انما سمیت فاطمة لان فی ظہرہا بذریعہا عن النار یبطل الشیطان)) نام ہوا کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرمادیا۔“

(قتلاوی رضویہ جلد 15، صفحہ 731، رضلاء ذمیتین، لاہور)

وہابیوں کی حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے متعلق کچی دیکھیں کہ ان کی شان جو احادیث میں بیان ہوئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ

علیہ نے ان احادیث کو نقل کیا تو اس نقل کرنے پر شیعہ ہونے کا الحرام لگا دیا۔ لاجل ولا قوۃ الا باللہ۔

اماموں اور غوث کے متعلق جو کہا گیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہابی بارہ اماموں کی عظمت کے قائل نہیں ہیں جبکہ اہل سنت ان اماموں کی تعظیم کرتے ہیں اگرچہ ہم ان اماموں کے متعلق وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو رافضی رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے غوث کے تذکرہ میں نقطہ ان اماموں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سب سے پہلے ذکر کیا چنانچہ امام اہلسنت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں اور وزیرِ دستِ راست (دائیں) عبد الرب اور دستِ چپ (بائیں) عبد الملک ہوتا ہے۔ اس سلطنت میں وزیرِ چپ وزیرِ راست سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ بخلاف سلطنت دنیا اس لئے کہ یہ سلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ ہوتا ہے۔ غوث اکبر و غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیرِ دستِ چپ تھے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیرِ دستِ راست۔ پھر امت میں سب سے پہلے درجہِ غوثیت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ممتاز ہوئے اور وزارتِ غوثیت پر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق جب اس درجہ پر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ پر فائز ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ غوثیت عطا ہوا تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وزیر ہوئے۔ پھر امام حسن سے درجہ بدرجہ حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک سب حضرات مستقل غوث ہوتے گئے۔ اور امام عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل غوث تھے۔ حضور تہا درجہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غوثِ اعظم بھی ہیں اور سید لافراذ بھی آپ کے بعد جتنے غوث ہوئے ہیں اور جتنے ہوں گے حضرت امام مہدی تک سب حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں ہوں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری پر انہیں غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔“

(المہر طالت، صفحہ 178، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

یہ بات نقطہ اعلیٰ حضرت ہی نے نہیں کہی بلکہ نوریز رکوں سے بھی مروی ہے چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ”سیف المسلول“ میں لکھتے ہیں: ”کارخانہ ولایت کے فوض پہلے ایک شخص پر نازل ہوئے، پھر اس سے تقسیم ہو کر ہر زمانے کے اولیاء کو ملے اور کسی ولی کو ان کے توسط کے بغیر فیض نہ ملا۔ حضرت غوثِ الثقین محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے قبل یہ منصب عالی حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے متعلق تھا، جب غوثِ الثقین پیدا ہوئے تو یہ منصب آپ سے متعلق ہوا اور امام محمد مہدی کے ظہور تک یہ منصب حضرت غوثِ الثقین کی روح سے متعلق رہے گا۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔“

(السیف المسلول، صفحہ 527، فاروقی کتب خانہ، سلطان)

دعائے سیفی کا جو ذکر کیا گیا وہ دعا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شاہ ولی اللہ کے

متعلق لکھتے ہیں: ”ایضاً میں فقیر درمفر حج چوں بہ لاہور رسید و دست بوس شیخ محمد سعید لاہوری دریافت ایشان اجازت دعائے سیفی دادند بل اجازت جمیع اعمال جواہر خمسہ و سند خود بیان کردند و ایشان دریں زمانہ یکمی ازال عیان مثانیخ طریقہ احسنیہ و شطاریہ بودند و چوں کہے را اجازت می دادند اور ادعوت رجعت نمی شود رحمة الله تعالى ، سند قال الشيخ المعمر الثقة حاجی محمد سعید لاہوری اخذت الطريقة الشطارية واعمال الجواهر الخمسة من السیفی وغیره عن الشيخ محمد اشرف لاہوری عن الشيخ عبد الملک عن الشيخ البایزید الثانی عن الشيخ وجیه الدین الککجراتی عن الشيخ محمد غوث الککوالی انتھی“ اور نیز فقیر (شاہ ولی اللہ) جب حج کے سفر میں لاہور پہنچا تو وہاں شیخ محمد سعید لاہوری کی دست بوسی کی تو انہوں نے مجھے دعائے سیفی کی اجازت مرحمت فرمائی بلکہ انہوں نے ان تمام وظائف و اعمال کی اجازت دی جو جواہر خمسہ میں ہیں اور انہوں نے اپنی سند بھی بیان کی اور آپ اس زمانہ کے مشائخ شطاریہ حسیہ کے سلسلہ کے خاص بزرگوں میں سے تھے اور جب آپ کسی کو اپنے سلسلہ کی اجازت دیتے تو پھر اس کو رجوع کی حاجت نہ رہتی (اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے) سند یہ ہے شیخ بزرگ باوثوق حاجی محمد سعید لاہوری نے فرمایا کہ میں نے سلسلہ شطاریہ اور جواہر خمسہ کے وظائف و اعمال سیفی وغیرہ، شیخ محمد اشرف لاہوری انہوں نے شیخ عبد الملک بایزیدانی سے انہوں نے وجیہ الدین ککجراتی انہوں نے شیخ محمد غوث کو الیاری سے حاصل کئے۔

حضرات منکرین اذ رہربانی فرما کر جواہر خمسہ پر نظر ڈال لیں اور اس کے اعمال کا ثبوت قرون عللہ سے دے دیں بلکہ اپنے اصول مذہب پر ان اعمال کو بدعت و شرک ہی سے پچالیں جن کے لئے شاہ ولی اللہ جیسے سنی موجد، مجدد نہ سند لیتے اور اپنے مشائخ حدیث و طریقت سے اجازت حاصل کرتے ہیں زیادہ نہ کسی یہی دعائے سیفی جس کی نسبت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ میں نے اپنے شیخ سے اخذ کی اور اجازت لی اسی کی ترکیب میں ملاحظہ ہو کہ جواہر خمسہ میں کیا لکھا ہے ”تادعلی ہفت بار یا سہ بار یا یکبار بخواند و آن اینست نادعلیہا مظهر المعجائب تحمدہ عن نالک فی النوائب کل ہم و غم سینحلی ہو لایناک یا علی یا علی یا علی“ تا دہلی سات بار یا تین بار یا ایک بار پڑھو اور وہ یہ ہے پکار علی کو جو عجائب کے مظہر ہیں تو ان کو اپنے مصائب میں مددگار پائے گا، ہر پریشانی اور غم ختم ہوگا آپ کی مدد سے یا علی یا علی یا علی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 7، صفحہ 821، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کیا وہابیوں کے نزدیک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (جن کو وہابی بہت زیادہ مانتے ہیں) بھی اس دعائے سیفی کے سبب شیعہ ہیں؟ جو پنچن پاک کی اصطلاح کو عام کرنے کا کہا گیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ کیا وہابی ان پانچ ہستیوں کے منکر ہیں؟ دوسرا یہ کہ وہ اشعار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہیں بلکہ کسی نے سوال پوچھا تھا اور ظہیر صاحب نے اس کی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف کر دی۔ عبارت یوں ہے: ”کیا فرماتے ہیں حضرات علماء دین و حامیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ فی زمانہ شہر کلکتہ میں چند دنوں سے یہ امر مروج ہوا ہے کہ برائے دفع و با اکثر محلوں چند چند لوگ ایک ایک فرقہ ہو کر راتوں کو مع علم و نشان و روشنی وغیرہ نکلتے ہیں اور ہر گلی کو چھو شارع نام میں آوازیں ملا کر بآواز بلند شعر

لی خمسة اطفی بها حرالرباء الحاطمه المصطفی والمرتضى وابناهما والفاطمه

(میرے لئے پانچ (ہستیاں) ہیں ان کے ذریعے تو ذکر رکھ دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں اور وہ پانچ (ہستیاں) یہ ہیں (1) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (2) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (3،4) ان کے دونوں صاحبزادے (حسن، حسین) رضی اللہ تعالیٰ عنہما (5) سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کو پڑھتے پھرتے ہیں اس فعل کو قطع نظر اہل تشیع کے حضرات علماء اہلسنت وجماعت سے بھی بعض صاحب جائز بتاتے اور اکثر حضرات ناجائز بتاتے ہیں پس شعر مذکور کو دافع و با اعتقاد کر کے بہ ہیئت مذکورہ پڑھتے پھرنا از روئے شریعت غر عند اہل السنۃ الجماعہ کیسا ہے؟

جواب فرمایا: ”مضمون شعر فی نفسہ حسن ہے اور محبوبانِ خدا سے توسل محمود اور ذکرِ ختمہ پر شبہ مردود کہ بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چار میں حصر غیر مقصود، عدد ثانی زیادت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ان لی فی الخصالۃ خمسۃ)) البخاری نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((الصلوات خمسۃ یصلیہا احد من الاولیاء یصلیہا لیکن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ”مجھے پانچ اوصاف عطا ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ بخاری و مسلم نے اس کو جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔

مگر علم و نشان مہمل اور ان سے توسل باطل اور زیارت مذکورہ ابو شبہ، توسل دناء ہے اور دنا کا طریقہ اخفاء۔ واللہ اعلم وتعالیٰ

اہل بیت کی قبروں کی زیارت کے وقت پڑھی جانے والی روایت بھی اعلیٰ حضرت کی اپنی نہیں ہے بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”سیدی خوبہ جافظی فصل الخطاب پھر شیخ محقق جذب اقلوب میں ناقل ”قیل لسموٰسی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمنی کلاما اذا زرت واحدا منکم فقال ادن من القبر وکبر اللہ اربعین مرۃ ثم قل السلام علیکم یا اہل بیت الرسالۃ انی مستضع بکم ومقدمکم امام طلبی وارادتی ومسألتی وحاجتی واشہد اللہ انی مو من بمرکم وعملانیتکم وانی ابرأ الی اللہ من اعداء محمد وال محمد من الجن والانس (ملخصاً)“ یعنی امام ابن الامام الی سۃ آباء کرام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی مجھے ایک کلام تعلیم فرمائیں کہ اہل بیت کرام کی زیارت میں عرض کروں؟ فرمایا: قبر سے نزدیک ہو کر چالیس بار تکبیر کہہ پھر عرض کر سلام آپ پر اے ہدایت رسالت! میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کو اپنی طلب و خواہش و سوال و حاجت کے آگے کرتا ہوں، خدا کو اہ ہے مجھے آپ کے باطن کریم و ظاہر طاہر پر سچے دل سے اعتقاد ہے اور میں اللہ کی طرف بری ہوتا ہوں ان سب جن و انس سے جو محمد و آل محمد کے دشمن ہوں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و آل محمد و بارک وسلم آمین۔“

اب کیا وہابی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شیعہ کہیں گے؟ ظہیر صاحب کا کہنا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اماموں کو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر افضلیت دی، بہتان عظیم ہے۔ امام احمد رضا خان نے اماموں کو تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل قرار دینے کو گمراہ لکھا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”فتاویٰ خلاصہ قسمی، کتاب الصلوٰۃ اور خزائنہ المقتدین قسمی، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی من صحیح الاقتداء بہ من لا یتصحیح فیہ“ الرافضی ان فضل علیا علی غیرہ فهو مبتدع ولو انکر خلافة الصديق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فهو کافر“ رافضی اگر مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو سب صحابہ کرام سے افضل جانے تو بدعتی گمراہ ہے اور اگر خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو تو کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 250، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باقی علم جعفر، الجامعۃ اور روضہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کو بطور تحریک لگانے پر طعن کرنا بھی عجیب ہے۔ کیا جو علم اہل بیت اطہار سے منقول ہو اس پر عمل پیرا ہونے پر بندہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ علم جعفر کئی بزرگوں سے ثابت ہے کیا وہ سب شیعہ تھے؟ الجامعۃ کتاب کی طرح بزرگوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں انہوں نے علم جعفر جیسے علوم کے تحت آئندہ وقت میں ہونے والے واقعات کی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ بزرگوں کے روضہ مبارک کی تصویر لگانا پوری دنیا میں رائج ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ خود وہابیوں کے بہت بڑے امام مولوی وحید الرحمان نے صراحت کے ساتھ کہا: ”ہم اہل حدیث میں ماننے والے ہیں۔“

(نزل الارار، جلد 1، صفحہ 7)

الختصر یہ کہ ظہیر صاحب نے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیعہ ہونے کا بہتان لگایا ہے اور اس پر جن باتوں کو آپ کے اقوال قرار دے کر آپ کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ دراصل احادیث ہیں، ظہیر کا ان کو اس محل پر پیش کرنا بالکل غلط و بے معنی ہے۔ اس طرح کے ڈھکوسلے مار کر کسی سنی کو شیعہ ثابت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی وہابی کو کہہ دے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے اور دلیل یہ دے کہ تیری شکل اپنے باپ سے نہیں ملتی۔

ظہیر صاحب کی ناقص عربی

جناب احمد رضا نے شیعہ کے اماموں پر مبنی سلسلہ بیعت کو بھی رواج دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک عربی عبارت وضع کی ہے جس سے ان کی عربی زبان سے واقفیت کے تمام دعووں کی حقیقت بھی عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”اللہم صل وسلم علی وبارک علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ رقیع المكان المرتضیٰ علی النسان الذی رحبل من امتہ خیر من رجال من الصّالفین ۝ حمین من زمرۃ احسن من کذا و کذا حسنا من المتابعین المتبید السعادات زین العابدین باقر علوم الانبیاء والمرسلین ساقی الکونثر و مالک تصنیف و جعفر الذی یطلب مومسی الکلمیم رضا ربہ بالصلاۃ علیہ“ 58

عربی زبان کا ادنیٰ علم رکھنے والا بھی اس عبارت کی عجیت رکاکت اور بے مقصدیت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ایسے شخص

کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ساڑھے تین برس کی عمر میں فصیح عربی بولا کرتا تھا کس قدر عجیب لگتا ہے؟ ”حسین من زمرۃ احسن من وکنا وکنا حسنا من السابقین“ کیسی بے معنی ترکیب ہے۔ ”بطلب موسیٰ الکلیم رضا ربہ بالقبلا علیہ“ میں موسیٰ الکلیم سے مراد کون ہیں؟ اگر مراد موسیٰ کاظم ہیں تو کلیم سے کیا معنی؟ اور اگر مراد نبی و رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ) امام جعفر صادق پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بہر حال یہ عبارت مجموعہ رکاکت بھی ہے اور مجموعہ خرافات بھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رضا بریلوی صاحب نے اس نص میں شیعہ کے اماموں کو ایک خاص ترتیب سے ذکر کر کے مسلمانوں کو رفض و تشیع سے قریب لانے کی سعی کی ہے۔

اس اعتراض کا خوبصورت تفصیلی جواب عبد الکلیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے جو مختصر پیش خدمت ہے: ”مارہرہ شریف کے بزرگ سید شاہ اسماعیل حسن میاں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ برکت اللہ قدس سرہ کے عرس کے موقع پر مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی تشریف فرما تھے۔ میں نے مولانا عبد المجید بدایونی کا شجرہ عربی بصورت درود شریف دکھایا اور کہا کہ ہمارا شجرہ بھی عربی درود شریف کی صورت میں لکھ دیجئے۔ وہ فرماتے ہیں اسی وقت میاں صاحب بھائی مرحوم کے قلمدان سے قلم لے کر قلم برداشتہ بغیر کوئی مسودہ کئے ہوئے ہمارے وظیفہ کی کتاب پر نہایت خوشخط اور اعلیٰ درجہ کے مرصع و منیع درود شریف میں شجرہ قادریہ برکاتہ تحریر فرمایا۔

امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھے ہوئے اس شجرہ کا عکس انوار رضا صفحہ 28 تا 30 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ شجرہ مارہرہ شریف میں 21 محرم بروز جمعہ 1306ھ کو تحریر فرمایا۔ بلاشبہ عربی زبان پر امام احمد رضا کی دسترس کا بہترین گواہ اور عربی ادب کا شہ پارہ ہے۔ لسان عربی کا ماہر اسے دیکھے تو پھر کٹاٹھے۔ لیکن جسے اس کا مطلب ہی سمجھ نہ آئے، وہ اعتراض کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اور اعتراض بھی ایسے کمزور کہ جنہیں دیکھ کر اہل علم مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں۔ جب کہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ عربی عبارت صحیح نقل بھی نہ کر سکے۔ اصل عبارت یہ تھی ”خیر من رجال من السالفین“ اسے یوں نقل کر دیا ”خیر من الرجال السالفین“ یعنی رجال پر الف لام زیادہ کر دیا اور اس کے بعد من حذف کر دیا۔ رجال پر تثنیہ تعظیم کے لئے تھی، اس کے حذف کرنے سے اصل منہوم برقرار نہیں رہا۔ (وہابیوں نے اب اس عربی غلطی کو عبد الکلیم شرف قادری صاحب کی نشاندہی پر ٹھیک کر لیا ہے، اس) پھر کئی جگہ قومہ بے موقع اپنے پاس سے لگا دیا۔ مثلاً کذا وکذا، حسنا کے درمیان اسی طرح تسنیم اور جعفر کے درمیان اور مطلب اور موسیٰ الکلیم کے درمیان۔ جعفر کے بعد قومہ ہونا چاہئے تھا، جو نہیں دیا گیا۔ اگر عبارت کا مطلب سمجھ میں آ جاتا تو یہ تبدیلیاں رونمانہ ہوتیں۔

در اصل شجرہ طریقت میں جتنے بزرگوں کے نام تھے، ان کو امام احمد رضا بریلوی نے نیا تونی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بتا دیا ہے یا کسی طور پر آپ کے وصف میں ذکر لے آئے ہیں اور اس درود شریف کا ترجمہ ملاحظہ ہو، ترود جانا رہے گا۔ ”اے اللہ! صلوات و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منتخب بلند مرتبے والے، پسندیدہ عالی شان والے پر۔ جن کی امت کا ایک چھوٹا مرد پہلے بڑے بڑے مردوں سے بہتر ہے اور جن کے گروہ کا چھوٹا سا حسین گزشتہ بڑے بڑے حسینوں سے زیادہ حسن والا ہے۔ سردار بہت

سجدے کرنے والے عابدوں کی زینت، انبیاء و مرسلین کے علوم کے کھولنے والے، کوثر کے ساقی، تنہیم اور جعفر (جنت کی نہر) کے مالک، وہ کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام ان پر درود بھیج کر ان کے رب کی رضا طلب کرتے ہیں۔“
یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں شجرہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا اور حسین تصغیر کا صیغہ ہے، جس کا استعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بے لوثی تھا۔ اس لئے اسے انتہائی حسین اور لطیف طریقے پر لائے ہیں: ”جن کے گروہ کا چھوٹا سا حسین گزشتہ بڑے بڑے حسینوں سے زیادہ حسن والا ہے۔“

سبحان اللہ! کیا پاس نوب ہے اور کیا حسن بیان! چونکہ اس عبارت کا مطلب (ظہیر صاحب) نہیں سمجھے، اس لئے بڑے بھولپن سے کہتے ہیں: ”پتہ نہیں یہ کوئی ترکیب ہے اور کیسی عبارت ہے؟“ مطلب سمجھ میں آ جاتا تو اس سوال کی نوبت ہی نہ آتی۔ پھر کہتے ہیں ”باقی علوم الانبیاء“ کا کیا مطلب ہے؟ اتنی واضح عبارت کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے باوجود امام احمد رضا کی عربی و دینی پر نکتہ چینی، گزشتہ سطور پر ترجمہ دیا جا چکا ہے، اسے دیکھنے سے معنی سمجھ میں آجائے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر کو باقر اس لئے کہتے ہیں ”لانہ یفسر العلم ای شقہ و فتحہ فعرف اصلہ و تمکن فیہ“ کہ انہوں نے علم کو کھول دیا، اس کی اصل کو پہچانا اور اس میں ماہر ہوئے۔ ”باقی علوم الانبیاء“ کا معنی ہوگا، انبیاء کے علم کو کھولنے والے اور بیان فرمانے والے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہے۔ پھر کہتے ہیں ”وما معنی بالصلوة علیہ؟“ بالصلوة علیہ کا معنی کیا ہے؟ پورے جملہ کا ترجمہ دیکھئے معنی سمجھ میں آجائے گا۔ ”وہ کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام ان (حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود بھیج کر ان کے رب کی رضا طلب کرتے ہیں۔“

(البریلویہ کا تصحیحی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 181، مکتبہ قادریہ، لاہور)

پتہ چلا کہ ظہیر صاحب کی اپنی عربی کمزور ہے اور وہ اعتراض اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عربی پر کر رہے ہیں۔ اور ظہیر صاحب کی اپنی عربی و دینی پر ان کے اپنے بھی گواہ ہیں، وہ اپنی مولوی حافظ عبد الرحمن مدنی ظہیر صاحب کی عربی پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جہاں تک اس کی عربی و دانی کا تعلق ہے، اس کا بھی صرف دعویٰ ہے ورنہ اس کی مطبوعہ کتابوں کا شاید ہی کوئی صفحہ گرامر یا زبان کی غلطیوں سے پاک ہوگا چنانچہ عربی و ان حضرات اپنی مجلسوں میں احسان الہی کی عربی کتب کے سلسلہ میں ایسی باتوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔“

(ہفت روزہ اہل حلیہ لاہور، صفحہ 6، شمارہ 3 اگست 1984ء)

اعلیٰ حضرت پر بلا وجہ تکفیر کرنے کا الزام

جناب بریلوی صاحب نے برصغیر کے اہل سنت اکابرین کی تکفیر کی اور فتویٰ دیا کہ ان کی مساجد کا حکم عام گھروں

جیسا ہے انہیں خدا کا گھر تصور نہ کیا جائے۔

ظہیر صاحب نے البریلویہ میں یہ بہتان لگایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر کے اہل سنت کی تکفیر کی۔ مترجم صاحب نے چالاکی سے اس بہتان کو کچھ کم کیا اور برصغیر کا لحاظ اپنے پاس سے اضافہ کر دیا۔ یہ تو ان کی دیانت کا حال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہا بلکہ فتاویٰ رضویہ میں کئی مقامات پر بخاری و مسلم کی اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو

کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ درحقیقت وہابی خود اپنے سوا پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور ان کا شرک شرک کا نعرہ ان کی کتب اور ہر جائے وہابی سے پڑھنے، سننے کو ملتا ہے، جس وہابی کو استیجا کرنے کا طریقہ پتہ نہیں وہ بات بات پر مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز اکابر اہلسنت کی تکفیر نہیں کی، آپ نے کفر یہ اور گستاخانہ عقیدہ رکھنے والوں کی تکفیر کی ہے۔ ایک جزئیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا جاتا ہے جس کو پڑھ کر قاری خود اندازہ لگا لے کہ آپ نے کس کو کس وجہ سے کافر کہا ہے چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں: ”وہابی ہو یا رافضی جو بد مذہب عقائد کفریہ رکھتا ہے جیسے ختم نبوت حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار یا قرآن عظیم میں نقص و دخل بشری کا اقرار تو ایسوں سے نکاح باجماع مسلمین باقطع و یقین باطل محض و زنا ہے اگرچہ صورت سوال کا عکس ہو یعنی سنی مرد ایسی عورت کو نکاح میں لانا چاہے کہ مدعیان اسلام میں جو عقائد کفریہ رکھیں ان کا حکم مثل مرتد ہے“ کما حفظنا فی المسئلة المسفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ ”المسئلة المسفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ میں تحقیق کی ہے۔) ظہیر یہ و بند یہ حدیث بدیعہ وغیرہ میں ہے ”احکامہم مثل احکام المرتدین“ ان کے احکام مرتدین والے ہیں۔۔۔ اور اگر ایسے عقائد خود نہیں رکھتا مگر کبرائے وہابیہ یا مجتہدین روافض خذلہم اللہ تعالیٰ کہ وہ عقائد رکھتے ہیں انہیں امام و پیشوا یا مسلمان ہی مانتا ہے تو بھی یقیناً اجماعاً خود کافر ہے کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے یونہی ان کے منکر کو کافر نہ جانتا بھی کفر ہے۔ وجہ امام کروری و درمقار و شفا کے امام قاضی عیاض وغیرہ میں ہے ”واللفظ للشفاء مختصراً اجمع العلماء ان من شک فی کفره وعذابه فقد کفر“ شفاء کے الفاظ اختصاراً یہ ہیں، علما کا اجماع ہے کہ جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔

اور اگر اس سے بھی خالی ہے ایسے عقائد والوں کو اگرچہ اس کے پیشوایان طائفہ ہوں صاف صاف کافر مانتا ہے (اگرچہ بد مذہبوں سے اس کی توقع بہت ہی ضعیف اور تجربہ اس کے خلاف پر شاہد قوی ہے۔) تو اب تیسرا درجہ کفریات ٹرومیہ کا آئے گا کہ ان طوائف ضالہ کے عقائد باطلہ میں بکثرت ہیں جن کا شافی و وائی بیان فقیر کے رسالہ ”المکوکبة الشهابیة فی کفریات ابی الوہابیة“ میں ہے اور بقدر کافی رسالہ ”سل السیوف الہندیہ علی کفریات بابا النجدیہ“ میں مذکور۔ اور اگرچہ نہ ہو تو عقیدہ ائمہ کو شرک اور مقلدین کو مشرک کہنا ان حضرات کا مشہور و معروف عقیدہ ضالہ ہے یونہی محاملات انبیاء و اولیاء و اموات و احياء کے متعلق صد ہا باتوں میں ادنیٰ ادنیٰ بات ممنوع یا مکروہ بلکہ مباحت و مستحبات پر جا بجا حکم شرک لگا دینا خاص اصل الاصول وہابیت ہے جن سے ان کے دفا تر بھرے پڑے ہیں، کیا یہ امور مخفی و مستور ہیں؟ کیا ان کی کتابوں زبانوں رسالوں بیانوں میں کچھ کی کے ساتھ مذکور ہیں؟ کیا ہر سنی عالم و عامی اس سے آگاہ نہیں کہ

■ اپنے آپ کو موحد اور مسلمانوں کو معاذ اللہ شرک کہتے ہیں آج سے نہیں شروع سے ان کا خلاصہ اعتقاد یہی ہے کہ جو وہابی نہ ہو سب مشرک۔ رد المحتار میں اسی گروہ وہابیہ کے بیان میں ہے ”اعتقدوا انہم ہم المسلمون وان من عالف اعتقاد ہم مشرکون“ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہی مسلمان ہیں اور جو عقیدہ میں ان کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔

فقیر نے رسالہ ”النہی الاکید عن الصلوة وراء عدى التقليد“ میں واضح کیا کہ خاص مسئلہ عقیدہ میں ان کے مذہب پر گیارہ

سورس کے اندر دین و علمائے کالمین و اولیائے عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معاذ اللہ سب مشرکین قرار پاتے ہیں خصوصاً وہ جماہیر ائمہ کرام و سادات اسلام و علمائے اعلام جو عقیدہ شخصی پر سخت شدید تاکید فرماتے اور اس کے خلاف کو مکر و شنیع و باطل و نطیع بتاتے رہے جیسے امام حجتہ الاسلام محمد غزالی و امام برہان الدین صاحب ہدایہ و امام احمد ابو بکر جوزجانی و امام کیاہر اسی و امام ابن سہبانی و امام اہل امام الحرمین و صاحبان خلاصہ و ایضاح جامع الرموز و بحر الرائق و زہر الفائق و تنویر الابصار و در مختار و فتاویٰ خیرہ و غزالیون و جواہر الاخلاطی و منیہ و سراجیہ و مصنفی و جواہر و تارخانہ و مجمع و کشف و نا نگیر یہ مولانا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی و جناب شیخ مجد الف ثانی و غیر ہم ہزاروں اکابر کے ایمان کا تو کہیں پتا ہی نہیں رہتا اور مسلمان تو نہ شرک بخنے ہیں یہ حضرات مشرک ٹھہرتے ہیں و العیاذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جمہور ائمہ کرام فقہائے اعلام کا مذہب صحیح و معتد و مفتی بہ یہی ہے کہ جو کسی ایک مسلمان کو بھی کافر اعتقاد کرے خود کافر ہے، ذخیرہ و ہذازیہ و فصول عمادی و فتاویٰ تافسی خاں و جامع المصنوعین و خزائین و جامع الرموز و شرح فتاویٰ بر جندی و شرح وہابیہ و زہر الفائق و در مختار و مجمع الانہر و احکام علی الدر و در وحد یقینہ یہ و نا نگیری و رد المحتار و غیر ہا نامہ کتب میں اس کی تصریحات و نحو کتب کثیرہ میں اسے فرمایا: ”المختار للفتویٰ“ (فتویٰ کے لیے مختار ہے۔) شرح تنویر میں فرمایا ”بہ دہنی“ اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔

تو فقہائے کرام کے قول کے مطلق و حکم مفتی بہ دونوں کے رو سے بالاتفاق ان پر حکم کفر ثابت ہو رہی حکم ظواہر احادیث صحیحہ سے مستفاد صحیح بخاری و صحیح مسلم و غیر ہا میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ایضا ادرء قال لانیہ کافر افلا باء بعا احسبوا زلا مسلم ان کان کما قتل والا کما کتک الکافر)) کہے ان دونوں میں ایک پر یہ بلا ضرور پڑے گی، اگر جسے کہا وہ فی الحقیقت کافر ہے تو خیر، ورنہ یہ کفر کا حکم اسی قاتل پر پٹ آئے گا۔

نیز مصححین و غیر ہا میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے ”لیس من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ و لیس كذلك الا حار علیہ“ جو کسی کو کفر پر پکارے یا خدا کا دشمن بتائے اور وہ ایسا نہ ہو تو اس کا یہ قول اسی پر پٹ آئے۔

طرفہ یہ کہ ان حضرات کو ظواہر احادیث ہی پر عمل کرنے کا بڑا دعویٰ ہے تو ثابت ہوا کہ حدیث و فقہ دونوں کے حکم سے مسلمان کی تکفیر پر حکم کفر لازم نہ کہ لاکھوں کروڑوں ائمہ و اولیاء و علماء کی معاذ اللہ تکفیر ان صاحبوں کا خلاصہ مذہب ابھی رد المحتار سے منقول ہوا کہ جو وہابی نہیں سب کو مشرک مانتے ہیں اسی بنا پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوارج میں داخل فرمایا اور وجہ کروری میں ارشاد ہے ”یجب اکسار السخوارج فی اکفارہم جمیع الامۃ سواہم“ خوارج کو کافر کہنا واجب ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے ہم مذہب کے سوا سب کو کافر کہتے ہیں۔ ”لا جرم الدرر السنیہ فی الرد علی الرواہیہ“ میں فرمایا ”ہؤلاء الملا حنة المكفرة للمسلمین“ یعنی یہ وہابی ملحد بے دین کہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 11، صفحہ 377۔۔۔ رضائف و تلخیص، لاہور)

ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے تمام اہل سنت کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کو ہی کافر کہا ہے۔ جن مولویوں کو کافر کہا ہے ان کے کفر کو ثابت کر کے حرمین شریفین کے علمائے کرام سے تصدیق بھی کروائی ہے۔ اسی مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت

صدرالافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”وہابیہ کا اتہام کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے علماء اسلام کو کافر کہا ہے کذب اور افتراء خالص ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان مفسدوں کو کافر فرمایا جو ضروریات دین کے منکر ہوئے۔ ایسوں کو قرآن وحدیث اور تمام امت کافر کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کفر کا حکم اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ نصوص نقل فرمائے، جن کا آج تک کسی وہابی نے جواب نہیں دیا اور نہ کبھی وہ جواب دے سکتے ہیں۔ ان امور کا کفر ہونا اور ان کے قائل کا کافر ہونا خود وہابیہ کو بھی تسلیم ہے جس کا اعتراف خود مولوی اشرف علی تھانوی نے ”بسط البیان“ میں کیا ہے۔“

(مکتبہ، فتاویٰ صدرالافاضل، صفحہ 85، شیعہ برادرزہ لاہور)

امام باڑہ کی ابجدی ترتیب

ای طرح انہوں نے اہل سنت کے ساتھ مجالست و مناکحت کو حرام قرار دیا اور جہاں تک شیعہ کا تعلق ہے تو وہ ان

کے اماموں کے باڑوں کے ابجدی ترتیب سے نام تجویز کرتے رہے۔ 59

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کی محبت و نکاح کو بھی ناجائز و حرام فرمایا ہے لیکن وہابیوں کو وہ عبارت نظر نہیں آتیں۔ امام باڑہ کا تاریخی نام تجویز کرنے کا جواب دیتے ہوئے عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”وہ بھی ایک خاص لطیفہ ہے جس سے تارنیں کرام لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ 1286ھ میں جبکہ امام احمد رضا بریلوی کی عمر چودہ سال تھی، ایک صاحب نے درخواست کی کہ امام باڑہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا تاریخی نام تجویز کر دیجئے۔ آپ نے بر جستہ فرمایا: بدررفض (1286ھ) نام رکھ لیں۔ اس نے کہا امام باڑہ گزشتہ سال تیار ہو چکا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ نام میں رفض نہ آئے۔ آپ نے فرمایا ”دائررفض“ (1285ھ) رکھ لیں۔ اس نے پھر کہا اس کی ابتداء 1284ھ میں ہوئی تھی۔ فرمایا دررفض مناسب رہے گا۔

یہ واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ امام احمد رضا بریلوی نے ان کی خواہش کے مطابق فرمائش پوری نہیں کی اور ایسا نام تجویز کیا جو شیعہ کے لئے قابل قبول نہ تھا۔ حیرت ہے کہ اسی واقعہ کو ان کے شیعہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور مستند مدنی، ج 1، صفحہ 165، مکتبہ قادریہ لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے ساتھ مجالست و مناکحت کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ جو گستاخوں اور گمراہوں کے ساتھ تعلقات کو حرام قرار دیا ہے، جو آپ کی کتب سے عیاں ہے۔

بارہ امام

احمد رضا صاحب پر رفض و تشیع کا الزام اس لیے بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے شیعہ کے اماموں کی شان میں شیعوں

کے انداز میں مباہلۃ امیر تصاند بھی لکھے۔ 60

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اماموں کے متعلق کوفے مباہلۃ امیر قسیدے لکھے ہیں، ذرا وہابی دکھائیں تو کسی؟ آپ نے تو بارہ اماموں پر کلام کرتے ہوئے شیعوں کے عقیدہ کا رد کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”لامت اگر بمعنی مقتدی فی الدین ہونے کے ہے تو بلاشبہ ان

کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدی فی الدین ہیں اور اگر اصطلاح مقامات ولایت مقصود ہے کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں عبد الملک ۱۱ عبد الرب، انہیں امامین کہتے ہیں تو بلاشبہ یہ سب حضرات خود غوث ہوئے۔ اور اگر امامت بمعنی خلافت نامہ مراد ہے تو وہ ان میں صرف امیر المؤمنین مولیٰ علی و سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو ملی اور اب سیدنا امام مہدی کو ملے گی۔ پس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باقی جو منصب امامت ولایت سے بڑھ کر ہے وہ خاصہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے جس کو فرمایا ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔) وہ امامت کسی غیر نبی کے لئے نہیں مانی جاسکتی۔ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔) ہر غیر نبی کی امامت بولی الامر منکم تک ہے جسے فرمایا ﴿وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِ نَا﴾ (اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے ہلاتے ہیں۔) مگر ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کے مرتبے تک نہیں ہو سکتی اس حد پر ماننا جیسے روافض مانتے ہیں صریح ضلالت ۱۱ بے دینی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو بلاشبہ یہ حضرات مجتہدین وانہ مجتہدین تھے اور باقی حضرات بھی غالباً مجتہد ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحہ 430، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اس عبارت میں کہاں بارہ اماموں کی شان میں نلو کیا گیا ہے؟ بلکہ شیعوں کے عقیدے کا رد کیا ہے کہ جو اماموں کی اطاعت کو رسولوں کی اطاعت کا درجہ دیتے ہیں۔ پھر صراحت کے ساتھ آپ نے خلافت نامہ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ واضح کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد خلافت حضرت علی اہل بیت اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملی اور اب امام مہدی کو ملے گی۔

حوالہ جات (البریلویہ)

46 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۲

47 حدائق بخشش، جلد ۳، ص ۲۳

48 فتاویٰ بریلویہ، ص ۱۴

49 الامن والاعلیٰ، مصنفہ احمد رضا بریلوی، ص ۵۸

50 ختم نبوت، از احمد رضا، ص ۹۸

51 ملفوظات، ص ۱۱۵

52 الامن والاعلیٰ، ص ۱۲، ۱۳

53 فتاویٰ رضویہ، جلد ۶، ص ۱۸۷

54 خالص الاعتقاد، از احمد رضا، ص ۴۸

55 ایضاً، ص ۴۸

56 حیات المؤمنات درج شدہ فتاویٰ رضویہ، از احمد رضا بریلوی، جلد ۴، ص ۲۴۹

57 رسالہ بدرالانوار ص ۷۵

عربی غلطیاں

58 انوارِ رضا ص ۲۷۔

نصاحتِ عربی سے ناواقفی۔ جناب احمد رضا کی یہ عبارت بے معنی ترکیبوں اور عجیبیت زدہ جملوں کا مجموعہ ہے مگر عبدالحکیم قادری صاحب کو اصرار ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں دلیل سے خالی اصرار کا تو کوئی جواب نہیں اگر انہیں اصرار ہے تو سوا رہے، ہمیں اس پر کوئی انکار نہیں۔ ان کے اصرار سے یہ شکستہ عبارت درست تو نہیں ہو جائے گی۔ مگر ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ ایک صاحب نے مصنف رحمہ اللہ علیہ کی عربی کتاب میں سے بزمِ خویش چند غلطیاں نکال کر اپنی جہالت کا ثبوت جس طرح دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے اپنی عجیبیت زدہ ذہنیت سے جب ”البریلویہ“ کا مطالعہ کیا تو انہیں کچھ عبارتیں ایسی نظر آئیں جو ان کی تحقیق کے مطابق عربی قواعد کے اعتبار سے غیر صحیح تھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان غلطیوں کی تصحیح بھی کی ہوئی تھی اور یہی تصحیح ان کی جہالت کا راز کھولنے کا سبب بن گئی۔

ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی تصحیح میں کس قدر تھلیل ہے۔ ہم ذیل میں ان کی چند تصحیحات نقل کرتے ہیں۔ تاکہ تارنمیں ان کی غلطی کاوش سے استفادہ فرمائیں۔

انجم الحفیظ: موصوف لکھتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے اس کی بجائے القطع الصیغہ ہونا چاہیے تھا۔ جناب کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے۔ موصوف کا گمان یہ ہوا کہ چونکہ انجم تو اردو میں مستعمل ہے لہذا عربی کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ البتہ مادہ ح ج م میں انجم کا معنی مقدار انجم سے کیا گیا ہے۔ موصوف کو چاہئے کہ وہ اپنی معلومات درست کر لیں۔

المواضع: اس کی تصحیح جناب نے المواضع سے کی ہے۔ پوری عبارت ہے ”فلاجل ذلك فنضربت افوالهم فی هذا الحصوص (ای الموضوع) مثل المواضع (جمع الموضوع) الاخری“ موصوف نے اسے ”موضع“ کی جمع سمجھ لیا اور اس کی تصحیح ”مواضع“ سے کر دی۔ جو بجائے خود ایک غلطی ہے۔

نظرة تقدير واحترام: تصحیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”نظرة عظیم واحترام“ کو یا جناب نے اپنی طبیعت کے زور پر یہ سمجھا کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ عربی لغت کی تمام کتب نے اس لفظ کو ادا کیا ہے۔ اور اس کا معنی ”الحرمة والوقار“ سے کیا ہے۔ ملاحظہ ہو البتہ ص 245 وغیرہ مادہ القدر

بین السنه: موصوف کو یہ علم نہیں کہ لفظ ”السنه“ کہہ کر ہلکت کا مفہوم بھی ادا کیا جاتا ہے۔ مولف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الشیعہ والسنہ“ میں ”السنہ“ سے مراد ہلکت ہیں۔ عربی زبان سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی اس معنی سے نا آشنا نہیں۔ اس کی تصحیح ”اہل السنہ“ سے کرنا اس لفظ کے استعمال سے عدم واقفیت کی دلیل ہے۔

ان بیویں: فرماتے ہیں کہ یہ عجمی لفظ ہے، اس لیے عربی میں اس کا استعمال نا درست ہے۔ موصوف کو اگر عربی ادب

سے ذرا سی بھی واقفیت ہوتی تو شاید یہ بات لکھ کر غلطی حلقوں میں جگہ بنائی کا باعث نہ بنتے۔ کیونکہ عربی زبان میں اس کا استعمال عام رائج ہے۔ ملاحظہ ہو المنجد، مادہ ”بوس“ ”باسہ“ ”بوسا“۔

قبلاً نزل التکایا: لکھتے ہیں: یہ عجیب لفظ ہے، حالانکہ یہ ”انکا“ سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی ہے ”اسند ظہرہ الی شئی“ ملاحظہ ہو المنجد مادہ ”وک“۔

رسید: ان کا اعتراض ہے: یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل نہیں۔ حالانکہ عرب ممالک میں ”رسید الامتعتہ“ کا استعمال عام رائج ہے۔ اسے رسید بھی لکھا جاتا ہے۔ المنجد میں ہے۔ انظر مادہ ”رس“۔

اصدروا فرمانا: المنجد مادہ ”فرم“۔ ”الفرمان (جمع) فرامین ای عہد السلطان للولاء“ وہ الفاظ و کلمات جو عربی کے ساتھ ساتھ دوسری لغات میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کا استعمال غلط نہیں ہے۔ ان کی تھلیلہ جہالت کی واضح دلیل ہے۔

کتاب فیہا لال اہمیت: شیعہ کے نزدیک آل بیت اور اہل بیت کا مفہوم ایک ہی ہے ”البریلویہ“ کی اس عبارت میں آل بیت کا استعمال ہی صحیح ہے۔ کیونکہ اس احمد رضا صاحب نے شیعوں کی ترجمانی کی ہے۔
ومن جاءہ ان کی تصحیح ”المنی من حواء“ سے کی ہے۔ یہاں منی کا استعمال اس لیے نہیں کیا گیا کہ پہلی منی پر عطف ہے۔ اس لیے دوبارہ استعمال ضروری نہ رہا۔

علاوہ ازیں کچھ غلطیاں ایسی درج ہیں جو کتاب و طباعت کی ہیں۔ مثلاً ”کسب النمل“ کہ اصل میں ہے ”کدیب النمل“ ”ثانی کی غلطی سے وہ حذف ہو گئی ہے۔ اسی طرح القراءات میں وہی جگہ غلطی سے ثانی ہو گیا ہے۔
”مناصرة للاستعلاء“ کہ اصل میں ”مناصرة للاستعلاء“ یا استرقاق کی بجائے استرقاق وغیرہ۔ بہر حال غلطیوں کی یہ فہرست قادیانی صاحب کی عربی زبان پر عدم قدرت کی بین اور واضح دلیل ہے۔ بریلویت کے حاطین کی غلیط پہلے ہی مشکوک تھی، قادیانی صاحب نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے۔ (مقابہ) ■

علامہ عبدالحکیم شرف قادیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ظہیر صاحب کی 43 عربی غلطیاں نکالیں۔ مترجم صاحب نے چند لفظوں پر کلام کر کے باقی کو چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ باقی غلطیاں جو نکالی ہیں وہ درست ہیں۔ پھر ان غلطیوں کو صحیح کرنے کی انتہائی غلط کوشش کی ہے۔ اگر شرف قادیانی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے تو مترجم صاحب کی تفصیل تمام باتوں کا جواب دیتے۔ راقم الحروف اپنے علم کے مطابق مترجم صاحب کا اغلاط کو صحیح کرنے کی کوشش کو غلط ثابت کرتا ہے۔

علامہ شرف قادیانی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ”تیوس“ کو عجیب لفظ ٹھہرایا تھا اور مترجم صاحب نے یوس کو عربی کا لفظ ثابت کیا جبکہ یہ عربی کا لفظ نہیں چنانچہ المعجم الوسیط میں اس لفظ کے ساتھ بریکٹ میں صراحت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ یہ عجیب لفظ ہے چنانچہ لکھا ہے ”باسہ۔ بوسا، بوسہ لینا۔ (فارسی مغرب)۔“

عربی لغت میں لفظ یوس خشکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لسان العرب، تاج العروس میں اس کی صراحت ہے۔ تفسیر طبری میں ہے ”(فأضرب لهم طريقاً في البحر يساً) يقول: فاتخذ لهم في البحر طريقاً يابساً، واليس: يجمع أيباس، تقول: وقفوا في أيباس من الأرض، واليس: المخفف: يجمع يوس“

(جمع البيان فی تاویل القرآن، جلد 18، صفحہ 343، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

☆ علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ”رسید“ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ عجمی لفظ ہے اور مترجم صاحب نے اسے عربی ثابت کیا جبکہ رسید ہرگز عربی کا لفظ نہیں، یہ کسی بھی مستند عربی لغت میں نظر سے نہیں گزرا۔ اگر اہل عرب میں اب یہ استعمال بھی ہوتا ہے تو یہ عربی ہونے کی دلیل نہیں۔ رسید فارسی کا لفظ ہے چنانچہ جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون میں یہ فارسی میں استعمال ہوا ہے:-

سر وجود ذات بانسان وصید وماند جون وحی آسمان کہ بدرآن وصید وماند

(جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، جلد 1، صفحہ 134، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

کثیر کتب میں لفظ ”رسید“ فارسی زبان کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تفسیر روح البیان میں کئی جگہ فارسی اشعار میں استعمال ہوا ہے۔

ایک جگہ ہے:- خود بزرگی عرش باشد بس مدید لبث صورت کیمست جون معنی وصید

(روح البیان، جلد 1، صفحہ 404، دار الفکر، بیروت)

☆ لفظ ”فرمان“ کو بھی مترجم صاحب نے عربی کہا جبکہ جیسا علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بالکل درست تھا کہ یہ عجمی لفظ ہے۔ عربی لغت کی معتبر کتب لسان العرب وغیرہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ بلکہ المعجم الوسیط میں بھی لفظ فرمان موجود نہیں۔ البتہ بعد کی جدید کتب جیسے منہج وغیرہ میں غیر عربی سے اسے عربی میں شمار کیا گیا ہے۔ لغت کی ان جدید کتب سے بالکل واضح ہے کہ یہ ترکوں کی حکومت میں عربی میں داخل ہوا چنانچہ احمد مختار عبد الحمید عمر (البتونی 1424ھ) کی جدید عربی لغت کتاب ”معجم اللغة العربیة المعاصرة“ میں ہے:- ”فرمان ان فرمان (مفرد) ج فرمانات و فرامین:-

1۔ فرار أو حکم کان بصدره الباب العالی (السُلطان) إبان الحکم الترقی

2۔ مرسوم ”أصدر فرماناً بزيادة ساعات العمل“

(معجم اللغة العربیة المعاصرة)

کتاب ”تکملة المعاجم العربیة“ میں لفظ ”فرمان“ کا ذکر اس کے عجمی ہونے کی دلیل ہے چنانچہ لکھا ہے ”حاتم للتخلید: هو

حاتم یختتم به ملک الفرس البراءة آی فرمان حین یهب اقطاعه“

(تکملة المعاجم العربیة، جلد 4، صفحہ 163، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة)

☆ لفظ ”النکابا“ کو جو مترجم صاحب نے عربی میں شمار کیا۔ میری کافی کوشش کی باوجود یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ یہ عربی کا لفظ

ہے۔

☆ علامہ شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر صاحب کی 43 غلطیاں انتہائی مہذب انداز میں نکالیں۔ مترجم صاحب نے

چند غلطیاں نکالیں اور اس پر اتنی اچھل کود کی ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنے مولوی کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی اتنی بے تکلیف کوشش نہیں کرنی چاہئے کہ خود مزید غلطیاں ہو جائیں۔

59 ملاحظہ ہو یاد دہائی حضرت، ص ۳۹

60 ملاحظہ ہو حدائق بخشش، از احمد رضا، مختلف صفحات

فصل: ذریعہ معاش

اعلیٰ حضرت زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں؟

جناب احمد رضا صاحب کے ذریعہ معاش کے متعلق مختلف روایات آئیں ہیں۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مگر کے اخراجات کے لئے انہیں سالانہ رقم مل جاتی تھی جس سے وہ گزر بسر کرتے۔ 61

بعض اوقات سالانہ ملنے والی رقم کافی نہ ہوتی اور وہ دوسروں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے کیونکہ ان کے پاس ڈاک کے ٹکٹ خریدنے کے لئے بھی رقم موجود نہ ہوتی۔ 62

کبھی کہا جاتا کہ انہیں دستِ غیب سے کمثرات مال و دولت ملتا تھا۔ نظیر لدین بہاری راوی ہیں کہ جناب بریلوی کے پاس ایک مقفل کنگھی صندوقچی تھی جسے وہ بوقت ضرورت ہی کھولتے تھے۔ اور جب اسے کھولتے تو مکمل طور پر نہیں کھولتے تھے اس میں ہاتھ ڈالتے اور مال، زیور اور کپڑے جو چاہتے نکال لیتے تھے۔ 63

جناب بریلوی کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے احباب اور دوسرے لوگوں میں کمثرات زیورات اور دوسری چیزیں تقسیم کرتے تھے اور یہ سارا کچھ وہ اس چھوٹی سی صندوقچی سے نکالتے۔ ہمیں حیرت ہوتی کہ نامعلوم اتنی اشیاء اس میں کہاں سے آتی ہیں۔ 64

ان کے مخالفین یہ بہت لگاتے ہیں کہ ”دستِ غیب“ کا صندوقچی وغیرہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ انگریزی استعمار کا ہاتھ تھا جو انہیں اپنے اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کرنے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لئے امداد دیتا تھا۔ 65 میری رائے یہ ہے کہ ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ لوگوں کی طرف سے ملنے والے تحائف اور امانت کی تحفہ آہ تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ دیہاتوں میں اپنے علماء کی خدمت صدقات و خیرات سے کی جاتی ہے اور عموماً یہی ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ ان کے ایک چیر و کاریاں کرتے ہیں کہ: ”ایک روز ان کے پاس خرچ کے لئے ایک دھڑی نہ تھی۔ آپ ساری رات بے چین رہے۔ صبح ہوئی تو کسی تاجر کا لاکر سے گزر رہا تو اس نے 51 روپے بطور نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔“ 67

ایک مرتبہ ڈاک کا ٹکٹ خریدنے کے لئے ان کے پاس کچھ رقم نہیں تھی تو ایک مرید نے انہیں دو سو روپے کی رقم ارسال کی۔ 68

باقی جہاں تک زمینداری اور صندوقچی وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا خاندان زراعت وغیرہ سے متعلق تھا۔ باقی کرامتوں کے نام پر صندوقچی وغیرہ کے انسانے بھی مریدوں کی نظر میں تقدیس و احترام کا مقام دیتے کے لئے وضع کیے گئے ہیں یہ سب بے سرچاپ باتیں ہیں۔

ظہیر صاحب کا یہ سارا بیان تضاد سے بھرا ہوا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ انگریز امداد کرتے تھے پھر کہا جاتا ہے یہ سب بے سرو پا باتیں ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ لوگ امداد کرتے تھے۔ درحقیقت ظہیر صاحب نے پیچھے جھوٹا بہتان باندھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو کمتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو زمیندار سے نکال کر عام مولوی جو لوگوں کی نذر و نیاز پر گزر رہا کرتا ہے وہ ثابت کیا ہے۔ مسجد کی امامت کی تنخواہ پر زندگی گزارنا کوئی عیب نہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ایک زمیندار کو دھکے سے غیر زمیندار ظاہر کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاندانی زمیندار تھے۔ جناب سید عطاء علی بریلوی جنہوں نے بچپن میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی تھی، وہ فرماتے ہیں: ”مولانا مالی اعتبار سے بہت ذی حیثیت تھے، مقول زمینداری تھی، جس کا تمام تر انتظام ان کے چھوٹے بھائی مولوی محمد رضا خان صاحب کرتے تھے۔ مولانا اور ان کے اہل خاندان کے محلہ سوداگران میں بڑے بڑے مکانات تھے، بلکہ پورا محلہ ایک طرح سے ان کا تھا۔“

جناب منور حسین سیف الاسلام جو نو عمری میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ ان کا بیان ہے: ”یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اور اس خاندان کے جتنے بھی حضرات تھے، سب پرانے خاندانی زمیندار تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے ہانات تھے۔ شہر بریلی میں بہت سی دکانیں اور گلوں میں بہت سے مکانات تھے۔ جن کا کرایہ آتا تھا، مگر مجھ کو کرایہ وصول کرنے والوں سے معلوم ہوا کہ غریبوں، بدواؤں سے کرایہ نہیں لیتے تھے۔“ مولوی عبدالحزب خاں بریلوی لکھتے ہیں: ”اس خاندان کی دیہات زمینداری سے امیرانہ سرہوتی تھی۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 175، مکتبہ قادریہ لاہور)

اعلیٰ حضرت کا کسی سے پیسہ نہ مانگنا

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سختی آدی تھے، غریبوں کی امداد کرتے تھے اور اگر کوئی فتویٰ کے عوض تھوٹ دیتا تو آپ نہ لیتے تھے۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب بذریعہ ڈاک اپنی جیب سے بھیجتے تھے۔ ظہیر صاحب کا کہنا کہ ان کے پاس بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا تھا تو ایسی صورت حال پیدا ہونا زمیندار ہونے کے منافی نہیں۔ کئی مرتبہ زمینوں سے پیسہ آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے زمیندار قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی صورت حال بعض اوقات ہوتی تھی کہ آپ کو زمینوں سے پیسے دیر سے آتے تھے۔ لیکن ہرگز اعلیٰ حضرت گزر رہے کے لئے اپنے چاہنے والوں سے پیسے نہیں مانگتے تھے۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب فریدی صدر مدرس مدرسہ شمس العلوم بدایوں کا بیان ہے کہ حضرت مہدی حسن میاں صاحب سجادہ نشین سرکار کلان مارہرہ شریف نے فرمایا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک خط بھیجا، جس کا جواب بڑی تاخیر سے آیا۔ مولانا نے میں مذکور کہ حضرت شاہزادہ صاحب! چونکہ میرے پاس ٹکٹ کے دام نہیں تھے، اس لئے غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ ان دنوں مولانا صاحب کے پاس دھو کی کمی ہے۔ لہذا کچھ فتوحات سے بھیج دوں۔ میں نے سویا دوسو کی رقم بذریعہ منی آرڈر بھیج دی۔ جسے مولانا صاحب نے وصول کر لیا اور رسید بھی آگئی۔ کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا منی

آرڈر آیا۔ جس میں میری بھیجی ہوئی رقم بھی شامل تھی۔ والا نامہ میں مذکور تھا کہ فقیر کی عادت ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق تھوڑے روپے رکھ لئے، باقی زنان خانے میں بھیج دیئے۔ آپ کے گرامی نامہ کی وصولی سے پہلے وہ روپے خرچ ہو چکے تھے اور گاؤں (یعنی زمینوں) سے رقم آئی نہیں تھی اور میں اپنی ضروریات کے لئے کسی سے طلب نہیں کرتا ہوں۔ حضرت شاہزادہ صاحب! یہاں جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کے یہاں کا ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو حضرت میاں صاحب کے بیاض سے شجرہ زر کا عمل نقل کر کے بھیج دیجئے۔ چنانچہ میں نے بیاض سے نقل کر کے بھیج دیا۔“

(حیاتِ اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 184، کنستہیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجتہ الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زمیندارانہ سیرت کے متعلق حافظ ملت حضرت علامہ محمد عبدالحکریم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”آپ کو شہسواری کا بھی شوق تھا، آپ کی زمینداری میں اچھی نسل کے گھوڑے موجود تھے۔“

(فتاویٰ حاشیہ صفحہ 72، شہسوارانہ، لاہور)

صندوقچی والے مسئلہ کی نسبت جو ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کے بننے کی طرف کی ہے وہ غلط ہے۔ وہ بیان آپ کے بھتیجے حضرت مولانا حسین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اس صندوقچی سے نکال کر خیرات کرنے کو کرامت پر محمول کیا ہو، جبکہ ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اس صندوقچی میں رکھتے ہوں۔ اگر اسے کرامت بھی سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ جو کرامت کے منکر ہیں ان کے لئے ایسی باتیں قصے کہانیاں ہی ہیں۔

حوالہ جات (البریلویہ)

61 انوارِ رضا، ص ۳۶۰

62 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۵۸

63 اعلیٰ حضرت بستوی، ص ۷۵، انوارِ رضا، ص ۷۷

64 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۷۷

65 اس کا تفصیلاً ذکر آگے آ رہا ہے۔

66 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۵۶

67 ایضاً، ص ۵۶

68 ایضاً، ص ۵۸

فصل: عادات اور طرز گفتگو

بریلوی اعلیٰ حضرت پان کثرت سے استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ رمضان المبارک میں وہ افطار کے بعد صرف پان پر

اکتفا کرتے۔ 69۔

اسی طرح حقہ بھی پیتے تھے۔ 70۔

دوسری کھانے پینے کی اشیاء پر حقہ کو ترجیح دیتے۔ ہمارے ہاں دیہاتیوں اور بازاری قسم کے لوگوں کی طرح آنے

جانے والے مہمان کی تواضع بھی حقے سے کرتے۔ 71۔

مزے کی بات ہے کہ بریلوی اعلیٰ حضرت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ”میں حقہ پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا

تاکہ شیطان بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے۔“ 72۔

حقہ اور پان کا شرعی حکم

حقہ اور پان بلاشبہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”پان بیشک حلال ہے۔ حضرت محبوب الہی

نھام الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان سے پہلے اولیاء کرام نے اس کا استعمال فرمایا ہے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمۃ نے اس کی مدح

فرمائی اس میں چوڑے کا جواز کتاب ”نصاب الاحساب“ میں مصرح ہے۔ حقہ کا جواز غزالی نے شرح ہدیہ ابن الہمام و کتاب الصلح بین

الاخوان و در مختار و طحاوی و رد المحتار وغیرہ کتب معتقدہ میں مصرح ہے۔ حال کو حرام کہنا اس شخص کی بڑی جرأت اور یہ کہ پان کھانے والا یا حقہ

پینے والا جماعت میں شریک نہ ہو اس کا ظلم شدید بلکہ ضال بعید ہے وہ اسے حکم شرع ظہر کر شرع مطہر پر افتراء کرتا ہے اور اللہ پر افتراء

کرنے والا عذاب شدید کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ

لَتَسْتَبْشِرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَخْلُصُونَ﴾ جو کچھ تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، اس

کے متعلق یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ لگاؤ۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں یعنی اس

کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب اور بابر او نہیں ہو سکتے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 24، صفحہ 556، رضالقول للشیخ، لاہور)

دراصل حقہ اور پان اس زمانے میں عام رائج تھا، زمیندار و عزت دار لوگ اس کا استعمال کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ

اپنے دور میں حقہ رائج ہونے کے متعلق کلام فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: ”حق یہ ہے کہ معمولی حقہ جس طرح تمام دنیا کے عامہ بلاد کے عوام

و خواص یہاں تک کہ علمائے عظام حرمین محترمین زوہد صوفیائے کرام میں رائج ہے شرعاً مباح و جائز ہے جس کی ممانعت پر شرع مطہر اس اصلاً

دلیل نہیں تو اسے ممنوع و ناجائز کہنا احوال قلیان سے بے خبری پر مبنی۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 25، صفحہ 81، رضالقول للشیخ، لاہور)

یعنی مکہ مدینہ میں بھی حقہ پینا رائج تھا۔ اسی طرح پان رائج تھا بلکہ یہاں تک کہ ختم شریف میں کھانے کے ساتھ پان کا اہتمام ہوتا

تھا چنانچہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں: ”اکثر لوگوں کو اس رسم شنبیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ

ضیافت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ میت والے بیچارے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لیے کھانا، پان چھالیا کہاں سے لائیں اور بار بار ضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 666، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اٹلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو پان یا حقہ نوش فرماتے تھے وہ موجودہ آوارہ لوگوں کی طرح نہ تھا کہ کثرت پان سے منہ خراب اور بدبو اتنی کہ پاس کھڑا نہ ہو جائے بلکہ آپ خاندانی معزز لوگوں کی طرح مہذب انداز میں اس کا استعمال فرماتے تھے۔ ایک جگہ تمباکو اور حقہ کا فرق اور حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تمباکو اور حقہ کا ایک حکم ہے، جیسا وہ حرام ہے یہ بھی حرام ہے اور جیسا وہ جائز ہے یہ بھی جائز، بدبو ہے تو باکراہت ورنہ بلا کراہت۔ فقط ایک فرق ہے جو لوگ غیر خوشبودار تمباکو کھاتے ہیں اور اسے منہ میں دبا رکھنے کے عادی ہیں ان کا منہ اس کی بدبو سے بس جاتا ہے کہ قریب سے بات کرنے میں دوسرے کو احساس ہوتا ہے۔ اس طرح تمباکو کھانا جائز نہیں کہ یہ نماز بھی یوں ہی پڑھے گا اور ایسی حالت سے نماز مکروہ تحریمی ہے بخلاف حقہ کے کہ اس میں کوئی جرم منہ میں باقی نہیں رہتا اور اس کا فقیر کلیوں سے فوراً زائل ہو جاتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 555، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فتاویٰ رضویہ میں ایک جگہ آپ نے حقہ کے جواز پر پورا رسالہ بنام ”حقۃ العرجان لمہم حکم الذخاں“ (مرجان کی صندوقچی حقہ کے ضروری حکم کے بیان میں) لکھا۔ اس رسالے میں آپ نے کثیر دلائل سے اسے جائز ثابت کیا۔ اس رسالے کا مختصر مودعہ پیش خدمت ہے: ”فقیر نے اس باب میں زیادہ بے باکی سے افغانستان سے پائی کہ چند کتب فقہ پڑھ کر توقف و حلف کو حد سے بڑھاتے اور عامہ امت مرحومہ کو ناحق فاسق و فاجر بتاتے ہیں اور جب اپنے دعویٰ باطل پر دلیل نہیں پاتے ناچار حدیثیں گھڑتے بناتے ہیں۔ میں نے ان کی بعض تصانیف میں ایک حدیث دیکھی کہ ”من شرب الذخاں فکانما شرب دم الانبیاء“ جس نے حقہ پیا گویا پیغمبروں کا خون پیا۔ اور دوسری حدیث یوں تراشی ”من شرب الذخاں فکانما زنی بامہ فی الکعبۃ“ جس نے حقہ پیا گویا اس نے کعبہ معظمہ میں اپنی ماں سے زنا کیا۔ ﴿اِنَّا شَدَّوْنَا الْاِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ﴾ (بیشک ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔) جہل بھی کیا بد بلا ہے، خصوصاً مرکب کہ لا دوا ہے۔ مسکین نے ایک مباح شرعی کے حرام کرنے کو دیدہ و دانستہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان اٹھایا اور حدیث متواتر ((من کذب علی متصلاً فلیتبیأ مقولہ صحیح البخاری)) کر جھوٹ بانڈھے اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے) کا اصلاً و حیوان نہ لایا۔ علامہ عبد الغنی بن علامہ المنہج نا بایں قدس سرہما القدسی حدیث یہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”من البدع المعادیۃ استعمال التن و الفہرۃ الشائع ذکرہما فی هذا الزمان بین الاسافل والاعیان والصواب انہ لا وجہ لحرمتہما ولا لکراہتہما فی الاستعمال“ بدعات عادیہ سے ہے حقہ اور کافی کا پینا جن کا تہ چا آج کل عوام و خواص میں شائع ہے اور حق یہ ہے کہ ان کی حرمت کی کوئی وجہ ہے نہ کراہت کی۔

البتہ وہ حقہ جو بعض جہال بعض بلاد ہند ماہ مبارک رمضان شریف میں وقت افطار پہنچتے اور دم لگاتے اور حواس و دماغ میں نورا لاتے اور دیدہ و دل کی عجیب حالت بناتے ہیں بیشک ممنوع و ناجائز و گناہ ہے اور وہ بھی محاذ اللہ ماہ مبارک میں۔ اللہ عز و جل ہدایت

بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مفتر چیز سے نفی فرمائی اور اس حالت کے حالت فقیر ہونے میں کچھ کلام نہیں۔۔۔ اگر حقہ سے منہ کی بوتلی ہو بے کلی کئے منہ صاف کئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، اسی قدر سے خود حقہ پر حکم ممانعت نہیں جیسے کچا لہسن پیاز کھانا کہ بلاشبہ حلال ہے اور اسے کھا کر جب تک بوز اکل نہ ہو مسجد میں جانا ممنوع، مگر جو حقہ ایسا کثیف و بے اہتمام ہو کہ معاذ اللہ تغیر باقی پیدا کرے کہ وقت جماعت تک کلی سے بھی نکلی زائل نہ ہو تو قرب جماعت میں اس کا پینا شرعاً ناجائز کہ اب وہ ترک جماعت و ترک سجدہ یا بدبو کے ساتھ دخول مسجد کا موجب ہو گا اور یہ دونوں ممنوع و ناجائز ہیں اور ہر مباح فی نفسہ کہ امر ممنوع کی طرف مودی ہو ممنوع و ناجائز ہے۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 25، صفحہ 81، بر صافقہ المبین، لاہور)

دیکھیں! اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حقہ کے جواز کو بھی ثابت کیا اور اس کے احکام بھی بتائے کہ منہ سے بدبو دور کر کے مسجد میں جائے اور نماز کے وقت کے قریب حقہ نہ پیئے جبکہ منہ سے بدبو دیر سے دور ہوتی ہو۔ ظہیر صاحب نے پان، حقہ کا ذکر بطور اعتراض تو کیا ہے لیکن اس کے ناجائز ہونے کو ثابت نہیں کیا۔ ثابت بھی کیسے کر سکتے ہیں جب قرآن وحدیث اور فقہ میں پینا جائز ہی نہیں۔ بلکہ دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوہی اور دیگر وہابی مولویوں نے حقہ کو جائز کہا ہے۔ وہابیوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جب حقہ جائز ہے تو پھر اس کے پینے والے پر اس طرح اعتراض ناجائز ہے۔ جہاں تک حقہ پیتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے کا تعلق ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جو بغیر بسم اللہ کھائے پئے اس کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ عورت کے پاس جائے اس کی اولاد میں شیطان کا سا جھما ہوتا ہے۔ حدیث میں ایسوں کو مغربین فرمایا جو انسان و شیطان کے مجموعی نطفے سے بنتے ہیں۔ اگر کھانے کی ابتداء میں بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو فوراً ”بسم اللہ“ پڑھے۔ اپنی اللہ شیطان سے آیت کر دیتا ہے اور بفضلہ میں بھوکا ہی مارتا ہوں یہاں تک کہ پان کھاتے وقت بسم اللہ اور جب چھالیہ منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف۔ ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا۔ طحاوی میں اس سے ممانعت لکھی ہے۔ وہ خبیث اگر اس میں شریک ہوتا ہے ہو تو ضروری پانا ہو گا کہ عمر بھر کا بھوکا پیاسا اس پر دھوئیں سے کلیجہ جلنا بھوک پیاس میں حقہ بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ (پھر فرمایا) شیطان ہر وقت تمہاری گھات میں ہے اس سے غافل کسی وقت نہ ہو۔“

(المنقولات، حصہ 2، صفحہ 227، مشیر رادرز، لاہور)

قدم بوی کا شرعی حکم

لوگوں کے پاؤں چومنے کی عادت بھی تھی۔ ان کے ایک معتبر راوی ہیں کہ: ”آپ حضرت اشرفی میاں کے پاؤں

کو بوسہ دیا کرتے تھے۔“ 73

جب کوئی صاحب حج کر کے واپس آ جاتے تو ایک روایت کے مطابق فوراً اس کے پاؤں چوم لیتے۔ 74

پاؤں چومنے پر اعتراض بھی عجیب ہے کہ قدم بوی جب احادیث وفقہ سے ثابت ہے اس پر اعتراض کرنا گویا احادیث پر اعتراض کرنا ہے۔ ابو داؤد، شعب الایمان اور شرح السنۃ للبخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہونے والے وفد عبدالقیس میں شامل تھے، وہ فرماتے ہیں: لَمَّا قَدَعْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَّرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَتَقَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلَهُ، تَرَجَّمَتْ جِبْتُهُ بِمَدِينَةِ بَاكٍ بَنِي قَوْثَانَ سَوَارِيُونَ سَ جَلْدِي جَلْدِي اِتْرَكَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْ وَسَتْ مَبَارَكٍ اُورِ پَاؤں مَبَارَك كُوبُوسَه دِينِے لُگے۔ (سنن أبي داود، كتاب الادب، باب في قبلة الرجل، جلد 4، صفحہ 357، المكتبة العصرية بيروت)

فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان اس کے جواز پر دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”پیر کا اپنے مریدوں سے ہاتھ چومنا بایں معنی کہ چومنا چاہیں تو یہ منع نہیں کرتا بلکہ ہاتھ بڑھاتا ہے کوئی حرج نہیں رکھتا بلکہ اگر قدم چومنا چاہیں اور یہ منع نہ کرے جب بھی جائز ہے۔ درمختار میں ہے ”طلب من عالم اوزاهد ان يدفع اليه قدمه ويمسكه من قدمه ليقبله احابه و قيل لا“ کسی عالم یا کسی زاہد (پرہیزگار) سے کسی نیاز مند نے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے پاؤں اس کے حوالے کر دے اور ان پر اسے تسلط اور قابو پانے کا اختیار دے تاکہ وہ انہیں بوسہ دے تو عالم اور زاہد اس کی درخواست قبول فرمائے، (یعنی پاؤں چومنے کی اجازت دے) اور (ایک ضعیف روایت میں) کہا گیا کہ ایسا کرنے کی اجازت نہ دے۔

روالمختار میں ہے ”لَمَّا اخبر حه الحاكم ان رجلا اتى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاذن له فقبل رجلیه“ کیونکہ محدث حاکم نے اس روایت کی تخریج فرمائی ہے کہ ایک صاحب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے (انہوں نے آپ کے پاؤں چومنے کی درخواست کی) تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے آپ کے قدم چومے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 22، صفحہ 339، رسائل داراللمعات لاہور)

اعلیٰ حضرت بزرگ اور حاجی کا پاؤں محبت میں چوم لیتے تھے لیکن اپنا پاؤں کسی کو چومنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی محبت نے آپ کے قدموں کا اچانک بوسہ لیا تو آپ اس پر ناخوش ہوئے۔ باقی وہابیوں کا قدم بوسی پر اعتراض کرنا بجا ہے کہ قدم بوسی بطور ادب ہے اور ان کے ہاں تو ادب شرک ہوتا ہے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

69 نو اور رضا، ص ۲۵۶

70 کتنی عجیب بات ہے دوسروں کو معمولی باتوں پر کافر قرار دینے والا خود کیسے حقہ نوشی کو جائز سمجھتا ہے اور اس کا مرتکب

ہے؟

مترجم صاحب کتنی عجیب بات ہے کہ آپ بغیر دلیل حقہ کو ناجائز کہہ رہے ہو۔ نام آپ نے اپنے فرقے کا لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے اہل حدیث رکھا ہے لیکن شرک، بدعت، حلال و حرام کے فتوے اپنی عقل سے دیتے ہو۔ کچھوا، کوا کھانا جائز کہہ دیتے ہو اور ختم کے کھانے کو مثل خنزیر قرار دیتے ہو۔ وہ بھی قرآن وحدیث کی کسی دلیل کے بغیر۔ مزاتوب ہے کہ آپ تحریفات کی بجائے قرآن وسنت سے حقہ اور پان کو ناجائز ثابت کرو۔ معمولی باتوں پر شرک کے فتوے تو آپ لگاتے ہو۔

71 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۶۷

72 ملفوظات

73 اذکارِ صحبتِ رضا طبعِ مجلسِ رضا، لاہور، ص ۲۴

74 انوارِ رضا، ص ۶۰۶

فصل: اسلوب بیان

اپنے سے معمولی سا اختلاف رکھنے والوں کے خلاف سخت زبان استعمال کیا کرتے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی رو رعایت کے قائل نہ تھے۔ بڑے فحش اور غلیظ لفظ بولتے۔ مخالف کو کتا، خنزیر، کافر، ہرکٹش، فاجر، مرتد اور اس طرح کے دوسرے سخت اور غلیظ کلمات کی بریلوی حضرات کے اہل حضرت کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ وہ بے مہاد بے دریغ یہ کلمات ادا کر جاتے۔ ان کی کوئی کتاب اس انداز گفتگو اور اخلاقیات سے بھری ہوئی طرزِ تحریر سے خالی نہیں ہے۔

گمراہوں کو خبیث حرد و دکھنا

پیچھے بیان کیا گیا کہ گمراہ اور گستاخوں کو احادیث و مستند کتب میں کافر، کتا، خنزیر، فاسق، فاجر، ملعون کہا گیا ہے۔ خارجیوں کے متعلق ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن ابن اُبی اوفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((الخوارج کلاب النار)) ترجمہ: حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خارجی جہنم کے شے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ، باب فی ذکر الخوارج، جلد 1، صفحہ 61، دار احیاء الکتب العربیہ)

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المختصر فی تاریخ الامم والملوک“ میں مانی اور یونس بن فروہ کو زندقہ کا بھڑا آگے ایک جملہ ان الفاظ کی ہیڈنگ بنائی ”احمد بن یحییٰ بن اسحاق ابو الیومین الیومندی الملحد الزندقہ“ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام“ میں لکھا ”واسحاق بن محمد بن قبان النخعی الاحمر الزندقہ الإلحادی“ پھر آگے یوں لکھتے ہیں ”ابو جعفر بن ابی العزافر الشلمغانی الزندقہ“ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری کی ساتویں جلد میں کئی مقامات پر صاحب الخرنج کو فاسق و خبیث لکھا ہے۔ ایک شخص کے متعلق یوں لکھتے ہیں ”جعفر بن احمد خال ابن الخبیث الملعون“ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ ”الکامل فی التاریخ“ میں لکھتے ہیں ”جعفر بن ابراہیم المعروف بالمسحان وکان من نقات الخبیث“ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ”تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام“ میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو ان الفاظ کے ساتھ خبیث کہا ”قدمت أحبرت أحمد بن حنبل فقال قاتله الله الخبیث“ طبرانی توسط کی حدیث پاک ہے ”عن عبد الله بن عمرو بن العاص

قال أتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وترکت أبی یلحنی، فقال: ((ایطعن الآن رجل لیسین، فخفضت أن یرکون أبی

أزل شاربا وذاذلا حتی طلع الحکم بنی جعفر الصمدی)) اور بن ماص فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے پیچھے اپنے والد کو چھوڑ آیا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ابھی ایک لعنتی شخص آئے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں میں ڈرا کے میرے پیچھے میرے والد صاحب تھے کہیں وہ نہ آئیں، ابھی کوئی آیا یا گیا نہیں تھا کہ (گستاخ کافر) حکم بن ابی العاص آیا۔

(المعجم الأوسط، باب العیم، من اسمه محمد، جلد 7، صفحہ 160، دار الحرمین، القطرہ)

معلوم ہوا اسلاف بھی اپنے دور کے گمراہوں کو بسبب ان کے عقائد زندقہ، کافر، ملعون، خبیث وغیرہ کہتے اور لکھتے تھے۔ لہذا اعلیٰ

حضرت نے بھی اس طرح کے الفاظ گمراہ و گستاخوں کے ساتھ استعمال کئے ہیں جو کہتے تھے کہ نبی مرکر مٹی ہو گئے، انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نماز میں بتل گدھے کے خیال سے نبی کا خیال لانا بدتر ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ اعلیٰ حضرت نے تو کئی مقامات پر مسلمانوں کو گالی دینا ناجائز لکھا چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((یَسْبُ السَّيِّئُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَسْقُرَ أَهْلَ الْمَسْلَمِ كُلِّ عَلَى الْمَسْلَمِ حَرَامٌ لَمْ يَحْلَلْ وَيَحْمِلُ نَسَبَهُ)) ہونے کو یہ بہت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی تحقیر کرے مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے خون آبرو مال۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ((سَبَابُ الْمَسْلَمِ نَسَبٌ)) کی کو گالی دینا فسق ہے۔

(فتاویٰ رضویہ جلد 21، صفحہ 127، رضالذکر علیہ السلام، لاہور)

دیوبندی علماء ہابیوں کے نزدیک بت تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے

ان کی شیرینی لب کا ذکر گزشتہ صفحات میں حاشیہ کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں ہم نمونے کے طور پر ان کی مختلف عبارتوں میں سے ایک قطعہ نقل کرتے ہیں جس سے ان کے اسلوب بیان کی تصویر قارئین کے سامنے آ جائے گی۔ وہ دیوبندیوں کے خدا کی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تمہارا خدا انڈیوں کی طرح زنا بھی کرائے، ورنہ دیوبندی کی چکلے والیاں اس پر ہنسیں گی کہ گھٹو تو ہمارے برابر بھی نہ ہو سکا۔ (75) پھر ضروری ہے کہ تمہارے خدا کی زن بھی ہو۔ اور ضروری ہے کہ خدا کا آلہ تناسل بھی ہو۔ یوں خدا کے مقابلے میں ایک خدا ان بھی مانتی پڑے گی۔“ 76 نستغفر اللہ۔

اندازہ لگائیں اس طرح کا انداز تحریر کسی عالم دین کو زیب دیتا ہے؟ اور اس پر طرہ یہ کہ تجدید دین کا دعویٰ۔ مجدد دین کے لیے اس قسم کی گفتگو کا اختیار کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ انہیں عالم دین کہنے پر اصرار ہو تو ضرور کہتے مگر مجدد کہتے ہوئے تھوڑی سی جھجک ضرور محسوس کر لیا کریں۔ ■

ظہیر صاحب نے اپنی سابقہ عادت کی طرح یہاں بھی بغیر سیاق و سباق عبارات پیش کی ہیں۔ حقیقت و تفصیل یوں ہے کہ دیوبندیوں کے بڑے مولویوں نے بغیر دلیل شرعی کے ایک خود ساختہ باطل عقیدہ بنالیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور اس پر یہ دلیل پیش کی کہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ بول سکتے تو آدمی کی قدرت خدا کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کئی رسالوں میں تفصیلی رد فرمایا کہ جھوٹ ایک عیب ہے جو رب تعالیٰ کیلئے محال ہے اور محال فعل تحت قدرت نہیں ہوتا ورنہ تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے، اپنا خدا ہونا سلب (ختم) کر سکتا ہے وغیرہ چنانچہ ”سُبْحَنَ الْمُبْرَحِ عَنْ كَذِبِ عَيْبِ مَفْبُوحِ“ (کذب جیسے بدترین عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک منزہ ہے۔) میں فرماتے ہیں: یہ ان ہوشیاروں کی محض عیاری و تزئیر اور بیچارے عوام کو بھڑکانے کی تدبیر ہے، ایہا المسلمون! قدرت الہی صفت کمال ہو کر ثابت ہوئی ہے نہ معاذ اللہ صفت نقص و عیب، اور اگر محالات پر قدرت مانتے تو بھی انقلاب ہو جاتا ہے، وجہ سنئے، جب کسی محال پر قدرت مانی اور محال محال سب ایک سے معہذ تمہارے جاہلانہ خیال پر جس محال کو مقدمہ نہ کہتے اتنا ہی عجز و قصور سمجھئے تو واجب کہ سب محالات زیر قدرت ہوں، اور مجملہ محالات سلب قدرت الہیہ

بھی ہے تو لازم کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کھودے اور اپنے آپ کو عاجز محض بنا لینے پر قادر ہو، اچھا عموم قدرت مانا کہ اصل قدرت ہی ہاتھ سے گئی، یوں ہی مجملہ محالات عدم باری عزوجل سے تو اس پر قدرت لازم، اب باری جل وعلا عیاذ اللہ واجب الوجود نہ ٹھہرا، تعظیم قدرت کی بدولت الوہیت ہی پر ایمان گیا ”تعالی اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً“ (ظالم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند ہے۔) پس بحمد اللہ ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا قطع نظر اس سے کہ خود قول بال محال ہے، جناب باری عز اسے کو سخت عیب لگانا اور تعظیم قدرت کے پردے میں اصل قدرت بلکہ نفس الوہیت سے منکر ہو جانا ہے، اللہ انصاف۔۔۔ (اعلیٰ حضرت اپنے موقف کو دلائل سے ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں) اب بتوفیق اللہ تعالیٰ نصوص انہر و کلمات علماء نقل کرتا ہوں: شرح مقاصد کے بحث کلام میں ہے ”الکذب محال باجماع العلماء لان الکذب نقض باتفاق العقلاء وهو علی اللہ تعالیٰ محال“ جھوٹ باجماع علماء محال ہے کہ وہ باتفاق عقلاء عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال۔۔۔ شرح عقائد نسفی میں ہے ”کذب کلام اللہ تعالیٰ محال“ کلام الہی کا کذب محال ہے۔ طوابع الانوار کی فرع متعلق بحث کلام میں ہے ”الکذب نقض والنقص علی اللہ تعالیٰ محال“ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال۔ موافق کی بحث کلام میں ہے ”اسہ تعالیٰ یمنع علیہ الکذب اتفاقاً اما عند المعترکہ فلان الکذب قبیح وهو سب حسانہ لا یفعل القبیح واما عندنا فلانہ نقض والنقص علی اللہ محال اجماعاً“ یعنی ہلست و معتزلہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے، معتزلہ تو اس لئے محال کہتے ہیں کہ کذب برا ہے اور اللہ تعالیٰ برا فعل نہیں کرتا اور ہم ہلست کے نزدیک اس دلیل سے ناممکن ہے کہ کذب عیب ہے اور ہر عیب اللہ تعالیٰ پر بالاجماع محال ہے۔۔۔

امام محقق علی الاطلاق کمال الدین محمد مسایرہ میں فرماتے ہیں ”یستحیل علیہ تعالیٰ سمات النقص کالجہل والکذب“ جتنی نشانیاں عیب کی ہیں، جیسے جہل و کذب سب اللہ تعالیٰ پر محال ہیں۔۔۔ تفسیر بیضاوی شریف میں ہے ”﴿وَمَنْ أَصْلَقُ مِنَ اللَّهِ﴾ حلیہا کے انکار ان یكون احداً کثر صدقاً منه فانه لا یتطرق الکذب الی غیرہ بوجه لان نقص وهو علی اللہ تعالیٰ محال“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کے سچے ہونے کا انکار ہے کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی کذب کو کسی طرح راہ ہی نہیں کہ کذب عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال۔۔۔ شرح عقائد بڑالی میں ہے ”الکذب نقض والنقص علیہ محال فلا یكون من الممكنات ولا تشملہ القدرة کسائر وجوه النقص علیہ تعالیٰ کالجہل والعجز“ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال تو کذب الہی ممکنات سے نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل جیسے تمام اسباب عیب مثل جہل و عجز الہی کہ سب محال ہیں اور صلاحیت قدرت سے خارج۔ مولانا علی قاری شرح فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں ”الکذب علیہ تعالیٰ محال“ اللہ تعالیٰ پر کذب محال ہے۔۔۔ افسوس کہ امام الوہاب کے منہا چچا اور علماء باپ اور طریقہ دار یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے بھی اس پھرنا مور کی رعایت نہ فرمائی کہ تفسیر عزیزی میں زیر قولہ تعالیٰ ﴿فَلَنْ یُخْلِیفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں فرماتا۔ یوں تصریح کی ”عجز او تعالیٰ کلام ازلی اوست و کذب در کلام نقصانہ مست عظیم کہ ہرگز بصفات اوراہ نعمی یا بد در حق او تعالیٰ کہ

مہراز جمیع عیوب و نقائص ست خلاف خبر مطلقا نقصان ست ”اللہ تعالیٰ کی خبر ازیں ہے، کلام میں جھوٹ کا ہونا عظیم نقص ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز رہ نہیں پا سکتا اللہ تعالیٰ کہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 322۔۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر مستند دلائل سے اس اعتقاد کا رد فرمایا کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر ایسا اعتقاد رکھنے والوں کو بطور زجر فرمایا: ”اگر دہلوی ملا کی یہ دلیل سچی ہو تو دو خدا، دس خدا، ہزار خدا، بی شمار خدا ممکن ہو جائیں، وجہ سنئے جب یہ اقرار پایا کہ آدمی جو کچھ کر سکے خدا بھی اپنی ذات کیلئے کر سکتا ہے، اور معلوم کہ نکاح کرنا، عورت سے ہم بستر ہونا، اس کے رحم میں نطفہ پہنچانا قدرت انسانی میں ہے تو واجب کہ ملاجی کا مہوم خدا بھی یہ باتیں کر سکے ورنہ آدمی کی قدرت تو اس سے بھی بڑھ جائے گی، اور جب اتنا ہو چکا تو وہ آفتیں جن کے سبب اہل اسلام امتحان و کدو کمال جانتے تھے، نام و بابہ نے قطعاً جائز مان لیں۔ آگے نطفہ ٹھہر نے اور بچہ ہونے میں کیا زہر گھل گیا ہے، وہ کون سی ذلت و خواری باقی رہی ہے جن کے باعث انہیں مانتے جھکنا ہوگا بلکہ یہاں آ کر خدا کا ناجز رہ جانا تو سخت تعجب ہے کہ یہ تو خاص اپنے ہاتھ کے کام ہیں جب دنیا بھر میں بڑے ملاجی سب کے لئے اس کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں تو کیا اپنی زوجہ کے بارے میں تھک جائیگا آخر بچہ نہ ہونا یوں ہوتا ہے کہ نطفہ استقرار نہ کرے اور خدا استقرار پر قادر ہے، یا یوں کہ منی ناقابل عقد و انعقاد یا مزاج رحم میں کوئی نسا دبا غلط آ سبب مانع اولاد تو جب خدائی ہے کیا ان موانع کا ازالہ نہ کر سکے گا، بہر حال جب امور سابقہ ممکن ٹھہرے تو بچہ ہونا قطعاً ممکن اور خدا کا بچہ خدا ہی ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ تو فرما اگر رحمان کے لئے کوئی بچہ ہے تو میں سب سے پہلے پوچھنے والا ہوں۔

تو قطعاً دو خدا کا امکان ہوا اگرچہ منافی گیر ہو کر امتناع باہر ٹھہرے اور جب ایک ممکن ہو تو کروڑوں ممکن کہ قدرت خدا کو انتہا نہیں ”ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم“ خامسا: ملائے دلی کا خدائے مہوم کہاں کہاں آدمی کی حرم کرے گا، آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، پاخانہ پھرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، آدمی قادر ہے کہ جس چیز کو دیکھنا نہ چاہے آنکھیں بند کر لے، سننا نہ چاہے کانوں میں انگلیاں دے لے، آدمی قادر ہے کہ آپ کو دریا میں ڈوبو دے، آگ سے جلانے، خاک پر لیٹے، کانٹوں پر لوٹے، رانسی ہو جائے، وہابی بن جائے، مگر ملائے مہوم کا مولائے مہوم یہ سب باتیں اپنے لئے کر سکتا ہوگا، ورنہ عاجز ٹھہرے گا اور کمال قدرت میں آدمی سے گھٹ رہے گا۔

اقول (میں کہتا ہوں) غرض خدائی سے ہر طرح ہاتھ دھو بیٹھنا یہ نہ کر سکتا تو حضرت کے زعم میں عاجز ہوا اور عاجز خدا نہیں کر سکتا تو ناقص ہونا ناقص خدا نہیں محتاج ہو محتاج خدا نہیں۔ طوطا ہوا طوط خدا نہیں تو شمس و اس کی طرح اظہر و ازہر کہ دہلوی بہادر کا یہ قول اتر حقیقتہً انکار خدا کی طرف منجر ﴿يَا قَوْمِ وَاللَّهُ حَقُّ قَدِيرِهِ﴾ ”و لعباد باللہ من احمل الشیطن“ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر نہیں کی۔ اور شیطان کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔

مگر سبحان ربنا ہمارا سچا خدا سب عیبوں سے پاک اور قدرت علی الحال کی تہمت سراپا خدال سے کمال منزہ عالم اور عالم کے اعیان

دین کو جو اپنا مانی انصاف کھول کر بیان نہ کر سکے اور جس کی بات سمجھ میں نہ آئے اسے بڑے پائے کا عالم دین تصور کیا جاتا

ہے۔ ان کے ایک معتقد لکھتے ہیں کہ: ”اعلیٰ حضرت کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ظلم کا سمندر ہو۔“ 78

جب انسان اپنے مخالف کو تعصب کی آنکھ سے دیکھے تو اس کی خوبیاں بھی خامیاں لگتی ہیں۔ ظہیر صاحب کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب ان کو اعلیٰ حضرت کی عربی سمجھ نہیں آتی تو اسے اپنی کم علمی نہیں سمجھتے بلکہ الٹا اعتراض کر دیتے ہیں کہ وہ پیچیدہ عبارتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیچھے عربی شجرہ میں گزر چکی ہے کہ جس کی ظہیر صاحب کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی غلیظت و ادب کو وہ اپنی مولویوں سمیت کئی بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، پروفیسروں نے مانا ہے۔ دیوبندی مودودی لکھتا ہے: ”مولانا احمد رضا خاں کے علم و فضل کا میرے دل میں بڑا احترام ہے۔ فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی وسیع نظر رکھتے تھے اور ان کی فضیلت کا احترام ان لوگوں کو بھی ہے جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔“

(البریلویہ کلتھتھی اور تنقیدی جائزہ صفحہ 188، مکتبہ دارالمدینہ لاہور)

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں، سابق صدر شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی لکھتے ہیں: ”میرا خیال یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب غالباً واحد عالم دین ہیں جنہوں نے اردو نظم و نثر، دونوں میں اردو کے بے شمار محاورات استعمال کئے ہیں اور اپنی غلیظت سے اردو شاعری میں چار چاند لگا دیئے ہیں۔“

(احمد رضا، ماحوذ از البریلویہ کلتھتھی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 191، مکتبہ دارالمدینہ لاہور)

ادھر ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنی عبارتوں میں بے معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ادھر وہ اپنی ترجمان ملت روزہ الاعتصام لاہور میں لکھا ہے: ”فاضل بریلوی نے ترجمہ اور ترجمانی کی درمیانی راہ اختیار کی اور ان کی تمام تر توجہ اس امر پر رہی کہ قرآن مجید کے ان بعض الفاظ جو عربی اور اردو زبان میں مختلف مفہوم رکھتے ہیں کا ایسا ترجمہ کیا جائے کہ غیر مسلم ان پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آئے بلاشبہ بعض الفاظ کے ترجمہ کی حد تک وہ (فاضل بریلوی) کامیاب بھی رہے۔“

(ملت روزہ الاعتصام لاہور، 22 ستمبر 1989ء، ماحوذ از رضیٰ مصطفیٰ، دسمبر 1989ء)

وہابی ترجمان المنبر لائل پور لکھتا ہے: ”مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ترجمہ (قرآن، کنز الایمان) کو اعلیٰ مقام حاصل

ہے۔“ (النبر لائل پور، 6 صفر المظفر 1386ھ، ماحوذ از رضائے مصطفیٰ، فروری 1976ء)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عربی مہارت و لفاظی کا اعتراف آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف جامعات میں اعلیٰ حضرت کی علمی، ادبی اور دینی خدمات پر بے شمار مقالات ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر رقم کئے گئے۔ عربی اشعار کی مجموعہ و تدوین کے لئے جامعہ الازھر کے فاضل استاد حازم محمد احمد عبد الرحیم الحکوظ پاکستان تشریف لائے اور آپ نے یہاں قیام پذیر ہو کر نہایت محنت شاقہ سے اور شرفِ ملت علامہ محمد عبد الحکیم شرف القادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء و مشائخ کے تعاون سے قبلہ اعلیٰ حضرت کے عربی اشعار کو مجتمع کر کے کم و بیش سات سو پچانوے ابیات پر مشتمل ”بساتین المنبر ان“ کے نام سے دیوان مرتب کیا۔ یہ دیوان پہلی بار زمین لاقوامی رضا اکیڈمی، لاہور اور ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا کراچی کے اشتراک سے 1997ء میں شائع کیا گیا۔ آپ کے اس دیوان کا مطالعہ کرنے سے آپ کی عربی

زبان و ادب پر گرفت اور وسیع مطالعہ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک طباع شاعر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ بلا شک و شبہ عربی شاعری کے اسلوب، ردیف و قوافی اور علم عروض کے ماہر اور کہنہ مشق شاعر کی حیثیت سے اپنا امتیازی مقام متعین فرماتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کی فصاحت و روانی

ان کی زبان میں فصاحت و روانی نہیں تھی۔ اس بنا پر تقریر سے گریز کرتے تھے صرف خود ساختہ عید میلاد النبی صلی

اللہ علیہ وسلم یا اپنے پیر آل رسول شاہ کے عرس کے موقع پر چند کلمات کہہ دیتے۔ 79۔

ظہیر صاحب کا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ وہ فصاحت و روانی نہ ہونے کے سبب تقریر سے گریز کرتے تھے۔ دراصل آپ تحریری مصروفیت کی بنا پر زیادہ تقریروں سے گریز کرتے تھے اور سال میں تین وعظ بہت زبردست فرمایا کرتے تھے۔ ایک سالانہ جلسہ دستار بندی طلبائے فارغ التحصیل مدرسہ اہل سنت و جماعت۔ دوسرا مجلس میلاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو حضور کی طرف سے ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو دونوں وقت صبح آٹھ بجے اور شب کو بعد نماز عشاء حضرت مولانا حسن رضا خاں صاحب کے مکان میں کہ وہی اعلیٰ حضرت کا آبائی مکان ہے، منعقد ہوتی تھی۔ تیسرا وعظ 18 ذی الحجۃ الحرام عرس سراپا قدس حضرت سید شاہ آل رسول مارہری رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر فرماتے تھے۔

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 356، کتب خانہ دارالافتاء دہلی لاہور)

ان تین موقع پر خصوصی طور پر تقریر ہوتی تھی ورنہ عید جمعہ اور دیگر مواقع پر نہایت شیریں، فصاحت والی اور موثر تقریر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سید اسماعیل حسن میاں صاحب نے فرمایا کہ جناب مولانا احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن وعظ فرمانے میں بہت احتراز فرماتے تھے۔ ایک بار جامع مسجد بیتا پور میں ایک صاحب نے بلا اجازت و علم مولانا کے وعظ کا اعلان کر دیا، لوگ رک گئے۔ مولانا کو ان کا اعلان کرنا بہت ناگوار گزرا مگر جناب مولانا عبد القادر صاحب بدایونی نے فرمایا کہ مولانا! لوگ رکے ہوئے ہیں کچھ بیان فرما دیجئے۔ سنن و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد وضو جدید کر کے سورۃ اعلیٰ کا نہایت ہی اعلیٰ بیان فرمایا۔

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 354، کتب خانہ دارالافتاء دہلی لاہور)

جامع حالات حضرت ظہیر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اسی قسم کا ایک واقعہ جامع مسجد شمس بدایوں میں پیش آیا اور غالباً یہ واقعہ بیتا پور سے پہلے کا ہے۔ حضرت مولانا عبد القیوم بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر اطلاع و علم اعلیٰ حضرت، موزن مسجد سے کہہ دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جناب مولانا احمد رضا خاں صاحب کے وعظ کا اعلان کر دیتا۔ انہوں نے فرض جمعہ کے سلام کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا۔ سب حضرات سنن و نوافل کے بعد تشریف رکھیں، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا وعظ ہوگا۔ جب اعلیٰ حضرت سنن و نوافل سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ سب لوگ انتظار میں بہر ازوق و شوق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عذر فرمایا کہ میں تو وعظ نہیں کہا کرتا۔ مولانا عبد القیوم صاحب نے فرمایا تو آج یہیں سے وعظ کی ابتدا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے سے خبر نہ دی۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کے لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت حسب اصرار منبر پر تشریف لے گئے اور دو گھنٹے کا اہل نہایت

ہی پر اثر زبردست وعظ فرمایا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب نے بعد ختم وعظ مصافحہ کیا اور فرمایا کہ کوئی عالم کتب دیکھ کر آنے کے بعد بھی ایسی پُر از معلومات، پر اثر بیان سے حاضرین کو محظوظ نہیں کر سکتا۔ یہ وسعت معلومات جناب علی کا حصہ ہے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 354، کشمیر انڈر نیشنل پبلیشرز، لاہور)

جناب ڈاکٹر عابد احمد علی سابق مہتمم بیت القرآن، پنجاب پبلک لائبریری لاہور اپنے چشم دید واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”والد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے بریلی کی جامع مسجد نور محلہ میں تشریف لے جاتے اور میں بھی اکثر آپ کے ساتھ ہوتا، اکثر و بیشتر ہمیں دوسری، تیسری صف میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا۔ اسی مسجد میں حضرت مولانا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے۔ منبر پر ان کے بیٹھنے اور ان کے حلیہ مبارک کا منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ حضرت والا بلند قامت، خور و اور سرخ و سفید رنگ کے مانک تھے۔ داڑھی اس وقت سفید ہو چکی تھی مگر نہایت خوبصورت تھی۔ آواز از حد شیریں اور گداز تھی۔ آپ کا وعظ نہایت موثر ہوتا تھا۔ میں اگرچہ بچہ تھا مگر اس کے باوجود آپ کے مواعظ میں میرے لئے کوئی کشش ضرور تھی۔ اکثر مجھ پر انہماک سا طاری ہو جاتا اور حاضرین کی کیفیت تو اس سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا کہ طبیعت کے اعتبار سے آپ کا وعظ خاصا طویل اور مفصل ہوتا ہوگا، مگر وہاں خطبہ جمعہ حاضرین کی سہولت کے لئے اکثر مختصر فرما دیتے۔“

(30 سالات یوم رضا، حصہ 3، صفحہ 8، رضا اکیڈمی، لاہور)

بدایوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النہیٰ پر چھ گھنٹے وعظ فرمایا۔ اور بھی کئے ایسی واقعات ہیں جن کو بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگر سب کو چھوڑ دیں اور ظہیر صاحب والی ہی بات لے لیں کہ آپ سال میں دو مرتبہ تقریر کیا کرتے تھے تو قارئین خود سوچیں کیا ان دو خاص موقعوں پر کوئی ایسا شخص تقریر کر سکتا ہے جس کو تقریر ہی نہیں کرنا آتی؟ حیات اعلیٰ حضرت میں آپ کی چند تقریریں تحریر ہیں ان کو پڑھ کر قاری اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کیسی تقریر کرتے تھے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

75 سبحان السبوح، 10 از احمد رضا بریلوی، ص ۱۴۲

76 ایضاً

77 حیات اعلیٰ حضرت، از مختصر المدین بہاری

78 انوار رضا، ص ۲۸۶

79 حیات اعلیٰ حضرت، از مختصر المدین بہاری رضوی

فصل: اعلیٰ حضرت کی تصنیفات

ان کی تصنیفات کے بیان سے قبل ہم تارنیم کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بریلوی قوم کو مبالغہ آرائی کی بہت زیادہ عادت ہے اور مبالغہ آرائی کرتے وقت غلطیائی سے کام لے کر ان کی سرشت میں داخل ہے۔ تصنیفات کے سلسلہ میں بھی انہوں نے بے جا غلو سے کام لیا ہے اور حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان کی سینکڑوں تصنیفات گنوادی ہیں حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کے متضاد قول کا نمونہ درج ذیل ہے:- ان کے ایک راوی کہتے ہیں: اعلیٰ حضرت کی تصنیفات 200 کے قریب تھیں۔ 80

ایک روایت ہے کہ 250 کے قریب تھیں۔ 81

ایک روایت ہے 350 کے قریب تھیں۔ 82

ایک روایت ہے 450 کے لگ بھگ تھیں۔ 83

ایک اور صاحب کہتے ہیں 500 سے بھی تجاوز تھیں۔ 84

بعض کا کہنا ہے 600 سے بھی زائد تھیں۔ ایک اور صاحب ان تمام سے آگے بڑھ گئے اور کہا کہ ایک ہزار سے

بھی تجاوز کر گئی تھیں۔ 85

حالانکہ صورت حال یہ ہے کہ ان کی کتب کی تعداد جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے دس سے زیادہ نہیں ہے۔ شاید اس

میں بھی مبالغہ ہو۔۔۔۔۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں:-

جناب بریلوی صاحب نے مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی۔ وہ فتویٰ نویسی اور عقیدہ توحید کے حاطین کے خلاف تکفیر و تفسیق میں مشغول رہے۔ لوگ ان سے سوالات کرتے اور وہ اپنے متعدد معاونین کی مدد سے جوابات تیار کرتے اور انہیں کتب و رسائل کی شکل دے کر شائع کر دیا جاتا۔ بسا اوقات بعض کتب دستیاب نہ ہونے کے باعث سوالات کو دوسرے شہروں میں بھیج دیا جاتا کہ وہاں موجود کتابوں سے ان کے جوابات کو مرتب کیا جاسکے۔ جناب بریلوی ان فتاویٰ کو بغیر تنقیح کے شائع کر داتے۔ اسی وجہ سے ان کے اندر راہبام اور پیچیدگی رہ جاتی اور تارنیم کی سمجھ میں نہ آتے۔ جناب بریلوی مختلف اصحاب کے تحریر کردہ فتاویٰ کا کوئی تاریخی نام رکھتے چنانچہ اسے ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا۔

جناب بریلوی کا قلم سوالات کے ان جوابات میں خوب روہنی سے چلتا، جن میں توحید و سنت کی مخالفت اور باطل نظریات و عقائد کی نشر و اشاعت ہوتی۔ چند مخصوص مسائل مثلاً علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، تصرفات و کرامات اور اس قسم کے دوسرے غرائی امور کے علاوہ باقی مسائل میں جناب بریلوی کا قلم سلاست و روہنی سے محروم نظر آتا ہے۔ یہ کہنا کہ ان کی کتب ایک ہزار سے بھی زائد ہیں انتہائی مضحکہ خیز قول ہے۔

ان کی مشہور تصنیف جسے کتاب کہا جاسکتا ہے فتاویٰ رضویہ ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ فتاویٰ رضویہ

کی آٹھ جلدیں ہیں ہر ایک جلد مختلف فتاویٰ پر مبنی چھوٹے چھوٹے رسائل پر مشتمل ہے۔

بریلوی حضرات نے اپنے قائد و مؤسس کی تصانیف کی تعداد بڑھانے کے لیے اس میں مندرج رسائل کو مستقل تصانیف ظاہر کیا ہے۔ نمونے کے طور پر ہم فتاویٰ رضویہ کی پہلی جلد میں مندرج رسائل کو شمار کرتے ہیں۔ اس میں 31 رسائل موجود ہیں جنہیں کتب ظاہر کیا گیا ہے۔۔۔۔ ان کے اسماء درج ذیل ہیں:- حسن العلم، باب الفقہاء، قوانین العلماء، الحمد السعید، مجلسی، المصنف، بتیان الموضوع، المدقنہ، والبیان، المھیئ، المملو، القول زفر، المظہر السعید، لمع الاحکام، المعلم الطراز، نہ المتقوم، اجلی الاعلام، الاحکام، والحلل، الجود المخلو، تنویر القندیل، آخر مسائل، الشیخۃ النقی، رجب الساجد، بیت الحمیر، مسائل اخر، فضل البشر، بارق انور، ارتفاع الحب، الطریس المعدل، المطلبۃ البہیجہ، ہدایات الاسماء، عطاء النبی، انور و انورق، جمع المذہب۔ چند سو صفحات پر مشتمل ایک جلد میں موجود 31 رسائل کو بریلوی حضرات نے اپنے اپنی حضرت کی 31 تصنیفات ظاہر کیا ہے۔ 86

یہ کہہ دینا کہ فلاں شخص نے ایک ہزار دو ہزار ایسا اس سے بھی زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں سہل ہے مگر اسے ثابت کرنا آسان نہیں۔ بریلوی حضرات بھی اسی عمل سے کاٹکار نظر آتے ہیں۔ خود اپنی حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ 87

ان کے ایک صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ (88) 400 کے لگ بھگ ہیں۔ 89
ان کے ایک فلیڈ فلفر الدین بہاری رضوی جب ان تصنیفات کو شمار کرنے بیٹھے تو 350 رسالوں سے زیادہ نہ گنوا سکے۔ 90

ایک اور صاحب نے 548 تک تصنیفات شمار کیں۔ 91 اب ذرا یہ لطیفہ بھی سن لیجئے کہ انہوں نے کس طرح یہ تعداد پوری کی ہے۔ انوار رضا میں ان کی جو تصانیف شمار کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہاں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ تاریکین پر کثرت تصانیف کے دعوے کا سر بستہ راز منکشف ہو سکے۔ حاشیہ صحیح بخاری۔ حاشیہ صحیح مسلم۔ حاشیہ النسائی۔ حاشیہ ابن ماجہ۔ حاشیہ المقریب۔ حاشیہ مسند امام اعظم۔ حاشیہ مسند احمد۔ حاشیہ الخطاوی۔ حاشیہ خصائص کبریٰ۔ حاشیہ کنز العمال۔ حاشیہ کتاب الاسماء والصفات۔ حاشیہ الاما۔ حاشیہ موضوعات کبیر۔ حاشیہ شمس باز۔ حاشیہ عمدة القاری۔ حاشیہ فتح الباری۔ حاشیہ نصب الرایہ۔ حاشیہ فیض القدر۔ حاشیہ مجمع الممعات۔ حاشیہ مجمع بحار الانوار۔ حاشیہ تہذیب التہذیب۔ حاشیہ مسامرہ و مسامرہ۔ حاشیہ تحفۃ الاخوان۔ حاشیہ مفتاح السعادة۔ حاشیہ کشف الخمر۔ حاشیہ میزان الشریعہ۔ حاشیہ الہدایہ۔ حاشیہ بحر الرائق۔ حاشیہ مدیۃ المصلیٰ۔ حاشیہ رسائل شامی۔ حاشیہ الخطاوی۔ حاشیہ فتاویٰ خانیہ۔ حاشیہ فتاویٰ خیراتیہ۔ حاشیہ فتاویٰ عزیز یہ۔ حاشیہ شرح شفا۔ حاشیہ کشف الملقون۔ حاشیہ تاج العروس۔ حاشیہ الدر المنکون۔ حاشیہ اصول الہندسہ۔ حاشیہ سنن الترمذی۔ حاشیہ تیسیر شرح جامع المغیر۔ حاشیہ کتاب الآثار۔ حاشیہ سنن دارمی۔ حاشیہ ترغیب و ترہیب۔ حاشیہ نیل الاوطار۔ حاشیہ تذکرۃ الحفاظ۔ حاشیہ ارشاد الساری۔ حاشیہ مرعاة المفاتیح۔ حاشیہ میزان الاعتدال۔ حاشیہ المحلل المحتایہ۔ حاشیہ فقہ اکبر۔ حاشیہ کتاب

الخراج۔ حاشیہ بدائع المنافع۔ حاشیہ کتاب الانوار۔ حاشیہ فتاویٰ عالمگیری۔ حاشیہ فتاویٰ ہند از یہ۔ حاشیہ شرح زرقانی۔ حاشیہ میزان الافکار۔ حاشیہ شرح چھمینی۔

یعنی وہ تمام کتب جو احمد رضا صاحب کے پاس تھیں اور ان کے زیر مطالعہ رہیں اور انہوں نے ان کتب کے چند صفحات پر حلیقاً کچھ تحریر کیا ان کتابوں کو بھی اہل حق حضرت صاحب کی تصنیفات شمار کیا گیا ہے۔ اس طرح تو کسی شخص کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کی تصنیفات ہزاروں ہیں۔ میری لاہوری میں پندرہ ہزار سے زائد کتب موجود ہیں۔ لڑکوں سے متعلقہ ہزاروں کتب میرے زیر مطالعہ رہ چکی ہیں۔ خود البریلویہ کی تصنیف کے لیے میں نے 300 سے زائد کتب و رسائل کا مطالعہ کیا ہے اور تقریباً ہر کتاب کے حاشیہ پر حلیقات بھی لکھی ہیں۔ اس حساب سے میری تصنیفات ہزاروں سے متجاوز ہو جاتی ہیں۔

اگر معاملہ یہی ہو تو اس میں غر کی بات کون سی ہے؟ آخر میں پھر ہم اس سلسلے میں بریلوی حضرات کے متضاد اقوال کو دہراتے ہیں۔ خود احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی کتب کی تعداد 200 ہے۔ 92

ان کے ایک خلیفہ کا ارشاد ہے 350 ہے۔ 93

بچے کا قول 400 ہے۔ 94

انوار رضا کے مصنف کہتے ہیں 548 ہے۔ 95

بہاری صاحب کا کہنا ہے 600 ہے۔ 96

ایک صاحب کا فرمان ہے کہ ایک ہزار ہے۔ 97

اہل حق حضرت کی تمام وہ کتب و رسائل جو آج تک چھپی ہیں ان کی تعداد 125 سے زائد نہیں۔ 98

اور یہ دعویٰ ہیں جن کے مجموعے کا نام فتاویٰ رضویہ ہے۔ یہاں ہم بریلوی حضرات کی ایک اور کذب بیانی نقل کرتے ہیں۔ مفتی برہان الحق قادری کہتے ہیں: ”اہل حق حضرت کے مجدد ہونے کی شہادت آپ کا مجموعہ فتاویٰ ہے جو بڑی تطبیع کی بارہ جلدوں میں ہے اور ہر جلد میں ایک ہزار صفحات سے زائد ہیں۔“ 99

اس بات سے قطع نظر کہ ان فتاویٰ کی علمی وقعت کیا ہے ہم ان کی کذب بیانی کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں:-

اولاً: یہ کہنا کہ اس کی بارہ جلدیں ہیں سراسر غلط ہے۔ اس کی صرف آٹھ جلدیں ہیں۔

ثانیاً: بڑی تطبیع کی صرف ایک جلد ہے۔ تمام جلدوں کے متعلق کہنا کہ وہ بڑی تطبیع کی ہیں یہ بھی واضح جھوٹ ہے۔

ثالثاً: ان میں سے کوئی بھی ایک ہزار صفحات پر مشتمل نہیں ہے۔ بڑی تطبیع والی جلد کے کل صفحات 264 ہیں باقی

جلدوں کے صفحات پانچ چھ سو صفحات سے زیادہ نہیں۔ بہر حال ایک ہزار صفحات کسی جلد کے بھی نہیں ہیں۔

ہم نے تصنیفات کے موضوع کو اس قدر تفصیل سے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ بریلوی حضرات

جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی تعریف و توصیف میں کس قدر مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں۔ ■

ظہیر صاحب نے اہل سنت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تصانیف میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور خود ظہیر نے جو تصانیف کے متعلق مبالغہ کیا ہے اس کے لئے لفظ مبالغہ بھی چھوٹا ہے۔ بڑے آرام سے کہہ دیا کہ: ”ان کی کتب کی تعداد جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے دس سے زیادہ نہیں ہے۔ شاید اس میں بھی مبالغہ ہو۔“ جبکہ موجودہ وقت میں اعلیٰ حضرت کی مبسوط چھپی ہوئی کتابیں دس سے کئی زیادہ ہیں۔ جس کا پتہ مترجم صاحب کو بھی ہو گا لیکن انہوں نے ترجمہ کرتے وقت اس کو مخفی رکھا۔ فتاویٰ رضویہ کے متعلق کہا: ”ان میں سے کوئی بھی ایک ہزار صفحات پر مشتمل نہیں ہے۔ بڑی تقطیع والی جلد کے کل صفحات 264 ہیں باقی جلدوں کے صفحات پانچ چھ سو صفحات سے زیادہ نہیں۔“ پتہ نہیں ظہیر صاحب نے کس کتاب کو فتاویٰ رضویہ سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1286ھ سے 1340ھ تک لاکھوں فتوے لکھے۔ لیکن افسوس کہ سب کو نقل نہ کیا جاسکا، جو نقل کر لئے گئے تھے ان کا نام ”العیطایا النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ“ رکھا گیا۔ فتاویٰ رضویہ (جدید) کی 30 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات 21656، کل سوالات و جوابات 6847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ مفتی ظفر الدین قادری اپنے وقت کے فتاویٰ رضویہ کے صفحات و سائز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”فقیر کے پیش نظر فتاویٰ حقدین و متاخرین سب ہیں۔ حقدین میں فتاویٰ بند یہ تو بے شک اس مقدار میں ہے جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ سے کچھ نسبت دی جاسکتی ہے۔ ورنہ اس وقت کے علماء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے فتاویٰ کو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سے کوئی بھی نسبت ہو۔ یہ تو باعتبار کمیت ہے کہ اوروں کے فتاویٰ چھوٹے چھوٹے اور اہل حق پر ڈیرہ سو، دوسو، تین سو صفحات، زیادہ سے زیادہ پانچ سو صفحات تک ہوں گے اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ تقطیع کلاں، ہدایہ و تہذیب سائز پر 12 جلدوں میں، ہر جلد پچاس ساٹھ نہیں، آٹھ سو یا نو سو صفحات کے درمیان ہے اور باعتبار کیفیت و نفاست مضامین تو اس کا اور معاصروں کے فتاویٰ کا کوئی جوڑ نہیں۔ فتاویٰ جلد بول کو چھپے ہوئے عرصہ گزرا۔ یہ جلد 880 صفحات پر ختم ہے۔ اس جلد میں صرف باب التعمیم تک کے مسائل ہیں۔ اس میں بظاہر 114 فتویٰ اور حقیقہ ہزار ہا مسائل ہیں۔ اس اعلیٰ درجہ کی تحقیق و تنقیح کے ساتھ کہ آج تک کسی کتاب میں نہ ملے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 325، کاتب السیر احمد رضا لاہوری)

یہی بارہ جلدیں تخریج و تراجم کے ساتھ رضا فاؤنڈیشن والوں نے 30 جلدوں میں چھاپیں ہیں جن میں ہر جلد 600 صفحات سے زیادہ ہے۔ پتہ نہیں وہابیوں کے نزدیک کتاب کی تعریف کیا ہے؟ درحقیقت کسی موضوع پر لکھی جانے والی علمی اور تحقیقی تحریر تصنیف میں شمار ہوتی ہے اگرچہ چند صفحات پر مشتمل ہو۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کا تعلق ہے تو آج فتاویٰ رضویہ عام ہے اور اس میں رسائل بھی موجود ہیں خود قارئین ان رسائل کے صفحات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کی تصانیف کی تعداد میں جو مختلف رائے ہیں یہ ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے۔ کئی ایسے علماء گزرے ہیں جن کی تصانیف کی تعداد میں اختلاف ہے بلکہ ایسا اختلاف تو احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ و تابعین کی روایت کردہ احادیث کی تعداد میں بھی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چودہ سال کی عمر سے لے کر آخری وقت تک مسلسل تصنیفی کام کرتے رہے۔ کئی کتابیں لکھیں، کئی حاشیہ

لکھے، بعد میں آنے والوں کو جو کتاب، جو حاشیہ ملا اس نے اسی حساب سے اس کی گنتی کر لی۔ خود اعلیٰ حضرت نے ”الدولة المکیة“ میں اپنی تصانیف کی تعداد دو سو سے زائد بیان کی۔ آپ کے شہزادے حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکے حاشیہ میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ نے صرف وہابیہ کے رد میں دو سو سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ بد نصیبی یہ کہ آپ کی کتابیں صرف مخطوطہ کی شکل ہی میں رہ گئیں اور کئی خرد برد ہو گئیں۔ آج بھی وقتاً فوقتاً ان کتابوں کو چھاپا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ شامی، فتاویٰ ہند یہ اور بخاری شریف پر حاشیہ چھپا ہے۔ وہابی ان کے صفحات دیکھ لیں کہ ایک دو ہیں یا زیادہ ہیں؟ فتاویٰ شامی پر جو حاشیہ بنام ”جدال الممتار“ تحریک ”وحدت اسلامی“ نے چھاپا ہے وہ فی الحال چار جلدوں پر ہے جس کی ہر جلد 600 صفحات سے زیادہ ہے بقیہ دو جلدیں بھی ان شاء اللہ چھپ جائیں گی۔ فواتح الرحموت پر جو حاشیہ لکھا وہ مخطوطہ کی شکل میں عبدالکحیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محفوظ ہے جس کے صفحات کی تعداد 418 ہے۔

الفرض ظہیر کا یہ کہنا غلط ہے کہ ایک دو صفحات کے حاشیہ ہوتے تھے۔ بالفرض اگر چند صفحات کے بھی حاشیہ ہوں تو کیا وہ تصنیف میں شمار نہیں ہوتے؟ کیا وہابیوں کے پاس اس کے متعلق کوئی حدیث ہے کہ اتنے صفحات ہوں گے تو تصنیف ہے ورنہ نہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بنام ”اشارة المسبحة“ ہے جو ساڑھے تین صفحات پر مشتمل ہے۔ فتاویٰ شاہ رفیع الدین کے نور سائل صرف 40 صفحات پر مشتمل ہیں۔ اسماعیل دہلوی کی کتاب ”یک روزی“ صرف 32 صفحات پر مشتمل ہے۔ تصانیف کی تعداد چھوڑیں ابھی جتنا اعلیٰ حضرت کا مواد کتابی شکل میں موجود ہے وہ تمام باطل عقائد کے رد اور فقہ کے علاوہ دیگر موضوعات کے لئے بہت ہے۔ ساری زندگی وہابی لگے رہیں ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر جو شخص نکالا گیا کہ ان فتاویٰ میں بھی کئی غلطیاں اور چھید گیاں ہیں، ذرا وہابی ان غلطیوں اور چھید گیوں کی بھی وضاحت کر دیں۔ خالی کہہ دینا آسان ہے ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور وہابیوں کے لئے تو ناممکن ہے۔

دوسروں کی تحریر اپنے نام پر جاری کرنے کا الزام

یہ بات قائل ذکر ہے کہ فتاویٰ نویسی میں جناب احمد رضا اکیلے نہ تھے بلکہ ان کے متعدد معاونین بھی تھے۔ ان کے پاس استفتاء کی شکل میں سوال آتے تو وہ ان کا جواب اپنے معاونین کے ذمے لگا دیتے۔ جناب بریلوی اپنے معاونین کو دوسرے شہروں میں بھی بھیجتے۔ 100

فخر الدین بہاری نے اپنے اعلیٰ حضرت کا ایک خط بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جو اس موضوع کو سمجھنے میں کافی مدد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جناب احمد رضا صاحب اپنے کسی ایک معاصر کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں: ”تفسیر روح المعانی کون سی کتاب ہے اور یہ آقوی بغدادی کون ہیں؟ اگر ان کے حالات زندگی آپ کے پاس ہوں تو مجھے ارسال کریں۔ نیز مجھے ”المدارک“ کی بعض عبارتیں بھی درکار ہیں۔ 101

کسی اور مسئلے کا ذکر کر کے ایک اور خط میں لکھتے ہیں: ”مجھے درج ذیل کتب کی فلاں مسئلے کے متعلق پوری عبارتیں

دراکار ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہوں تو بہت بہتر ورنہ پٹنہ جا کر ان کتابوں سے عبارتیں نقل کر کے ارسال کروں۔ کتب ورج ذیل ہیں: فتاویٰ تانارخانہ۔ زواہد المعاد۔ عقد الفرید۔ نزہۃ المجالس۔ تاج المحدثین۔ کاموس۔ خالق دہشری۔ مغرب مطرزی۔ نہا یہ ابن الاثیر۔ مجمع البحار۔ فتح الباری۔ عمدة القاری۔ ارشاد الساری۔ شرح مسلم نووی۔ شرح شامل ترمذی۔ السراج المبر۔ شرح جامع الصغیر۔“ 102

بہر حال گزشتہ تمام خصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب احمد رضا تہا فتویٰ نویسی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کے بہت

سے معاونین بھی تھے جو مختلف سوالات کا جواب دیتے۔ اور ان کے اعلیٰ حضرت انہیں پی طرف منسوب کر لیتے۔

یہ بھی غلط بغیر دلیل ہے اور اس پر جو ایک دو حوالے دے کر استدلال کیا ہے وہ باطل ہے۔ بعض اوقات کسی سے کوئی مواد لینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ مصنف ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے ہاتھوں سے تصانیف و فتاویٰ لکھا کرتے تھے اور معاونین اس تحریر کی نقلیں بناتے تھے۔ اس کا ثبوت حضرت مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے ہوتا ہے: ”علمائے کرام جس درجہ علم و فضل میں کامل ہوتے ہیں، نسبتاً خوش خط نہیں ہوا کرتے۔ ایک بہت بڑے عالم کے متعلق مشہور ہے کہ ان کا خط ایسا تھا کہ دوسرے تو دوسرے بسا اوقات خود ان سے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اسی لئے ان کی تصنیفات کے نسخے مختلف پائے جاتے ہیں۔ کوئی شاگرد لکھنے لگے، کسی جگہ عبارت پتہ نہ چلی، حضرت سے دریافت کیا، پڑھا نہ گیا۔ شاگرد نے پوچھا کہ کیا لکھ دوں؟ کوئی لفظ جو اس مفہوم کو ادا کر سکے بتا دیا۔ دوسری مرتبہ دوسرے نقل کرنے والے نے پوچھا، اس وقت جو لفظ مناسب معلوم ہوا بتا دیا۔ میں نے خود اپنے معاصرین علماء و اساتذہ زمانہ کو دیکھا مگر خوش خط نہ پایا۔ یہ فضل و کمال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات سے تھا جس درجہ علم و فضل میں کمال تھا، اسی درجہ شیخ، استعلاق، شکستہ مخطوط بھی بہت پاکیزہ تھے اور حد درجہ گٹھا ہو تحریر فرماتے تھے اور بہت ہی زور نویس چار آدمی نقل کرنے بیٹھ جاتے اور حضرت ایک ایک ورق تصنیف کر کے انہیں نقل کے لئے عنایت فرماتے۔ یہ چاروں نقل نہ کرنے پاتے کہ پانچواں ورق تیار ہو جاتا۔ چنانچہ رسالہ مبارکہ ”فتاویٰ الحرمین ہر جلف ندوة المبین“ علمائے حرمین شریفین کی تصدیق کے لئے بھیجا تھا اور وقت بہت کم تھا کہ حجاج جلد جانے والے تھے، اس وقت اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ حضور کے مسودات کریمہ میں اس کا بھی مشاہدہ کیا گیا کہ ایک سطر کا مضمون، جو بظاہر گنجان بھی نہیں معلوم ہوتا، اگر نقل کیا جائے تو اس کی مساوی سطر میں نہیں آتا، بلکہ تجاوز کر جاتا۔ نیز تیز رقم اس قدر کہ ناظرین کو دست مبارک میں ریشہ کا گمان ہوتا، حالانکہ ایسا نہ تھا۔ فقیر نے خود فتاویٰ رضویہ کی قلمی مجاریں ایک رسالہ بخط استعلاق زیارت کی ہے۔ جو بغیر امداد مسطر تحریر فرمایا ہے۔ مگر بین السطور و دوائر اس قدر مستقیم و مساوی و دیدہ زیب ہیں کہ اگر پرکار سے پیمائش کی جائے تو سر مو فرق نہ ہو۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 327، کتب خانہ انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

جو فتویٰ لکھتا تھا اعلیٰ حضرت اسی کے نام سے فتویٰ جاری کرتے تھے۔ ملفوظات میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے متعلق فرمایا: ”ایک صاحب یہیں فتویٰ نویسی کرتے تھے، وہ اس طرح لکھتے تھے کہ باہر سے جواب لکھ کر بھیج دیا، میں نے اصلاح دے کر بھیج دیا۔“

ایک روز ان سے کہا گیا: ”مولانا یوں جواب تو ٹھیک ہو جائے گا مگر آپ کو یہ نہ معلوم ہوگا کہ آپ کی لکھی ہوئی عبارت کیوں کاٹی گئی اور دوسری عبارتیں کس مصلحت سے بڑھائی گئیں، مناسب یہ ہے کہ آپ بعد نماز عصر اپنے لکھے ہوئے فتوؤں پر اصلاح لے لیا کریں۔“ انہوں نے کہا کہ: ”اس وقت آپ کے پاس بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس مجمع میں آپ فرمائیں گے کہ تم نے غلط لکھا اور مجھے اس میں عداوت ہوگی۔“ اس بندہ خدا کے نام افریقہ اور امریکا تک سے استثناء آتے (یعنی وہاں سے لوگ فتوے پوچھتے) تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ان کے نام سے جواب جاتا تو لوگ انہیں کے نام استثناء بھیجتے۔“

(المقولات، حصہ 1، صفحہ 143، المكتبة المدینہ، کراچی)

واضح ہوا کہ جن فتویٰ لکھتا تھا اس کے نام سے جاری ہوتا تھا اعلیٰ حضرت ان کی تربیت کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وہابیوں میں بندہ دو چار حدیثیں پڑھ کر ڈائریکٹ ٹیڈی مجتہد بنتا ہے۔ جبکہ فتویٰ نویسی میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک فتویٰ لکھنے والے میں مہارت نہ آئے وہ مفتی کے پاس ایک معاون کی حیثیت سے ہوتا ہے اور مفتی اس کے فتویٰ کو چیک کر کے، اس کی اصلاح کر کے اپنے نام سے جاری کرتا ہے۔ خود ظہیر صاحب دوسروں کی لکھی کتابوں کو اپنے نام سے جاری کرتے تھے۔ یہ بات وہابی مولوی حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب نے کہی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”میرے کو اہمیرے اپنے شاگرد ہیں جو خود ظہیر کے لئے عربی اردو میں کتابیں لکھتے ہیں اور پھر ظہیر ان کا نام دیئے بغیر اپنے نام سے یہ کتابیں شائع کر کے اپنی شہرت کا ڈھنڈورا بجاتا ہے۔ کیا دنیا اس پر تعجب نہ کرے گی کہ جو شخص انگریزی زبان نہ بول سکتا ہو، نہ پڑھ اور سمجھ سکتا ہو، اس کی مستقل کتابیں انگریزی میں اس کے نام سے شائع ہوں۔“

(بہارِ روزِ اہلِ حدیث لاہور، صفحہ 63، اگست 1984ء)

خدا کی قدرت دیکھیں! جو شخص اعلیٰ حضرت پر اس قسم کے اصرام لگا کر لوگوں کی نظر میں انہیں کمتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا اپنا حال یہ ہے کہ اس کے ہم عقیدہ لوگ اس کی اصلیت لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس وقت ظہیر پر ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک منطبق ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((ما من امرء یضل امراً مسلماً فی موضع یتنتہک فیہ عرضہ، الا ضلّہ اللہ فی موطن یتصنّف کفر مسلماً کما یصلّی علی من یتکلم فی جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے اللہ عزوجل اسے اس جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسکو اللہ عزوجل کی مدد کی ضرورت ہوگی۔

(سنن أبی داود، کتاب الادب، باب من رد عن مسلم غیبة، جلد 4، صفحہ 271، المكتبة العصرية بیروت)

حوالہ جامع (البریلویہ)

80 مقدمہ الدولۃ المملکیہ، مصنفہ احمد رضا بریلوی، مطبوعہ لاہور

81 ایضاً

82 لکھل المحدثات الملیفات المجددہ، انظر المجلدین بہاری

83 ایضاً

84 حیات البریلوی، ص ۱۳

85 من حواہ احمد رضا، ص ۲۵

- 86 ملاحظہ ہوا۔ المجلد دنیایہ فارانجہ د
- 87 الدہ طۃ المکیہ، ص ۱۰
- 88 یعنی چند صفحات پر مشتمل چھوٹے رسالے
- 89 الدہ طۃ المکیہ، ص ۱۱
- 90 ملاحظہ ہوا۔ المجلد د
- 91 انوار رضا، ص ۳۲۵
- 92 الدہ طۃ المکیہ، ص ۱
- 93 المجلد د
- 94 الدہ طۃ المکیہ، ص ۳۲۳
- 95 الدہ طۃ المکیہ، ص ۳۲۳
- 96 حیاتِ خلی حضرت، ص ۱۳
- 97 ضمیر المفسر المجلد ایضاً ص ۲۵
- 98 انوار رضا، ص ۳۲۵
- 99 خلی حضرت بریلوی، از بستوی، ص ۱۸۰
- 100 ملاحظہ ہو حیاتِ خلی حضرت، ص ۳۳۲
- 101 حیاتِ خلی حضرت، ص ۳۶۶
- 102 ایضاً، ص ۳۸۱

فصل: وہابیوں کا مسلمانوں پر جہاد اور انگریز غلامی

ظہیر صاحب نے یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جہاد کا مخالف اور انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

جناب بریلوی کا دور استعمار کا دور تھا، مسلمان آزمائش میں مبتلا تھے ان کا عہد اقتدار ختم ہو چکا تھا، انگریز مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے علماء کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا، مسلمان عوام ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے اور ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی تھیں، انہیں کالا پانی اور دوسرے عتوبت خانوں میں مختلف سزائیں دی جا رہی تھیں، ان کی شان و شوکت اور رعب و دہد بہ ختم ہو چکا تھا۔ انگریز مسلمان امت کے وجود کو برصغیر کی سر زمین سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ اس دور میں اگر کوئی گروہ ان کے خلاف صدام بلند کر رہا تھا اور پوری ہمت و شجاعت کے ساتھ جذبہ جہاد سے سرشار ان کا مقابلہ کر رہا تھا تو وہ وہابیوں کا گروہ تھا۔ 103

انہوں نے ظلم جہاد بلند کیا اپنی جائیدادیں ضبط کروائیں، کالا پانی کی سزائیں برداشت کیں، دارورسن کی عتوبتوں سے دوچار ہوئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر انگریزی استعمار کو تسلیم کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ اس دور کے وہابی چاہتے تھے کہ برصغیر میں مسلمان سیاسی و اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائیں۔

اس وقت ضرورت تھی اتفاق و اتحاد کی، مل جل کر جدوجہد کرنے کی، ایک پرچم تلے متحد ہو کر انگریزی استعمار کو ختم کرنے کی۔ مگر استعمار یہ نہ چاہتا تھا۔ وہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسلمانوں کو باہم دست و گریبان دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے چند افراد درکار تھے جو اس کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، انہیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر دیں اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے ان کی قوت و شوکت کو کمزور کر دیں۔ اس مقصد کے لئے انگریز نے مختلف اشخاص کو منتخب کیا، جن میں مرزا غلام احمد قادیانی 104

اور جناب بریلوی کے مخالفین کے مطابق احمد رضا خان بریلوی صاحب سرفہرست تھے۔ 105

مرزا غلام احمد قادیانی کی سرگرمیاں تو کسی سے مخفی نہیں مگر جہاں تک احمد رضا صاحب کا تعلق ہے ان کا معاملہ ذرا محتاج وضاحت ہے۔ جناب احمد رضا بریلوی صاحب نے استعمار کے مخالفین وہابی حضرات کو سب و شتم اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ ان وہابیوں کو جو انگریز کے خلاف محاذ آراء تھے اور ان کے خلاف جہاد میں مصروف تھے انگریز کی طرف سے ان کی بستیوں پر بلند وزر چلائے گئے۔ 106 صرف بنگال میں ایک لاکھ وہابی علماء کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ 107

ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتی ہے چھوٹ، ظہیر نے ان دونوں کو اپنایا اور جھوٹ میں خوب چھوٹ کو اختیار کیا۔ کتنے ہڑلے سے ظہیر نے کہہ دیا کہ وہابیوں نے آزادی کے لئے بڑی کوششیں کی ہیں، جانیں اور جائیدادیں قربان کی ہیں۔ یہاں تک کہ بنگال میں ایک لاکھ وہابی علماء کو پھانسی دی گئی۔ وہابیوں کی موجودہ دور میں تعداد کا اندازہ لگالیں کہ جب کئی لاکھ ریاال وہابی تبلیغ کے لئے خرچ

ہو چکے ہیں کسی ایک شہر میں وہابی علماء کی تعداد ایک لاکھ نہ ہوگی۔ بلکہ پورے پاکستان میں ایک لاکھ وہابی عالم شاید نہ ہوں گے۔ ایک لاکھ علماء کی تعداد لکھ کر آخر میں وہابی مولویوں کے چار پانچ نام لکھے ہیں جن میں سوائے ایک کے کوئی مشہور ہی نہیں۔ اہل سنت پر مباغہ کا الزام لگاتے ہیں جبکہ ظہیر صاحب نے خود مباغہ آرائی کی نانگیں تو زدی ہیں۔ درحقیقت وہابیوں کا کفار سے جہاد کرنا حدیثِ پاک کے منافی ہے۔ ان کا خود ساختہ جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیثِ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجی وہابیوں کے متعلق یہ غیبی خبر (جس غیب کے علم کو وہابی منکر ہیں) سنائی ((یقتلوا اہل الاسلام ویتبعوہ اہل الاوثین اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ (صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، جلد ۴، صفحہ 137، دار طوق النجاة)

اس غیبی خبر کی تصدیق صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر اب تک ہو رہی ہے۔ خارجیوں نے ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا۔ تاریخ طبری میں ہے ”وکانت الخوارج یلقی بعضهم بعضا، ویذناکرون مکان إخوانهم بالنہروان ویرون أن فی الإقامۃ الغبن والبرکف، وأن فی جہاد اہل القبلة الفضل والأجر“ ترجمہ: خوارج ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور اپنے نہروان والے بھائیوں (جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ میں مارے گئے تھے) کو یاد کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ بیٹھے رہنے میں ظلم و خیانت ہے اور اہل قبلہ سے جہاد کرنے میں اجر و فضیلت ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء الخامس، ست لثمن واربعمین، جلد 5، صفحہ 174، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پاکستان کے وزیر داخلہ عبد الرحمن ملک نے صراحت کے ساتھ وہابی جہادی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ لہذا وہابیوں کا یہ کہنا کہ آزادی کی جدوجہد میں صرف وہابیوں نے حصہ لیا ہے کالا، نیلا، پیلا جھوٹ ہے۔ تاریخ یہی کہتی ہے کہ وہابیوں کا جہاد مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب فتنہ و جال ہوگا اس وقت بھی یہ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((یخرج فی آخر الزمان قوم کلن سلعہم یقرؤون القرآن لیجاوز تراقبہم یمرقون من ال

یسرق السهم من الریة سیمسح التحلیق للیزلون یخرجون حتی یخرج اخرہم مع المسیح فی الخلق والخلق) (آخری زمانے میں ایک قوم نکلتی، یہ بھی ان میں سے ہے، جو قرآن بہت پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکان سے، ان کی علامت سرمنڈلا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ انکا آخری گروہ مسیح و جال کے ساتھ نکلے گا تو جب تم ان سے ملو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

(سنن نسائی، کتاب تحریم الدم، جلد 7، صفحہ 119، مکتبہ المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

انگریز مصنف ہنر نے اعترافِ حقیقت کرتے ہوئے اپنی کتاب Indian Muslims میں کہا ہے:

”ہمیں اپنے اقتدار کے سلسلے میں مسلمان قوم کے کسی گروہ سے خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو صرف مسلمانوں کے ایک اقلیتی گروہ

وہابیوں سے ہے۔ کیونکہ صرف وہی ہمارے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں۔ 108

جنگِ آزادی 1857ء کے بعد وہابیوں کے تمام اکابرین کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ 109

1863ء کا عرصہ ان کے لیے نہایت دشوار تھا۔ اس عرصے میں انگریز کی طرف سے ان پر جو مظالم ڈھائے گئے ہندوستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ وہابی علماء میں سے جن کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا، ان میں مولانا جعفر نقائیری، مولانا عبدالحکیم، مولانا عبدالغفار، مولانا مکی علی صادق پوری، مولانا احمد اللہ اور شیخ النکل مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، ہم سب فرہست ہیں۔ وہابی مجاہدین کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ 110

وہابیوں کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا اور ان کے خاندانوں کی قبریں تک کو اکھڑ دیا گیا۔ 111

ان کی بلڈنگوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ 112

وہابی علماء کو گرفتار کر کے انہیں مختلف سزائیں دی گئیں۔ اس ضمن میں شیخ النکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی گرفتاری کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ 113

ان وہابیوں کے خلاف زبان استعمال کرنے کے لیے اور ”فرق تسد“ یعنی لڑاؤ اور حکومت کرنا کی مشہور انگریزی پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے استعمار نے جناب احمد رضا صاحب کو استعمال کیا تاکہ وہ مسلمانوں میں افتراق و انتشار کا بیج بکھیر کر ان کے اتحاد کو ہمیشہ کے لیے پارہ پارہ کر دیں۔ اور عین اس وقت جب کہ انگریز کے مخالفین ان کی حکومت سے نبرد آزما تھے اور جہاد میں مصروف تھے جناب احمد رضا نے ان جملہ مسلم راہنماؤں کا نام لے کر ان کی تکفیر کی جنہوں نے آزادی کی تحریک کے کسی شعبے میں بھی حصہ لیا۔ 114

ظہیر صاحب نے بغیر مستند دلائل کے اتنی کوشش یہ ثابت کرنے میں لگا دی کہ آزادی کی کوشش صرف وہابیوں نے کی ہے پھر انگریز مصنف ہنٹر کا یہ قول لکھ دیا ”ہمیں اپنے اقتدار کے سلسلے میں مسلمان قوم کے کسی گروہ سے خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو صرف مسلمانوں کے ایک اقلیتی گروہ وہابیوں سے ہے۔ کیونکہ صرف وہی ہمارے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں۔“ پہلی بات تو یہ ہے ہنٹر نے یہ کہا ہی نہیں۔ انڈین مسلم کا جو حوالہ ظہیر صاحب نے دیا ہے اس میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا۔ میں نے کافی ڈھونڈا مجھے یہ عبارت نہیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بقول وہابی مولوی عبدالرحمن مدنی صاحب کے ظہیر صاحب کو انگلش نہیں آتی تھی پھر انہوں نے یہ انگلش کی کتاب کیسے پڑھ لی؟ ہو سکتا ہے سنی سنائی بات لکھ دی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ انگریز ہنٹر وہ شخص ہے جس نے وہابی مولویوں کی ان کتابوں کی اشاعت کی جو مسلمانوں میں انتشار و فتنے کا باعث تھیں جیسے اتویۃ الایمان وغیرہ۔ سرسید احمد خاں جو عقائد کے اعتبار سے نچریت کی طرف مائل تھے اس کتاب کے بارے میں حقیقت بیان کرتے ہیں: ”جن چودہ کتابوں کا ذکر ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب میں کیا ہے ان میں سے ساتویں کتاب اتویۃ الایمان ہے چنانچہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی (لندن) کے رسالے جلد 12، 1825ء میں چھپا۔“

(مکتوبات سرسید، جلد 9، صفحہ 17)

یعنی ہنٹر تو خود ہابیت کو پھیلانے والا تھا پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں وہابیوں سے ڈر ہے؟ وہابی تو خود ان کے رحم و کرم پر تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ظہیر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب مسلمان سوئے ہوئے تھے صرف چند منجھی بھروہابی جدوجہد کر رہے تھے۔ لاکھوں

مسلمانوں نے جو اپنی جان و مال آزادی کی تحریک میں قربان کی وہ ایک انسانہ ہے۔ وہ اپنی ذریعہ تائیں کو وہابیوں نے کتنے انگریز مارے؟ کتنے شہر فتح کئے؟ کیا پاکستان وہابیوں نے بڑے شمشیر کے آزاد کیا تھا؟ اگر ہم اپنے سنی علماء کی کتابوں سے وہابیوں کی اس دور کی کثرت لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ یہ افروغ تراشی ہے۔ اس لئے آئیں ہم آپ کو وہابیوں کی اصل تصویر انہی کی کتب سے دکھاتے ہیں:-

انگریزوں کے خلاف جہاد پر وہابی علماء کے فتوے

ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ نذیر حسین دہلوی انگریزوں کے خلاف جہاد میں سرفہرست تھے، جبکہ خود نذیر حسین دہلوی اپنے فتاویٰ میں انگریزوں کے خلاف جہاد کو ناجائز کہتے ہیں چنانچہ جہاد کی شرائط کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”پس جب یہ بات بیان ہو چکی تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ان چار شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں تو کیونکر جہاد ہوگا، ہرگز نہیں۔ علاوہ بریں ہم لوگ معاہدہ ہیں۔ سرکار (انگریزوں) سے عہد کیا ہوا ہے۔ پھر کیوں کر عہد کے خلاف کر سکتے ہیں؟ عہد شکنی کی بہت مذمت حدیث میں آئی ہے۔۔۔ تو جہاد کرنا یہاں سبب ہلاکت اور معصیت ہوگا۔“

(فتاویٰ دہلویہ جلد 3، صفحہ 284، مطبوعہ لاہور)

ایک غلط فہمی کی بنا پر برٹش گورنمنٹ نے نذیر حسین کو پکڑ لیا بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اپنا وفادار ہے اور چھوڑ دیا۔ وہ جو غلط فہمی کی بنا پر چند دن جیل جاتا پڑا وہابیوں کے نزدیک یہ وہ صوبہ تھیں جو شیخ الکل نذیر حسین دہلوی نے برداشت کیں۔

بہت بڑے وہابی مولوی محمد حسین بنالوی جو کہ نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے وہ برٹش گورنمنٹ سے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں: ”کسی قوم کی ترقی دنیاوی اسباب سے قطع تعلق کرنے سے نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے اور موجودہ الوقت سلطنت سے ارتباط اور اس کی پالیسی کی مراعات اور اس کے حضور عقیدت و اختیار اور ارکان سلطنت سے رابطہ محبت و اتحاد، اسباب دنیاوی سے ایک عمدہ اور قوی التاثر سبب ہے۔“

(اشاعۃ السنۃ شمارہ 7، جلد 8، صفحہ 194)

اگلے صفحے پر لکھتے ہیں: ”ان کا اور ان کے حریفوں کا یہ حال دیکھ کر اس قوم (وہابی) کے خادم و وکیل ایڈیٹر اشاعۃ السنۃ کو یہ تعجب انگیز خیال پیدا ہوا کہ ہندوستان کے تمام طبقات دنیا سے صرف یہی ایک فرقہ اہل حدیث ہے جو اس سلطنت کے زیر سایہ رہنے کو ملحوظ اس آزادی اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بھی بہتر جانتا ہے کیونکہ اس فرقہ کو بجز اس سلطنت کے کسی اور سلطنت میں پوری آزادی حاصل نہیں ہے۔“

(اشاعۃ السنۃ شمارہ 7، جلد 8، صفحہ 195)

وہابی علماء کا برٹش وفادار رہنے کی ترغیب

پھر آگے محمد حسین بنالوی اپنے وہابیوں کو انگریزوں کا غلام بنے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اس تمہید کو پڑھ کر امید ہے ہمارے اخوان اہل حدیث خصوصاً ان کے اکابر و زہر اس ضرورت کا بڑھ کر ہونا تسلیم کریں گے۔ بلکہ خود بھی ”اشاعۃ السنۃ“ کی تقلید اختیار کر کے جا بجا اسی قسم کی کاروائیاں شروع کر دیں گے۔ واعظین و مدرّسین اپنی مجالس و محفل و درس میں اور مصنفین اپنی کتب و رسائل میں

اس قسم کے مضامین شائع کریں گے اور قولاً و عملاً کورنمنٹ پر اپنے سچے اور وفادارانہ خیالات ظاہر کرنے میں سرگرمی سے کوشش کریں گے۔“

(اشاعت السنہ شمارہ 7، جلد 9، صفحہ 196)

درجہ نگہ کے ایک اہل حدیث لکھتے ہیں: ”حکام نے مولوی محمد حسین صاحب سے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں سرکار سے جہاد درست ہے یا نہیں؟ تب انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بہت (وہابی) علماء سے دستخط کرا کے بھیجی کہ ہم لوگ اہل حدیث کے مذہب میں بادشاہ سے جس کے امن میں رہتے ہیں، جہاد حرام ہے۔“

(اشاعت السنہ شمارہ 2، جلد 10، صفحہ 36، ماحوۃ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 57۔۔ 377، مکتبہ قادریہ، لاہور)

وہابیوں پر انگریزوں کی کرم نوازیاں

وہابیوں کو اس انگریز نوازی کے بدلے میں جاگیریں بھی ملی تھیں۔ خود مولوی حسین بٹالوی اپنی وصیت میں لکھتا ہے: ”اراضی جو اللہ تعالیٰ نے کورنمنٹ سے مجھے دلائی ہے، چار مربع ہے۔“

(اشاعت السنہ شمارہ 9، جلد 19، صفحہ 277، ماحوۃ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 57۔۔ 377، مکتبہ قادریہ، لاہور)

نذیر حسین دہلوی کے شاگرد مولوی تھلطف حسین نے ایک موقع پر کہا: ”ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں گے کہ انگریزی کورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لئے خدا کی رحمت ہے۔“

(العیاذ باللہ، صفحہ 162، ماحوۃ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 400، مکتبہ قادریہ، لاہور)

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی وہابیوں کے بڑے مولویوں میں سے ہیں ان کے ساتھ ملکہ بھوپال نے نکاح کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ملکہ نے انہی کے ساتھ کیوں نکاح کیا؟ ظاہر یہی ہے کہ حسن بھوپالی صاحب انگریزوں کے معیار پر پورا اترتے ہوں گے۔ جب انگریزوں نے انہیں نواز تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یہ علاقہ موجب ترقی منصب اور عروج و عزت روز افزوں کا ہوا اور چوبیس ہزار روپیہ سالانہ اور خطاب معتمد المہامی سے سرفرازی حاصل ہوئی اور خلعت گرامی قیمتی دو ہزار روپیہ مع اسپ و فیل و چنوپاکی و شمیر وغیرہ عنایت ہوا۔ بعد چند خطاب نوابی و امیر المملکتی دولا جاعی 17 فیروزنگ سے سر بلندی عطا فرمائی اور اقطاع یک لک روپیہ سال اس پر مزید مرحمت ہوئے۔“

(ترجمان وہابیہ صفحہ 28، ماحوۃ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 403، مکتبہ قادریہ، لاہور)

وہابیوں کے اکابر مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب اپنے لیکچر میں کہتے ہیں: ”انگریزوں کی حکومت اگر حکومت صالحہ نہ ہوتی، تاہم مستامن ہونے کی حیثیت سے ان کی خیر خواہی اور اطاعت ہمارا فرض اسلامی ہوتا۔ فلیف جبکہ امن، آسائش اور آزادی کے اعتبار سے ہمارے حق میں خدا کی رحمت ہے۔ اگر انگریز نہ آتے تو ہم کبھی کے کٹ مرے ہوتے۔“

(مولوی نذیر احمد دہلوی، صفحہ 156، ماحوۃ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 403، مکتبہ قادریہ، لاہور)

شاء اللہ امرتسری جو وہابیوں کا امام ہے ان کی انگریزوں سے وفاداری بھی دیکھ لیں۔ غلام رسول مہر اہل حدیث لکھتا ہے: ”1922 میں ایک اجتماع کا انتظام ہوا اور اس میں مولانا شفاء اللہ مرحوم امرتسری بھی شریک تھے۔ وہ اہل حدیث کانفرنس کے پیکر ٹری تھے۔ انہوں نے

ہمیں کانفرنس کے اغراض و مقاصد دیئے تو ان میں پہلی شق یہ تھی ”حکومت برطانیہ سے وقاداری“ ہم نے عرض کیا کہ مولانا اسے تو نکال دیجئے۔ ہم ترک موالات کئے بیٹھے ہیں تو وہ سخت غصے میں آ گئے، لیکن اکثریت نے یہ شق نکلوا دی۔“

(افادات سہر، صفحہ 236، ملحوظہ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 424، مکتبہ قادریہ لاہور)

یہ اس کے ان وہابی مولویوں کا حال ہے جو ان کے اکابر تھے۔ ظہیر صاحب نے اپنے مولویوں کو مجاہد ثابت کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا۔ جبکہ خود ان وہابی مولویوں کی کتب میں ان کا انگریزوں کا غلام ہونا ثابت ہے۔ اسے کہتے آنکھوں میں مٹی ڈالنا ظہیر صاحب کتاب ایسے لکھ رہے ہیں جیسے پڑھنے والے بے وقوف ہیں، ان کے پاس یہ کتابیں ہی نہیں جن سے ظہیر صاحب غلط ملط حوالے دے رہے ہیں۔ شاید ظہیر بھول گیا کہ چند ہویں صدی کے تاریخی بغیر حوالہ کے مطمئن نہیں ہوتے۔

اعلیٰ حضرت کی انگریزوں سے نفرت

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی انگریزوں سے نفرت کا حال ملاحظہ فرمائیں:- فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: ”یہاں عیسائیوں خصوصاً انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے ((لَا تَأْكُلُوا مَعَهُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مَعَهُمْ)) کھاؤ نہ ان کے ساتھ پانی پو۔ ان کے برتن نجاست سے خالی نہیں ہوتے اور ان کا باورچی اگرچہ مسلمان ہونا پاک گوشت پکاتا ہے ((وَمَنْ يَأْكُلْ مِنْهُ))

(فتاویٰ رضویہ جلد 21، صفحہ 851، رضالافتاویٰ، لاہور)

اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کافروں کی خصوصاً انگریزوں کی فوج میں نوکری کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں خصوصاً ترکوں اور عربوں اور افغانوں کے مقابلہ میں ان سپاہیوں کو جانا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو قتل کرنا پڑتا ہے، آیا یہ نوکری جائز ہے یا حرام یا کفر ہے؟“

اگر اعلیٰ حضرت معاذ اللہ انگریزوں کے غلام ہوتے تو فوراً کہتے کہ یہ نوکری جائز ہے۔ لیکن آپ نے یوں جواب دیا: ”مسلمان تو مسلمان، بلا وجہ شرعی کسی کافر، ذمی یا مستامن کے قتل کی نوکری، کافر تو کافر، کسی مسلمان بادشاہ کے یہاں کی شرعاً حلال نہیں ہو سکتی بلکہ ذمی پر ظلم مسلمان پر ظلم سے اشد ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 23، صفحہ 597، رضالافتاویٰ، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہندوؤں اور انگریزوں سے نفرت کا اظہار یوں کرتے ہیں: ”یہاں کے کسی کافر فقیر کو بھیک دینا بھی جائز نہیں۔ صحاح ستہ میں صعب بن جشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زنانہ و صبیان کفار کے بارے میں فرمایا ((لَا يَمَسُّهُنَّ)) میں سے ہیں۔ ولہذا ہمارے اندر کرام نے حربی کو صدقہ ناکہ دینے کی ممانعت سے ان کی عورتوں بچوں کو مستثنیٰ نہ فرمایا حکم عام دیا۔۔۔ معراج الداریہ میں ہے ”صلتہ لا یسکون براشرعاً ولذلالم یجوز التطوع الیہ“ حربی سے نیک سلوک شرعاً کوئی نیک نہیں اس لئے اسے نقل خیرات دینا بھی حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 458، رضالافتاویٰ، لاہور)

حضرت مولانا مفتی محمد برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ایک دن بعد نماز عصر تفریح کے لئے کچھ پرگن کیرج فیکٹری کی طرف نکلے، فوجی کوروں کی پارٹی فیکٹری سے اپنے کواٹروں کی طرف جارہی تھی، انہیں دیکھ کر حضرت نے فرمایا: کم بخت بالکل بند رہیں۔“

(اکرام امام احمد رضا، صفحہ 91، سچائی رضا، لاہور)

آپ کے متعلق یوں بھی لکھا ہے کہ آپ بطور نعت ڈاک ٹکٹ پر موجود انگریزی تصویر کو الٹ لگاتے تھے۔ وہابیوں کو چیلنج ہے کہ سب مل کر کوشش کر لیں کوئی ایک بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ایسی نہیں لاسکتے کہ جس میں انہوں نے انگریز حکومت کی تعریف کی ہو، کہیں یہ کہا ہو کہ مجھے انگریز اتنا مہینہ دیتے ہیں، ہرگز کوئی دلیل نہ ملے گی، جبکہ خود وہابی مولویوں سے ایسی باتیں مل جائیں گی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ تحریک آزادی کے موقع پر جب کئی مسلمان گاندھی کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے تھے اور کئی انگریزوں کی خوشنودی چاہتے تھے اس موقع پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”لیڈروں اور ان کی پارٹی نے آج تک نعرانیت کی تقلید و غلامی، خوشنودی نصاریٰ تو کی اب کہ ان سے بگڑی اس سے بدرجہا بڑھ کر خوشنودی ہندو کو ان کی غلامی لی، سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ خادمان شرع بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے حالانکہ اللہ و رسول جانتے ہیں کہ اظہار مسائل سے خادمان شرع کا مقصد کسی مخلوق کی خوشی نہیں ہوتا صرف اللہ عز و جل کی رضا اور اس کے بندوں کو اس کے احکام پہنچانا اور اللہ الحمد۔ سنئے! ہم کہیں واحد قہار اور اس کے رسولوں اور آدمیوں سب کی ہزار در ہزار لعنتیں جس نے انگریزوں کے خوش کرنے کو جاہلی مسلمین کا مسئلہ نکالا ہو، نہیں نہیں، بلکہ اس پر بھی جس نے حق مسئلہ نہ رضائے خدا اور رسول نہ تنبیہ و آگاہی مسلمین کے لئے بتایا بلکہ اس سے خوشنودی نصاریٰ اس کا مقصد وہ نہ ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ لیجئے کہ اللہ واحد قہار اور اس کے رسولوں اور ملائکہ اور آدمیوں سب کی ہزار در ہزار لعنتیں ان پر جنہوں نے خوشنودی شرکین کے لئے جاہلی اسلام کے مسائل دل سے نکالے، اللہ عز و جل کے کلام اور احکام تعریف و تمجید سے کاپاپٹ کر ڈالے شعار اسلام بند کئے، شعار کفر پسند کئے، شرکوں کو نام ۱۱ ہادی بنایا، ان سے ودا و اثما و منایا اور اس پر سب لیڈر مل کر کہیں آمین، ان کی یہ آمین ان شاء اللہ تعالیٰ خالی نہ جائے گی۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 479، رضا القرآن، لاہور)

ایک بدیہی بات ہے کہ جو شخص انگریزوں کا بھٹ ہوا سے انگریز جاگیروں سے بھی نوازتے ہیں اور یہ جاگیریں لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہیں۔ ایک طرف تو ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نام دیہاتی مولوی کی طرح لوگوں کے چندوں پر گزارا کرتے تھے اور دوسری طرف انگریزوں کا ساتھی بھی ثابت کر رہے ہیں۔ ان وہابیوں سے کوئی پوچھے کہ انگریزوں کی غلامی پر اعلیٰ حضرت کو انعام کیا ملا تھا؟ آج وہابیوں کو جو باہر کے ممالک سے امداد ملتی ہے وہ سب کو نظر آتی ہے کہ وہابی مرکز تعمیر ہو رہے ہیں، وہابی مولویوں کے پاس اعلیٰ گاڑیاں اور کثیر سیوریٰ گاڑیاں ہیں۔

بریلویوں کو برٹش غلام ثابت کرنے پر پیش کئے گئے دلائل کے جوابات

وہ جماعتیں جنہوں نے تحریک آزادی ہند میں حصہ لیا ان میں وہابی تحریک کے علاوہ جمعیت علمائے ہند، مجلس

احرار، تحریک خلافت، مسلم لیگ، تیلی پوش مسلمانوں میں سے اور آزاد بنو فوج خاص ہندوؤں میں سے اور گاندھی کی کانگریس قائل ذکر ہیں۔ جناب بریلوی آزادی ہند کی ان تمام تحریکوں سے نہ صرف لاتعلقی رہے بلکہ ان تمام جماعتوں اور ان کے اکابرین کی تکفیر و تفسیق کی۔ ان کے خلاف سب و قسم میں مصروف رہے اور ان میں شمولیت کو حرام قرار دیا۔ جناب احمد رضا تحریک خلافت کے دور ان ہی اوقات پائے گئے ان کے بعد ان کے جانشینوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور وہابیوں کے علاوہ مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی اور لنگی زعماء کے کافر و مرتد ہونے کے فتوے جاری کیے اور اس طرح انہوں نے بالواسطہ طور پر انگریزی استعمار کے ہاتھ مضبوط کیے۔ جناب احمد رضا کی سرپرستی میں بریلوی زعماء نے مسلمانوں کو ان تحریکوں سے دور رہنے کی تلقین کی اور جہاد کی سخت مخالفت کی۔ چونکہ شرعاً جہاد آزادی کا دار و مدار ہندوستان کے دارالحرب ہونے پر تھا اور اکابرین ملت اسلامیہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے چکے تھے، احمد رضا خاں صاحب نے اس بنا پر جہاد کو منہدم کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ اور اس کے لیے بیس صفحات پر مشتمل ایک رسالہ ”اعلام بان ہندوستان دارالاسلام“ یعنی اکابرین کو ہندوستان کے دارالاسلام ہونے سے آگاہ کرنا تحریر کیا۔ جناب احمد رضا خاں صاحب نے اس رسالے کے شروع میں جس چیز پر زور دیا وہ یہ تھا کہ دہلی کا کافر مرتد ہیں۔ انہیں جزیہ لے کر بھی معاف کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح نہ انہیں پناہ دینا جائز، نہ ان سے نکاح کرنا، نہ ان کا ذبیحہ جائز، نہ ان کی نماز جنازہ جائز، نہ ان سے میل جول رکھنا جائز، نہ ان سے لین دین جائز، بلکہ ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے اور ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں ﴿وَلَا تَكُونُوا لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ اللَّهُ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ عَارِضًا بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ﴾ یعنی خدا انہیں عارضت کرے وہ کہاں بچکے پھرتے ہیں۔ 115

یہ رسالہ جناب احمد رضا کی اصلیت کو بے غائب کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس سے ان کے مکروہ عزائم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح مجاہدین کی مخالفت کر کے انگریز استعمار کی حمایت و تائید کر رہے تھے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر دشمنان دین و ملت کا دست بازو بن چکے تھے۔ جس وقت دنیا بھر کے مسلمان ترکی سلطنت کے کلوے کلوے کرنے پر انگریزوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے اور مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ اور دوسرے اکابرین کی زیر قیادت خلافت اسلامیہ کے تحفظ و بقاء کے لیے انگریزوں سے جنگ لڑ رہے تھے، میں اس وقت جناب احمد رضا انگریزوں کے مفاد میں جانے والی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔

بلاشبہ تحریک خلافت انگریزوں کو ان کی بدعہدی پر سزا دینے کے لیے نہایت موثر ثابت ہو رہی تھی۔ تمام مسلمان ایک پرچم تلے جمع ہو چکے تھے۔ علماء و عوام اس تحریک کی حمایت کر رہے تھے۔ خود ایک بریلوی مصنف اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”1918ء میں جنگ عظیم ختم ہوئی، جرمنی اور اس کے ساتھیوں ترکی آسٹریا وغیرہ کو شکست ہوئی، ترکوں سے آزادی ہند کے متعلق ایک معاہدہ طے پایا، لیکن انگریزوں نے بدعہدی اور وعدہ خلافی کی، جس سے مسلمانوں کو سخت دھچکا لگا، چنانچہ وہ پھر گئے اور ان کے خلاف ہو گئے۔ اہل سیاست اس فکر میں تھے کہ کسی ترکیب سے انگریزوں کو وعدہ خلافی کی سزا دی جائے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو یہاں کر لیا کہ خلافت اسلامیہ کا تختہ فراموش و واجبات

میں سے ہے۔ پس پھر کیا تھا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔“ 116

اور حقیقتاً تحریک خلافت انگریزوں کے خلاف ایک موثر ہتھیار ثابت ہو رہی تھی۔ مسلمان انگریزوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ قریب تھا کہ یہ تحریک انگریزی سلطنت کے خاتمہ کا باعث بن جاتی۔ اس امر کی وضاحت اہل حدیث جید عالم دین امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے۔ 117

مکرر بریلوی مکتب فکر کے امام و مجدد نے انگریزوں کے خلاف چلنے والی اس تحریک کے اثرات و نتائج کو بھانپتے ہوئے انگریزوں سے دوستی کا ثبوت دیا اور تحریک خلافت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرا رسالہ ”دوام العیش“ کے نام سے تالیف کیا۔ جس میں انہوں نے واضح کیا کہ چونکہ خلافت شریعہ کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ترکوں کی حمایت ضروری نہیں، کیونکہ وہ قریشی نہیں ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے انگریزوں کے خلاف چلائی جانے والی اس تحریک کی بھرپور مخالفت کی اور انگریزی استعمار کی مضبوطی کا باعث بنے۔ احمد رضا خاں صاحب تحریک خلافت کے مسلم زعماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رقمطراز ہیں: ”ترکوں کی حمایت تو محض دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ خلافت کا نام لو۔ جو ام پھریں خوب چندہ ملے اور گناہ جننا کی مقدس سرزمینیں آزاد ہوں۔“ 118

جناب احمد رضا نے تحریک ترک موالات کی بھی شدید مخالفت کی۔ کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ تحریک انگریزوں کے زوال کا باعث بن سکتی ہے۔ تحریک ترک موالات کا مقصود یہ تھا کہ انگریزوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ انہیں ٹیکس وغیرہ کی ادائیگی نہ کی جائے اس کے تحت چلنے والے سرکاری محکموں میں ملازمت نہ کی جائے، غرضیکہ ان کی حکومت کو یکسر مسترد کر دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر ہندوستان کی سرزمین سے نکل جائیں۔ اس مقصد کے لیے تمام مسلمانوں نے 1920ء میں متحد ہو کر جدوجہد شروع کر دی۔ جس سے انگریز حکومت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا ہو گیا اور وہ متزلزل ہونے لگی۔ اس تحریک کو گاندھی کے علاوہ جناب احمد رضا نے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور ایک رسالہ تحریر کر کے اس کی خفی سے ممانعت کی اور اس تحریک کے سرکردہ راہنماؤں کے خلاف کفر کے فتوے صادر کیے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے تحریر کئے گئے رسالے (والسحنہ المومنہ فی آیۃ المستحنة) میں اعتراف کرتے ہیں۔ اس تحریک کا ہدف انگریز سے آزادی کا حصول ہے۔ 119

نیز اس رسالے میں جہاد کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں: ”ہم مسلمان ہند پر جہاد فرض نہیں ہے۔“

(120) اور جو اس کی فرضیت کا قائل ہے وہ مسلمانوں کا مخالف ہے اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔“ 121

نیز لکھتے ہیں: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جہاد سے استدلال کرنا جائز نہیں کیونکہ ان پر جنگ مسلط کی گئی تھی اور حاکم وقت پر اس وقت تک جہاد فرض نہیں، جب تک اس میں کفار کے مقابلے کی طاقت نہ ہو۔ چنانچہ ہم پر جہاد کیسے فرض ہو سکتا ہے کیونکہ ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔“ 122

مسلمانوں کو جہاد و قتل نیز انگریز سے محاذ آرائی سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَضَيْتُمْ﴾ یعنی اے ایماندارو! تم اپنے آپ

کے ذمہ دار ہو۔ کسی دوسرے شخص کا گمراہ ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ بشرطیکہ تم خود ہدایت پر گامزن ہو۔ 123

یعنی ہر مسلمان انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرے، اجتماعی جدوجہد کی کوئی ضرورت نہیں اور اپنے رسالہ کے آخر میں

ان تمام راہنماؤں پر کفر کا فتویٰ لکھ دیا ہے، جو انگریزی استعمار کے مخالف اور تحریک ترک موالات کے حامی تھے۔ 124

جناب احمد رضا نے جہاد کے منہدم کرنے کا فتویٰ اپنے رسالے ”دوام العیش“ میں بھی دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”مسلمانان ہند پر حکم جہاد و قتال نہیں۔“ 125

بہر حال احمد رضا صاحب کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ استعمار کے ایجنٹ ہیں اور ہر اس تحریک کے مخالف ہیں جو انگریزوں کے خلاف چلائی جاتی ہے۔ بریلوی اعلیٰ حضرت کے ایک پیر کا لکھتے ہیں: ”مسلمان احمد رضا سے بدظن ہو گئے تھے۔“ 126

ایک اور مصنف لکھتا ہے: ”مسئلہ خلافت سے ان کو اختلاف تھا۔ انتقال کے قریب ان کے خلاف مسلمانوں میں بہت چڑچاہ ہو گیا تھا اور ان کے مرید اور معتقد اختلاف خلافت کے سبب ان سے برگشتہ ہو گئے تھے۔“ 127

بہر حال عین اس وقت، جب کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر انگریزی استعمار کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت تھی، جناب احمد رضا صاحب انگریزوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔

اگر یہ نہ بھی کہا جائے کہ احمد رضا صاحب انگریز کے ایجنٹ تھے تب بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کی تمام تر سرگرمیاں مسلمانوں کے خلاف اور انگریز کے مفاد میں تھیں۔ کیونکہ انہوں نے مجاہدین کی تو مخالفت کی مگر انگریز کے حامی و موید رہے۔ مشرق فرانس رائس نے جناب احمد رضا صاحب کے متعلق لکھا ہے: ”احمد رضا بریلوی انگریزی حکومت کے حامی رہے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی انگریزی حکومت کی حمایت کی۔ اسی طرح وہ تحریک خلافت میں 1921ء میں وہ انگریز کے حامی تھے۔ نیز انہوں نے بریلی میں ان علماء کی کانفرنس بھی بلائی جو تحریک ترک موالات کے مخالف تھے۔“ یہ تھے جناب احمد رضا اور ان کی سرگرمیاں۔ 128

ظہیر صاحب نے تین باتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو انگریزوں کا ایجنٹ بتایا ہے:-

(1) تحریک خلافت وغیرہ میں حصہ نہ لینا۔

(2) ہندوستان کو دارالاسلام کہنا اور جہاد کو فرض نہ قرار دینا۔

(3) وہابی مولویوں کی تکفیر کی۔

ان شاء اللہ ہم ان پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔

بریلویوں کا گاندھی کی مخالفت اور مسلم لیگ کی حمایت کرنا

(1) اعلیٰ حضرت کے دور میں جو تحریک خلافت تھی اس کا لیڈر گاندھی تھا، اس کی حمایت میں بعض سنی علماء بھی تھے۔ گاندھی

کونبروں پر بٹھایا جا رہا تھا، اس کے متعلق یہ کہا جانے لگا کہ نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی جی جی نہ ہوتے۔ ابوالکلام آزاد صاحب نے کمپناپور میں جمعہ پڑھایا اور خطبہ میں مدحِ خلفائے راشدین و حضراتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جگہ گاندھی کی حمد کی، اسے مقدس ذات ستودہ صفات کہا۔ میاں عبد الماجد بدایونی نے ہزاروں کے مجمع میں گاندھی کو مذکور مجوس من اللہ کہا کہ اللہ نے ان کو تمہارے پاس مذکر بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے گاندھی اور ہندوؤں کو راضی کرنے کے لئے یہاں تک فتوے جاری کر دیئے کہ مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں کیونکہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں اور اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گاندھی جیسے ایک مشرک کو مسلمانوں کا لیڈر ماننے پر راضی نہ تھے اور وہ گاندھی کی چالوں کو سمجھتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہندو شدت پسندی کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اب جس شہر جس قصبہ جس گاؤں میں چاہو آزما دیکھو، اپنی مذہبی قربانی کے لئے گائے پھٹاؤ۔ اس وقت یہی تمہاری بانیں ہسلی کے نکلے، یہی تمہارے سگے بھائی، یہی تمہارے منہ بولے بزرگ، یہی تمہارے آقا، یہی تمہارے پیشوا، تمہاری ہڈی ہسلی توڑنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان متفرقات کا جمع کرنا بھی جہنم میں ڈالنے وہ آج تمام ہندوؤں اور نہ صرف ہندوؤں تم سب ہندو پرستوں کا امام ظاہر و بادشاہ باطن ہے۔ یعنی گاندھی صاف نہ کہہ چکا کہ مسلمان اگر قربانی گاؤں چھوڑیں گے تو ہم تلوار کے زور سے چھڑا دیں گے؟ اب بھی کوئی شک رہا کہ تمام مشرکین ہندو دین میں ہم سے محارب ہیں پھر انہیں ”لحم یفصلوکم فی الدین“ میں داخل کرنا کیا نری بے حیائی ہے یا صریح بے ایمانی بھی؟ محارب ہندو ہی ہر قوم کا اس بات پر ہوتا ہے جسے وہ اپنے دین کی رو سے زشت و منکر جانے، اسی کے ازالہ کے لئے لڑائی ہوتی ہے، اور ازالہ منکر تین قسم ہے کہ موقع ہوتا ہاتھ سے درنہ زبان سے در نہ دل سے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 454، رسالہ دلیلمین، لاہور)

جب گاندھی نے مسلمانوں کو مزید خستہ حالی میں لیجانے کی ایک اور چال چلی اور وہ یہ تھی کہ مسلمان انگریزوں کی نوکریاں چھوڑ دیں تاکہ بعد میں معاشی لحاظ سے کمزور ہو کر بھوکے مرنے لگے اور پھر بھیک مانگنے کے لئے ہمارے پاس آئیں جس کی بدولت ہم انہیں اپنی انگلیوں پر نہپائیں یا مجبور ہو کر ہندوستان سے ہجرت کر جائیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور ہندوؤں کی چال سے آگاہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں: ”ان جلسوں ہنگاموں، تبلیغوں کہرسوں سے اگر سودھو نے نوکریاں یا دس بیس نے تجارتیں یا دو ایک نے زمینداریاں چھوڑ بھی دیں تو اس سے ترکوں کا کیا فائدہ یا انگریزوں کا کیا نقصان؟ غریب نادار مسلمان کی کمائی کا ہزار ہا روپیہ ان تبلیغوں میں برباد جا رہا ہے اور جائے گا اور محض بیکار و نامراد جا رہا ہے اور جائے گا، ہاں لیڈروں مبلغوں کی سیروسیاحت کے سفر خرچ اور جلسہ و اقامت کے پلاؤ و قورے سیدھے ہو گئے اور ہوں گے۔ اگر یہ فائدہ ہے تو ضرور فقہ وقت ہے اور سیر یورپ کے حساب کا راز تو روز حساب ہی ملے گا ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَابُ﴾ ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ جس دن سب چھپی باتیں جانچ میں آئیں گی تو آدمی کو نہ کچھ زور ہو گا نہ کوئی مددگار۔ کیا لیڈر صاحبان فہرست دکھائیں گے کہ ان برسوں کی مدت اور لاکھوں روپے کی اخلاعت میں اتنا فائدہ مرتب ہوا؟ اتوں نے نوکریاں چھوڑیں اتوں نے تجارتیں اتوں نے زمینداریاں؟۔۔۔ اور بقرض غلط و بقرض باطل اگر سب مسلمان زمینداریاں

تجارتیں نوکریاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگری خیر خواہ جملہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے اور تمہاری طرح نرے ننگے بھوکے رہ جائیں گے؟ حاشا ہرگز نہیں، زنہار نہیں، اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑھ کر کاذب نہیں، مکار نہیں، اتحاد و وداد کے جھوٹے بھروسے پر بھولے ہو، منافقانہ میل پر پھولے ہو، سچے ہو تو موازنہ دکھاؤ کہ اگر ایک مسلمان نے (انگریز کی نوکری) ترک کی ہو تو ادھر پچاس ہندوؤں نے نوکری، تجارت، زمینداری چھوڑ دی ہو کہ یہاں مالی نسبت یہی یا اس سے بھی کم ہے، اگر نہیں دکھا سکتے تو کھل گیا کہ ”خواب تھا جو کچھ کہہ دیکھا، جو سنا انسانہ تھا“ لاجرم نتیجہ کیا ہو گا یہ کہ تمام اموال، کل دولتیں، دنیاوی جمع اعزاز، جملہ وجاہتیں صرف ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ جائیں اور مسلمان دانے دانے کو محتاج بھیک مانگیں اور نہ پائیں، ہندو کہ اب انہیں پکائے ڈالتے ہیں جب بے خوف و خطر کچا ہی چبائیں، یہ ہے لیڈر صاحبوں کی خیر خواہی، یہ ہے حمایت اسلام میں جانکاهی، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 532۔۔ رضالاولیٰ المبین، لاہور)

اعلیٰ حضرت ہرگز آزادی کی جدوجہد کے خلاف نہ تھے بلکہ آپ اس ہندو مسلم اتحاد کے خلاف تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے مؤید محمد علی جوہر اور شوکت علی جب امام احمد رضا خان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک خلافت میں شمولیت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا: ”مولانا امیری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں، میں مخالف ہوں۔“ اس جواب سے علی برداران کچھ ناراض سے ہو گئے تو فاضل بریلوی نے تالیف قلب کے لئے مکرر ارشاد فرمایا: ”مولانا! میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں، ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں۔“

(فاضل بریلوی اور ترک سوالات، صفحہ 45، ادارہ سمیعہ کراچی)

اس طرح کے اور کئی دلائل ہیں جس سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی۔ اور کسی سے مخفی نہیں کہ یہی نظریہ آگے چل کر مسلمانوں کی آزادی کی قیام کا ذریعہ بنا۔ آپ نے انگریز کی غلامی کو چھوڑ کر ہندوؤں کا غلام ہونے سے بچنے کا کہا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”اب مشرکین کی پوری غلامی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ اور ان سے بہت زائد کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ فصاڑی کی ادھوری سے اجتناب اور مشرکین کی پوری میں غرقاب“ ”فمن المطر ووقف تحت المیزاب“ چلتے پرٹالے کے نیچے ٹھہرے مینہ سے بھاگ کر۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 432، رضالاولیٰ المبین، لاہور)

ظہیر صاحب کا کہنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترک مسلمانوں کے حامی نہ تھے صریح جھوٹ ہے۔ ترکوں کے دشمن خود وہابی تھے اور ان وہابیوں نے ہی ترکوں سے جنگ کر کے مکہ مدینہ پر قبضہ کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترکوں کے خیر خواہ تھے چنانچہ فرماتے ہیں: ”وہابی و دیوبندی ترکوں کو ابو جہل کے برابر مشرک جانتے ہیں جیسا کہ تمام اہلسنت کو یوں ہی مانتے ہیں۔ لہذا اول میں ان کے بکے دشمن ہیں اور دوست کا دشمن اپنا دشمن۔ اس لئے ان کی حمایت اس آواز سے اٹھائی جس میں مخالفت پیدا ہو۔۔۔۔۔“

ترکی سلاطین اسلام پر رحمتیں ہوں وہ خود اہلسنت تھے اور ہیں مخالفت انہیں کیونکر کوارا ہوتی، انہوں نے خود خلافت شرعیہ کا دعویٰ نہ فرمایا اپنے آپ کو سلطان ہی کہا سلطان ہی کہلوایا۔ اس لحاظ مذہب کی برکت نے انہیں وہ بیار خطاب دلایا کہ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین

سے دلکشی میں کم نہ آیا یعنی خادمِ احرار میں اشرافیہ۔ کیا ان القاب سے کام نہ چلتا جب تک مذہب و اجماع و اہلسنت پاؤں کے نیچے نہ پگھلتا۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 225، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر صاحب نے جو کہا ”جناب بریلوی آزادی ہند کی ان تمام تحریکوں سے نہ صرف لاتعلیق رہے بلکہ ان تمام جماعتوں اور ان کے اکابرین کی تکفیر و تفسیق کی۔ ان کے خلاف سب و شتم میں مصروف رہے اور ان میں شمولیت کو حرام قرار دیا۔ جناب احمد رضا تحریک خلافت کے دوران ہی وفات پا گئے، ان کے بعد ان کے جانشینوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور وہابیوں کے علاوہ مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی اور لگی زعماء کے کافرو مرتد ہونے کے فتویٰ جاری کیے اور اس طرح انہوں نے بالواسطہ طور پر انگریزی استعمار کے ہاتھ مضبوط کیے۔“

یہ ظہیر صاحب کا حسبِ عادت بہتان سے بھر ا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہرگز آزادی کے لئے کوشاں اکابرین کی تکفیر و تفسیق نہیں فرمائی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اولین مجاہدوں میں سے تھے، اعلیٰ حضرت ان کی بے حد تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ وہابیوں کو چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب میں سے کوئی ایک حوالہ ایسا دکھادیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ جو انگریزوں سے آزادی چاہنے کی کوشش کرتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ ہرگز وہابی ایسا ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے آزادی کے لئے ہندو مسلم اتحاد کو قرآن وحدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں ناجائز قرار دیا ہے۔ اس اتحاد کرنے والوں کو بتایا ہے کہ قرآن وحدیث اور فقہ میں کافر کی تعظیم سے منع کیا گیا ہے۔ اس لئے آپ لوگ اس اتحاد سے بچو۔ کافر کو اپنا لیڈر بنانے کے رد میں فرماتے ہیں: ”تو جو انہیں ہادی و امام بنائے گا قطعاً قرآن عظیم کو جھٹلائے گا اور قطعاً راہِ ہلاک پائے گا اور روز قیامت ایسا گروہ اس مشرک ہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمامِهِمْ﴾ جس دن ہر گروہ کو ہم اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 406، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر کا یہ دوسرا بہتان ہے کہ آپ کے بعد آپ کے جانشینوں نے بھی مسلم لیگ کے لیڈروں کو کافرو مرتد کہا۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کے جانشینوں نے ہی مسلم لیگ کو کامیاب کرنے کی انتھک کوشش کی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے گاندھی کو اپنا لیڈر نہ مان کر دو قوی نظریے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ آپ کے بعد آپ کے تلامذہ و خلفاء اسی راہ پر چلتے رہے اور انگریزوں کی طرح ہندوؤں کی غلامی کو بھی قبول نہیں کیا 1930ء میں جب شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے لاہور آباد میں تقسیم ہند کی بات کی تو ہندوؤں نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ طبقہ علماء میں سب سے پہلے حضرت صدرالافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجویز کی پر زور تائید کی اور فرمایا: ”ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندوستان کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ ہندوؤں کے زیر اقتدار اور دوسرا مسلمانوں کے۔ ہندوؤں کو اس قدر اس پر غیظ آیا یہ ہندو اخبارات کو دیکھنے سے ظاہر ہوگا۔ کیا یہ کوئی نا انصافی کی بات تھی؟ اگر اس سے ایک طرف مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا تو ہندوؤں کو بھی اسی نسبت سے فائدہ ملتا تھا۔ کیا چیز تھی جو اس رائے کی مخالفت پر ہندوؤں کو برا بیچتے کرتی رہی اور انہیں اس میں اپنا کیا ضرر نظر آیا؟ بجز اس کے کہ مسلمانوں کی بقا کی ایک صورت اس میں نظر آتی تھی اور انہیں تھوڑا سا اقتدار ملا جاتا تھا۔ اس حالت میں بھی مسلمان کہلانے والی جماعت (جمیۃ العلماء ہند وغیرہ) ہندوؤں کا کلمہ پڑھتی ہے اور اپنی اس پرانی فرسودہ لکیر کو جیا کرے تو اس پر ہزار فسوس۔“

(تحریک آزادی ہند اور السواد الاعظم، صفحہ 275، رضاییہ کیمنٹری، لاہور)

مارچ 1925ء میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد (بھارت) میں چار روزہ کانفرنس ہوئی جس میں صاحبزادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا حامد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے صدر مجلس استقبالیہ کی حیثیت سے خطبہ صدارت پڑھا۔ اسی کانفرنس میں ”الجمعیۃ العلمیۃ المركزۃ“ (آل انڈیائی سنی کانفرنس) کی داغ بیل ڈالی گئی۔ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس کے ناظم اعلیٰ اور امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے صدر منتخب کئے گئے۔ قائدین نے شانہ روز کوشش سے متحدہ پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس جماعت کی شاخیں قائم کیں۔ ایک طرف اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ کو منظم کیا تو دوسری طرف ہندوؤں اور گانگریسی علماء کی چالوں کا مردانہ و ہر مقابلہ کیا۔ 1946ء میں علماء اہل سنت کا ایک فتویٰ شائع ہوا، جس میں گانگریس کی مخالفت اور مسلم لیگ کی تائید کی گئی تھی۔ اس فتویٰ پر پچاس سے زیادہ اہل سنت کے جلیل القدر علماء کے دستخط تھے، جن میں سرفہرست شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دیگر علماء میں سے کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھا تو کوئی شاگرد۔ 1946ء کے فیصلہ کن الیکشن میں حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی میں مسلم لیگ کے امیدوار کے حق میں سب سے پہلا ووٹ ڈالا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے مریدوں اور مسلمانوں کو بہت سخت تاکید کی کہ وہ اپنا ووٹ مسلم لیگ کو دیں۔ 11 دسمبر 1945ء کو روزنامہ ”وحدت“ دہلی میں حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے کا اعادہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں فتویٰ دے چکا ہوں کہ جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اس کا جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ کرو۔۔۔۔۔ فقیر اپنے فتوے کا دوبارہ اعلان کرتا ہے کہ جو مسلم لیگ کا مخالف ہے خواہ کوئی ہو اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جاوے، نہ مسلمانوں کی قبروں میں دفن کیا جائے۔“

(سنن و ادب سوالات دینیہ ایہ انیہ، صفحہ ۱۱۱ رضاییہ بھٹ، انڈیا)

آج پروفیسر طبقہ اس تاریخ کو مانتا ہے کہ علماء اہل سنت نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پروفیسر شام احمد چوہدری فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے سنی بریلوی علماء، جو ملت اسلامیہ کی اکثریت کے نمائندے تھے، کو یہ توفیق دی کہ وہ تحریک پاکستان اور دو قومی نظریہ کے مسلسل مؤید و حامی رہے۔ مولانا سلیمان اشرف جو مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے خلیفہ اور علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر تھے اس زمانے میں بھی ہندو مسلم اتحاد کو غلط قرار دیتے تھے۔ جب تحریک خلافت کی وجہ سے مسلمان قائدین نے گاندھی جی کو اپنا لیڈر بنالیا تھا، وہ کفر و اسلام کے اتحاد کو خواہ وہ انگریز کے ساتھ ہو یا ہندو کے ساتھ خارج از امکان قرار دیتے تھے۔“

(تاریخ پاکستان، صفحہ 347، مطبوعہ لاہور)

علمائے اہلسنت خصوصاً امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی ان کوششوں کو دیکھ کر محمد علی جناح صاحب نے کہا: ”میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا کیونکہ امیر ملت مجھ سے فرما چکے ہیں کہ پاکستان ضرور بنے گا اور مجھے یقین واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو سچا ضرور کرے گا۔“

(سجلہ برک گل، صفحہ 1994، دفاتی اردو کالج، کراچی)

سید اختر حسین علی پوری لکھتے ہیں: ”جب مسلم لیگ کو بے مثال کامیابی نصیب ہوئی تو قائد اعظم نے بمبئی میں پیر جماعت علی شاہ کے مرید صادق سیٹھ محمد علی کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ سب تمہارے پیر صاحب کی کوشش اور دعا کا نتیجہ ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو مبارکباد کا تار دیا۔ جو بیا انہوں نے بھی آپ کو تار دیا اور لکھا کہ یہ سب آپ کی ہمت اور دعا کا نتیجہ ہے۔ اب یقیناً پاکستان بن جائے گا۔“

(سیرت امیر ملت، صفحہ 487، علی پور سیدان)

کیسا دور آگیا ہے کہ لوگوں کو صحیح تاریخ سے اندھا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ وہ بنی علماء جنہوں نے مسلم لیگ کی پوری حمایت کی انہیں غدار کہا جا رہا ہے اور خود وہابی جو انگریزوں سے غلامی کا دم بھرتے رہے ہیں وہ مجاہد بن گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہابیوں اور دیوبندیوں نے مسلم لیگ کی کوئی حمایت نہیں کی بلکہ اس کی مخالفت کی۔ اخبار ”انقلاب لاہور“ میں دیوبندی مولویوں کا حال یوں لکھا ہے: ”کانگریس جمعیت العلماء کے اجلاس دہلی میں مولوی حبیب الرحمن اور مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری نے مسلم لیگ کو جو گالیاں سنائیں ان کا ذکر اخباروں میں آچکا ہے۔ ان لوگوں نے مسٹر محمد علی جناح کو بزدل اور مسلم لیگ کے کارکنوں کو بزدل سے تشبیہ دی۔“

(احمدی انقلاب لاہور، 15 مارچ، 1939ء)

فی الحال اتنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان شاء اللہ اسی کتاب کے کسی مناسب مقام پر تفصیلاً لکھا جائے گا کہ کس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان ایک درندے کی پیدائش ہے؟ پاکستان کو ناپاکستان کس نے کہا تھا؟

ہندوستان دارالاسلام ہے

(2) ظہیر صاحب نے دوسرا استدلال ایجنٹ ہونے پر یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا اور جہاد کو فرض قرار نہیں دیا۔ گویا کہ ظہیر کے نزدیک ہر وہ عالم انگریزوں کا ایجنٹ ہے جو ہندوستان کو دارالاسلام قرار دے اور جہاد کو فرض قرار نہ دے۔ لو اپنے ہی دام میں صیاد آگیا، آئیں دیکھیں! کون کون وہابی مولوی ظہیر کے بقول انگریزوں کا ایجنٹ بن رہا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی سے کسی نے دوران تقریر انگریزوں سے جہاد کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا: ”ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں۔ بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی کورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔“

(معارف طیبہ، صفحہ 294، مکتبہ المدینہ، دہلی)

محمد حسین ثاقلوی صاحب لکھتے ہیں: ”جس شہر یا ملک میں مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی حاصل ہو وہ شہر یا ملک دارالحرب نہیں کہلاتا۔ پھر اگر وہ دراصل مسلمانوں کا ملک یا شہر ہو، اقوام غیر نے اس پر تغلب سے تسلط پالیا ہو (جیسا کہ ملک ہندوستان پر برٹش نے تسلط قائم کیا ہے) تو جب تک اس میں ادائے شعائر اسلام کی آزادی رہے، وہ بحکم حالت قدیم دارالاسلام کہلاتا ہے۔“

(الاقتصاد، صفحہ 19، وکٹوریہ پریس)

نواب صدیق حسن بھوپالی کا بیان ہے: ”علماء اسلام کا اسی مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ملک ہند میں جب سے حکام والا مقام فرنگ فرما رہے ہیں (کتنی عزت سے نام لیا جا رہا ہے۔) اس وقت سے یہ ملک دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ حنفیہ جن سے یہ ملک بھرا ہوا ہے، ان کے عالموں اور مجتہدوں کا تو یہی فتویٰ ہے کہ یہ دارالاسلام ہے اور جب یہ ملک دارالاسلام ہو تو پھر یہاں جہاد کرنا کیا معنی؟ بلکہ عزم جہاد

الی دار الحرب کمل سنة مرة او مرتین وعلى الرعية الا اذا اخذ الخراج فان لم یبعث کان کل الاثم علیه وهذا اذا غلب علی ظنه انه یکافیهم والافلا یباح قتالهم“ سلطان اعظم اسلام پر فرض ہے کہ ہر سال ایک یا دو بار دار الحرب پر لشکر بھیجے اور رعیت پر اس کی مد فرض ہے اگر ان سے خراج نہ لیا ہو تو سلطان اگر لشکر نہ بھیجے تو سارا گناہ اسی کے سر ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ اسے غالب گمان ہو کہ طاقت میں کافروں سے کم نہ رہے گا ورنہ اسے ان سے لڑائی کی پہل ناجائز ہے۔ خصوصاً ہندوستان میں جہاں اگر دس مسلمان ایک مشرک کو قتل کریں تو معاذ اللہ دسوں کو پچانسی ہو اسی جگہ مسلمانوں پر جہاد فرض بتانے والا شریعت پر مفتری اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 446، رد مضائق ذہنیہ، لاہور)

اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کو کئی دلائل سے واضح کیا ہے۔ وہابیوں پر لازم تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے ان دلائل کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیتے اور ان دلائل کو غلط ثابت کر کے کہتے کہ اعلیٰ حضرت کا موقف غلط ہے۔ جبکہ وہابی ان دلائل کا جواب دینے سے عاجز ہیں اور زبردستی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دے کر خود کو اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ جن وجوہات کی بناء پر اعلیٰ حضرت کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں وہ وجوہات ان کے اپنے نام نہاد اکابر کے فتاویٰ و کتب میں موجود ہیں جس کی چند ایک جھلکیاں ہم نے اوپر بیان کر دیں۔

ہندوستان کے دارالاسلام ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ ایک ہے اور انگریزوں سے آزادی چاہنے یا نہ چاہنے کا مسئلہ الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آزادی چاہتے تھے لیکن آپ یہ فرماتے تھے کہ ایک ہندو مسلمانوں کا لیڈر نہ ہو اور دوسرا یہ نہ کہا جائے کہ ہندوستان دار الحرب ہے اور ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے کہ اس وقت جہاد کی شرائط پوری نہیں ہیں اور یہ ہندوؤں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھار کر انگریزوں سے شہید کروادیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کی اسی حکمت عملی کو محمد علی جناح صاحب اور علماء اہل ملت نے اپنایا اور انگریزوں سے بغیر جنگ وجدل کئے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ وہابی کہتے ہیں ہم نے انگریزوں سے جہاد کر کے پاکستان بنایا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا سپاہ سالار کون تھا، کس جگہ آپ کی اور انگریزوں کی جنگ ہوئی اور آپ غالب آگئے اور انگریزوں نے کہا جاؤ وہابیوں! اتنی جگہ تمہارا ملک ہے؟ وہابیوں کو اتنا بڑا تاریخی جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سوچنا چاہئے۔

(3) ظہیر صاحب نے جگہ جگہ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ وہابیوں کی تکفیر کرتے تھے۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھتے کہ کیوں کرتے تھے؟ جن باتوں کو اعلیٰ حضرت کفر ٹھہراتے تھے اور اس پر دلائل دیتے تھے، وہابی ان باتوں کو غیر کفر ثابت کریں۔ جب وہابیوں سے اپنے مولویوں کی گستاخیوں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا تو مجبوراً میاں منو بن کر کہتے ہیں ہمارے مولویوں کو کافر کہا گیا۔ پھر ان مولویوں کو گستاخوں سے نکالی کر مجاہدین میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر کریں کہ ان کی تکفیر مجاہد بننے کے سبب کی گئی ہے اور تکفیر کرنے والے انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ یہ وہابیوں نے خوب ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ پھر ان کی اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی کہ جن مولویوں کے جس کفر کو چھپایا جا رہا ہے، وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ پتہ نہیں وہابی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کی طرح تاریخ میں بھی جو مرضی

کہہ دیں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تارنیں خود سوچیں کہ گستاخوں کی گستاخی کے سبب ان پر جو حکم کفر لگتا ہے وہ لگانا انگریز غلامی ہے یا اللہ عزوجل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گندے عقائد کی تشہیر کر کے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم کم کرنا انگریز غلامی ہے؟

وہابیوں کے متعلق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ

باقی جو ظہیر صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمان اعلیٰ حضرت سے بدظن ہو گئے تھے زاجھوت ہے اور جو عبارت پیش کی کہ جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ وہابی بھولے بھالوں کو اعلیٰ حضرت نے مرتد کہا ہے وہ عبارت یوں ہے: ”ان عبارات سے ظاہر ہوا کہ ان مبتدعین منکرین ضروریات دین پر حکم مرتدین جاری ہونا ہی منقول و مقبول بلکہ مذہب اربعہ کا مفتی ہے۔ بالجملہ ان لحداء اللہ پر حکم ارتداد ہی جاری کیا جائے گا، نہ ان سے سلطنت اسلام میں معاہدہ دائر نہ جائز نہ ہمیشہ کو امان دینا جائز، نہ جزیہ لینا جائز نہ کسی وقت کسی حالت میں ان سے ربط رکھنا جائز، نہ پاس بیٹھنا جائز نہ ٹھکانا جائز، نہ ان کے کسی کام میں شریک ہونا جائز نہ اپنے کام میں شریک کرنا جائز، نہ منا کحت کرنا جائز نہ ذبیحہ کھانا جائز۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 130، رد ضلالت النیس، لاہور)

یعنی اس عبارت میں صراحت ہے کہ جو شخص چاہے وہ وہابی ہو یا غیر وہابی اگر وہ ضروریات دین کا منکر ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قیامت، جنت دوزخ وغیرہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس عبارت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ تمام وہابی کافر ہیں؟ پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ وہابیہ عورتوں کو لونڈی بنانا جائز ہے؟ یہ تو خود وہابی نام نہاد جہادیوں کا قول ہے کہ بریلویوں سے جہاد جائز ہے اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنانا جائز ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ ہرگز اعلیٰ حضرت نے تمام وہابیوں کو کافر و مرتد نہیں کہا بلکہ لکھا ہے جو گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”وہابی وغیرہ مقلد کی ضلالت جبکہ کفر تک نہ پہنچی ہو جب تو نکاح میں ان کا شاہد (کولہ) ہونا اصلاً محل نہیں اور اگر حد کفر پر ہوں تو وکالت جب بھی جائز ہے کہ مرتد کو وکیل کر سکتے ہیں اس کی وکالت صحیح ہو جائے گی اگرچہ اس سے قبل جول اختلاط حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 11، صفحہ 218، رد ضلالت النیس، لاہور)

دیکھیں! صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جب ان کی گمراہی کفر تک پہنچی ہو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”یہ فرتے اور اسی طرح دیوبندی و نیچری غرض جو بھی ضروریات دین سے کسی شے کا منکر ہو سب مرتد کافر ہیں۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، سلام علیک کرنا، ان کی موت و حیات میں کسی طرح کا کوئی اسلامی برتاؤ کرنا سب حرام، نہ ان کی نوکری کرنے کی اجازت، نہ انہیں نوکر رکھنے کی اجازت کہ ان سے دور بھاگنے اور انہیں اپنے سے دور کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں **”لَا هُمْ وَلَا هُمْ إِلَّا ضُلُوكُمْ وَلَا يَفْتَنُوكُمْ“**

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 412، رد ضلالت النیس، لاہور)

سے بچو، انہیں دور رکھو تا کہ وہ تمہیں نہ گمراہ کریں نہ فتنہ میں ڈال سکیں۔“

لہذا ہر بد مذہب گمراہ ضرور ہے لیکن کافر اس وقت ہوگا جب کسی ضروریات دین کا انکار کرے۔

آخر میں جو ظہیر صاحب نے انگریز رائٹس کا قول نقل کیا ہے وہ بھی بغیر دلیل جھوٹ و باطل ہے۔ میری کافی کوشش کے باوجود رائٹس کا یہ قول مجھے ملا نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے کچھ ایسا کہا بھی ہو گا تو صرف اتنا ہی کہا ہو گا کہ احمد رضا خان نے تحریک خلافت کی مخالفت کی یہ نہیں لکھا ہو گا کہ احمد رضا ہمارا آدمی تھا۔ ہر حال تلاش جاری ہے جب سیٹل جائے گا تو ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں ظہیر صاحب کی یہ تحریف بھی لکھ دی جائے گی۔

حوالہ جات (البریلویہ)

- 103 وہابی کا لفظ سب سے پہلے اہل حدیث حضرات کے لئے انگریز نے استعمال کیا تاکہ وہ انہیں بدنام کر سکیں وہابی کا لفظ باغی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ بلاشبہ وہابی انگریز کے باغی تھے۔ ■
- مترجم صاحب نے اپنی خود ساختہ لغت میں وہابی کا مطلب باغی بنا لیا ہے۔ جبکہ لفظ وہابی ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے چندوں سے پلٹنے والے اب مجاہد بن گنے ہیں۔
- 104 اس ثبوت کے لئے ہماری کتاب القادیا نیہ ملاحظہ کیجئے۔
- 105 اس کے لیے ملاحظہ ہو کتب: بریلوی فتوے، تکفیری افسانے، آئینہ صداقت، مقدمہ شہاب الثاقب، مقدمہ رسائل چاند پوری، قاضی بریلوی، وغیرہ
- (اشاعت السنہ، شمارہ 7، جلد 9، صفحہ 194)
- 106 تذکرہ صادق، از عبد الرحیم
- 107 ملاحظہ ہو کتاب (Wahabi Trils)
- 108 اعزین مسلم، ص ۳۶
- 109 تاریخ احمدیٹ کے متعلق ہم ایک مستقل رسالہ تصنیف کریں گے یہ علامہ مرحوم کے مستقبل کے عزائم میں شامل تھا، لیکن بہت سے دوسرے منصوبوں کی طرح یہ بھی نامکمل رہ گیا۔ ”ان اللہ فعال لما یزید“
- 110 وہابی تحریک، ص ۲۹۲
- 111 تذکرہ صادق
- 112 ایضاً
- 113 وہابی تحریک، ص ۳۱۵
- 114 تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اس کتاب کا باب ”بریلویت اور تکفیری افسانے“ علاوہ ازیں ان کتابوں کی طرف رجوع کیجئے: آئینہ صداقت، مقدمہ شہاب الثاقب، مقدمہ رسائل چاند پوری، قاضی بریلوی، از مسعود احمد بریلوی۔
- 115 ملاحظہ ہو اعلامِ بہار ہندوستان، دارالاسلام، ص ۱۹، ۲۰

- 116 مقدمہ دوامِ نعیش، از مسعود احمد، ص ۱۵
- 117 ایضاً ص ۱۷
- 118 دوامِ نعیش، ص ۶۳، مطبوعہ بریلی، ص ۹۵، مطبوعہ لاہور
- 119 الحسبہ المومنینہ، از احمد رضا، ص ۱۵۵۔
- 120 مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہی فتویٰ تھا۔
- 121 الحسبہ المومنینہ، ص ۲۱۰۔
- 122 الحسبہ المومنینہ، ص ۶۹۔
- 123 ملاحظہ ہو خاتمۃ الکتاب، ص ۲۱۱
- 124 دوامِ نعیش، ص ۴۶
- 125 مقدمہ دوامِ نعیش، ص ۱۸
- 126 مقدمہ دوامِ نعیش، ص ۱۸
- 127 کتابی دنیا مقالہ حسنِ کلامی، ص ۴، از مقدمہ دوامِ نعیش، ص ۱۸
- 128 (Indian Muslims) ص ۴۴۳، مطبوعہ سمرق پونڈی رشی، ۱۹۷۲ء

فصل: وصالِ اعلیٰ حضرت

میرادین و مذہب

جناب بریلوی کی موت ذاتِ لُحُب کے مرض سے واقع ہوئی۔ مرتے وقت انہوں نے چند وصیتیں کیں جو ”وصایا شریف“ کے نام سے ایک رسالے میں شائع ہوئیں۔ احمد رضا خاں صاحب نے مرتے وقت کہا: ”میرادین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔“ 129

ظہیر صاحب ذکر وصال کو اس لئے لائے کہ پوری کتاب میں ان کی سیرت کو جھوٹ تحریفوں سے داغ دار کرنے کی کوشش مکمل ہو سکے اب وصال کو بھی جھوٹ بول کر ایسا ظاہر کروں کہ لوگ مزید متنفر ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ذاتِ لُحُب کے مرض سے نہیں بلکہ اسہال کے مرض سے ہوا تھا جیسا کہ حیاتِ اعلیٰ حضرت میں مذکور ہے۔

(حیاتِ اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 94، کتبِ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی وصیت میں فرمایا: ”میرادین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا“ اس پر اعتراض کرتے ہوئے وہابی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دین محمدی کو چھوڑ کر اپنے دین پر چلنے کا کہا۔ انہوں نے کوئی نیا مذہب بنایا تھا جس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی وصیت کی۔ جبکہ وہابیوں کا یہ اعتراض کم علمی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نیا دین نہیں بنایا تھا بلکہ گمراہ لوگوں کے باطل عقیدے کا زخم مار کر دین محمدی کی تجدید کی تھی اور اس پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اسی لئے آپ نے فرمایا کہ میرادین جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا۔ اب وہابیوں کو چیلنج ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے نظریات کو قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کر کے دکھائیں، اگلے باب میں ظہیر صاحب نے ان عقائد کو غلط ثابت کرنے کے لئے پورا زور لگایا ہے لیکن کوئی ایسا عقیدہ ثابت نہیں کر سکے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ”میرے دین و مذہب پر قائم رہنا“ بالکل جائز ہے۔ لفظ دین سے کوئی نئی شریعت مراد ہونا ضروری نہیں کیونکہ لفظ دین کا ایسا استعمال تو حدیثِ پاک میں ہوا ہے چنانچہ ابو داؤد و شریف کی سند حسن حدیثِ پاک ہے ((الرجل علی ذیلہ فلینظر احداکم عنی الذی الینا) خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے تو غور کرے کہ کس سے دوستی کرنا ہے۔

(سنن ابو داؤد، کتب الادب، باب من یؤمر أن ینزل الی، جلد 4، صفحہ 259، المكتبة العصرية، بیروت)

یہ حدیث امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاویٰ رضویہ میں بھی نقل کی ہے۔ گویا آپ کا یہ فرمانا حدیثِ پاک کی روشنی میں تھا۔ مشہور راسخون محمد اکرام اعلیٰ حضرت کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”انہوں (امام احمد رضا بریلوی) نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔“

(موجِ کوثر، صفحہ 70، طبع ہفتہ 1966ء)

بلکہ اہل حدیث کے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں: ”امرتسری میں مسلم آبادی، غیر مسلم آبادی (ہندو مکھ وغیرہ) کے مساوی ہے، اسی سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال کے تھے، جن کو بریلوی حنفی خیال کہا جاتا ہے۔“

(شمع توحید، صفحہ 40، مطبوعہ سرگودھا)

ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا دین کوئی نیا نہیں تھا بلکہ وہی دین تھا جس پر انہر کرام، صوفیا کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے جس کا

اعتراف خود وہابیوں کے پیشوا امرتسری نے بھی کیا۔

اعلیٰ حضرت کی بد مذہبوں سے دور رہنے کی نصیحت

﴿ نیز انہوں نے کہا: ”پیارے بھائیو! مجھے معلوم نہیں میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی

بھولی بھالی بھیڑیں ہو۔ بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں جو تم کو بہکانہ چاہتے ہیں اور فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان سے

بچو اور دور بھاگو۔ دیکھو دیوبندی وغیرہ۔“ 130

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں دیگر فرقوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ شیعوں سے بھی بچنے کا کہا تھا چونکہ ظہیر صاحب

نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے اس لئے پوری وصیت نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی

وصیت میں فرمایا وہ یہ ہے: ”تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو۔ بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں جو تم کو بہکانہ چاہتے

ہیں اور فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو، دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیمچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چٹرا لوی

ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے اور اب سب سے نئے گاندھوی ہوئے، جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا، یہ سب بھیڑیے

ہیں، تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔“

اگر فقیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی تشریح کرے تو بعد اللہ! کئی صلحے لکھ دے۔ مختصر یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے آتے

ہیں وہ سنیوں ہی کو گمراہ کر کے اپنے فرقے میں لاتے ہیں، آج جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان سب میں موجود لوگوں کو دیکھ لیں ان کے باپ

دادا سنی ہی تھے بلکہ پہلے خود یہ سنی تھے۔ یہی وہابیوں کا حال دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں اور ان کے بعد جب تک سنیوں نے اعلیٰ

حضرت کی تعلیمات کو اپنائے رکھا ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، لوگ انہیں گستاخ سمجھتے ہوئے اپنی مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیتے

تھے۔ پھر جب والدین کی اپنے بچوں کے عقائد کی طرف عدم توجہ ہوئی اور سنی مساجد میں جا مل سلح کایت کی ماری انتظامیہ بنا شروع ہو گئی تو

یہی وہابی مولویوں نے سنیوں کی مساجد میں آکر درس و بیان سے مسلمانوں کے عقائد خراب کر دیئے۔ آج بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی

تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو یہ دین مزید تفرقہ سے بچ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا گمراہوں سے بچنے کا کہنا عین حدیث

پاک کی تعلیم تھا چنانچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بد مذہبوں کے متعلق فرماتے ہیں ”کی

یفتنونکم“ ترجمہ: تم ان سے سخت بچو کہ نہ وہ تمہیں گمراہ کریں نہ ہی فتنہ میں ڈالیں۔

(صحیح مسلم، باب النہی عن الروایۃ عن الضعفاء الخ، جلد 1، صفحہ 12، ذکر (حیاء التراث العربی، بیروت)

ایصال ثواب کرنے کی تلقین

﴿ اور وصیت کے آخر میں کہا: ”اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا

کریں، دودھ کا برف خانہ ساز، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ، خواہ بکری کا شامی کباب، پرائٹھے اور بالائی، فیرنی، اردی پھیری، دل مع لورک بلوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، لٹار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف اور روزانہ ایک چیز ہو سکے، یوں کیا کرو یا جیسے مناسب جانو۔۔۔۔۔“

پھر حاشیے میں درج ہے: دودھ کا برف، دوبارہ پھر بتایا، چھوٹے مولانا نے عرض کیا: اسے تو حضور پہلے لکھا چکے ہیں! فرمایا: پھر لکھو۔ انشاء اللہ مجھے میرا رب صرف برف ہی عطا فرمائے گا۔ اور یہی اسی ہوا کہ ایک صاحب دن کے وقت بلا اطلاع دودھ کا برف خانہ ساتھ لے آئے۔ 131

یہاں ظہیر صاحب اس وصیت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری وصیت پڑھ لیں اس میں کیا شرعی قباحت ہے، آپ نے مرغوب کھانوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں وہ چیز صدقہ کرنا چاہئے جو اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔

(سورہ آل عمران، سورت 3، آیت 92)

اعلیٰ حضرت کے جنازے پر مسلمانوں کی تعداد

بریلوی مکتب فکر کے اعلیٰ حضرت کی وفات 25 صفر 1340ھ بمطابق 1921ء 68 برس کی عمر میں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب بریلوی کا جنازہ قابل ذکر حاضری سے محروم تھا۔ بہر حال ہم اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ بغیر دلیل کے کوئی حکم لگانا ہم اپنے اسلوب تحریر کے منافی تصور کرتے ہیں۔ تاہم قرآن و شہاد سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ عوام ان کی تلقیناتی بات بات پر تکفیر کے فتوؤں اور انگریز کی عدم مخالفت کی وجہ سے ان سے متنفر ہو گئے تھے۔ 132

اس بات کا اعتراف ایک بریلوی مصنف نے بھی کیا ہے کہ مسلمان امام احمد رضا سے متنفر ہو گئے تھے۔ نیز ان کے مرید و معتقد بھی اختلاف خلافت کے سبب ان سے برگزشتہ ہو گئے تھے۔ ویسے بھی بریلویت کے پیروکار چونکہ اپنے امام و مجدد کے بارے میں بہت زیادہ غلو و مبالغہ کے عادی ہیں اگر جنازے کی حاضری کسی عام عالم دین کے جنازے کے برابر بھی ہوتی تو ان کی تصانیف اس سلسلے میں مبالغہ آمیز دعووں سے بھری ہوتیں۔۔۔۔۔ جب کہ انہوں نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ البتہ بریلوی قوم حاضری کے علاوہ ان کے جنازے کے بارے میں دوسرے چند ایک مبالغوں سے باز نہیں آئی۔

یہ ظہیر صاحب کا مسلسل جھوٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے لوگ متنفر ہو گئے تھے، جگہ جگہ اپنے جھوٹ کو بیچ ثابت کرنے کے لئے جھوٹے حوالے دیتے جا رہے ہیں۔ ان دیئے گئے حوالوں میں ہرگز ایسا نہیں لکھا ہوا۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ میں لوگوں کی شرکت کا تعلق ہے تو سید الطاف علی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”حضرت کی میت ان کی جائے قیام محلہ سوداگر اس سے شہر کے باہر تین چار میل کے فاصلہ پر دریائے رام گنگا کے کنارے واقع عید

گاہ، جہاں عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے، لے جائی گئی۔ اس وقت سخت گرمی اور دھوپ تھی، لیکن اس کے باوجود جلوس اور نماز میں کم از کم دس ہزار عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔۔۔ اس روز پورے شہر میں ہر شخص کو بے پناہ صدمہ تھا۔“

(جہانِ رضا صفحہ 113، سلحۃ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 277، مکتبہ قادریہ لاہور)

اتنے جھوٹ و بہتان باندھنے کے باوجود ظہیر صاحب ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں: ”بغیر دلیل کے کوئی حکم لگانا ہم اپنے اسلوبِ تحریر کے منافی تصور کرتے ہیں۔“ اس طرح کے لچھے دار بیان عوام کو بہکانے کے لئے ہوتے ہیں مگر ظہیر کو معلوم نہیں کہ عوام کو اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت سے بہکانا کوئی آسان کام نہیں۔

حوالہ جات (البریلویہ)

129 وصایا شریف، ص 10 بہ ترتیب حسنین رضا مطبوعہ ہند

130 غلیٰ حضرت بریلوی، از بستوی، ص 105

131 بستوی، 9، 10

132 بستوی، ص 111

133 مقدمہ دوامِ الہدیش، از مسعود احمد ص 18

134 ایضاً

فصل: شانِ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو علمائے کرام نے اپنے تاثرات دیئے، ظہیر صاحب اسے مبالغہ آرائی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فرشتوں کا مومن کے جنازہ میں شرکت کرنا اور جنازہ اٹھانا

ایک صاحب لکھتے ہیں: ”جب جناب احمد رضا صاحب کا جنازہ اٹھایا گیا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اسے فرشتوں

نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔“ 135

اس میں کوئی بات خلاف شرع ہے؟ کیا ملائکہ کا کسی عالم دین، ولی اللہ کے جنازے میں شریک ہونا، اسے اٹھانا حدیث پاک میں ناممکن فرمایا گیا ہے۔ بلکہ حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہے کہ ملائکہ ہر مومن کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے ”عن ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامسا رکبانا علی دوابہم فی جنازۃ، فقال ((ألا تستحبون أن ملأکة اللہ یحشون علی أقلامہم، وأن یتھربن فی ثلک)) مولی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی سواریوں پر سوار ہیں، آپ نے فرمایا تم کو حیا نہیں آتی کہ ملائکہ پیدل چل رہے ہیں اور تم سوار ہو۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی شہود الجنائز، جلد 1، صفحہ 475، دار (حياء الكتب العربية، العبدی)

امام ہلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”وہذا الحدیث یسد علی أن الملائکۃ تحضر الجنائز والظاهر أن ذلک عام مع المسلمین بالرحمة ومع الکفار باللعة“ ترجمہ: اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ فرشتے ہر مسلمان کے جنازے میں بطور رحمت شریک ہوتے ہیں اور کافر کے جنازے میں لعنت بھیجتے ہوئے شریک ہوتے ہیں۔

(شرح سنن ابن ماجہ، صفحہ 106، لدیمی کتب خانہ، کراچی)

جہاں تک فرشتوں کا کسی نیک، ہستی کا جنازہ اٹھانے کا تعلق ہے تو یہ بھی ثابت ہے چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے ”عن أنس

بن مالک قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته وذلك لحكمه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ((إن الملائکۃ كانت تحضره)) انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقوں نے کہا کہ سعد نے جو بنو قریظہ کے خلاف فیصلہ کیا تھا اس کے سبب ان کا جنازہ ہلکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: ان کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔

(سنن الترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جلد 5، صفحہ 690، مصطفى البابي، مصر)

نبی کریم ﷺ کو کسی عاشق کے وصال کا علم ہونا

بستوی صاحب فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کی وفات کے بعد ایک عرب بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا 25 صفر المظفر 1340 ہجری قسمت بیدار ہوئی! خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر و بار ہیں۔ لیکن مجلس پر ایک سکوت طاری ہے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار ہے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا (فلاک ابی وامی) کس کا انتظار ہے؟ فرمایا: احمد رضا کا انتظار ہے۔ میں نے عرض کیا احمد رضا کون ہیں؟ فرمایا: ہندوستان میں مدلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق ہوا۔ میں ہندوستان آیا اور مدلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہی 25 صفر ان کی تاریخ وصال تھی۔ 136

اس میں بھی کیا خلاف شرع بات ہے؟ کیا قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی؟ کیا یہ ناممکن ہے کہ نبی کریم کو پہچان چل جائے کہ میرا کونسا عاشق دنیا سے رخصت ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے؟ ایسے کثیر واقعات اس پر دلیل ہیں۔ امام تہذیبی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں "قال عبد الواحد بن آدم الطراویسی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعہ جماعة من اصحابہ وهو واقف فی موضع فسلمت علیہ فرد علی السلام فقلت ما وقوفک هنا یا رسول اللہ؟ قال انتظر محمد بن اسماعیل قال فلما کان بعد ایام بلغنی موته فنظرت فاذا هو فی الساعۃ التی رأیت فیہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولما ظهر امرہ بعد وفاته خرج بعض مخالفیہ الی قبرہ واظهروا التورۃ والندامۃ ترجمہ: حضرت عبد الواحد آدم طراویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کو ایک جگہ کھڑے دیکھا۔ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ! آپ کس لئے کھڑے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد بن اسماعیل (یعنی امام بخاری) کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد مجھے امام بخاری کے وصال کا علم ہوا، میں نے جب غور کیا تو یہ اسی دن فوت ہوئے تھے جس دن مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی۔ جب یہ بات امام بخاری کے مخالفین کو پہنچی تو وہ ان کی قبر پر آئے اور توبہ اور عداوت کا اظہار کیا۔

(ارشاد الساری، جلد 1، صفحہ 58، دار الفکر، بیروت)

بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خواب میں آکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی خبر دی کہ آج تم اپنا روزہ ہمارے پاس آکر کھولو گے۔ امام بخاری کے استاد مجتہد حضرت ابن شیبہ روایت کرتے ہیں "عن أم هلال بنت وکیع، عن امرأة عثمان قالت أعفی عثمان فلما استيقظ قال إن القوم يقتلوننی، قلت کلا یا أمیر المؤمنین، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وأبا بکر، وعمر، قال قالوا: ((أفطر عنتنا للیاق)) قالوا: ((إنک تفطر عنتنا للیاق)) حضرت ام ہلال بنت وکیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکی نیند سوئے اور جب نیند سے جاگے تو فرمایا

مجھے لوگ قتل کر دیں گے۔ آپ کی زوجہ نے کہا نہیں اے امیر المؤمنین ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ آج تم رات ہمارے پاس روزہ افطار کرو گے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الايمان، ما ذکر عن عثمان، رضی اللہ عنہ فی الرؤیاء، ج 1، صفحہ 181، مکتبہ الرشید، الریاض)

بارگاہ رسالت میں بریلوی حضرات نے اپنے امام کی مقبولیت کو ثابت کرنے کے لیے جن من گھڑت واقعات اور دعوؤں کا سہارا لیا ہے ان میں سے ایک ”وصایا شریف“ میں بھی درج ہے وہ (یعنی احمد رضا) آپ کی خوشبوؤں سے بے ہونے سدھارے۔ 137

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد رضا کو غسل دینے کے لیے خصوصی طور پر آپ زمزم اور عطر کسی حاجی کے ہاتھ ارسال کیا تاکہ احمد رضا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت مدینہ منورہ کی خوشبو سے معطر ہوں۔ العیاذ باللہ۔

وصایا شریف کی اصل عبارت یہ ہے: ”عین وقت غسل ایک حاجی صاحب اعلیٰ حضرت قبلہ سے ملنے تشریف لائے انہیں یہاں آکر وصال شریف کی خبر ہوئی، تحفہ میں زم زم شریف اور مدینہ طیبہ کا عطر اور دیگر تمکات ساتھ لائے تھے۔ زم زم شریف میں کافور تر کیا گیا اور خلعت رخصت میں لگا دیا گیا۔ تاجدار مدینہ کے قربان (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مدینہ طیبہ سے سرکاری عطائیں عین وقت پر پہنچیں وصال محبوب کے لئے وہ ان کی خوشبوؤں سے بے ہونے سدھارے۔“

(وصایا شریف، صفحہ 28)

ظہیر صاحب کی نقل کردہ عبارت اور اصل عبارت میں فرق نمایاں ہے۔ حضور نلیہ اسلام کی عطائیں انہی عاشقوں پر ہوتی ہے جو عطاؤں کو ماننے والے ہیں، وہابی عطاؤں کے منکر ہیں اور رہیں گے۔

اگر مبالغات کا ذکر شروع ہوئی ہے تو مناسب ہے کہ چند مزید مبالغہ آمیز اقوال ذکر کر دیئے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی پر مبنی کسی بریلوی کا قول ہے: ”میں نے بعض مشائخ کو کہتے سنا ہے: امام احمد رضا کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔“ 138

اس اعتراض کا پہلے بھی جواب دیا گیا ہے لیکن ظہیر صاحب کا حافظہ کمزور لگتا ہے جو ایک اعتراض بار بار ذکر کرتے ہیں۔ پہلے اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ عبارت تحریف شدہ ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: ”امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع ملت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا لطف آ گیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے زہد و تقویٰ کا مکمل نمونہ تھے۔“

(البریلویہ کاتحقیقی و تنقیدی جائزہ صفحہ 112، مکتبہ قادریہ لاہور)

گزشتہ دہائی کے اندر کوئی ایسا جامع عالم نظر نہیں آتا۔ 139

ایک اور بریلوی مصنف ارشاد کرتے ہیں: ”آپ کی علمی جلالیت اور علمی کمال کی کوئی نظیر نہیں۔ امام احمد رضا صاحب اپنے ظلم اور اصرارِ رائے میں منفرد تھے۔“ 140

اور: ”امام احمد رضا صاحب نے دین کی تعلیمات کو از سر نو زندہ کیا۔“ 141

فتاویٰ رضویہ میں ہزار ہا مسائل (142) ایسے ہیں جن سے علماء کے کان بھی آشنا نہیں۔ 143

اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ کو دیکھ لیتے تو اس کے مؤلف کو اپنے جملہ اصحاب میں شامل فرما لیتے۔ 144

ایک دوسرے بریلوی مصنف کا کہنا ہے: ”امام احمد رضا اپنے دور کے امام ابو حنیفہ تھے۔“ 145

ایک اور بریلوی مصنف مباغذ آراء ہیں: ”امام احمد رضا کے دماغ میں امام ابو حنیفہ کی مجتہدانہ ذہانت ہو کر رازی کی

عقل اور قاضی خاں کا حافظہ تھا۔“ 146

شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے اعلیٰ حضرت کے متعلق تاثرات

کیا یہ ممکن ہے؟ کئی بزرگان دین کے علم و عمل کے متعلق علمائے اسلاف نے ایسے الفاظ فرمائے ہیں۔ اگر اس پر لکھنے بیٹھیں تو کئی صفحے بھر جائیں، صرف ایک شخصیت کا حوالہ کافی ہے جسے وہابی بھی مانتے ہیں چنانچہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال صاحب امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی شان میں فرماتے ہیں: ”وہ (امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ) بے حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھے، فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ ور اور پاک و ہند کے کیسے تا بغد روزگار فقیہ تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا طباع اور ذہین فقیہ بہ مشکل ملے گا۔“

(مکتوباتِ یومِ روضہ جلد 3 صفحہ 10، مطبوعہ لاہور)

اعلیٰ حضرت صحابہ کرام کے مظہر

بریلوی حضرات نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے امام و مجدد کو ”آنحضرت“ خوباں ہمہ دارندہ تنہا داری“ کا صدیقِ مظہر اتے ہوئے بڑی ڈھنائی سے لکھا ہے: ”امام احمد رضا حق میں صدیق اکبر کا پرتو، باطل کو چھاننے میں قاروقِ اعظم کا مظہر، رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر اور باطل شکنی میں حیدری شمشیر تھے۔“ معاذ اللہ۔ 147

ظہیر صاحب جو زبردستی اسے توہین قرار دے رہے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں مظہر کا معنی ہی پتہ نہیں۔ یہاں مظہر کا معنی معاذ اللہ برامدی نہیں بلکہ عکس ہے۔ مسند احمد میں ہے: ”عن جابر بن عبد اللہ قال لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن یخلف علیہ، قال قال لہ علی ما یقول الناس فی إذا خلعتنی؟ قال فقال ((أما ترضی أن تكون منی بمنزلة باریہ

موسیٰ؟ إلا أنه لیس بصلیٰ منی)) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت علی الرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی جب آپ مجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے تو لوگ

کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ میرے لئے ایسے ہی ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام کیلئے ہارون علیہ السلام تھے۔ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، جلد 23، صفحہ 9، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اب کیا یہاں حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت ہارون علیہ السلام سے براہ پائی جارہی ہے؟ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم فرماتے ہیں: ”لَا يَخْلُو الْأَرْضَ سِوَا ثَلَاثِينَ مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ بِسَمِ تَضَلَّتْ يَدَايِي وَبِسَمِ تَضَلَّتْ يَدَايِي وَبِسَمِ تَضَلَّتْ يَدَايِي“

علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مشابہت رکھنے والے تیس شخص زمین پر ضرور رہیں گے، انہیں کی بدولت تمہاری فریاد سنی جاتی ہے اور انہیں کے سبب

رزق دیا جاتا ہے اور انہیں کی برکت سے بارش ہوتی ہے۔ (کنز العمال بحوالہ حب فی تلخیصہ، جلد 12، صفحہ 342، مؤسسة الرسالة، بیروت)

تختہ اشاء عشریہ میں شاہ عبدالحزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کی صفتِ

رحمت کا مظہر کہا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”ابوبکر مظہر صلت الہی تھے۔ لہذا ان کی شان میں فرمایا ((ارحمکم ارحمتہا))۔ ارحمتہا میری رحمت ہے۔

امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابوبکر ہیں۔ پس کام مسلمانوں کا کہ مورد رحمت الہی ہیں، اس کو ان کے حوالہ کیا اور علی

مرتضیٰ کہ شیر خد مظہر ہلال قہر الہی تھے کافر کشی شیوہ ان کا تھا۔“ (توضیحات عنہ، (ستر عام)، صفحہ 567، (ادبیات تحفہ ناسوس اسلام، کراچی)

ولی کی کرامت معجزہ نبی سے ہے

■ اس پر بھی مستزاد: ”اعلیٰ حضرت معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک معجزہ تھے۔“ 148

تاریخین کو ظلم ہونا چاہئے کہ معجزہ اس خرق عادت شے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی علیہ السلام کے

ہاتھوں پر صادر ہو۔ اب یہ بریلوی حضرات ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا احمد رضا کی ذات کی پیدائش یا ان کی صفات اور خصائل خلاف

عادت تھیں؟ اور پھر چودھویں صدی میں ان کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ■

شرعی طور پر ایسا کہنا بالکل جائز ہے کہ اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے۔ ولی اللہ کی

کرامت کے متعلق صراحت ہے کہ یہ کرامت نبی علیہ السلام کا معجزہ ہوتی ہے۔ رد المحتار میں ہے: ”جواب عن قول المعتزلة المنكرين

المكرامات للأولياء، لأنها لو ظهرت لاشتبهت بالمعجزة فلم يتميز النبي من غيره. والجواب أن المعجزة لا بد أن تكون

مضمنة للرسل تصديقا للمعجزة. والولي لا بد من أن يكون تابعا للنبي وتكون كرامته معجزة لنبيه، لأنه لا يكون وليا

ما لم يكن محققا في ديانته واتباعه لنبيه“ ترجمہ: معتزلہ منکرین کرامات اولیاء جو دلیل بتاتے ہیں کہ اگر کرامات ظاہر ہو جائیں تو معجزہ

میں شبہ ہو جائے گا اور نبی اور غیر نبی میں تمیز نہیں رہے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ کہہ دے رسالت سے اس

کی تصدیق کیلئے ظاہر ہو اور ولی کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے تابع ہو اور اس کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ اس

لئے کہ ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ چہرہ اور نبی علیہ السلام کا فرمانبردار نہ ہو۔

(رد المحتار، کتاب الطلاق، فصل فی ثبوت النسب، جلد 3، صفحہ 551، دار الفکر، بیروت)

وہابی مولوی سعید بن علی بن وہب الجھانی اپنی کتاب ”فقہ الدعوة فی صحیح الإمام البخاری“ میں لکھتا ہے ”قد جزم الإمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ أن کرامات الأولیاء من معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأوضح أن الآيات الدالة علی نبوة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ: ابن تیمیہ نے تاکید کی کہ کرامات اولیاء معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اور یہ واضح کیا کہ یہ کرامات نبوت محمدی پر دلیل ہیں۔

(تذکرہ الدعوة فی صحیح الإمام البخاری، جلد 1، صفحہ 768، الرتاسہ السنۃ لإشارات البحوث العلمیہ والإفتاء والدعوة والإرشاد)

جس طرح ولی اللہ کی کرامت کو نبی کا معجزہ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح ولی اللہ کو بھی نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی اللہ اپنے اخلاق و کردار سے نبی علیہ السلام کا مطمح ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور نبی کی ذات خود سراپا معجزہ ہوتی ہے۔

اللہ عزوجل کی حجت سے کیا مراد ہے؟

جناب بریلوی کے اس معتقد نے تو انہیں معجزہ ہی کہا تھا۔ ان کے ایک اور پیروکار نے تو انہیں واجب الطاعت نبی کے مقام پر نازل تر اردے دیا۔ وہ کہتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت زمین میں اللہ تعالیٰ کی حجت تھے۔“ 149

اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی حجت تو نبی کی ذات ہی ہوتی ہے۔ بریلوی حضرات سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر جناب خاں صاحب کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کی بات کو ٹھکر لیا گیا اور ان کی اتباع اور اطاعت سے انکار کیا گیا تو یہ ب کائنات کی طرف سے پیش کی جانے والی دلیل و حجت کو ٹھکرانے کے مترادف ہوگا۔

ان تمام مبالغہ آمیز دعووں سے ثابت ہوتا ہے کہ خاں صاحب بریلوی کے قبیحین ان کی ذات کو مقدس تر اردینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہیں۔ ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں کہ بریلوی حضرات اپنے مجدد و اعلیٰ حضرت کو غلطیوں سے مبرا اور مصوم عن الخطا سمجھتے ہیں۔ اور بلاشبہ عصمت انبیائے کرام علیہ السلام کی خاصیت ہے اور انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی امتی کو مصوم سمجھنا ثبوت نبوت سے انکار کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سوء الاعتقادی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

ہم اللہ عزوجل سے یہی دعا مانگتے ہیں جو ظہیر و مترجم نے لکھی (اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سوء الاعتقادی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔) مگر لگتا ہے ظہیر صاحب اور مترجم نے یہ دعا فقط لکھی ہے دل سے مانگی نہیں کہ اگر واقعی یہ دعا مانگتے تو اس طرح کی جاہلانہ روش اختیار نہ کرتے۔

بہر کیف یہ تحریر ظہیر و مترجم کی کم علمی اور شدت پسندی کی عکاسی کرتی ہے۔ ظہیر صاحب کو ”حجۃ اللہ“ کے معنی کا پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا ہے کہ اللہ کی حجت صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے جبکہ کتب حدیث مثل سنن الدارمی، شعب الایمان،

مصنف ابن ابی شیبہ میں احادیث ہیں ”عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((الصلح علمان علم فی القل

فذاک الصلح النافع وعلیم علی اللسان فذلک حجة اللہ علی عباده)) ان سے مروی رسول اللہ نے فرمایا: علم دو طرح کا

ہے۔ ایک علم قلب ہے جو علم نافع ہے اور ایک علم لسان ہے جو اللہ عز و جل کی حجت ہے لوگوں پر۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الزہد جلد 7، صفحہ 82، مکتبۃ الرشید، الرياض)

دیکھیں! صراحۃً حدیث نبوی میں علم کو حجۃ اللہ کہا گیا۔ دراصل حجت کا مطلب دلیل ہے۔ جس طرح قرآن، حدیث، انبیاء علیہم السلام حجۃ اللہ ہیں، اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، صوفیا کرام اور علمائے کرام بھی حجۃ اللہ ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے احکام لوگوں تک پہنچانے والے، لوگوں کو شریعت پر چلانے والے ہوتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ ”تلمیذ ابلیس“ میں فرماتے ہیں ”ان سہل بن عبد اللہ یقول أنا حجة الله على الخلق فاجتمعوا عنده فأقبل عليه الزبیری فقال له بلغنا أنك قلت أنا حجة الله على الخلق فبماذا أنبى أنت أصديق أنت قال سہل لم أذهب حيث نظن ولكن إنما قلت هذا هذا لأحدی للحلال“ ترجمہ: حضرت سہل بن عبد اللہ نے کہا میں لوگوں پر اللہ عز و جل کی حجت ہوں۔ لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور زبیری نے ان سے پوچھا ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں لوگوں پر اللہ عز و جل کی حجت ہوں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نبی ہیں یا صدیق ہیں؟ حضرت سہل نے کہا کہ آپ جیسا گمان رکھتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے یہ اس لئے کہا کہ میں حلال کو اپناتا ہوں۔

(تلمیذ ابلیس، صفحہ 185، دار الفکر، بیروت)

کئی کتب میں علمائے کرام کو حجۃ اللہ کہا گیا ہے۔ شرف المصطفیٰ میں عبدالملک بن محمد بن ابراہیم انیسابوری (المتوفی 407) رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قال أبو العباس الزاهد كان أبو علي في عصره حجة الله على خلقه“ ترجمہ: حضرت ابو العباس زاہد نے فرمایا کہ ابو علی اپنے دور میں لوگوں پر اللہ عز و جل کی حجت تھے۔

(شرف المصطفیٰ، جلد 5، صفحہ 284، دار البیان، الاسلامیہ، سکھ)

خود وہابی مولوی سخاوت علی جونپوری نے نذیر حسین دہلوی کو حجۃ اللہ علی العالمین کہتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تفصیلش در معیار الحق مصنفہ مولانا حجۃ اللہ علی العالمین مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب دامت برکاتہ علی کلاً الخلق مرقوم۔“

(المرآۃ بعد المدا، صفحہ 523، مکتبہ شریعہ کراچی)

نواب صدیق حسن خاں کی تعریف میں وہابی مولوی عبد الباری ہسونی لکھتا ہے:-

هو حجة لله قاهرة هو بيننا المحجوبة الدهر

هو اية في المخلوق ظاهرة انواره اربت على الفجر

اس کے باوجود یہ تصریح کرتے ہیں ”ونسائي هذا عليه ليس من العبالغة في شيء“ ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ظاہرہ ہیں، وہ ہمارے درمیان زمانے کا محبوب ہیں، وہ مخلوق میں آیت ظاہرہ ہیں، جس کے انوار صبح صادق سے زیادہ ہیں۔ اس میں کچھ مباغض نہیں۔“

(حاشیہ ابجد العلوم جلد 3، صفحہ 294، ملحوظہ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 282، مکتبہ قادریہ لاہور)

اعلیٰ حضرت کا کرتے والا واقعہ

گزشتہ غلو آمیز دعووں کے علاوہ چند اور مباغلات کا ذکر کر کے ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سائڑھے

تین برس کی عمر میں جناب احمد رضا ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بڑا سا کرتہ زیب تن کیا ہوا تھا، سامنے سے طوائفیں آ رہی تھیں، انہوں نے اپنا کرتہ اٹھایا اور دامن سے آنکھیں چھپالیں۔ طوائفوں نے کہا: ”واہ منے میاں! آنکھیں تو چھپالیں مگر ستر بنگا کر دیا۔“ ساڑھے تین برس کی عمر میں بریلویت کے موسس نے جواب دیا: ”جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔“ 150

اب ان سے کوئی پوچھے کہ ساڑھے تین برس کی عمر میں خاں صاحب کو کیسے ظلم ہو گیا کہ آنے والی طوائفیں ہیں؟ اور پھر جس بچے نے ابھی ستر ڈھانپنا شروع نہ کیا ہو اسے نظر اور دل کے بہکنے سے ستر کے بہکنے کا جنسی راز کیسے معلوم ہو گیا؟ لیکن جھوٹ بولنے کے لیے عقل و خرد کا ہونا تو ضروری نہیں۔ ■

اعلیٰ حضرت کے حکمت بھرے الفاظ پر اعتراض کا جواب

بڑا تعجب ہوا کہ ظہیر صاحب کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے عقل و خرد کا ہونا ضروری نہیں۔ ہر کیف جہاں تک طوائف کے علم کا مسئلہ ہے تو یہ کوئی بعید نہیں، جس نے یہ وعدہ بتایا ہے ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو کہ یہ عورتیں طوائفیں ہیں جیسا کہ گلی محلے کی بدکار عورتوں کے متعلق لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ پھر بچپن میں ایسی حکمت بھری بات ہونا بھی ناممکن نہیں، احادیث میں تو چند ماہ کے بچوں کا حکمت بھرا کلام ثابت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور زینبہ کے وقتہ میں وہاں موجود چھوٹے بچے نے فیصلہ کیا تھا۔ جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے ﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَبِيلُهُ قَدْ مَن قَبْلَ فَضْلِكَ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک کو اس نے گواہی دی اگر ان کا کرنا آگے سے چر ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔

(سورہ یوسف، سورہ 12، آیت 26)

اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین خصوصاً امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”وقال العرفی عن ابن عباس فی قوله (وشہد شاہد من اہلہا) قال کان صبیا فی المہد کذا روی عن ابی ہریرۃ، وھلال بن یساف، والحسن، وسعید بن جبیر والضحاك بن مزاحم: أنه کان صبیا فی الدار واختاره ابن جریر وقد ورد فیہ حدیث مرفوع فقال ابن جریر: حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنی عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تکلم أربعة وھم صغار فذكر فیہم شہد یوسف“ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی اس آیت: ”اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک کو اس نے گواہی دی۔“ کی تفسیر میں فرمایا وہ گواہ جھولے میں پڑا بچہ تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، ہلال بن یاف، حسن، سعید بن جبیر اور ضحاک بن مزاحم رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ وہ اس گھر کا ایک بچہ تھا اور ابن جریر نے اسے اختیار کیا ہے۔ اس پر مرفوع حدیث وارد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ چار بچوں نے بہت چھوٹی عمر میں کلام کیا ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ کا تذکرہ بھی

کیا۔

(تفسیر القرآن العظیم فی تفسیر، سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 26، جلد 4، صفحہ 383، دار طیبہ)

جب جھولے میں پڑا بچہ رب تعالیٰ کی عطا سے حکمت والا کلام بول سکتا ہے تو ساڑھے تین سال کے بچے کا ایسے حکمت بھرے الفاظ بولنا کیسے ممکن ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو ایک چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ میں پھسلوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ پھسلیں گے تو امت پھسل جائے گی۔ اس طرح کے کثیر واقعات ہیں فقط ایک واقعہ روض الریاضین کا پیش خدمت ہے: ”شہر بصرہ کی ایک گلی میں بچے اخروٹ اور بادام سے باہم کھیل رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا مجذوب کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا تھوڑی دوری پر ایک کسمن بچہ تبا کھڑا ہے چہرے پر حزن و غم کے آثار ہیں اور آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ حضرت بہلول: میاں صاحبزادے! آپ شاید اس لئے رورہے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کو اخروٹ اور بادام نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کے لئے اخروٹ فراہم کر دوں۔ بچہ: جناب! کیا ہم کھیل کود کے لئے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت بہلول: پھر کس کام کے لئے پیدا ہوئے؟ بچہ: ہم تو اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ علم حاصل کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت بہلول: رب تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے آپ کو اس مختصر سی عمر میں یہ علم کہاں سے ملا؟ بچہ: رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿أَلَمْ نَجْعَلْكُمْ عِبَادًا لِلَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ترجمہ: کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم پٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔

حضرت بہلول: آپ تو مجھے صاحب عقل دکھائی دیتے ہیں، ذرا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ بچہ: دنیا محوسر ہے نہ یہ کسی کے لئے رہے گی اور نہ کوئی دنیا میں رہے گا۔ انسان کے لئے اس عالم میں حیات و موت ان دو تیز گھوڑوں کی طرح ہیں جو آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اے وارنٹہ دنیا! دنیا کو ترک کر اور اسی میں آخرت کے لئے زاد سفر بنا۔ صاحبزادہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ ان کے نورانی رخساروں پر آنکھوں سے آنسو یا قوت کی طرح رلنے لگے اور مناجات زبان پر جاری ہو گئیں۔ مناجات کے اشعار نہایت پر اثر اور رقت انگیز تھے۔ اس کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتہ صورت کو خاک پر گرادیکھا تو فوراً سر اٹھا کر اپنی کود میں رکھ لیا۔ گردوغبار آستین سے صاف کرنے لگے کچھ لمحے بعد آنکھیں کھولیں خوف خدا نے ان کے رخسار و جسم کو پھلکا کر دیا تھا۔

حضرت بہلول: صاحبزادہ بلند اقبال! آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ آپ تو ابھی کسمن بچے ہیں گناہوں اور بدکاریوں کی سیاہی سے آپ کا دامن اعمال بالکل صاف ہے پھر اتنی فکر مندی کیوں؟ بچہ: مجھے اپنے حال پر چھوڑیے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے وہ جب چولہا جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں میں یک ایک لگا نہیں لگاتیں بلکہ پہلے ٹھاس پھوس اور لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جلاتی ہیں اس کے بعد بڑی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ جہنم کے اندھن میں چھوٹی لکڑیوں کے طور پر استعمال ہونے والوں میں کہیں میرا بھی نام نہ ہو۔ حضرت بہلول: اے خشیت کے پیکر صاحبزادے! آپ تو عقل و فراست میں کمال رکھتے ہیں مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ بچہ: حیف میں غفلت میں سرمست اور موت پیچھے لگی ہے، آج نہیں تو کل جانا یعنی ہے۔ اس دنیا میں اگر جسم کو خوبصورت، بیش قیمت اور ملائم لباس سے چھپایا تو کیا حاصل آخر تو اسے ایک دن خاک ہونا ہے اور قبر میں خاک ہی کا بستر اور خاک ہی کی چادر ہوگی۔ وہاں سارا حسن و جمال زائل ہو

جائے گا۔ ہڈیوں پر گوشت پوست کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ افسوس عمر گز رگئی اور کچھ حاصل نہ کیا۔ سفر کیلئے کوئی زاد سفر نہ کیا۔ مجھے اپنے مالک حقیقی اور احکم الحاکمین کے حضور اس انداز میں حاضر ہونا ہے کہ گناہوں کی گھڑی سر پر ہوگی۔ دنیا میں رہ کر چھپ کر جو گناہ کئے وہاں سب ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عتاب و عتاب سے بے خوف ہو کر گناہ نہیں کئے بلکہ اس کی رحمت و کرم پر بھروسہ کر کے، اب وہ ارحم الراحمین اگر عدل کرے تو عذاب دے اور اگر فضل کرے تو معاف کرے سب اسی کے احسان و کرم پر ہے۔ نورانی پیشانی والے کسمن صاحبزادے کا دل ہلا دینے والا وعظ من کر حضرت بہلول دانا بخود ہو گئے۔ خوف و ہراس سے جسم کا پٹنے لگا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ حضرت بہلول کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس گئے اور انہیں تلاش کیا۔ بچوں نے بتایا۔ جناب عالی! آپ جس بچے کی بابت پوچھ رہے ہیں وہ ذوقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا پھول، گلشن مرتضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہار، بوستان فاطمیہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشبو ہے۔ شہزادہ گلگوں قبا شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا چراغ ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یقیناً ایسا پھل ایسے ہی درخت پر ہو سکتا ہے۔“ (روض الریاض فی حکایات الصالحین، صفحہ 137 تا 139، رضا پبلشرز، لاہور)

اعلیٰ حضرت کے متعلق علماء کے تاثرات

بریلوی حضرات کہتے ہیں: ”امام احمد رضا کے علمی دبدبے سے یورپ کے سائنسدان اور ایشیا کے فلاسفر لرزتے رہے۔“ 151 نیز: ”اعلیٰ حضرت کو خدا باریکات حافظہ سے ساری چودہ برس کی کتابیں حفظ تھیں ان کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے اہل لغت لفظ پانے سے عاجز رہے ہیں۔“ 152 نیز: ”اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہیں مسجد خیف میں مغفرت کی بشارت دی گئی۔“ 153

بریلوی شاعر ایوب خلی رضوی اپنے قصیدہ میں کہتا ہے:-

اندھوں کو بینا کر دیا بہروں کو شنوا کر دیا
امراض روحانی و نفسانی امت کے لیے
یا سیدی یا مرشدی یا مالکی یا شافعی
جب جان کنی کا دقت ہو اور رہزنی شیطان کرے
احمد کا سایہ غوث پر اور تجھ پر سایہ غوث کا
احمد پہ ہو رب کی رضا احمد کی ہو تجھ پر رضا

ان کے ایک اور شاعر ہرزہ راجہ ہیں:-

خلق کے حاجت روا احمد رضا
کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا؟
دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا
ہے میرا مشکل کشا احمد رضا
جو دیا تم نے دیا احمد رضا
ہاں مدد فرما شاد احمد رضا

حشر میں جب ہو قیامت کی پیش
لپے دامن میں چمپا احمد رضا
جب زبانیں سوکھ جائیں عباس سے
جام کوڑ کا پلا احمد رضا
قبر و نشر و حشر میں تو ساتھ دے
ہو میرا مشکل کشا احمد رضا
تو ہے دانا اور میں منگتا ترا
میں تراہوں اور تو مرا احمد رضا 155

یہ تو ہیں جناب بریلوی اور ان کے پیروکار! اور یہ ہیں ان کی پھیلائی ہوئی تعلیمات اعلیٰ و سفلیٰ میں اس قوم کی کوئی نظیر نہیں، ہر آنے والا جانے والے کو اس طرح کی شرکیہ خرافات سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہِ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ظہیر کے آخری دعائیہ جملے ”اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہِ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے“ اچھے ہیں، دونا اچھی ہے مگر فوس ہم ظہیر کے لئے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو مرکز مٹی ہو چکے، ہاں! ان کی باقیات اور ان کی خود ساختہ تعلیمات پر عمل کرنے والی قوم کے لئے ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں ”اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہِ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے“ وہابیوں کو شاید بلکہ یقیناً منقبت کی شرعی حیثیت کا علم نہیں۔ دنیا میں بے شمار علمائے کرام گزرے ہیں جن کے علم و مرتبہ کو بعد میں آنے والوں نے بیان کیا ہے۔ خود وہابیوں نے اپنے کئی مولویوں کی تعریف میں بہت کچھ کہا ہے چنانچہ وہابی مولوی نواب صدیق حسن خاں کی تعریف میں وہابی مولوی نے یوں کہا ”تمسکن من اعنتہ البیان مسالم يتمکن علیہ الاعیان فجاء فی عصرہ عذیم النظر فی مایکون و کان“ وہ بیان کی ان لگاموں پر قادر ہیں، جن پر بڑے بڑے قادر نہ ہو سکے، وہ اپنے زمانے میں بے نظیر ہیں، ان کی نظیر ماضی میں ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔“ (حالانکہ آئندہ کی خبر (علم غیب) تو ان کے نزدیک کسی کے پاس نہیں، شاید ان کا مؤقف یہ ہو کہ ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔)

(حلقہ اربعہ المعلوم جلد 3، صفحہ 291، البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 282، مکتبہ قادریہ لاہور)

اسامیل دہلوی صراطِ مستقیم میں اپنے حیر کی نسبت لکھتا ہے ”نسبت پیرِ خود تا ایسکہ روزے حضرت جل و علا دست راست ایشان را بدست قدرت خاص خود گرفته و چیزے را از امور قدسیہ کہ پس رفیع بدیع بود پیش روی حضرت ایشان کردہ فرمود کہ ترا این چنین دادہ ام و چیز ہائے دیگر خواہم داد“ ترجمہ: یہاں تک کہ ایک روز ان کا دلیاں ہاتھ اللہ نے اپنے خاص دست قدرت میں پکڑا اور امور قدسیہ کی بلندی و بالا چیز کو ان کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ تجھے میں نے یہ چیز دے دی اور مزید چیزیں دوں گا۔

(صراطِ مستقیم، باب چہارم حلقہ در بیان بارہ از واردات الخ، صفحہ 164، المکتبۃ السلفیہ، لاہور)

ہم کسی کو پیر بنائیں اور اپنے پیر کے بارے کوئی محبت بھرا جملہ کہیں تو حرام بلکہ شرک کا فتویٰ اور خود اندر رکھاتے سب کچھ کرتے ہیں۔ واہ وہابیوں واہ!

کعبہ کرتا ہے طواف و والہ اتیرا

خود جناب بریلوی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں مباغہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

کریں اقطاب عالم کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف ورواۃ تیرا

یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی جارہی ہے جو کما جائز و فلو نہیں۔ کعبہ کا کسی نبی علیہ السلام یا کسی ولی اللہ کی تعظیم و زیارت کرنا و طواف کرنا محال نہیں ہے۔ علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی کہ کعبہ کسی ولی کی زیارت کے لیے جاسکتا ہے۔ خاتم المحققین ابن عابدین علامہ امین شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”فی البحر عن عمدة الفتاوی الکعبہ اذا رفعت عن مکانها لزيارة لاصحاب الکرامۃ ففسی تملک السحالة جازت الصلاة الی ارضها۔ وما ذکر فی البحر نقله فی التاقر عفاۃ عن الفتاوی العتابة قال البخیر المملی ہذا صریح فی کرامات الاولیاء“ ترجمہ: بحر میں بہت سے فتاوی سے نقل ہے کہ کعبہ جب اپنی جگہ سے کسی صاحب کرامت کی زیارت کے لیے جائے تو اس حالت میں اس زمین کی طرف منہ کر کے نماز جائز ہے، جو کچھ بحر نے ذکر کیا یہ تاثر خانیہ سے اور انہوں نے فتاوی عتابة سے نقل کیا ہے، علامہ خیر الدین ربی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ کرامات اولیاء میں صریح ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 432، دار الفکر، بیروت)

دیوبندی مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں: ”بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے۔“

(فضلی حج، صفحہ 87، احوذ از تفہیم توحید، صفحہ 288، توحید اکملی، لاہور)

انیس الارواح اور دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت رابعہ صریحاً رحمۃ اللہ علیہا کی زیارت کو کعبہ گیا اور دیکھا گیا کہ وہ ان کا طواف کر رہا تھا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ کعبہ کیسے ولی اللہ کی زیارت و طواف کے لئے جاسکتا ہے، کعبہ کی حرمت کیا ولی اللہ سے کم ہے؟ تو اس کا جواب حدیث سے سنئے چنانچہ ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ”رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف

بالکعبۃ ویقول ((ما أطیبک وأطیب ریدک ما أعظمک وأعظم درمتک، والذی نفس محمد بہن، لدرہ عند اللہ درمۃ منک، ما حسبتک)) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کعبہ کو فرمایا: کیا ہی تیری خوشبو ہے، کیا ہی تیری عظمت و رفعت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مؤمن کے جان و مال کی حرمت اللہ عز و جل کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وسالہ جلد 2، صفحہ 1297، دار (حياء الكتب السريه، العلبي)

اس حدیث کے تحت شرح ابن ماجہ میں ہے ”ذکرہ السیوطی فی الجامع الصغیر وإنما قال حرمة المؤمن أعظم عند اللہ حرمة منک لأن فیہم الأنبیاء والصلحاء لا سبعا النور الأول المحمدي صلی اللہ علیہ وسلم وإنما شرف الکعبۃ لتعبد المؤمن الیہ فهذا یبدل علی مسجودۃ وان المسجودۃ لا تدل علی الفضیلۃ الکلیۃ وفضل الکعبۃ فضل جزء وفضل الإنسان کلی“ ترجمہ: امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا: (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کعبہ سے فرمانا) اللہ عز و جل کے نزدیک مؤمن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اس لئے کہ مؤمنین میں انبیاء علیہم السلام اور صلحاء ہیں، خصوصاً نور محمدی صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ہے۔ کعبے کو شرف اس وجہ سے ہے کہ مؤمن اس کی طرف سجدہ کرتا ہے اور اس کی طرف سجدہ کرنا اس پر دلیل نہیں کہ کعبہ کو فضیلت کلی حاصل ہے بلکہ اس کو یہ فضیلت جزوی ہے اور مؤمن کو فضیلت کلی ہے۔

(شرح سنن ابن ماجہ مجموع من 3 شروح، صفحہ 282، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ملکِ خن کی شاعی تم کو رضا مسلم

اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-

ملکِ خن کی شاعی تم کو رضا مسلم جس مست آگئے ہو کیے ٹھا دیے ہیں 157

یہ شعر اعلیٰ حضرت کا اپنا نہیں بلکہ جب داغ دہلوی کو آپ کا نعتیہ کلام سنایا گیا تو انہوں نے یہ شعر آپ کی شان میں کہا۔ بالفرض اگر یہ آپ نے بھی کہا ہو تو ایسا کہنا جائز ہے، کئی بزرگانِ دین سے ایسا کہنا تحدیثِ نعمت کے طور پر ثابت ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کے کسی ایک مسئلہ کو لے کر کوفہ کے محمد شین و فقہاء پر دورہ کرتا اور جب دوسرے دن مجلس منعقد ہوتی تو امام اعظم فرماتے فلاں نے اس مسئلہ میں یہ کہا ہوگا اور فلاں نے یہ۔ امام ابو یوسف یہ سکر حیران رہ جاتے اور امام اعظم اس پر فرماتے: ”میں تمام علم کوفہ کا عالم ہوں۔“

(فتاویٰ اجماعیہ، جلد 1، صفحہ 83، شمع برادرزہ لاہور)

میرا سید ایک مندوق ہے

نیز: ”میرا سید ایک مندوق ہے کہ جس کے سامنے کسی علم کا بھی سوال پیش کیا جائے فوراً جواب مل جائے گا۔“ 158

یہ بھی کوئی ناممکن اور قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے آپ نے سر عام فرمایا مجھ سے قیامت تک جو جو چیز ہونے والی ہے اس کا پوچھو بتا دوں گا چنانچہ امام ابن النباری کتاب المصاحف میں اور امام ابو عمر بن عبد الجبر کتاب العلم میں ابوالطغیلا عامر بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ”قال شهدت علی بن ابی طالب یخطب فقال فی خطبته سلونی فواللہ لاتسألونی عن شیء الی یوم القیمة الا حدثتکم به“ ترجمہ: میں موٹی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے خطبہ میں حاضر تھا امیر المومنین نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: مجھ سے دریافت کرو خدا کی قسم قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا۔

(جامع بیان العلم وفضله، باب فی ابتداء العالم جسدہ بالقلوب وقلوبہ سلونی، جلد 1، صفحہ 138، دار الفکر، بیروت)

اسی طرح اور بزرگانِ دین کے متعلق اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔

خود کو بطور عاجزی سمجھتا کہتا

احمد رضا صاحب ایک طرف تو اپنے بارے میں اس قدر مباغض آرائی سے کام لے رہے اور دوسری طرف اپنے آپ

کو دائرہ انسانیّت سے خارج کرتے ہوئے نغمہ سرا ہیں:-

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار بھرتے ہیں 159

مزید:-

تجھ سے دردِ سر سے لگ اور لگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دو رکاؤ ورا تیرا 160

ایک مرتبہ خاں صاحب بریلوی کے پیر صاحب نے رکھولی کے لیے اچھی نسل کے دو کتے منگوائے، تو جناب بریلوی اپنے دونوں بیٹوں کو لیے اپنے پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ”میں آپ کی خدمت میں دو اچھی اور اعلیٰ قسم کے کتے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انہیں قبول فرما لیجئے۔“ 161

تو یہ ہیں جناب احمد رضا خاں بریلوی کی شخصیت کے دونوں پہلو، ایک طرف تو وہ نامِ غوثِ قطب اور قاضی الحاجات وغیرہ کے القاب سے متصف ہیں اور دوسری طرف شرفِ انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں اور انسان کی بجائے ایک ناپاک جانور سے خود کو تشبیہ دینے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ■

خود کو بطور عاجزی کے کتا کہنا جائز ہے اور اسے انسانیت سے خارج سمجھنا صریح جہالت ہے۔ کسی کو بہادری کے سبب شیر کہا جاتا ہے تو کیا یہ اسے انسانیت سے خارج کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا لقب اسد اللہ تھا، اس کا مطلب ہے اللہ عز و جل کا شیر، اب وہابی اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ چند حوالے پیش کئے جاتے ہیں کہ بزرگانِ دین نے اپنے آپ کو بطور عاجزی ایسا فرمایا ہے:-
ایران کے مشہور صوفی شاعر شمس الدین محمد المعروف حافظ شیرازی رحمۃ اللہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں:-

شنیدم کہ سگایں را قلادہ می بنددی جرّابہ گردن حافظ معی بھی رسنہ

ترجمہ: میں نے سنا ہے آپ نے اپنے کتوں کے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے تو حافظ کی گردن میں رسی کیوں نہیں ڈال دیتے!

(سگ سلینہ کہنا کیہم؟! صفحہ 36، مکتبہ المدینہ، کراچی)

حضرت سیدنا شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی قدس سرہ النورانی منقبتِ غوثِ اعظم نلیہ رحمۃ اللہ الاکرام میں فرماتے ہیں:-

سگ درگاؤ جیلانی بہاؤ الدین ملتانی لٹائے دین سلطانی محی الدین جیلانی

(سگ سلینہ کہنا کیہم؟! صفحہ 37، مکتبہ المدینہ، کراچی)

خود وہابی مولویوں کا بھی خود کو کتا کہنا ثابت ہے چنانچہ غیر مقلد وہابی مولوی عبدالسلام مبارکپوری اپنی کتاب سیرت البخاری میں لکھتا ہے اور حضور سے متعلق اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے:-

من نہ ہمیں مدح سرائے شہم شاہ جہانم کہ سگ در کچم

ترجمہ: میں نہ صرف رسول اللہ کا مدح سر ہوں بلکہ شاہ جہاں ہوں کیونکہ میں رسول اللہ کی درگاہ کا کتا ہوں۔

(سیرت البخاری، صفحہ 25، فاروقی کتب خانہ، ملتان)

مشہور غیر مقلد لیڈر پروفیسر ساجد میر کے دادا سابق امیر اہل حدیث مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اپنی کتاب ”سراجا منیر“ میں عاشق رسول حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کا ایک شعر نقل کرتا ہے:-

تاب صلت کارِ پا کاں من ازیشان نیستم چون سگانم جاءے دہ در سایہ دیوارِ عویش

جاتا ہے: ”مولانا دیدار علی نے لاہور شہر کو وہابیوں اور دیوبندیوں کے زہر پلے عقائد سے محفوظ رکھا۔“ 165

ان کی وفات 1935ء میں ہوئی ان کی تالیفات میں ”تفسیر میزان الاحیان“ اور ”علامات وہابیہ“ قابل ذکر ہیں۔

ان میں حشمت علی بھی ہیں۔ یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے ان کے والد سید عین القضاۃ کے مریدوں میں سے تھے۔ یہ

جناب بریلوی کے مدرسے منظر اسلام میں زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے اجد علی صاحب سے بھی تعلیم حاصل کی۔ 1340ھ میں

فارغ ہوئے۔ اس طرح انہوں نے احمد رضا صاحب کے بیٹے سے بھی سند لی اور بعد میں جناب بریلوی کی تعلیمات پھیلانے

میں مصروف ہو گئے۔ احمد رضا صاحب کے بیٹے نے انہیں ”غیظ المنافقین“ کے لقب سے نوازا۔ 1380ھ میں سرطان میں

جہلا ہوئے اور پہلی بھیت میں وفات پائی۔ 166

ان کے تلامذین میں سے احمد یار نعیمی بھی ہیں۔ یہ بدایون میں 1906ء میں پیدا ہوئے۔ پہلے دیوبندیوں کے

مدرسے ”لمدرسۃ الاسلامیہ“ میں پڑھتے رہے پھر یہ نعیم مراد آبادی کے ہاں چلے گئے اور ان سے تعلیم مکمل کی۔ مختلف شہروں

میں کھومنے پھرنے کے بعد کجرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہاں ”جامعہ خویۃ نعیمیہ“ کے امام سے ایک مدرسہ کی بنیاد

رکھی۔ انہوں نے اپنی کتاب ”جاء الحق“ میں جناب بریلوی کے مذہب کی تائید اور بعض کتاب و سنت کی مخالفت میں کافی زور

لگایا ہے۔

جناب احمد یار نے احمد رضا صاحب کے ترجمہ قرآن پر ”لور المعرقان“ کے نام سے حاشیہ بھی لکھا ہے جس میں اپنے

مفسر تلامذین کی طرح بڑے شدد و قہر سے قرآن کریم کی بہت سی آیات کی تاویل و معنوی تحریف سے کام لیا گیا ہے۔ اسی طرح

ان کی دو معروف کتابیں ”رحمۃ اللہ بوسلۃ اللہ ولہاء“ اور ”سلسلۃ مصطفیٰ“ بھی ہے۔ ان کی وفات 1971ء میں ہوئی۔ 167

یہ تھے بریلوی مذہب کے زعماء جنہوں نے اس مذہب کے اصول اور ضوابط وضع کیے اور جناب بریلوی کے لگائے

ہوئے پودے کو پروان چڑھایا۔ اگلے باب میں ہم ان کے عقائد بیان کریں گے۔ واللہ الموفق! ﷻ

شرعی و اخلاقی تقاضہ تو یہ تھا کہ ظہیر صاحب ثابت بھی کرتے کہ اعلیٰ حضرت کے جانشینوں نے شرک و بدعت وغیر اسلامی رسموں کی

ترویج کی ہے، ظہیر صاحب نے مفتی صاحب کے حاشیہ کے بارے کہا کہ اس میں تحریف سے کام لیا گیا ہے، خالی اس طرح کہنے سے ظہیر کی

کوئی نہیں مانے گا بلکہ دلیل دینی ہوگی، پر افسوس شروع سے لے کر آخر تک ظہیر صاحب صرف الزام تراشی ہی کرتے رہے ہیں، اپنے دعووں

کو ثابت نہیں کر پائے۔ ان علمائے اہل سنت نے اپنے زمانے کے ہر مگر افرقے سے مناظرے کئے اور مذہب اہل سنت کو حق ثابت کیا،

مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بندوؤں سے مناظرے کئے، اسلام پر لگائے ہوئے الزامات کے جوابات دیئے۔ ظہیر

صاحب نے ان سب کو نظر انداز کر کے، اپنی نفرت کا اظہار کر دیا۔

حوالہ جات: (البریلویہ)

- 136 بستوی، ص 121، فتاویٰ رضویہ، جلد 12، مقدمہ، ص 13
- 137 وصایا شریف، ص 19
- 138 وصایا شریف، ص 24، ترتیب حسین رضا
- 139 ایضاً
- 140 شرح الحقوق، مقدمہ، ص 8
- 141 ایضاً 7
- 142 جی ہاں! احکام و مسائل کے نام پر قصے کہانوں سے واقعی علماء کے کان آٹھنا نہیں۔ ❦ وہابی شرک و بدعت کہنے اور سننے سے آٹھنا ہیں۔
- 143 بہار شریعت، جلد 3، ص 3
- 144 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص 4
- 145 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، جلد 5
- 146 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، ص 210
- 147 ایضاً، ص 263
- 148 ایضاً
- 149 ایضاً، ص 303
- 150 سوانح اعلیٰ حضرت، از پروفیسر محمد رفیع الدین، ص 110، وانوار رضا
- 151 ردحوں کو دنیا، ص 26
- 152 انوار رضا، ص 65
- 153 حیات اعلیٰ حضرت، از پروفیسر الدین بہاری، ص 12۔ ایضاً انوار رضا، ص 235
- 154 مدارج اعلیٰ حضرت، از ایوب علی رضوی، ص 5
- 155 تحفۃ الروح، از ایوب رضوی، ص 47، 48
- 156 حدائق بخشش، از بریلوی، ص 7
- 157 انوار رضا، ص 319، و ایضاً حدائق بخشش
- 158 مقدمہ شرح الحقوق، ص 8
- 159 ایضاً، ص 11، حدائق بخشش، 43
- 160 حدائق بخشش، ص 5

161 انوار رضا، ص 238

162 اس کتاب کا ردِ مراد آبادی کے اہل حدیث مشہور عالم دین مولانا عزیز الدین مراد آبادی مرحوم نے اپنی کتاب ”مکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ میں کیا ہے۔ اور نعیم الدین صاحب کے استدلالات کو باطل ثابت کیا ہے۔ ﷺ
باطل ثابت کیا نہیں بلکہ دھکوسلے مار کر باطل ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے، جس طرح ظہیر صاحب نے اہل سنت بریلوی عقائد کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

163 ملاحظہ ہو تذکرہ علمائے اہل سنت اور حیات صدر اسلام قاضی وغیرہ

164 حاشیہ الاستمداد، ص 90، 91

165 ایضاً، ص 94، تذکرہ علمائے اہل سنت، ص 83

166 تذکرہ علمائے اہل سنت، از محمود بریلوی، ص 82، مطبوعہ کانپور

167 تذکرہ اکابر اہل السنہ، ص 5859، از اشرف قادری، البیوتیت المبر، ص 39، سیرۃ سالک از کوکب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

❁ باب اول: تعارف امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ —❁

ظہیر صاحب نے اس باب کا نام ”بریلویت“ رکھا تھا جس میں انہوں نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات پر چھوٹے اثرات لگائے۔ اس باب میں ان اثرات کا جواب دیا جائے گا۔

فصل: تاریخ و بنی

بریلویت پاکستان میں پائے جانے والے احناف کے مختلف مکاتب فکر میں سے ایک مکتبہ فکر ہے۔ بریلوی حضرات جن عقائد کے حامل ہیں، ان کی تائیس و تنظیم کا کام بریلوی مکتبہ فکر کے پیروکاروں کے عہد و جناب احمد رضا بریلوی نے انجام دیا۔ بریلویت کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ 1-

جناب احمد رضا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش (یوپی) (2) میں واقع بریلی شہر میں پیدا ہوئے۔ 3- بریلوی حضرات کے علاوہ احناف کے دوسرے گروہوں میں دیوبندی اور توحیدی شامل ذکر ہیں۔ بریلویت کے مؤسس و بانی راہنما غلی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد غلی اور دواڑ غلی کا شمار احناف کے مشہور علماء میں ہوتا ہے۔ 4-

ان کی پیدائش 14 جون 1865ء میں ہوئی۔ 5- ان کا نام محمد رکھا گیا۔ والدہ نے ان کا نام اس میاں رکھا۔ والد نے احمد میاں اور دواڑ نے احمد رضا۔ 6-

لیکن جناب احمد رضا ان اسماء میں سے کسی پر بھی معین نہ ہوئے اور اپنا نام عبدالصطفی رکھ لیا۔ 7- اور خط و کتابت میں اسی نام کا استعمال کثرت سے کرتے رہے۔ ■

امام احمد رضا خان کا اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھنا

یہ ظہیر کا بہتان ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کسی اور نام پر راضی نہ ہوئے اور اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھ لیا۔ آپ کا نام احمد رضا ہی تھا اور آپ نے عبدالمصطفیٰ نام نہیں رکھا تھا بلکہ یہ بطور لقب تھا۔ عبدالمصطفیٰ بطور کلمہ (ذاتی نام) رکھنا آپ کے نزدیک مکروہ تھا چنانچہ فرماتے ہیں: ”فقیر کے اس بارے میں تین رسالے ہیں جو میرے مجموعہ فتاویٰ میں ہیں۔ ایک دربارہ غلام مصطفیٰ اور اس کا جواز دلائل سے ثابت کیا ہے۔ دوسرا دربارہ عبدالمصطفیٰ اور اس میں یہ تحقیق کی ہے کہ تو صیغاً بلاشبہ جائز اور اچلہ صحابہ سے ثابت۔ کہ بہت کہ بعض متاخرین نے لکھی جانب تسمیہ راجع ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، صفحہ 689، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فتاویٰ رضویہ میں عبدالمصطفیٰ بطور لقب رکھنے پر کثیر دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ابن بشران امالی اور ابوالاحمد دہقان جز وحدیثی اور ابن عساکر تاریخ دمشق اور لاکانی کتاب السنہ میں افضل التابعین سیدنا سعید بن المسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے منبر الطہر حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا احمد و درود کے بعد فرمایا ”ایہا الناس انی قد علمت انکم کنتم نوسون منی شدة و غلظة و ذلك انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کنت عبده و عبادہ“ ترجمہ: لوگو! میں جانتا ہوں کہ تم مجھ میں سختی و درشتی پاتے تھے اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں حضور کا بندہ اور حضور کا خدمت گزار تھا۔

اب تو ظاہر ہوا کہ حدیث مسلم کو اس محل سے اصلاً تعلق نہیں۔ ذرا بولہا پی صاحب بھی اتنا سن رکھیں کہ یہ حدیث تھیں جس میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع نام زیر منبر حاضر ہے، سب سنتے اور قبول کرتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، صفحہ 705، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا خان کا رنگ

جناب احمد رضا کا رنگ نہایت سیاہ تھا۔ ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاحی کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام ہے ”الطین اللآزب علی الاسود الکاذب“ یعنی ”

کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی“ رکھا گیا۔ 8

اس بات کا اعتراف ان کے بھتیجے نے بھی کیا ہے وہ لکھتے ہیں: ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ گہرا گندمی تھا۔

لیکن مسلسل محنت ہائے شاقہ نے آپ کی رنگت کی آب و تاب ختم کر دی تھی۔“ 9

کسی کے کالے رنگ ہونے پر اس کے علم و فضل پر طعن کرنا زری حماقت ہے۔ خود ظہیر جتنا سفید تھا سب کو پتہ ہے۔ (اگر کسی نے ظہیر صاحب کا رنگ اور شخصی داڑھی والی شکل دیکھنا ہو تو انٹرنیٹ میں You Tube پر دیکھ سکتا ہے۔) ظہیر صاحب کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہنا کہ ان کا رنگ سیاہ تھا، جھوٹ ہے۔ دن رات کی محنت سے وہ چمک نہیں رہتی جو ابتداء میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کا رنگ انتہائی سیاہ تھا؟ امام احمد رضا خان ہرگز کالے رنگ کے نہیں تھے بلکہ سفید رنگ بارعب شخصیت تھے۔ ڈاکٹر نابد احمد علی، سابق مہتمم بیت القرآن، پنجاب پبلک لائبریری لاہور، اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں: ”منبر پر ان کے بیٹھنے اور ان کے حلیہ مبارک کا منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ حضرت والا بلند قامت، خوب رو اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ داڑھی اس وقت سفید ہو چکی تھی، مگر نہایت خوبصورت تھی۔“

(مکتوبات یوم رضا، حصہ 3، صفحہ 17، رضا اکیڈمی، لاہور)

مشہور ادیب اور نقاد نیاز فتح پوری نے آپ کو دیکھا تھا، وہ لکھتے ہیں: ”ان کا نور علم ان کے چہرے بشر سے

ہو بیٹھا تھا، فروتنی، خاکساری (عاجزی و انکساری) کے باوجود ان کے رویے زیبا سے حیرت انگیز حد تک رعب ظاہر ہوتا تھا۔“

(افتتاحیہ حیدرآباد رضا، صفحہ 17، عظیم پبلی کیشنز، لاہور)

پھر ظہیر صاحب نے یہ اپنے پاس سے ہی کہہ دیا کہ لوگ ان کے سیاہ چہرے پر طعن کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ

علیہ کے بھتیجے کے حوالہ سے جو ظہیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ کو گہرا گندمی کہا، یہ بھی جھوٹ

ہے۔ انہوں نے چمکدار گندمی لکھا تھا۔ ظہیر صاحب کو چمکدار گندمی کی صحیح عربی نہیں آتی تو انہوں نے ”اسمر اللون“ لکھ دیا۔ اعلیٰ

حضرت کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان بریلوی کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں ”ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی

تھا۔ ابتداء سے وصال تک مسلسل محنت ہائے شاقہ نے رنگ کی آب و تاب ختم کر دی تھی۔“

(اعلیٰ حضرت بریلوی، صفحہ 20، مکتبہ نبویہ، لاہور)

امراض میں مبتلا ہونا

﴿جناب احمد رضا خیف فرزند ارجمند (10) کو درگزرہ اور دوسری کمرہ کر دینے والی بیماریوں میں مبتلا

تھے۔ (11) کمری درگزرہ کا شکار رہتے۔ 12- ﴿

کثیر دینی خدمت کے سبب امراض کا شکار رہنا کوئی عیب نہیں۔ گردوں کی تکلیف تھی لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ کے سفر کی طرف چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے رب تعالیٰ نے گردوں کے درد سے ہمیشہ کے لئے شفاء دے دی چنانچہ ملفوظات میں ہے: ”24 صفر 1324ھ کو کعبہ تن سے کعبہ جاں (یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ) کی طرف روانہ ہوا۔ براہِ بشریت مجھے بھی خیال آتا تھا کہ اونٹ کی ہال (یعنی جھکوں) سے کیا حال ہوگا! ولہذا اس براہِ سلطانی راستہ اختیار نہ کیا کہ بارہ منزلیں اونٹ پر ہوں گی بلکہ جدہ سے براہِ کشتی رانی جانے کا قصد کیا۔ مگر ان کے کرم کے صدقے ان سے استعانت عرض (یعنی مدد کی درخواست) کی اور ان کا نام پاک لے کر اونٹ پر سوا ہوا۔ ہال (جھکے) کا ضرر پہنچنا درکنار وہ چمک کہ روزانہ پانچ چھ بار ہو جاتی تھی، دفع ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن ایک قرن سے زیادہ گزرا کہ بفضلہ تعالیٰ اب تک نہ ہوئی۔ یہ ہے ان کی رحمت، یہ ہے ان سے استعانت کی برکت! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 2، صفحہ 215، المکتبہ المدینہ، کراچی)

﴿اسی طرح سرورِ داور بخاری شکایت بھی عموماً رہتی۔ 13- ﴿

ظہیر صاحب نے البریلویہ میں کہا تھا کہ انہیں شدید درد سر رہتا تھا۔ مترجم صاحب نے لفظ شدید کا ترجمہ ہی نہیں کیا کیونکہ اصل حوالے میں لفظ شدید نہیں تھا بلکہ ظہیر صاحب نے بطور جھوٹ اپنی طرف سے شامل کیا تھا۔ ملفوظات میں صرف اس قدر ہے: ”الحمد للہ! کہ مجھے اکثر حرارت در دوسر رہتا ہے۔“

(ملفوظات، حصہ 1، صفحہ 119، المکتبہ المدینہ، کراچی)

کیا امام احمد رضا خان ایک آنکھ سے اندھے تھے؟

﴿ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا۔ اس میں تکلیف رہتی اور وہ پانی اتر آنے سے بے نور ہو گئی تھی۔ طویل

مدت تک علاج کراتے رہے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ 14- ﴿

ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ انہوں نے سامن کھالیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ ان کی

بیوی نے کہا کہ کیلبات ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے نظر ہی نہیں آئیں۔ حالانکہ وہ سامن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی

تھیں۔ 15

آنکھ سے بے نور ہونا بھی کوئی علمی عیب نہیں۔ مسجد نبوی کے ایک خطیب بھی نابینا ہیں۔ یہاں بھی ظہیر صاحب کی تحریف ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ایک آنکھ بے نور ہو گئی تھی۔ آپ کی دونوں آنکھیں الحمد للہ درست تھیں۔ دراصل آپ کی دائی آنکھ میں ایک چھوٹا سا حلقہ پڑ گیا تھا اور طبیعوں نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھ چند سالوں بعد موتیا کے سبب بے نور ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے موتیا کے مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی تھی جس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے والا اس مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ لہذا اس دعا کی برکت سے آپ موتیا کے مرض سے ساری زندگی محفوظ رہے۔ پورا واقعہ آپ یوں فرماتے ہیں: ”جمادی الاولیٰ 1300ھ میں بعض اہم تصانیف کے سبب ایک مہینہ کامل باریک خط کی کتابیں شبانہ روز علی الاتصال (یعنی مسلسل) دیکھنا ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، دن کو اندر کے دالان میں کتاب دیکھتا اور لکھتا، اٹھائیسواں سال تھا، آنکھوں نے اندھیرے کا خیال نہ کیا۔ ایک روز شدت گرمی کے باعث دوپہر کو لکھتے لکھتے نہایا۔ سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے ذہنی آنکھ میں اتر آئی۔ بائیں آنکھ بند کر کے دائی سے دیکھا تو وسط شے مرئی (یعنی نظر آنے والی چیز کے درمیان) میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔ اس کے نیچے شے کا جتنا حصہ ہو اوہنا صاف اور دبا ہوا معلوم ہوتا۔ یہاں اس زمانہ میں ایک ڈاکٹر علاج چشم میں بہت سربر آوردہ تھا۔ سینڈرسن یا انڈرسن کچھ ایسا ہی نام تھا۔ میرے استاذ جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرمایا کہ اسے آنکھ دکھائی جائے۔ علاج کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں آنکھ پر روشنی ڈال کر آلات سے بہت دیر تک بغور دیکھا اور کہا: ”کثرت کتاب بینی سے کچھ بیوست (یعنی خشکی) آگئی ہے۔ پندرہ دن کتاب نہ دیکھو۔“ مجھ سے پندرہ گھنٹہ بھی کتاب نہ چھوٹ سکی۔ مولوی حکیم سید اشفاق حسین صاحب مرحوم سہوانی ڈپٹی کلکٹر طبابت بھی کرتے تھے اور فقیر کے مہربان تھے، فرمایا: مقدمہ نزول آب ہے (یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں) میں برس بعد (خدا نا کردہ) پانی اتر آئے گا (یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے چمائی جاتی رہے گی۔) میں نے التفات نہ کیا (یعنی توجہ نہ دی) اور نزول آب (یعنی موتیہ کی بیماری) والے کو دیکھ کر وہی دعا پڑھ لی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا۔ 1316ھ میں ایک اور حافظ طبیب کے سامنے ذکر ہوا۔ بغور دیکھ کر کہا چار برس بعد (خدا نخواستہ) پانی اتر آئے گا۔ ان کا حساب ڈپٹی صاحب کے حساب سے بالکل موافق آیا۔ انہوں نے میں برس کہے تھے، انہوں

نے سولہ برس بعد چار کہے۔ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیعوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل (یعنی کمزور) ہوتا۔ الحمد للہ کہ بیس درکنار بیس برس سے زائد گزر چکے ہیں اور وہ حلقہ ذرہ بھر نہیں بڑھا، نہ بعونہ تعالیٰ بڑھے، نہ میں نے کتاب بنی میں کبھی کمی کی، نہ ان شاء اللہ تعالیٰ کمی کروں۔ یہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائم معجزات ہیں جو آج تک آنکھوں دیکھے جارہے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان مشاہدہ کریں گے۔ میں اگر انہی واقعات کو بیان کروں جو ارشادات کے منافع میں نے خود اپنی ذات میں مشاہدہ کئے تو ایک فتر ہو۔“

(ملفوظات، حصہ 1، صفحہ 70، المكتبة المدینہ، کراچی)

ظہیر صاحب کی تحریف دیکھیں کہ ملفوظات کے حوالے سے لکھ دیا کہ ساری زندگی وہ بے نور آنکھ ٹھیک نہ ہو سکی جبکہ اوپر واضح انداز میں بتایا گیا کہ آنکھ بے نور نہیں ہوتی تھی فقط تھوڑا سا حلقہ تھا جو مزید نہیں بڑھا۔ ان کی بددیانتی ملاحظہ ہو۔ باقی چپا تیاں نظر نہ آنا آنکھ کے بے نور ہونے کی دلیل نہیں۔ کیا ایک آنکھ والے کو روٹی نظر نہیں آتی؟ کسی سوچ میں گم ہونے کی وجہ سے ایسا ہونا ممکن ہے۔

اعلیٰ حضرت کا حافظہ

جناب بریلوی نسیان میں مبتلا تھے۔ ان کی یادداشت کمزور تھی۔ ایک دفعہ عینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ

لی، گفتگو کے بعد تلاش کرنے لگے، عینک نہ لی اور بھول گئے کہ عینک ان کے ماتھے پر ہے۔ کافی دیر تک پریشان

رہے، اچانک ان کا ہاتھ ماتھے پر لگا تو عینک ناک پر آ کر رک گئی تب پتہ چلا کہ عینک تو ماتھے پر تھی۔ 16

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن قوی حافظے کے مالک تھے اور ان کے قوی حافظے کی مثال فتاویٰ رضویہ میں موجود ہزاروں مسائل ہیں جو بے شمار جزئیات پر مشتمل ہیں۔ ایک مفتی کے فتوے میں موجود دلائل اس کی علیت و حافظے کی عکاسی کرتے ہیں کہ مفتی اپنے علم و حافظے کے سبب دلائل نقل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے حافظے و ذہانت کے متعلق فرماتے ہیں: ”میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا۔ جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، ایک دوسرے میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا۔ جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں! یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن؟ کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔“

آپ کے قوتِ حافظہ کا عالم یہ تھا کہ میں دنوں میں پورا قرآن حفظ فرمایا لیا چنانچہ جناب سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضور (اعلیٰ حضرت) نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحبِ کلام پاک کا کوئی رکوع ایک بار پڑھ کر مجھے سنا دیں، دو بارہ مجھ سے سن لیں۔ بس ایک ترتیب ذہن نشیں کر لینا ہے اور اسی روز سے دور شروع فرمادیا۔ جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ اس لئے پہلے روز کا کاشانہ اقدس سے آتے وقت سورۃ بقرہ شریف تلاوت میں تھی اور تیسرے روز تیسرا پارہ قرأت میں تھا۔ جس سے پتہ چلا کہ روزانہ ایک پارہ یا فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تیسویں روز تیسواں پارہ سننے میں آیا۔ چنانچہ آئندہ ایک موقع پر اس کی تصدیق بھی ہوگئی۔ الفاظ ارشاد دہانی کے یاد نہیں ہیں۔ مگر کچھ اسی طرح فرمایا کہ بھگوان میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا اور یہ اس لئے کہ ان بندگان خدا کا کہنا غلط نہ ثابت ہو۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 252، کتب خانہ انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

مولانا سید محمد صاحب کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی، جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلاً استفتاء (سوال) آیا، دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئے قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا اور جواب جزئیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا۔ فقہاء کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا: عجب نئے نئے قسم کے سوالات آرہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے۔ ابن ہمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحہ میں، ابن عابدین نے رد المحتار کی فلاں جلد اور فلاں صفحہ پر، قتلاوی ہندیہ میں، خیر یہ میں، یہ یہ عبارت صاف صاف موجود ہے۔ اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ، سطر اور بتائی ہوئی عبارت میں ایک نقطہ کا فرق نہیں۔ اس خدا داد فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 255، کتب خانہ انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

وہابیوں کے رد میں آپ نے علمائے حرم کے کہنے پر مکہ معظمہ میں دو دن میں علم غیب پر پوری کتاب ”الدولة المکیة“

لکھ دی۔ باقی ظہیر کا عینک والی بات سے نسیان کا استدلال کرنا عجیب بات ہے۔ جو لوگ عینک استعمال کرتے ہیں انہیں بخوبی

تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات عینک ماتھے یا سر پر کھڑی کر کے کام کرتے ہوئے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ عینک کہاں ہے۔ مجھے امید ہے کہ عینک استعمال کرنے والے ظہیر کے اس بیوقوفانہ اعتراض پر ہنس رہیں ہوں گے۔

دنیا میں کئی مشہور سائنسدانوں، علمائے حضرات کے متعلق اس طرح کے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں کہ وہ ذہن کسی اور طرف مرکوز ہونے کے سبب اس طرح کی بھول کرتے ہیں۔ مسند احمد اور مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک ہے ”عَنْ عِثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَفَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزَنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسُّوسُ قَالَ عِثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي ظِلِّ أَطْمٍ مِنَ الْإِطَامِ مَرَّ عَلِيٌّ عَمْرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَيَّ فَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُ مَرَّ وَلَا سَلَّمَ فَانْطَلَقَ عَمْرٌ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ أَنِّي بَكَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَا بَعْجَبَكَ أَنِّي مَرَرْتُ عَلَيَّ عِثْمَانُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ السَّلَامَ وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَبْرَ بَكَرَ فِي وَلَايَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى سَلَّمَ عَلَيَّ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ جَاءَنِي أَخْبَرُكَ عَمْرٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيَّكَ فَسَلَّمَ فَلَمْ تَرِدْ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَمَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عَمْرٌ بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَكِنِّيَا عَيْتُكُمْ بِمَا بَنَى أُمِّيَّةٌ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ عِثْمَانُ“ ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو حضور کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بعض حضرات اس قدر غمگین ہوئے کہ بیماری وہم میں مبتلا ہونے کے قریب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس دوران کہ میں ایک ٹیلے کے سائے میں بیٹھا تھا کہ عمر فاروق میرے پاس سے گزرے مجھے سلام کہا لیکن مجھے ان کے گزرنے اور سلام کرنے کا پتہ نہ چلا۔ جناب عمر فاروق نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری شکایت کی۔ پھر وہ دونوں حضرات میرے پاس تشریف لائے اور دونوں نے مجھے سلام کیا۔ ابو بکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ کیا باعث ہوا کہ تم نے اپنے بھائی عمر فاروق کے سلام کا جواب نہ دیا؟ میں نے کہا میں نے تو ایسا نہ کیا۔ عمر فاروق بولے خدا کی قسم تم نے یہ کیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے خبر نہیں کہ تم گزرے نہ یہ کہ تم نے مجھے سلام کیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا عثمان سچے ہیں۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 9، المکتب الاسلامی، بیروت)

خود امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس طرح کا واقعہ ہو جانے پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”رواۃ الحجاز میں ہے ہماری بات کی بعض کے اس قول سے تائید ہوتی ہے کہ عاقل وہ ہے جس کا کلام اور افعال درست ہوتے ہیں ماسوائے نا درموقع

کے۔ دیکھو! تصریح کرتے ہیں کہ اگر نادرا بعض کلمات و حرکات قانون عقل سے خارج بھی صادر ہوں تو ناقل ہی کہا جائے گا۔ آگے چل کر فرماتے ہیں ”فالذی ینبغی التعریل علیہ فی المعشور و نحوه اناطة الحکم بغلبة الخلل فی اقوالہ و افعالیہ الخارجة عن عادته“ ”ناقل اعتماد بات یہ ہے کہ معشور اور اس جیسوں کا حکم ان سے خلل کے غلبے کی وجہ سے عادتاً صادر ہونے والے اقوال و افعال پر لگے گا۔ ہر ناقل جانتا ہے کہ بعض اوقات کسی خیال کے استغراق یا تکلیف کی شدت یا فرحت کی کثرت یا اور کسی صورت سے وہ بات بخود ہی کی اس سے صادر ہو جاتی ہے کہ جب خیال کرتا ہے تو خود ہی اسے تعجب ہوتا ہے، پھر کیا اس سے یہ لازم آ سکتا ہے کہ اسے مسلوب الخواسم ٹھہراویں اور اس کے تصرفات کا نفاذ نہ مانیں، اور یہاں طول عہد مرض ایک قرینہ قویہ بھی ہے کہ اس کی پریشانی میں اگر نادرا کسی ایسے فعل کا وقوع ہو جائے تو کچھ جائے تعجب نہیں۔“ ”قسی رد المحتار عن هشام ابن کلبی قال حفظت ما لم يحفظ احد ونسيت ما لم ينسه احد حفظت القرآن في ثلاثة ايام و اردت ان اقطع من لحيته ما زاد على النبضة فنسيت فقطعت من اعلاها“ ”رد المحتار میں هشام بن کلبی سے منقول ہے اس نے کہا میں نے ایسا حفظ کیا جو کسی نے نہ کیا اور میں بھولا کہ اس طرح کوئی نہ بھولا۔ میں نے قرآن پاک تین دن میں حفظ کر لیا اور میں نے اپنی داڑھی کی منہی سے زائد مقدار کو کاٹنے کا ارادہ کیا لیکن بھول کر منہی کے اوپر سے بھی کاٹ دی۔ دیکھو ایسا صحیح مضبوط قوی الدماغ آدمی جس نے روزانہ دس دس پارے قرآن مجید کے یاد کر کے تین روز میں کلام اللہ شریف پورا حفظ کر لیا، اس سے ایسی خطا عظیم واقع ہوئی کہ جس پر وہ خود کہتے ہیں مجھ سے وہ بھول ہوئی جو کسی سے نہ ہوئی، اب کیا اس نادربات پر ان کی قوت بالکل زائل اور مسلوب الخواسم حاصل پائی جائے گی؟ بالجملہ جب تک نالہ افعال و اقوال ایسے ہی نہ ثابت کئے جائیں۔ ہرگز بکار آمد نہیں کہ فقہائے کرام ہم اعتبار نادری کی تصریح فرما چکے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 820، رحمۃ اللہ علیہ، لاہور)

اعلیٰ حضرت کو کیا طاعون ہوا تھا؟

﴿ ایک دن وہ طاعون میں مبتلا ہوئے اور خون کی تے کی۔ 17 ﴾

یہ بھی ظہیر صاحب کی تحریف ہے۔ حیاتِ اعلیٰ حضرت میں صاف لکھا ہے کہ آپ کو طاعون نہیں ہوا تھا کیونکہ آپ نے پہلے ہی طاعون زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھی ہوئی تھی چنانچہ پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت قدس سرہ اعزیز کی نام غداروٹی چکی کے پسے ہوئے آنے کی اور بکری کا نورہ تھا۔ گائے کا گوشت تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک شخص نے حضور کی دعوت کی، وہ باصرار لے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے ان دنوں جناب سید حبیب اللہ صاحب دمشق جیلانی فقیر کے یہاں معیم تھے، ان کی بھی دعوت تھی۔ میرے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں دعوت کا یہ سامان تھا کہ چند لوگ گائے کے کباب بنا رہے تھے اور حلوائی پوریاں، یہی کھانا تھا۔ سید صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ گائے کے گوشت کے عادی نہیں ہیں اور یہاں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، بہتر ہے کہ صاحب خانہ سے کہہ دیا جائے۔ میں نے کہا میری عادت نہیں (یعنی میزبانوں کو فرمائش کرنا عادت نہیں)۔ وہی پوریاں، کباب کھائے۔ اسی دن مسوڑھوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑھا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا۔ مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اٹا رہا تھا اور اسی پر اکتفا کرنا۔ بات بالکل نہ کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ قرأت سر یہ بھی میسر نہ تھی۔ سنتوں میں بھی کسی کی اقتدا کرنا۔ اس وقت مذہب حنفی میں عدم جواز قرأت خلف الامام کا یہ نفیس فائدہ مشاہدہ ہوا۔ جو کچھ کسی سے کہنا ہوتا لکھ دیتا۔ بخار بہت شدید اور کان کے پیچھے گلٹیاں۔ میرے پیچھے بھائی مرحوم ایک طبیب کولائے۔ ان دنوں بریلی میں مرض طاعون عہد تھا۔ ان صاحب نے بغور دیکھ کر سات آٹھ مرتبہ کہا۔ یہ وہی ہے وہی ہے یعنی طاعون۔ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا۔ اسلئے انہیں جواب نہ دے سکا۔ حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہ مجھے طاعون ہے اور نہ ان شاء اللہ اعزیز کبھی ہوگا۔ اس لئے کہ میں نے طاعون زدہ کود کچھ کر بار بار پلوہ دنا پڑھ لی ہے جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی بلا رسیدہ کود کچھ کر یہ دنا پڑھ لے گا۔ اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ وہ دنیا یہ ہے

”الْمَوْتُ لِلْإِنْسَانِ عَاقِبَتُهُ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَكَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ أَشَاقَّكَ تَرْتَضِيهِ“ جن جن بلاؤں کے بتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا۔ الحمد للہ تعالیٰ آج تک ان سب سے محفوظ ہوں اور بعونہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔۔۔ مجھے ارشاد حدیث پر اطمینان تھا کہ مجھے طاعون کبھی نہ ہوگا۔ آخر شب میں کرب بڑھا، میرے دل نے درگاہ الہی میں عرض کی ”اللہم صدق الحبيب و كذب الطيب“ (اے ہمارے رب! تیرا حبیب سچا ہے اور طبیب جھوٹا ہے۔) کسی نے میرے دہنے کان پر منہ رکھ کر کہا مسواک اور سیاہ مرچیں۔ لوگ باری باری میرے لئے جاگتے تھے، اس وقت جو شخص جاگ رہا تھا میں نے اشارہ سے اسے بلایا اور اسے مسواک اور سیاہ مرچ کا اشارہ کیا۔ وہ مسواک تو سمجھ گئے، کول مرچ کس طرح سمجھے۔ غرض بمشکل سمجھے۔ جب دونوں چیزیں آئیں۔ بدقت میں نے مسواک کے سہارے پر تھوڑا تھوڑا منہ کھولا اور دانتوں میں مسواک

رکھ کر سیاہ مریچ کا سفوف چھوڑ دیا کہ دانتوں نے بند ہو کر دیا لیا۔ پس ہوئی مرچیں اسی رلہ سے واڑھوں تک پہنچائیں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کلی خالص خون کی آئی، مگر کوئی تکلیف و اذیت محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک کلی خون کی اور آئی اور بھلا اللہ وہ گلتیاں جاتی رہیں، منہ کھل گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور طبیب صاحب سے کہلا بھیجا کہ آپ کا وہ طاعون بفضلہ تعالیٰ دفع ہو گیا۔ دو تین روز میں بخار بھی جاتا رہا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 170، کمنٹیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اب دوبارہ ظہیر صاحب کی عبارت دیکھیں کہ اسی کتاب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو طاعون ہوا جبکہ اس جگہ طاعون نہ ہونے کی نفی ہے، یہ جھوٹ تحریر نہیں تو اور کیا ہے؟

کیا اعلیٰ حضرت تیز مزاج اور فحش گو تھے؟

■ بہت تیز مزاج تھے۔ (18) بہت جلد غصے میں آ جاتے۔ زبان کے مسئلے میں بہت غیر محتاط (19) اور لعن طعن کرنے والے تھے۔ فحش کلمات کا کثرت سے استعمال کرتے۔ بعض اوقات اس مسئلے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے اور ایسے کلمات کہتے کہ ان کا صدر صاحب ظلم و فضل سے تو دور کنار کسی عام آدمی کے بھی لائق نہ ہوتا۔ ان کے ایک معتقد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ مخالفین کے حق میں سخت تند مزاج واقع ہوئے تھے اور اس سلسلے میں شرعی احتیاط ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ 20

یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے۔ بہت سے ان کے غلط دوست بھی ان کی عادت کے باعث ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان میں سے مولوی محمد نسیم بھی ہیں جو مدرسہ اشاعہ العلوم کے مدیر تھے اور جنہیں جناب احمد رضا اپنے استاد کا درجہ دیتے تھے وہ بھی ان سے غلط ہو گئے۔ 21

اس پر مستزاد یہ کہ مدرسہ مصباح العہدیب جو ان کے والد نے بنوایا تھا، وہ ان کی ترش روئی، سخت مزاجی، بذات لسانی اور مسلمانوں کی تکفیر کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس کے منتظمین ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے دہائیوں سے جا ملے اور حالت یہ ہو گئی کہ بریلویت کے مرکز میں احمد رضا صاحب کی حمایت میں کوئی مدرسہ باقی نہ رہا۔ بادل جو دیکہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت وہاں اپنی تمام تر سرگرمیوں سمیت موجود تھے۔ 22

یہ سب بھی جھوٹ ہے۔ بہت تیز مزاج کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی جلدی غصہ آ جاتا تھا بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے

جسم میں حرارت زیادہ تھی جیسا کہ کئی لوگوں کو ہوتی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”زمزم شریف کہ مجھے ہر شروب سے زیادہ عزیز ہے۔ میری عادت ہے کہ باسی پانی کبھی نہیں پیتا اور اگر پیوں تو با آٹک۔ (یعنی اس وجہ سے کہ) مزاج گرم ہے فوراً زکام ہو جاتا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے حکیم سید وزیر علی مرحوم نے میرے یہاں باسی پانی کو منخ کر دیا تھا۔ جب سے معمول ہے کہ رات کے گھڑے بالکل خالی کر کے پینے کا پانی بھرا جاتا ہے تو میں نے دودھ بھی باسی پانی کا نہ بچا، نہ کبھی نہار منہ پانی پیتا ہوں، نہ کبھی کھانے کے سوا اور وقت میں، گرمیوں کی سہ پہر میں جو پیاس ہوتی ہے اس میں کلیاں کرتا ہوں، اس سے تسکین ہوتی ہے۔ مگر زمزم شریف کی برکت کہ صحت میں ہر مرض میں، دن میں، رات میں، تازہ باسی بکثرت چیا اور نفع ہی کیا۔“

(مفوضات، حصہ 2، صفحہ 200، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

باقی ظہیر کا کہنا کہ لعن ملعن کرتے، فحش کلمات کی کثرت کرتے تھے یہ بہتان ہے۔ آپ گمراہ گستاخ فرقوں کے عقائد کا شدود سے رد ضرور کرتے تھے لیکن آج بھی ان کی تحریر کو ابھ ہے اس میں کسی قسم کی فحش کوئی نہیں ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”جب وہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے فوراً ان سے انگ ہو جاؤ، انکو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، انکی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو نہ انکی مولویت، بزرگی، فضیلت، کو خطرے میں لاؤ۔ آخر یہ جو کچھ تھا محمد رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بناء پر تھا جب یہ شخص ان ہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا۔“

(ایمان کی پہچان، صفحہ 58، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

بتائیں اس میں کیا فحش کلامی ہے؟ کیا ان کا یہ فرمان درست نہیں ہے؟ شروع سے ہی علمائے کرام اپنے دور کے گمراہ فرقوں کا اسی طرح شدود سے رد فرماتے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی تلقین کی گئی ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جب کوئی گمراہ بدین رافضی ہو یا مرزائی، وہابی ہو یا دیوبندی وغیرہم“ عَنَّا اللہ تعالیٰ اجمعین“ (اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے۔) مسلمانوں کو بہکائے فتنہ و فساد پیدا کرے تو اس کا دفع اور قلوب مسلمین سے شبہات شیطین کا رفع فرض اعظم ہے جو اس سے روکتا ہے ﴿يَصْلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَتَّخُونَهَا عِوَجًا﴾ میں داخل ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں۔ اور خلافت کبھی کا حیلہ اللہ کے فرض کو باطل نہیں کرنا نہ شیطان کے مکر کو دفع

کرنے سے روکنا شیطان کے سوا کسی کا کام ہو سکتا ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں اللہ عز و جل اور شریعت مطہرہ پر افتراء کرتے ہیں مستحق عذاب نار و غضب جبار ہوتے ہیں۔ ادھر بندو سے و داد و اتحاد متایا، ادھر روافض و حرز انبیہ و غیر ہم طاعنہ کا سد فتنہ ناجائز بٹھرایا، غرض یہ ہے کہ ہر طرف سے ہر طرح سے اسلام کو بے چھری حلال کر دیں اور خود مسلمان بلکہ لیڈر بنے رہیں ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔

مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے مگر ہوں، مگر اہ گرو، بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھیں، ان پر فرض ہے کہ روافض و حرز انبیہ اور خود ان بے دینوں یا جس کا فتنہ اتحاد یکھیں سد باب کریں، وعظ علماء کی ضرورت ہو وعظ کہلو انہیں، اشاعت رسائل کی حاجت ہو اشاعت کرائیں، حسب استطاعت اس فرض عظیم میں روپیہ صرف کرنا مسلمانوں پر فرض ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”کما ظهرت الفتن ابوالبدع فليظهر الصالح علمه ومن لم يفت

لصدقة الفلأوالصلوة والناس اجلسوا ليقتل الثالوث منكم فليظنوا انهم اهل الجنة“ یہاں ظاہر ہوں تو عالم اپنا علم ظاہر کرے اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔“ جب بد مذہبوں کے دفع نہ کرنے والے پر لعنتیں ہیں تو جو خبیث ان کے دفع کرنے سے روکے اس پر کس قدر اشد غضب و لعنت اکبر ہوگی ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ اور ظالم جلدی جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پٹا کھائیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 256، ردالافتراء المبین، لاہور)

پھر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہر بد مذہب کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے بلکہ جو اپنی بد مذہبی پر جم جاتے تھے ان کے ساتھ سختی فرماتے تھے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”دیکھو نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے، اگر اُس شخص سے سختی برتی جاتی تو ہرگز یہ بات نہ ہوتی۔ جن لوگوں کے عقائد مذہب (یعنی ذنواں ذول) ہوں ان سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں یہ جو وہابیہ میں بڑے بڑے ہیں ان سے بھی ابتداء بہت نرمی کی گئی۔ مگر چونکہ ان کے دلوں میں وہابیت راسخ (یعنی پختہ) ہو گئی تھی اور مصداق ﴿ثُمَّ لَا يَعُودُونَ﴾ (پھر وہ حق کی طرف رجوع کرنے والے نہیں) حق نہ مانا۔ اس وقت سختی کی گئی کہ رب عز و جل فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ اے نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔ اور مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ لازم

ہے کہ وہ تم میں درشتی (یعنی سختی) پائیں۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 1، صفحہ 90، مکتبہ المدینہ، کراچی)

سنت متوارث یہی ہے کہ جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہو معاف کر دینا افضل ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت کی پوری سیرت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ لیا ہو بلکہ انبیاء علیہم السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاف ہی فرمایا ہے چنانچہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بعض مہذب حضرات نے گالی نامہ بھی بھیجے۔ وہ ان حضرات کے فرزند ان روحی و معنوی ہیں جنہوں نے باتباع شیطان رحیم اللہ و رسول عز و علا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے اپنا دین ایمان بگاڑا اور اپنے کو دائرہ اسلام سے الگ حدود مسلمین سے جدا کر لیا ہے۔ ان کے متعلق جب حکم شرعی خدا و رسول کا، اعلیٰ حضرت نے ظاہر فرمایا اور تقریر پتھر پر اس کا اعلان کیا۔ بات حق تھی انکار کرتے نہ بنی، نہ کچھ جواب ہی ہوسکا، سوائے سکوت چارہ کار نہ تھا۔ ذریعات نے اگرچہ بعد کو اس زخم کے اند مال کی کوشش کی، مگر جو بات ان کے بزرگوں سے نہ بن سکی، اذتاب اسے کیا بناتے۔ آخر اسی غم میں مار دم پر یہ کی طرح پیچ و تاب کھائے، دل ہی دل میں جلتے۔ ﴿فَلْيُؤْمِنُوا بَعْدُ﴾ جب غصتا ب سے باہر ہو جاتا، ایک دو گالی نامہ لکھ کر حضرت کی خدمت میں بذریعہ ڈاک بھیج دیا کرتے اور سمجھتے کہ بہت بڑا کارنامہ کیا۔ غرض اسی قسم کا ایک خط گالیوں سے بھر ہوا کسی صاحب کا آیا۔ میں نے چند سطریں پڑھ کر اس کو نلیحدہ رکھ دیا اور عرض کیا کہ کسی وہابی نے اپنی شرارت کا ثبوت دیا ہے۔ ایک مرید صاحب نے جوئے نئے حلقہ ارادت میں آئے تھے، اس خط کو اٹھا لیا اور پڑھنے لگے۔ اتفاق وقت کہ بھیجنے والے کا جو نام اور پتہ لکھا واقعی یا فرضی، وہ ان صاحب کے اطراف کے تھے۔ اس لئے ان کو اور بھی بہت زیادہ رنج ہوا۔ اس وقت تو خاموش رہے لیکن جب اعلیٰ حضرت مغرب کی نماز کے بعد مکان میں تشریف لے جانے لگے، حضرت کو روک کر کہا۔ اس وقت جو خط میں نے پڑھا، جسے مولانا ظفر الدین صاحب نے ذرا سے پڑھ کر چھوڑ دیا تھا، کسی بدتمیز نے نہایت ہی کمینہ بن کر راہ دی ہے۔ اس میں گالیاں لکھ کر بھیجی ہیں۔ میری رائے ہے کہ ان پر مقدمہ کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کیلئے ذریعہ عبرت و نصیحت ہو۔ ورنہ دوسروں کو بھی ایسی جرأت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تشریف رکھئے۔ اندر تشریف لے گئے اور دس پندرہ خطوط مبارک میں لئے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پڑھئے۔ ہم لوگ متحیر تھے کہ کس قسم کے خطوط ہیں؟ خیال ہوا کہ شاید اسی قسم کے گالی نامے ہوں گے۔ جن کو پڑھوانے سے یہ مقصود ہوگا کہ اس قسم کے خط آج کوئی نئی بات نہیں، بلکہ زمانہ سے آ رہے ہیں، میں اس کا عادی ہوں۔ لیکن خط پڑھتے جاتے تھے اور ان

صاحب کا چہرہ خوشی سے دمکتا جاتا تھا۔ آخر جب سب خط پڑھ چکے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا: پہلے ان تعریف کرنے والوں بلکہ تعریف کا پہلا باغ ہنر والوں کو انعام و اکرام جاگیر و عطیات سے مالا مال کر دیجئے، پھر گالی دینے والوں کو سزا دلوانے کی فکر کیجئے گا۔ انہوں نے اپنی مجبوری و معذوری ظاہر کی اور کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے شہر پشت کو کافی ہو۔ مگر میری وسعت سے باہر ہے۔ فرمایا: جب آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان نہ پہنچائیے۔ ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 164، کتب سیر اندر فیضی پبلشرز لاہور)

دیکھیں! کس احسن انداز میں آپ نے اصلاح فرمائی۔ پتہ چلا کہ نقش کوئی اس وقت کے وہابیوں کا طرز عمل تھا لیکن کیا دور آگیا ہے کہ ظہیر جیسے اعلیٰ حضرت کو نقش کو ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ظہیر صاحب نے جو حوالے پیش کئے ہیں وہ بھی تحریف سے بھرے پڑے ہیں۔ حیات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے مولوی ٹیمین کے بارے میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہیں استاد کا درجہ دیتے تھے، اور وہ اعلیٰ حضرت کی نقش کوئی کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ کمال عبارت پیش خدمت ہے: ”اہل سنت کے لئے سوائے ہارگاہ رضوی کے دوسری جگہ تعلیم کی نہ تھی۔ اگرچہ بریلی میں 1312ھ میں ایک مدرسہ سرائے خام میں قائم ہوا تھا اور اس کا نام اشاعت اعلوم تھا۔ اس کے بانی مولوی محمد ٹیمین صاحب پنجابی شاگرد حضرت استاذی مولانا احمد حسن صاحب کانپوری تھے۔ یہ ایک زمانہ تک تو خاموشی کے ساتھ صرف درس و تدریس میں مشغول تھے۔ جب دیوبندیوں نے 1327ھ میں اپنی جماعت بندی اور حقا قائم کرنے کے لئے ابتدائے قیام مدرسہ دیوبند سے اس وقت تک جتنے فارغ التحصیل ہوئے تھے یا وہاں پہنچ کر حدیث کا دورہ تمام کیا یا کچھ دنوں کے لئے شریک درس ہو گئے تھے اگرچہ کسی جگہ کے فارغ ہوں، ان سب کو بلا کر ان کی دستار بندی کر دی تھی۔ مولوی محمد ٹیمین صاحب بھی انہیں لوگوں میں تھے کہ کانپور میں حضرت مولانا احمد حسن صاحب کانپوری سے کتابیں تمام کیں، چند دنوں کے لئے دیوبند جا کر دورہ میں شرکت کی تھی، ان کی بھی دستار بندی دیوبندیوں نے کر دی تھی۔ اس زمانہ سے ان کا میلان دیوبندیوں کی طرف نیا دہ ہونے لگا اور اعلیٰ حضرت کے یہاں آمد و رفت میں کمی شروع کر دی تھی اور رفتہ رفتہ وہابی دیوبندی ہو گئے۔ ورنہ پہلے ان کے تعلقات اعلیٰ حضرت سے اچھے تھے اور اعلیٰ حضرت کو بھڑلہ اپنے استاذ کے سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب کانپوری اعلیٰ حضرت کی بے حد عزت کرتے اور بہت ولعت

کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 508، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اس میں کہاں یہ لکھا ہے کہ وہ آپ کی بخش کوئی کی وجہ سے چھوڑ کر گئے تھے؟ پھر یہاں یہ لکھا ہے کہ مولوی یحییٰ علیٰ حضرت کو اپنا استاد سمجھتے تھے، لیکن ظہیر صاحب نے اس کا اٹ کر دیا کہ اعلیٰ حضرت انہیں اپنا استاد سمجھتے تھے۔ حضور پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت لکھی ہے اس میں بھی غضب ناک اور زبان دراز، کثرت سے لعنت بھیجے والے، گالیاں دینے والے اور بخش کوئی کرنے والے الفاظ ظہیر کے اپنے ہیں جو انہوں نے تحریفی انداز میں پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کئے ہیں۔ شرف ملت حضور عبد الکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل عبارت یوں نقل کرتے ہیں: ”اس میں شک نہیں کہ مخالفین کی قابل اعتراض تحریرات پر فاضل بریلوی نے سخت تنقید فرمائی ہے اور بسا اوقات لہجہ بھی نہایت درشت ہے لیکن کسی مقام پر تہذیب و شائستگی سے گرا ہوا نہیں ہے۔ وہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں شمشیر بکف نظر آتے ہیں۔ مگر ان کے مخالفین ناموس اسلاف کی حفاظت میں تیغ برآں نظر آتے ہیں۔ دلوں کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔“

(البریلویہ کا تنقیدی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 99، مکتبہ قادریہ، لاہور)

دورانِ تعلیم قرآن کا واقعہ

جہاں تک بریلوی حضرات کا تعلق ہے تو دوسرے باطل فرقوں کی مانند اپنے امام و قائد کے فضائل و مناقب بیان کرتے وقت بہت سی جھوٹی حکایات اور خود ساختہ کہانیوں کا سہارا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بریلوی حضرات اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جھوٹ کسی کی قدر و منزلت میں اضافے کی بجائے اس کی تذلیل اور استہزاء کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ: ”آپ کی ذہانت و فراست کا یہ عالم تھا کہ چار برس کی مختصر عمر میں جس میں عموماً دہرے بچے اپنے وجود سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا۔ آپ کی رسم بسم اللہ خولئی کے وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے لوگوں کو دریائے حیرت و استعجاب میں ڈال دیا۔ حضور کے استاد محترم نے آپ کو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھانے کے بعد الف، با، تا، پڑھایا۔ پڑھاتے پڑھاتے جب لام الف (لا) کی نوبت آئی تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ استاد

نے دوبارہ کہا کہ کہو میاں لام الف! حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں تو پڑھ چکے پھر دوبارہ کیوں؟ اس وقت آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان صاحب قدس سرہ الحزین نے فرمایا: بیٹا استاد کا کہا مانو۔ حضور نے ان کی طرف نظر کی۔ جد امجد نے اپنی فرست ایمانی سے سمجھ لیا کہ بچے کو شبہ ہے کہ یہ حرف مغرورہ کا بیان ہے۔ اب اس میں ایک لفظ مرکب کیوں آیا؟ اگرچہ بچے کی عمر کے اعتبار سے اس راز کو متکشف کرنا مناسب نہ تھا، مگر حضرت جد امجد نے خیال فرمایا کہ یہ بچہ آگے چل کے آفتاب علم و حکمت بن کر افق عالم پر چلے رہے ہونے والا ہے، ابھی سے امر اور نکات کے پردے اس کی نگاہ و دل پر سے ہٹا دیئے جائیں۔ چنانچہ فرمایا: بیٹا تمہارا خیال بجا و درست ہے، لیکن پہلے جو حرف الف پڑھ چکے ہو وہ دراصل ہمزہ ہے اور یہ الف ہے، لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن کے ساتھ چونکہ ابتدا ناممکن ہے، اس لئے ایک حرف یعنی لام اول میں لا کر اس کی ادائیگی مقصود ہے۔ حضور نے اس کے جواب میں کہا تو کوئی بھی حرف ملا دینا کافی تھا لام ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ بامناہول اور سین بھی شروع میں لا سکتے تھے۔ جد امجد علیہ الرحمہ نے انتہائی جوش و خروش میں آپ کو گلے لگالیا اور دل سے بہت سی دعائیں دیں۔ پھر فرمایا کہ لام اور الف میں صورت خاص مناسبت ہے اور ظاہراً لکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک ہی ہے۔ لایلا لا اور سیرت اس وجہ سے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام۔ 23

اس بے معنی عبارت کو ملاحظہ فرمائیے۔ اندازہ لگائیں کہ بریلوی حضرات چار برس کی عمر میں اپنے اخیل حضرت کی ذہانت و فراست بیان کرنے میں کس قسم کے غم گام کا سہارا لے رہے ہیں اور لغو قسم کے قواعد و ضوابط کو بنیاد بنا کر ان کے ذریعہ سے اپنے لام کی غلیظ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود اہل زبان عرب میں سے تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس لایعنی قاعدے کو پہچان سکے اور اس کی وضاحت کر سکے۔ لیکن ان عجیبوں نے الف اور لام کے درمیان صورت و سیرت کے لحاظ سے مناسبت کو پہچان کر اس کی وضاحت کر دی۔

شرف ملت عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”حالانکہ بات ظاہر ہے کہ لام اور الف میں صورت مناسبت یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر اس طرح لکھا جاتا ہے کہ لا سے اگر الٹ لکھیں تو بھی لای ہی لکھا جائے گا، اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ لام بصورت الف اور الف بصورت لام لکھا گیا ہے اور سیرت مناسبت یہ ہے کہ ل حرف ہے اور اس کا اسم لام (ل ام) ہے جس کے درمیان الف آیا ہوا ہے اور حروف جمع کا پہلا حرف ”ا“ ہے، اس کا اسم الف (ال ف) ہے، اس کے

درمیان لام آیا ہوا ہے، چونکہ ان کے درمیان صورت و سیرۃ مناسبت ہے، لہذا جب الف کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھنے کا ارادہ کیا گیا، تو لام کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا۔ لایہ وہاں ایک نکتہ تھا جو امام احمد رضا نے بچپن میں سمجھ لیا اور امام کے ماہرین تعلیم اب بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ صفحہ 105، مکتبہ قادریہ، لاہور)

غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل جانا

❦ دراصل بریلوی قوم اپنے امام کو انبیاء اور اسل سے تشبیہ ہی نہیں بلکہ ان پر افضلیت دینا چاہتی ہے اور یہ باور کرنا چاہتی ہے کہ ان کے امام وقائد کو کسی کی طرف سے تعلیم دینے کی ضرورت نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا سینہ علوم و معارف کا مرکز و مہبط بن چکا تھا اور تمام علوم انہیں وہی طور پر عطا کیے جا چکے تھے۔ اس امر کی وضاحت نسیم بستوی کی اس نص سے بھی ہو جاتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں: ”عالم الغیب نے آپ کا مبارک سینہ علوم و معارف کا گنجینہ اور ذہن و دماغ و قلب و روح کو ایمان و یقین کے مقدس فکر و شعور اور پاکیزہ احساس و تحلیل سے لبریز فرما دیا تھا۔ لیکن چونکہ ہر انسان کا عالم اسباب سے بھی کسی نہ کسی نہج سے رابطہ استوار ہوتا ہے اس لیے بظاہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ (معاذ اللہ) کو بھی عالم اسباب کی راہوں پر چلنا پڑا۔“ 24

یعنی ظاہری طور پر تو جناب احمد رضا صاحب نے اپنے اساتذہ سے اکتسابِ علم کیا مگر حقیقی طور پر وہ ان کی

تعلیم کے محتاج نہ تھے کیونکہ ان کا معلم ہر نبی خود رب کریم تھا۔ ❦

ظہیر نے بہتان لگاتے ہوئے دعویٰ یہ کیا ہے کہ سنی اعلیٰ حضرت کو انبیاء اور اسل علیہم السلام پر ترجیح دیتے ہیں لیکن جتنے بھی حوالے دیئے ہیں کیا ان میں ایک بھی حوالہ ایسا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ نبی نلیہ السلام سے بڑھ کر ہیں؟ اس حوالے میں تو اللہ عز و جل کے اس فضل کا ذکر ہے جو اعلیٰ حضرت پر ہوا ہے اور ان کی سیرت و کتب سے واضح ہوتا ہے۔ اس طرح کے خصائص کئی بزرگانِ دین میں پائے جاتے ہیں جیسے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے متعلق کتب سیرت میں ملتا ہے۔ ان خصائص سے انبیاء پر افضلیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا۔ مگر اسے وہی سمجھے گا جس کے دل میں انبیاء اور اولیاء کی محبت ہوگی نہ کہ وہ وہابی جن کے دلوں میں بدعت و شرک کے ابہام بھرے ہوئے ہیں۔

رہی یہ بات کہ کسی غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل جانتا یہ تو صریح کفر ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شیعوں کے عقائد پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ان کا ہر تنفس سینا امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم و دیگر ائمہ طاہرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضرات عالیات انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والتحیات سے افضل بتاتا ہے اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے باجماع مسلمین کافر ہے دین ہے۔ شفاء شریف، صفحہ 365 میں انہی اجماعی کفروں کے بیان میں ہے ”و کذلک نقطع بتکفیر غلاة الرافضة فی قولهم ان الائمة افضل من الانبياء“ اور اسی طرح ہم یقینی کافر جانتے ہیں ان غالی رافضیوں کو جو ائمہ کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں۔

امام اہل نووی کتاب الروضہ پھر امام ابن حجر کی اعلام بقواطع الاسلام، مطبع مصر، صفحہ 44 میں کلام شفاء نقل فرماتے اور مقرر رکھتے ہیں۔ ملا علی قاری شرح شفاء، مطبوع قسطنطنیہ، جلد 2، صفحہ 526 میں فرماتے ہیں ”هذا كفر صريح“ یہ گھلا کفر ہے۔ منہج الروضہ لازہر شرح فقہ اکبر، مطبع حنفی، ص 146 میں ہے ”ما نقل عن بعض الکرامیة من جواز کون الولی افضل من النبی کفر و ضلالة و الحاد و جهالة“ وہ جو بعض کرامیہ سے منقول ہوا کہ جائز ہے کہ ولی نبی سے مرتبے میں بڑھ جائے یہ کفر و ضلالت و بے دینی و جہالت ہے۔ شرح مقاصد، مطبوع قسطنطنیہ، جلد 2، ص 305 اور طریقہ محمدیہ علامہ برکوی تسمی، آخر فصل اول باب ثانی میں ہے ”واللفظ لها ان الاجماع منعقد علی ان الانبياء افضل من الاولياء“ بیشک مسلمانوں کا اجماع قائم ہے اس پر کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اولیائے عظام سے افضل ہیں۔ حدیث محمدیہ شرح طریقہ محمدیہ، مطبع مصر، جلد 1، ص 215 میں ہے ”التفضیل علی نبی تفضیل علی کل نبی“ کسی غیر نبی کو ایک نبی سے افضل کہنا تمام انبیاء سے افضل بتانا ہے۔ شرح عقائد نسائی، مطبع قدیم، ص 65 پھر طریقہ محمدیہ حدیث محمدیہ، ص 215 میں ہے ”واللفظ لهما (تفضیل الولی علی النبی) مرسلان اولاً (کفر و ضلال کیف و هو تحقیر النبی) بالنسبة الی الولی (و عرق الاجماع) حیث اجمع المسلمون علی فضيلة النبی علی الولی الخ باختصاره“ ولی کو کسی نبی سے خواہ وہ نبی مرسل ہو یا غیر مرسل افضل بتانا کفر و ضلال ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس میں ولی کے مقابل نبی کی تحقیر اور اجماع کا رد ہے کہ ولی سے نبی کے افضل ہونے پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے۔ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 175 میں ہے ”النبی افضل من الولی و هو امر مقطوع به والفاصل بخلافه کافر لا نه معلوم من الشرع بالضرورة“ نبی ولی سے افضل ہے اور یہ امر یقینی ہے اور اس کے خلاف کہنے

والا کافر ہے کہ یہ ضروریات دین سے ہے۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 262، رضوان فاؤنڈیشن، لاہور)

دیوبندیوں کے نزدیک امتی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے

البتہ دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے چنانچہ تحذیر الناس میں لکھتا ہے: ”انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“

(تحذیر الناس، صفحہ 7، دارالانشاء، کراچی)

اعلیٰ حضرت کو دروس اور بخار رہتا

جناب بریلوی خود اپنے متعلق لکھتے ہیں: ”دوسر اور بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو ہوتے تھے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: ”الحمد للہ کہ مجھے اکثر حرارت اور دروس رہتا ہے۔“ 25

جناب احمد رضا پنا ٹر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی جسمانی کیفیت انبیاء کرام علیہم السلام سے مشابہت رکھتی ہے۔ کسی جسمانی کیفیت انبیاء علیہم السلام کے مشابہ ہونا قابل اعتراض نہیں بلکہ باعث سعادت ہے۔ حضرت حسنین کریمین کا جسم مبارک حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کی طرح تھا چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك“ ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے سر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینے سے نیچے تمام بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔

(جامع ترمذی، أبواب المواقب، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 5، صفحہ 660، مطبعہ مصطفیٰ البابی العدنی، مصر)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار نعمت کے طور پر کہا تھا کہ انہیں اللہ عزوجل نے انبیاء علیہم السلام کے ایک عمل سے موافقت عطا فرمائی ہے۔ اصل کلام یہ ہے: ”دوسر اور بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہوتے تھے۔ ایک ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروس ہوا، آپ نے اس شکر یہ میں تمام رات نوافل میں گزار دی کہ رب العزت تبارک وتعالیٰ نے

مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! یہاں یہ حالت کہ اگر برائے نام درود معلوم ہو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جلد نماز پڑھ لیں۔“ پھر فرمایا: ”ہر ایک مرض یا تکلیف جسم کے جس موضع (یعنی جگہ) پر ہوتی ہے وہ نیا وہ کفارہ اسی موقع کا ہے کہ جس کا تعلق خاص اس سے ہے۔ لیکن بخار و مرض ہے کہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے جس سے باذنہ تعالیٰ تمام رگ رگ کے گناہ نکال لیتا ہے۔ الحمد للہ کہ مجھے اکثر حرارت و درود سر رہتا ہے۔“

(ملفوظات، حصہ 1، صفحہ 118، المكتبة المدینہ، کراچی)

صفت میں مشابہت ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دعویٰ نبوت کیا جا رہا ہے۔ لیکن ظہیر صاحب اپنی کم علمی میں اس سے باطل استدلال کر رہے ہیں، جو ان کی حادث ہے۔

ظہیر صاحب کا علمِ ابجد پر اعتراض

■ اپنی نقد میں ثابت کرنے کے لیے ایک جگہ فرماتے ہیں: میری تاریخ ولادت ابجدی حساب سے قرآن کریم کی اس آیت سے نکلتی ہے جس میں ارشاد ہے ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ یعنی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی روحانی تائید فرمادی ہے۔ 26

یہ اعتراض علمِ ابجد کو نہ جاننے کی بنا پر ہے۔ جمل یا ابجد یا حروف کے اعداد کا تصور مسلمانوں میں بہت پرانا ہے، ہزارگان دین اس کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ لوگ عہد رسالت میں اس سے آشنا تھے چنانچہ علامہ قاضی ابو الخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر انوار التنزیل میں ﴿الْم﴾ کی بحث میں فرماتے ہیں ”أَوِ الْإِسْمِ سِدِّ أَقْوَامٍ وَأَحْصَالِ بِحَسَابِ الْحَمَلِ كَمَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مَتَمَسِّكًا بِمَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا أَنَاهُ الْيَهُودَ تَلَا عَلَيْهِمُ الْمَ الْبَقْرَةَ فَحَسِبُوهُ وَقَالُوا كَيْفَ نَدْخُلُ فِي دِينِ مَنْتَهُ إِحْدَى وَسَبْعُونَ سَنَةً ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : فَهَلْ غَيْرُهُ ، فَقَالَ الْمَمْسُ وَالرَّ وَالْمَرْ ، فَقَالُوا خَلَطْتَ عَلَيْنَا فَلَا نَدْرِي بِأَيِّهَا نَأْخُذُ ، فَإِنْ تَلَاوْتَهُ لِيَا هَا بِهَذَا التَّرْتِيبِ عَلَيْهِمْ وَتَقَرُّ بِهِمْ عَلَى اسْتِنْبَاطِهِمْ دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ“ ترجمہ نیا بعض سورتوں کے شروع میں مذکور ان حروف مقطعات سے بحساب جمل بعض قوموں کی بقا کی معاد کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابو العالیہ نے رسول اللہ کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب یہود آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں ﴿الْم﴾ البقرة پڑھ کر سنائی تو انہوں نے حساب لگایا اور کہا کہ ہم ایسے دین میں کیسے داخل ہوں جس کی کل مدت ہی 71 سال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے تو اس پر یہود نے

نیز یہ کہ اہل حضرت یحییٰ عی سے غلطیوں سے مبرا تھے۔ صراطِ مستقیم کی اتباع آپ کے اندر ولایت کر دی گئی تھی۔ 30

انوار رضا میں ایک صاحب بڑے بر ملا انداز میں تحریر فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم اور زبان کو غلطیوں سے پاک کر دیا تھا۔“ 31

مزید کہا جاتا ہے: ”اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں اس طرح تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم اور غوث اعظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس طرح تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سوا کچھ ارشاد نہ فرماتے تھے۔“ 32

ایک بریلوی شاعر اپنے اعلیٰ حضرت کے مطلق ارشاد فرماتے ہیں:

ہے حق کی رضا احمد کی رضا احمد کی رضا مرضی رضا یعنی احمد رضا بریلوی 33

اہل سنت ہرگز اعلیٰ حضرت کو نبی نلیہ السلام کے برابر یا افضل نہیں مانتے اور نہ ہی کسی سنی عالم نے کسی کتاب میں اعلیٰ حضرت کے متعلق یوں کہا ہے۔ علمائے کرام کا یہ کہنا کہ وہ ذہین تھے، خطائے محفوظ تھے، ان کے قلم سے حق نکلتا تھا وغیرہ، کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔ علمائے کرام نے یہ اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے کہ آپ نے جن گمراہ عقیدوں کا، غلط فتوؤں کا قرآن وحدیث اور فقہ کی روشنی میں رد فرمایا ہے، وہ بالکل صحیح فرمایا، آج تک گمراہ لوگ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ شرعی طور پر انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس اولیاء کرام گناہوں سے پاک نہیں ہوتے البتہ اللہ عزوجل انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ لاموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددیہی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لئے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرنا محال ہے، بخلاف انہما واکابر اولیاء کہ اللہ عزوجل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہونا نہیں مگر ہو تو شرنا محال بھی نہیں۔“

(بہار شریعت جلد 1، صفحہ 8، ضواء القرآن، لاہور)

خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جس طرح اجماع اہلسنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم ماننے اہل سنت سے خارج ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 187، رضافاؤنہیں، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم کسی بھی سنی عالم نے نہیں کہا اور نہ ہی یہ کہنا جائز ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا

ہے۔ ہاں شرعی اعتبار سے خطاؤں سے محفوظ کہنا درست ہے۔

دنیا میں کئی ایسے علماء کرام و اولیائے کرام گزرے ہیں جن کے بچپن کی ذہانت کے متعلق واقعات موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کا اپنے پیارے بندوں کو علم لدنی عطا فرمانا مستند کتب میں مذکور ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ چند دنوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اگر امام احمد رضا خان جلد سبق یاد کر لیتے تھے تو اس میں کیا عجیب بات ہے؟ تصوف کے امام میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سبع سنابل میں فرماتے ہیں: ”خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ سے بہرہ ور با نصیب پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ خواجہ میرے پیٹ میں تھے۔ ہر آدمی رات کو میرے پیٹ میں حرکت کرتے اور یا اللہ یا اللہ کی آواز نکالتے اور میں آدمی رات سے ایک پہر تک یہ آواز سنتی۔“

(سبع سنابل، صفحہ 438، لریڈ بک سٹال، لاہور)

اگر مزید اس طرح کے واقعات لکھیں جائیں تو کئی صفحات بھر جائیں۔ درحقیقت ظہیر کا ان واقعات کو عجیب سمجھنا اس لئے بے جا نہیں کہ وہ ہابیوں میں آج تک نہ کوئی ولی پیدا ہوا اور نہ کوئی اتنا دین۔ اولیاء اللہ اس گروہ میں پیدا ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہوں اور کرامات کو ماننے والے ہوں اور وہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔

ان کے ایک اور پیر و کار لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت کا وجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔“ 34

اللہ عز و جل کی نشانی ہونے پر اعتراض کرنا بھی کم علمی کی دلیل ہے۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علمائے کرام اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں کہ یہ اس کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ قرآن پاک میں صفا اور مروہ پہاڑ کو اللہ عز و جل کی نشانی کہا گیا ہے۔ ایک جگہ قربانی کے جانور کو اللہ عز و جل کی نشانی فرمایا گیا، جب پہاڑ اور جانور اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں تو اشرف المخلوقات مسلمان کا اللہ عز و جل کی نشانی ہونا کوئی محال نہیں۔ سورۃ حج میں فرمایا: ﴿وَٱلْبَلَدُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهِ حُرُمٌ كُنْزُ ٱلْإِيمَانِ: ۝ اُوْر قُرْبَانِی كے ذیل دار جانور اور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانوں سے کیے۔

(سورۃ الحج سورۃ 22، آیت 36)

اعلیٰ حضرت کی زیارت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک گستاخ اپنے امام و رہنما کے بارے میں کہتا ہے: ”اعلیٰ حضرت کی

زیارت نے صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم کر دیا ہے۔“ 35

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت والا حوالہ تحریف شدہ ہے۔ اصل عبارت و واقعہ کو پیش کرتے ہوئے عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”امام احمد رضا بریلوی کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا لطف آ گیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے زبد و تقویٰ کا مکمل نمونہ تھے۔ وصال شریف کے پہلے ایڈیشن کا کاتب اہل سنت و جماعت کا مخالف تھا۔ اس نے یہ عبارت تبدیل کر دی اور غلط عبارت چھپ گئی۔ مرتب و صایا مولانا حسنین رضا خان نے وضاحت کی کہ میری مصروفیت کے سبب وصال شریف ویسے ہی چھپ گیا۔ پھر انہوں نے مذکورہ بالا صحیح عبارت بھی بیان کر دی کہ چونکہ میری غفلت اور بے توجہی شامل ہے، اپنی غفلت سے تو بہ کرنا ہوں اور سنی مسلمانوں کو اعلان کرنا ہوں کہ وصال شریف کے صفحہ 24 میں اس عبارت کو کاٹ کر مذکورہ بالا لکھیں۔“ اس کے بعد یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔“

(البریلویہ کا تصحیحی و تنقیدی جائزہ، صفحہ 112، مکتبہ الادبیہ، لاہور)

وہابیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس فرمان پر اعتراض ہے تو دیوبندیوں کے متعلق وہابی کیا حکم لگائیں گے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مولوی الیاس (بانی تبلیغی جماعت) کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔

(سوانح مولانا محمد یوسف اسیر تبلیغی جماعت، صفحہ 133، حوالہ وصال شریف، صفحہ 51)

دیوبندی مولوی ابوالحسن علی حسنی مولوی الیاس بانی تبلیغی جماعت کی مستند ترین سوانح عمری دینی دعوت میں رقمطراز ہیں: ”امی بی مولانا (الیاس بانی تبلیغی جماعت) پر بہت شفقت تھیں فرمایا کرتی تھیں کہ اکثر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتیں کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔“

(کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، صفحہ 43، حوالہ وصال شریف، صفحہ 50)

یہاں تبلیغی جماعت والوں کو صحابہ کی سی صورتیں کہا اور دوسری جگہ دیوبندیوں نے حد ہی کر دی چنانچہ دیوبندی شیخ الاسلام مولوی حسین احمد نذوی کا مگر مئی کے مرنے پر دیوبندی اخبار غنت روزہ خدام الدین لاہور نے شیخ الاسلام مدنی نمبر شائع کیا، اس میں صاف لکھا ہے: ”ایک دفعہ رات کے وقت پہلی نیوب کی روشنی میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کو دیکھا

کھدر کی ٹوپی کھدر کا کرتہ کھدر کا پانجامہ پہنا ہوا تھا سیدھے سادھے صحابی معلوم ہوتے تھے۔ ملخصاً۔“

(ہفت روزہ حلام الدین لاہور شیخ الاسلام مبنی نمبر، ساحو قاز و صایا شریف، صفحہ 49)

مبالغہ آرائی کرتے وقت عموماً عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بریلوی مصنف اس کا مصداق بنتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”ساڑھے تین سال کی عمر شریف کے زمانے میں ایک دن اپنی مسجد کے سامنے جلوہ افروز تھے کہ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں تشریف لائے اور آپ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ آپ نے (ساڑھے تین برس کی عمر میں) فصیح عربی میں ان سے کلام کیا اور اس کے بعد ان کی صورت دیکھنے میں نہیں آئی۔“ 36

ایک صاحب لکھتے ہیں: ”ایک روز استاد صاحب نے فرمایا: احمد میاں اتم آدمی ہو کہ جن مجھے پڑھاتے ہوئے دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ دس برس کی عمر میں ان کے والد جو انہیں پڑھاتے بھی تھے ایک روز کہنے لگے: تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہو۔“ 37

بچپن کے یہ واقعات ناممکن نہیں، ظہیر صاحب کو قرآن وحدیث سے ثابت کرنا چاہئے تھا کہ بچپن ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن وحدیث سے ظہیر صاحب کیسے ناجائز ثابت کر سکتے تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سے لے کر کئی بزرگان دین کے متعلق ایسے بے شمار مستند واقعات موجود ہیں چنانچہ بیچہ الاسرار میں حضور غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دودھ پینے کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوسعید عبداللہ بن سلیمان بن جعفر ان ہاشمی جیلی رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ احمد جیلیہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا: والد ماجدہ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام الخیر رحمۃ اللہ علیہا کا اس (سلوک) میں بڑا قدم تھا۔ ہم نے ان سے کئی مرتبہ سنا کہ وہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کو جناتو ۱۱ رمضان شریف کے دن میں دودھ نہ پیتا تھا۔ رمضان کا چاند لوگوں کو غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو میرے پاس پوچھنے آئے میں نے کہا کہ (میرے بچے نے) آج دودھ نہیں پیا، پھر معلوم ہوا کہ یہ دن رمضان کا تھا اور ہمارے شہر میں اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی کہ شریفوں (سیدزادوں) میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ رمضان میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔

(اسلام الاولیاء ترجمہ بیچہ الاسرار، صفحہ 215، مکتبہ اعلیٰ حضرت، لاہور)

کیا اعلیٰ حضرت کا استاد دایانی تھا؟

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد دایانی کا بھائی تھا۔ 38

ظہیر صاحب کا اعلیٰ حضرت کے استاد غلام قادر بیگ کو مرزا غلام احمد دایانی کا بھائی کہنا صریح جھوٹ ہے۔ غلام احمد دایانی کا بھائی 1883ء/1301ھ میں مرگیا تھا جبکہ اعلیٰ حضرت کے استاد محترم مرزا غلام قادر بیگ کی پیدائش یکم محرم 1243ھ بمطابق جولائی 1827ء کی ہے اور سن وفات یکم محرم 1336ھ بمطابق 18 اکتوبر 1917ء ہے۔ مولانا مرزا غلام قادر بیگ نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک استسکا بھیجا، جس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1305ھ میں تاریخی نام سے ایک رسالہ ”تحلیس البقیین بان نبینا سید المرسلین“ لکھا۔ پھر یہی مولانا مرزا قادر بیگ 1310ھ میں کلکتہ سے استفسار کرتے ہیں۔ پھر 1311ھ میں کلکتہ ہی سے 1314ھ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ نوتوں فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 152،، فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 45، رضا فاؤنڈیشن، لاہور اور فتاویٰ رضویہ قدیم، جلد 3، صفحہ 32 میں موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص 1301ھ میں فوت ہوا ہو پھر دوبارہ 1305ھ میں زندہ ہو جائے اور کئی سال تک نوتوں طلب کرے؟

(ساحوۃ از حاشیہ مخطوطات، 1 صفحہ 70، المكتبة المدینہ، کراچی)

ایک مسلمان عالم دین کو نہ صرف دایانی کہنا بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے متعلق شرعی حکم بھی ملاحظہ فرمائیں۔

حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں **کیما لیرء قال للذیہ کافر فقتلہا بها احسبہا ان کان کما قال** **والاربصت عقیصہ** جو شخص مسلمان کو کافر کہے تو ان دونوں میں ایک پر یہ بلا ضرور پڑے گی اگر جسے کہا وہ ہدیۃ کافر تھا جب تو خیرور نہ یہ کلمہ اسی کہنے والے پر ملے گا۔

(مسلم شریف، کتاب الایمان، باب بیان حال ایمان من قال لأحیہ المسلم یا کافر، جلد 1، صفحہ 79، دار (مجموعہ التراث العربی، بیروت)

امام احمد رضا خان کا پہلا فتویٰ

جناب مستوی صاحب کم سنی میں اپنے امام کے علم و فضل کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”14 برس کی عمر

میں آپ سند و دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے۔ اسی دن رضاعت کے ایک مسئلے کا جواب لکھ کر والد ماجد قبلہ کی خدمت عالی میں پیش کیا۔ جواب بالکل درست (صحیح) تھا۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کے جواب سے آپ کی ذہانت و فراست کا اندازہ لگالیا اور اس دن سے فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد کر دیا۔“ اس سے پہلے آٹھ سال کی

عمر مبارک میں آپ نے ایک مسئلہ وراثت کا جواب تحریر فرمایا: ”واقعہ یہ ہوا کہ والد ماجد باہر گاؤں میں تشریف فرما تھے۔ کہیں سے سوال آیا آپ نے اس کا جواب لکھا اور والد صاحب کی واپسی پر ان کو دکھایا۔ جسے دیکھ کر ارشاد ہوا معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ ان میاں (اٹلی حضرت) نے لکھا ہے۔ ان کو ابھی نہ لکھنا چاہئے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اس جیسا کوئی بڑا مسئلہ لکھ کر دکھائے تو جانیں۔“ 39

اس نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اٹلی حضرت صاحب نے آٹھ برس کی عمر میں فتویٰ نویسی کا آغاز کر دیا تھا۔ مگر خود اٹلی حضرت فرماتے ہیں: ”سب سے پہلا فتویٰ میں نے 1286ھ میں لکھا تھا جب میری عمر 13 برس تھی۔ اور اسی تاریخ کو مجھ پر نماز اور دوسرے احکام فرض ہوئے تھے۔“ 40

یعنی بستوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اٹلی حضرت نے آٹھ برس کی عمر میں ہی وراثت جیسے وحیدہ مسئلے کے متعلق فتویٰ صادر فرما دیا تھا جب کہ خود اٹلی حضرت صاحب اس کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا فتویٰ 13 برس کی عمر میں دیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب احمد رضا بریلوی صاحب نے 14 برس کی عمر میں ہی تعلیم مکمل کر کے سند فراغت حاصل کر لی تھی۔ 41

مگر کئی مقامات پر خود ہی اس کی تردید بھی کر جاتے ہیں چنانچہ حیات اٹلی حضرت کے مصنف فقیر قدین بہاری لکھتے ہیں: ”اٹلی حضرت نے مولانا عبدالحق خیر آبادی سے منطقی علوم سیکھنا چاہے لیکن وہ انہیں پڑھانے پر راضی نہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ احمد رضا خانین کے خلاف نہایت سخت زبان استعمال کرنے کے عادی ہیں۔“ (42)

بستوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ان کی عمر 20 برس تھی۔ 43
اسی طرح بریلوی صاحب کے ایک معتقد لکھتے ہیں: ”اٹلی حضرت نے سید آل رسول شاہ کے سامنے 1294ھ میں شرف تلمذ طے کیا اور ان سے حدیث اور دوسرے علوم میں سند اجازت لی۔“ 44
فقیر بہاری صاحب کہتے ہیں: ”آپ نے سید آل رسول شاہ کے بیٹے ابو الحسن احمد سے 1296ھ میں بعض علوم حاصل کیے۔“ 45

بہر حال ایک طرف تو بریلوی حضرات یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ احمد رضا 13 برس یا 14 برس کی عمر میں

عی تمام علوم سے فارغ ہو چکے تھے دوسری طرف بے خیالی میں اس کی تکذیب بھی کر رہے ہیں۔ اب کسے نہیں معلوم کہ 1272ھ یعنی احمد رضا صاحب کی تاریخ پیدائش اور 1296ھ میں بھی بعض علوم حاصل کیے ہوں تو 14 برس کی عمر میں سند فراغت کے حصول کا کیا معنی ہے؟ مگر بہت دیر پہلے کسی نے کہہ دیا تھا ”لا ذاكرة لكذاب“ یعنی دروغ کو حافظہ نباشد۔ (جمو نے کا حافظہ نہیں ہوتا۔) ﷺ

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو 8 سال کی عمر میں مسئلہ لکھا تھا وہ ایک اتفاقی تھا اور انہیں اس پر فتویٰ لکھنے کی اجازت نہ دی گئی اور 13 سال کی عمر میں باقاعدہ آپ نے فتویٰ نویسی شروع کی اور آپ کو اسی دن آپ کی مہارت کے سبب منصب افتاء عطا ہوا۔ لہذا دونوں باتیں درست ہیں۔ پورا واقعہ یوں ہے: ”جناب سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ امام اہل سنت قدس سرہ نے 8 سال کی عمر میں ایک مسئلہ فرانس (وراثت) تحریر فرمایا تھا۔ اتفاقاً حضرت رئیس الاقواء حضرت مولانا تقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جب وہ گاؤں سے بذریعہ تل گاڑی تشریف لائے فرمایا: معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ امن میاں (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ) نے لکھا ہے ان کو ابھی نہ لکھنا چاہئے مگر ہمیں اس جیسا مسئلہ کوئی بڑا لکھ کر دکھادے تو میں جانوں۔ بتاریخ 14 ماہ شعبان 1286ھ میں فاتحہ فراغ کیا اور اسی دن ایک رضاعت کا مسئلہ لکھ کر والد ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جواب بالکل صحیح تھا۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ذہن فادو طبع وقادو کچھ کر اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام ان کے سپرد کیا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 323، کشمیر انٹرنیشنل پبلیکیشنز لاہور)

ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ پورے سب سے پہلے حوالہ بستوی صاحب سے نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 14 برس کی عمر میں آپ سند و دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے اور اسی دن مسند افتاء پر بیٹھے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے 13 برس کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا۔ اس 13 اور 14 میں آخر تضاد کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی تضاد نہیں دراصل ظہیر صاحب نے بستوی صاحب کی عبارت یوں نقل کی تھی ”انہ فرغ من التعليم والدراسة و جلس على مسند الافتاء وعمره لم يتجاوز الرابع عشرة سنة“ (اس کا صحیح ترجمہ یہ تھا) اعلیٰ حضرت جس وقت تعلیم و تدریس سے فارغ ہوئے اس وقت آپ کی عمر سال سے زائد نہ تھی۔

(البریلویہ صفحہ 20، ترجمان السنہ لاہور)

یعنی آپ کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں تھی بلکہ کم تھی جو 13 سال اور کچھ مہینے بنتی ہے۔ جبکہ مترجم صاحب نے اپنی عادت تحریف کی تسکین کیلئے صحیح ترجمہ نہ کیا اور یہ لکھ دیا کہ آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حصولِ علم پر ظہیر کا اعتراف کرنا بھی بڑا عجیب ہے۔ کیا موجودہ دور میں درسِ نظامی سے فارغ ہو کہ مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ B.A کر کے بندہ گریجویٹ بن جاتا ہے کیا مزید تعلیم حاصل کرنا اس کے گریجویٹ ہونے کے معافی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں مروجہ علوم و کتب پڑھ لی تھیں۔ مزید تعلیم و راہِ سلوک کی تعلیم کے لئے آپ دیگر حضرات کے پاس گئے۔

علامہ عبدالحق سے اعلیٰ حضرت کا نہ پڑھنا

ظہیر صاحب کا یہ کہنا کہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علمِ منطق اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ آپ کی زبان مخالفین کے متعلق بہت سخت ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ رامپور میں جب اچانک آپ کی ملاقات علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت سے دریافت کیا کہ منطق کی کتاب کہاں تک پڑھی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قاضی مبارک۔ یہ سن کر علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا تمہیں پڑھ چکے ہیں؟ جس دماغ اور شان سے مولانا نے یہ سوال کیا، اسی انداز پر جواب دیا گیا۔ آپ کے یہاں قاضی مبارک کے بعد تمہیں پڑھائی جاتی ہے؟ یہ جواب سن کر مولانا نے خیال فرمایا کہ ہاں یہ بھی کوئی شخص ہے، اس لئے اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسرا سوال کیا۔ بریلی میں آپ کا کیا شغل ہے؟ (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے) فرمایا تدریس، افتاء، تصنیف۔ (خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا) کس فن میں تصنیف کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس مسئلہ و ضعیف میں ضرورت دیکھی اور رد و ہایہ میں۔ علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سنی تھے، مگر سنی گرنہ تھے۔ خاص حمایتِ دین کا کوئی شوق و ولولہ دل میں نہ رکھتے تھے، (انہوں نے) فرمایا آپ بھی رد و ہایہ کرتے ہیں؟ ایک وہ ہمارا بدایونی خطبی ہے کہ ہر وقت اسی خط میں بتلا رہتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت تاجِ احوال محبتِ الرسول حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ تھا۔ اتنے بڑے عالم کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو زیبا تھا یا نہیں؟ یہ ناظرین کی فہمِ سلیم پر چھوڑتے ہیں۔ ممکن ہے کہ دونوں میں بے تکلفی اور آپس کی محبت کا اثر ہو۔ اس لئے کہ حضرت تاجِ احوال علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے

شاگرد رشید اور علامہ عبدالحق صاحب مرحوم کے استاد بھائی، رفیق اور ساتھی تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی حمایت دین و نکایت مفسدین کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ (خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے متعلق) اس نقطہ کو سن کر (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ) بہت کبیدہ ہوئے اور فرمایا: جناب والا! سب سے پہلے وہاں یہ کار و حضرت مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے کیا اور ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغریٰ“ مستقل کتاب مولوی اسماعیل کے رو میں تصنیف فرمائی۔ یہ سن کر مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ایسی حاضر جوہلی میرے مقابلہ میں رہی تو مجھ سے پڑھانا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آپ کی باتیں سن کر میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ایسے شخص سے منطق پڑھنی اپنے علمائے ملت، حامیان ملت کی توہین و تحقیر سننی ہوگی۔ اسی وقت پڑھنے کا خیال بالکل دل سے دور کر دیا۔

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 249، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند، لاہور)

ظہیر صاحب اور وہابیوں سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بکھین ہی سے بہت ذہین تھے، اس لئے وہ ادھر ادھر کے بے نگہ اعتراض کرتے ہیں۔ جبکہ خود دیوبندیوں سمیت وہابیوں کے کئی مولوی اعلیٰ حضرت کی علمی شان کے قائل ہیں چنانچہ وہابی ترجمان ہفت روزہ الاسلام لاہور میں لکھتا ہے: ”ہمیں ان (فاضل بریلوی) کی ذہانت و فطانت سے انکار نہیں ہے ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بالکل نوازل عمر میں ہی علوم درسیہ سے فارغ التحصیل ہو کر مسند درس و افتاد کی زینت بن گئے تھے۔“

(ہفت روزہ الاسلام، 23 جنوری 1976ء، لاہور)

یہ ظہیر کی کتاب ”البریلویہ“ کی پہلی فصل پوری ہوئی۔ کارنیم اندازہ لگالیں کہ اس مختصر سی فصل میں ظہیر نے کس قدر جھوٹ، بہتان اور تحریفات کی ہیں۔ آگے پوری کتاب اسی طرح کی فتویات سے بھری پڑی ہے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

1 ملاحظہ ہو وزارت المعارف الاسلامیہ اردو، جلد ۴، ص ۴۸۵، مطبوعہ پنجاب، ۱۹۶۹ء

2 وزارت المعارف، جلد ۴، ص ۴۸۷

3 اعلیٰ حضرت بریلوی، مصنفہ بستوی، ص ۱۴۵، ایضاً حیات اعلیٰ حضرت از شرف الدین بہاری رضوی، مطبوعہ کراچی

4 تذکرۃ علمائے ہند، ص ۶۳

5 حیاتِ اعلیٰ حضرت، جلد ۱، ص ۱

6 اعلیٰ حضرت، از مستوی، ص ۲۵

7 ملاحظہ ہو ”من هو احمد رضا“ از شجاعت علی قادری، ص ۱۵

8 اس کتاب کے مصنف مولانا مرتضیٰ حسن دیوبندی مرحوم ہیں۔

بریلوی حضرات مصنف رحمہ اللہ کے اس پیرائے پر بہت جزم ہوئے ہیں حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر چسپاں ہو جائے۔ مصنف یہاں جناب احمد رضا کا حلیم بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ حلیم بیان کرتے وقت کالی رنگت کا ذکر آجلا معیوب شے نہیں ہے اور نہ امت اور شرمندگی کا اظہار تو کسی عیب پر کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں نہ امت سے بچنے کے لئے مختلف حیلے بہانوں اور خود ساختہ عبارتوں سے کسی کتاب میں تردیدی دلائل کا ذکر کر کے کالے کو گورا کرنے کی سعی حاصل بہر حال بے معنی ہے۔ علامہ مرحوم نے حرمین شریفین کا نفرس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا ذکر جس انداز سے کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:-

1: بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہم نے جناب احمد رضا صاحب کی رنگت کا ذکر کیوں کیا ہے حالانکہ یہ قابلِ اعتراض بات نہیں۔

2: اس کے جواب میں بعض حضرات نے سیاہ کو سفید ثابت کرنے کے لئے اپنی کتاب کے صفحات کو بھی بلا ہچہ سیاہ کر دیا ہے۔

3: جواب میں کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ تو سیاہ نہیں تھا بلکہ گہرا گندھی تھا اور رنگ کی آب و تاب بھی ختم ہو چکی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ گہرا گندھی رنگ کی کون سی قسم ہے۔ کیا ضرورت ہے ان تاویلات میں پڑنے کی؟ سیدھا اعتراف کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ ان کا رنگ سیاہ تھا۔

4: اس جواب میں جن لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ سیاہ نہیں بلکہ سفید تھا ان میں سے اب کوئی بھی موجود نہیں۔ یہ خود ساختہ دلائل ہیں۔

5: آج بھی احمد رضا صاحب کی ساری اولاد کا رنگ سیاہ ہے۔ بہر حال یہ عیب کی بات نہیں۔ کچھ لوگوں نے ہمارے حوالے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ ہم نے ان کی تردید ضروری سمجھی۔ ■

دنیا و آخرت میں روشن چہرے ستیوں کے ہیں

ظہیر صاحب اور مترجم صاحب نے بات کو تسلیم نہیں کیا مزید تحریفات کا سہارا لیا۔ علمائے اہل سنت کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہاں ہے کہ ”اعلیٰ حضرت کا رنگ سیاہ نہیں تھا البتہ گہرا گندمی تھا۔“ حالانکہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اپنی کتاب میں گہرا گندمی کا ذکر نہیں کیا بلکہ خالی گندمی کا ذکر کیا اور واضح دلائل کے ساتھ آپ کا سفید رنگ ہونے کے دلائل نقل کئے ہیں جس کے متعلق وہابیوں نے صرف یہ کہہ کر جان چھڑائی ہے کہ اہل سنت کے علماء نے بلاوجہ صفحات سیاہ کئے ہیں۔ حالانکہ وہابیوں کو رنگ سیاہ ہونے پر دلائل دینے چاہئے تھے۔ پھر ایک عجیب جواب یہ دیا ہے کہ ”سفید رنگ ہونے پر جن کے حوالے دیئے گئے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔“ ظاہری بات ہے کہ حوالہ انہی لوگوں کا دیا جائے گا جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ ظہیر نے تو بغیر حوالہ ہی سیاہ رنگ ہونے کا کہہ دیا ہے۔ آخر میں جو جھوٹ بولا ہے کہ آج بھی احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ساری اولاد کا رنگ سیاہ ہے۔ اگر وہابیوں کو مسلمانوں کو شرک ٹھہرانے سے فرصت ملے تو عصر حاضر ہی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دیدار کر لیں۔ ان کے پر نور انتہائی سفید سرخی مائل چہرے کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ واضح ہو جائے گا۔

بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک کی چلی ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادوں کا حسن بھی ملاحظہ فرما لیجئے:- ڈاکٹر محمد عبدالنعم عزیزی ایڈیٹر اسلامک ناٹمز اردو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے شہزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد حامد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں: ”حضور حجت الاسلام بہت ہی حسین و جمیل اور وجیہ و فکیل تھے۔ جانے کتنے غیر مسلم حتیٰ کے عیسائی پادری بھی آپ کے نورانی چہرہ کو دیکھ کر شرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ کا چہرہ ہی برہان تھا اور آپ صورت و میرت ہر اعتبار اور ہر اداسے اسلام کی حجت، حقانیت کی دلیل اور سچائی کی برہان تھے۔ بے پور، چنوتوڑگڑھ، اودے پور اور گوالیر کے راجگان آپ کے دیدار کے لئے جیناب رہا کرتے تھے اور آپ جب ان راجگان میں سے کسی کے شہر میں بسلسلہ پروگرام یا مریدین و متوسلین کے یہاں آپ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی نیارت کے لئے امنڈ پڑتے تھے۔ کئی بد مذہب اور مرتدین صرف آپ کے چہرہ دیکھ کر تائب ہوئے۔“

(فتاویٰ حلیہ صفحہ 72، شہر برادرز، لاہور)

دوسرے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند ابوالبرکات محمد مصطفیٰ رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت

مولانا مفتی سید شاہد علی رضوی فرماتے ہیں: ”صورت نورانی، رنگ سرخی مائل سفید، قد میانہ، بدن نحیف، سر بڑا گول، اس پر عمامہ کی بہار، چہرہ گول، روشن و تابناک، نور برساتا ہوا، جسے دیکھ کر خدا کی یاد آجائے۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ مصطفویہ، صفحہ 34، شمارہ رادرز، لاہور)

15 شوال المکرم 1352ھ 1934ء میں لاہور میں جماعت اہل سنت اور دیوبندی جماعت کے سربراہ آوردہ لوگوں کی ایک میٹنگ رکھی گئی، جو بعد میں مناظرہ میں تبدیل ہو گئی، دونوں طرف کے ذمہ داروں کی یہ خواہش تھی کہ گفتگو کے ذریعہ مسئلہ طے ہو جائے اور حق واضح ہونے پر حق کو تسلیم کرتے ہوئے دونوں ایک ہو جائیں۔ لہذا دیوبندی مکتبہ فکر کی طرف سے مولوی اشرف علی تھانوی کا انتخاب ہوا اور جماعت اہل سنت کی طرف سے حضرت حمزہ الاسلام حامد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن کا۔ آپ بریلی سے لاہور تشریف لے گئے، مگر ادھر تھانوی جی نہیں پہنچے۔ اس موقع پر حمزہ الاسلام نے جو خطبہ دیا وہ بے مثال خطبہ تھا اور سننے والے بڑے بڑے علماء ان کی فصاحت و بلاغت اور علم و فضل کی جلوہ سامانیاں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔

اسی موقع پر پنجابی مسلمانوں نے نعرہ لگایا کہ دیوبندی مناظر نہیں آیا تو چھوڑو، ان کے چہرے دیکھ لو (حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ) اور ان کے بھی چہرے دیکھ لو (دیوبندیوں کی جانب اشارہ کر کے) اور فیصلہ کر لو کہ حق کدھر ہے۔ (یعنی حامد رضا خان کا نورانی چہرہ ہی بتاتا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔)

(مکتبہ فتاویٰ حامد رضا خان، صفحہ 53، شمارہ رادرز، لاہور)

ان ہستیوں کی بات چھوڑیں موجودہ دور کے سنی علماء اور وہابی مولویوں کے چہرے دیکھ لیں واضح ہو جائے گا کہ کن کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ کئی وہابی مولوی مرے جن کے چہرے مرنے کے بعد دکھائے نہیں گئے کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے اور سنی علماء کے چہرے مرنے کے بعد چمکتے دیکھے گئے ہیں تو چہروں کا نورانی ہونا سنیوں کا خاصہ ہے اور قیامت والے دن یقیناً اہل سنت ہی کے چہرے روشن ہوں گے اور بد مذہبوں کے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ۖ وَسِيقَ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الْعَذَابِ ۚ وَكَانُوا فِيهَا كَافَّةً﴾ جس دن کچھ مت اوجھالے ہوں گے اور کچھ منہ کا لے۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 106)

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر بنوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور وہابیوں کے بہت بڑے عالم مولوی شوکانی کی تفسیر فتح

القدیر میں اور ابن تیمیہ نے جامع الرسائل میں یہ روایت نقل کی ہے فقال ابن عباس قبيض وجوه أهل السنة وتمسود

وجہ اہل البدعة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اہل سنت کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

(تفسیر بنوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، فتح التعلیق فی تفسیر، سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 106)

جس انداز سے ظہیر اور مترجم نے اعلیٰ حضرت اور ان کی اولاد کو سیاہ ثابت کرنے کے لئے سیاہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔

اس کا حکم خود حدیث سے سنئے چنانچہ شعب الایمان میں ہے ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ((الصلاب یسود والودیہ))“ اسی کریم نے فرمایا: جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔

(شعب الایمان، حفظ الدمان، ج 1، صفحہ 456، مکتبۃ الرشید، الرضا ض)

9 خلی حضرت ازبستوی، ص ۲۰

10 حیات خلی حضرت، مصنفہ فقیر الدین بہاری، جلد ۱، ص ۳۵

11 ملاحظہ ہو مضمون حسنین رضا درج شدہ خلی حضرت بریلوی، ص ۲۰

12 بستوی، ص ۲۸

13 ملفوظات خلی حضرت، ص ۶۲۔

جناب عبدالکیم صاحب کو شکایت ہے کہ مصنف نے یہاں بھی حضرت صاحب کی آنکھ کے نقص کا ذکر کیوں کیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی انسانی جلنے کا ایک حصہ ہے اور اس پر غیض و غضب کا اظہار کسی طور پر بھی روا نہیں۔ جواب میں قادری صاحب رقمطراز ہیں کہ: ”تھیوڈیہ بالکل خلاف واقع ہے۔ ہوا یہ کہ 1300ھ میں مسلسل ایک مہینہ باریک خط کی کتابیں دیکھتے رہے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر ایک دن غسل کیا۔ سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے دانتی آنکھ میں تر آئی ہے۔ بانیں آنکھ بند کر کے دانتی سے دیکھا تو وسط سے مرنی میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔“

جناب قادری صاحب نے یہ عبارت ”ملفوظات“ سے ذکر کی ہے لیکن علمی بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے مکمل عبارت تحریر کرنے کی بجائے عبارت کا انکا حصہ حذف کر گئے ہیں۔ اس کے متصل بعد ملفوظات میں لکھا ہے: ”دائیں آنکھ کے نیچے شے کا جتنا حصہ ہوتا ہے (یعنی جس چیز کو دائیں آنکھ سے دیکھتے) وہاں صاف اور وہاں معلوم ہوتا۔“

اس عبارت کو چھوڑنے کا مطلب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ قادری صاحب اپنے اعلیٰ حضرت کی آنکھ کے نقص کو چھپانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں جس کے ذکر پر عداوت محسوس کی جائے۔ کسی آنکھ میں نقص کا پایا جانا انسان کے بس کی بات نہیں رتبہ کائنات کا اختیار ہے لہذا ہم قادری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اظہارِ عداوت کی بجائے اعترافِ حقیقت کر لیں۔ (دابق) ■

عجیب بات ہے پوری عبارت کی ہیرا پھیری خود کرتے ہیں اور علمی بددیانتی کا الزام شرفِ ملت حضرت علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ پر لگاتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی کہا کہ آنکھ سے اندھا ہونا کوئی دینی عیب نہیں، لیکن تشویش اس بات کی ہے کہ ایک عظیم شخصیت کو محض عداوت کی وجہ سے اندھا ثابت کیا جا رہا ہے۔ ملفوظات کی مکمل عبارت اوپر پیش کی گئی ہے جس میں صراحت ہے کہ صرف آنکھ میں ایک چھوٹا سا سیاہ حلقہ پڑا تھا جو مزید نہ بڑھا اور طبیعوں نے کہا تھا کہ آنکھ موتیا سے بے نور ہو جائے گی لیکن وہ دنیا کی برکت سے بے نور نہیں ہوئی۔ اتنا حصہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں: ”مقدمہ نزول آب ہے (یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں) ہمیں برس بعد (خدا ناکردہ) پانی اتر آئے گا (یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے چھائی جاتی رہے گی۔) میں نے التفات نہ کیا (یعنی توجہ نہ دی) اور نزول آب (یعنی موتیے کی بیماری) ہوا لے کودیکھ کر وہی دنیا پڑھ لی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا۔ 1316ھ میں ایک اور حادثہ طیب کے سامنے ذکر ہوا۔ بغور دیکھ کر کہا چار برس بعد (خدا نخواستہ) پانی اتر آئیگا۔ ان کا حساب ڈپٹی صاحب کے حساب سے بالکل موافق آیا۔ انہوں نے میں برس کہے تھے، انہوں نے سولہ برس بعد چار کہے۔ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیعوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل (یعنی کمزور) ہوتا۔ الحمد للہ کہ میں درکنار میں برس سے زائد گزر چکے ہیں اور وہ حلقہ ذرہ بھر نہیں بڑھا، نہ بعونہ تعالیٰ بڑھے، نہ میں نے کتابِ نبی میں کبھی کمی کی، نہ ان شاء اللہ تعالیٰ کمی کروں۔“

(ملفوظات، صفحہ 1، صفحہ 70، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

مترجم صاحب نے جو عبارت مزید دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ: ”وہ نا صاف اور دبا معلوم ہوتا۔“ اس عبارت میں ہی مترجم صاحب کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ نا صاف دکھائی دینے اور بالکل نہ دکھائی دینے میں فرق ہے یا نہیں؟ مترجم نے اوپر لکھا کہ ”حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں جس کے ذکر پر عداوت محسوس کی جائے“ تو مترجم و مصنف کی عقل میں یہ کیوں نہ آیا کہ یہ ایسی خرابی و عیب بھی نہیں کہ جسے بیان کر کے کسی مسلمان کو گندہ کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کی جائے۔

14 ملفوظات ص ۲۱۰۴۔

بریلویت کے موسس و مجدد جناب احمد رضا نہایت فحش اور غلیظ زبان استعمال کرتے تھے۔ ذیل میں ان کی غیر مہذبانہ زبان کے چند نمونے ذکر کئے جاتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب وقعات السنان میں قطر از ہیں: ضربت مرداں دیدی تھمت رحمن کشیدی۔ تھانوی صاحب! اس دسویں کباوی پر اعتراضات میں ہمارے اگلے تین پر پھر نظر ڈالئے۔ دیکھئے وہ رسلیا والے پر کیسے ٹھیک اتر گئے۔ کیا اتنی ضربات عظیم کے بعد بھی نہ سوچی ہوگی۔ (وقعات السنان، ص 51 مطبوعہ کراچی بحوالہ ”شریعت حضرت محمد مصطفیٰ اور دین احمد رضا“ از ملک حسن علی بی اے علیگ) رسلیا کہتی ہے میں نہیں جانتی میری ٹھہرائی پر اتر۔۔۔۔۔ دیکھوں تو اس میں تم میری ڈیرہ گرہ کیسے کھولے لیتے ہو۔ (ایضاً) الفی رسلیا تیرا بھول پن۔ خون پر پھنکتی جا اور کہہ خدا جھوٹ کرے۔ (وقعات السنان، ص 60) رسلیا والے نے۔۔۔۔۔ اپنی دوستی میں تیرا احتمال بھی داخل کر لیا۔

(وقعات السنان، ص 27)

اپنی کتاب خالص الاعتقاد میں مولانا حسین احمد مدنی کے متعلق لکھتے ہیں: ”کبھی کسی بے حیا و ناپاک گھنونی سی گھنونی بے باک سے بے باک۔ پانچی کینسی گندی قوم نے اپنے قصص کے محتاجے بے ہزک ایسی حرکات کیں؟ آنکھیں نیچ کر گندہ منہ پھاڑ کر من پر فخر کئے؟ انہیں سر باز از شائع کیا؟ اور من پر افتخاری نہیں بلکہ سنتے ہیں کہ ان میں کوئی نئی نویلی، حیا دار، شرمیلی، بائچی، بکلی، بیٹھی، رسیلی، انیل، البیلی، چنچلا نیلی، اجودھیابی آ نکھ بیان لیتی ادب کی ہے یا چنے کی کو جو اٹھتے تو کہاں کھونکھٹ اس قاحشہ آنکھ نے کوئی نیا فزودہ تراشا اور اس کا نام ”شہاب ثاقب“ رکھا ہے۔“ (خالص الاعتقاد، ص 22)

اسی کتاب میں فرماتے ہیں: ”کفر پارٹی وہابیہ کا بزدلک ایلیس لعین۔۔۔۔۔ خبیثو اتم کا فرغبر چکے ہو۔ ایلیس کے مسخرے، دجل کے گدھے۔۔۔۔۔ ارے منافقو۔۔۔۔۔ وہابیہ کی پوچھ ذلیل، عمارت کاروں کی طرح تحت اثر تئی پہنچتی نجد بیت کے کوئے سکتے، وہابیت کے بوم پلکتے اور مذہبوح گستاخ بھڑکتے۔“

(خالص الاعتقاد، ص 20 تا 2)

شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں: ”سرسکش، طاغی، شیطان، لعین، بندہ دانی۔“

(الاسن والعلیٰ، ص 112)

فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: ”غیر مقلدین و دیوبند یہ جہنم کے کتے ہیں۔ رافضیوں (شیعہ) کو ان سے بدتر کہنا رافضیوں پر قلم اور ان کی شانِ خباثت میں تنقیص ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 2، ص 90)

سبحان السبوح میں ارشاد کرتے ہیں: ”جو شاہ اسماعیل اور نذیر حسین وغیرہ کا معتقد ہوا، پلیس کا بندہ جہنم کا کندہ ہے۔ غیر مقلدین سب بے دین، کچے شیاطین پورے سلاطین ہیں۔“

(سبحان السبوح، ص 134) ❦

بد مذہبوں کو زجر کرنا

مترجم صاحب کی کم عقلی اور کم علمی کا اندازہ لگائیں کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ کوئی کتاب کس کی ہے؟ وقعتات السنان اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور مترجم صاحب نے اسے اعلیٰ حضرت کی تصنیف ٹھہرا کر، عبارات تو زموذ کر بے ربط نقل کی ہیں اور اسے نقش کلامی پر محمول کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ آپ یہ کتاب پوری پڑھ لیں کہیں بھی ایسی پیش کی گئی عبارات نہیں ملیں گی۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ جلد جلد نقطہ رسلیا استعمال کیا گیا ہے۔ رسلیا کا مطلب ہے رقیلا۔ اس نقطہ کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہابی مولوی اپنی گستاخانہ عبارات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی باطل تاویلیں کرتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ ان کے دلائل کو زجر کرنے کے لئے کہے جاتے ہیں کہ گستاخی الفاظوں کے ہیر پھیر سے نہیں چھٹی۔ اس طرح کے الفاظ بطور زجر کہنے کی کئی مثالیں کتب احادیث وغیرہ میں موجود ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کے متعلق کہا ”هَذَا الْكَلْبُ عَدُوُّ اللَّهِ عَمِيرُ بْنُ وَهَبٍ مَا جَاءَ إِلَّا لَشَرٍّ“ ترجمہ: یہ مکتا اللہ عز و جل کا دشمن عمیر بن وہب شر کے ارادے سے آیا ہے۔

(المعجم الکبیر، باب السین، جلد 17، صفحہ 58، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

حدیث پاک میں والدین کو گالی دینے والے کو لعنتی کہا گیا ہے چنانچہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ خَتْمَهُ)) اَبْنُ عَبَّاسٍ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔

(مسند احمد، مسند عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب، جلد 5، صفحہ 83، مؤسسة الرسالہ بیروت)

جب ماں باپ کو گالی دینے والا ملعون ہے تو گستاخ رسول کیوں ملعون نہیں؟ گستاخ رسول ولید بن مغیرہ کو رب تعالیٰ نے حرامی کہا چنانچہ فرمایا ﴿عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: ورثت خوا اس سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔

(سورۃ التہم سورۃ 68، آیت 13)

دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔

(سورۃ المدائد، سورۃ 58، آیت 20)

گستاخ کافر حکم بن ابی العاص اور اس کی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون کہا چنانچہ ”اخبار مکہ“ میں حضرت ابو عبید اللہ محمد بن اسحاق انکی لفا کی رحمتہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا ”إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ وَوَلَدَهُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ: بے شک حکم بن ابی العاص اور اس کی اولاد کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا۔

(أخبار مکہ، فی ذمہ المہر و جلد 1، صفحہ 355، دار حضر، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے گستاخوں کو بدتر، جہنم کے کتے کہا، وہ آپ نے اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ احادیث کا فیصلہ ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں: ”بد مذہب مگر لوگ کہ ہر نجس سے بدتر نجس ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((أصل البدع شر الخلق والخلق)) یہاں سے بدتر ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے ((أصل البدع كلاب النار)) اب لوگ جہنمیوں کے مکتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 6، صفحہ 499، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

15 انوار رضا، ص ۳۶۰

16 حیاتِ علی حضرت، ص ۶۳

17 ایضاً، ص ۲۲

18 انوار رضا، ص ۳۵۸

19 انفاضل البریلوی مصنفہ مسعود احمد، ص ۱۹۹

20 قدمہ مقالات رضا از کوکب، ص ۳۰، مطبوعہ لاہور

21 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۲۱۱

22 ایضاً، ص ۲۱۱

23 البریلوی، از بستوی، ص ۲۶، ۲۷، انوار رضا، ص ۳۵۵ وغیرہ

24 انوار رضا، ص ۳۵۵، بستوی، ص ۲۷

25 ملفوظات، جلد ۱، ص ۶۳

26 حیاتِ اعلیٰ حضرت، از بہاری، ص ۱

27 بستوی، ص ۲۸، ایضاً حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۲۲

28 یادِ اعلیٰ حضرت، از عبدالحکیم شرف قادری، ص ۳۲

29 مقدمہ الفتاویٰ الرضویہ، جلد ۲، ص ۱۵، از محمد صفر علوی

30 انوار رضا، ص ۲۲۳

31 ایضاً، ص ۲۷۱

32 ایضاً، ص ۲۷۰

33 باغِ فردوس، مصنفہ ایوب رضوی، ص ۷

34 انوار رضا، ص ۱۰۰

35 وصالیہ شریف، ص ۲۲

36 حیاتِ اعلیٰ حضرت، از بہاری، ص ۲۲

37 مقدمہ فتاویٰ الرضویہ، جلد ۲، ص ۶

38 بستوی، ص ۳۲

39 اعلیٰ حضرت بریلوی، ص ۳۲

40 من ہوا احمد رضا، از قادری، ص ۱۷۔

یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضور کی شریعت میں نمازوں میں اس کی عمر میں فرض ہے اور جناب احمد رضا پر

■ نماز ۱۳ برس کی عمر میں فرض ہوئی (ناشر)

وقتِ بلوغت

ایک سے بڑھ کر ایک جاہل ہے۔ یہاں ناشر صاحب نے اپنی کم علمی میں اعتراف کر دیا اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ نماز کس عمر میں فرض ہوتی ہے اس کے متعلق امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جبکہ ہنوز پندرہ سال کا نہیں اور وہ احتکام نہ ہونا ظاہر کرتا ہے تو اس کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں، قول اس کا واجب القبول ہے اور تحدیدات میں وللاکثر حکم الکمل نہیں کہہ سکتے ورنہ تحدید باطل ہو جائے اور آٹھ برس میں بھی حکم بلوغ ہو کہ پندرہ کا اکثر وہ بھی ہے فرض پورے تمام پندرہ ور کار ہیں ایک دن بھی کم ہو تو بے اقرار یا ظہور آثار حکم بلوغ نہیں ہو سکتا“ قس السبر المختار فان لم يوجد فیہما شیء فاحتی بنم لكل منهما خمس عشرة سنة به یفتی“ در مختار میں ہے اگر دونوں (یعنی لڑکا اور لڑکی) میں کوئی علامت نہ پائی جائے تو ہر ایک کے لئے پندرہ سال عمر کا کامل ہونا ضروری ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج ۱، ص ۶۸، ۴۷۷، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

پتہ چلا کہ فقہ حنفی میں نماز تب فرض ہوتی ہے جب عمر پندرہ سال ہو جائے یا پندرہ سال سے قبل احتکام ہو جائے۔ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ احادیث و صحابہ کرام و ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ماخوذ ہے چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر قال عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیث وأنا ابن أربع عشرة فلم یقبلنی فعرضت علیہ من قابل فی حیث وأنا ابن خمس عشرة فقبلنی قال نافع وحديث بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بین الصغیر والكبیر ثم كتب أن یفرض لمن یبلغ الخمس عشرة۔۔۔ هذا حدیث حسن صحیح والعمل علی هذا عند أهل العلم، وبه یقول سفیان الثوری، وابن المبارک، والشافعی، وأحمد، وإسحاق یرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حکم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حکم الرجال“ ترجمہ: حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میری عمر چودہ سال تھی تو ایک غزوہ میں جانے کے لئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ نے قبول نہ فرمایا۔ پھر دوسرے غزوہ کے لئے پیش ہوا، اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی تو آپ نے مجھے جہاد کیلئے قبول فرمایا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو

انہوں نے فرمایا کہ پندرہ سال بڑے ہونے کی حد ہے پھر لکھا کہ جو پندرہ سال کا ہو جائے اس پر (نماز، روزہ) فرض ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ حضرت سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق فرماتے ہیں کہ جب لڑکے کی عمر پندرہ سال ہو یا اس سے قبل اسے احتلام ہو جائے تو اس کا حکم مردوں کے حکم کی طرح ہے۔

(سنن الترمذی، ابواب الاحکام، باب ما جاء فی حد بلوغ الرجل والمرأۃ جلد 3، صفحہ 633، مصطفیٰ البابی العجلی، مصر)

41 ملاحظہ ہو حیاتِ اہلِ حضرت، از بہاری، ص ۳۳۔ ایضاً انوارِ رضا، صفحہ ۳۵۷ وغیرہ

42 بہاری، ص ۱۳۳، ایضاً انوارِ رضا، ص ۳۵۷

43 نسیم بستوی، ص ۳۵

44 انوارِ رضا، ص ۳۵۶

45 حیاتِ اہلِ حضرت، ص ۳۳، ۳۵

فصل: خاندان

کیا اعلیٰ حضرت شیعہ خاندان سے تھے؟

جناب احمد رضا کے خاندان کے متعلق صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ ان کے والد اور دادا کا شمار احناف کے علماء میں ہوتا ہے۔ البتہ جناب بریلوی صاحب کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ ان کا تعلق شیعہ خاندان سے تھا۔ انہوں نے ساری عمر ترقیہ کیے رکھا اور اپنی اصلیت ظاہر نہ ہونے دی تاکہ وہ اہل سنت کے درمیان شیعہ عقائد کو رواج دے سکیں۔ ان کے مخالفین اس کے ثبوت کے لیے جن دلائل کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے چند ایک یہاں بیان کیے جاتے ہیں: جناب احمد رضا کے آباؤ اجداد کے نام شیعہ اسماء سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب ہے: احمد رضا بن نقی بن رضا بن کاظم بن علی۔ 46

یہاں ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت اور ان کے آباؤ اجداد رحمہم اللہ کو شیعہ ٹھہرانے کی ناکام و باطل کوشش کی ہے۔ لیکن ایک سچ ان سے نقل کیا کہ ان کے مخالفین ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو مخالفین کا کام ہی الزام لگانا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے آباؤ اجداد ہرگز شیعہ نہیں تھے بلکہ سنی حنفی اور اہل علم حضرات تھے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا رد شیعیت

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رد شیعیت میں متعدد رسائل لکھے ہیں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں:-

- (1) رد الرافضة (تبرائی رافضیوں کا رد بلغ)
- (2) الادلة الطاعنه فی اذان الملا عنہ (روافض کی اذان میں کلام غلیفہ بلا فصل کا شدید رد)
- (3) اعلیٰ الافادہ فی تعریۃ الہندو بیان الشہادۃ (تعزیر داری اور شہادت نامہ کا حکم)

مناقب علماء و رضی اللہ تعالیٰ عنہم:

- (1) غایۃ الحقیق فی امامۃ العلی والصدیق (پہلے خلیفہ برحق کی حقیقت)
- (2) الکلام البہی فی تشبیہ الصدیق بالنبی (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہتیں)

- (3) الزلال الانقی من بحر مہیۃ الاتقی (آئینہ کریمہ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ کی تفسیر اور مناقب

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(4) مطلع القمرین فی ابانۃ سبقة العمرین (شیخین کریمین کی افضلیت پر مبسوط کتاب)

(5) وجہ المشرق بحلوة اسماء الصديق والفاروق (شیخین کریمین کے وہ اسماء مبارکہ جو احادیث میں وارد

ہیں)

(6) جمع القرآن وبہ عزوہ لعثمان (قرآن کریم کیسے جمع ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر

جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟)

مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(1) البشرى العاجل من تحف آجله (تفضیلیہ اور مفتقانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد)

(2) عرش الاعزاز والاكرام لاول ملوك الاسلام (مناقب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(3) ذب الالهواء الراهبة فی باب الامیر معاویہ (حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مطاعن کا جواب)

(4) اعلام الصحابة المرافقين للامیر معاویہ وام المؤمنين (حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہا اور امیر معاویہ کے ساتھ کون سے صحابہ تھے؟)

(5) الاحادیث الراویة لمدح الامیر معاویہ (امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کی احادیث)

رو تفضیلیہ

(1) الجرح والالاح فی بطن الخوارج (تفضیلیہ اور مفتقہ کا رد)

(2) الصمصام الحیدری علی حقی العیار المفتری (تفضیلیہ اور مفتقہ کا رد)

(3) الرائحة العنبریة عن الحمرة الحیدریہ (مسئلہ تفصیل اور تفصیل من جمیع الوجوہ کا بیان)

(4) لمعة الشمع لہدی شیعۃ الشنعة (تفصیل و تفسیر کے متعلق سات سوالوں کے جواب)

ہو طالب کا حکم

(1) شرح المطالب فی مبحث ابی طالب (ایک سو کتب تفسیر و حقائق وغیرہ سے ایمان نہ لانا ثابت کیا۔)

ان کے علاوہ رسائل اور تصانیف جو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے ہیں وہ شیعہ و روافض کی تردید ہیں۔ کیونکہ شیعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوش عقیدگی نہیں رکھتے، اس لئے کہ حضرت غوث اعظم فضائل صحابہ کے قائل ہیں۔

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 131، مکتبہ قادریہ، لاہور)

جس قدر اعلیٰ حضرت نے شیعہ مذہب کا رد لکھا، اتنا کسی وہابی، دیوبندی نے نہیں لکھا۔ مگر شدت پسندی کی انتہا دیکھیں کہ کتنی جرأت سے شیعہ کہہ کر کے اسے تقیہ پر محمول کر دیا۔ پتہ نہیں وہابیوں کے نزدیک تقیہ کس چیز کا نام ہے؟ خود وہابیوں کے گروہ دیوبندیوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شیعیت کو تسلیم کیا۔ دیوبندی مولوی حسین احمد مدنی کے خلیفہ مجاز قاضی مظہر حسین دیوبندی آف چکوال لکھتے ہیں: ”مسلك بریلویت کے پیشوا حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب مرحوم نے بھی ہندوستان میں فتنہ رافض کے انسداد میں بہت مؤثر کام کیا ہے۔ روافض کے اعتراضات کے جواب میں اصحاب رسول کی طرف سے دفاع کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بحث ماتم کے درمیان مولانا بریلوی کے قتل کی نقل کئے جا چکے ہیں۔ مگرین صحابہ کی تردید میں رد الرافضہ۔۔۔۔۔ رد تعزیہ داری ملائکہ الامانہ فی اذان الملاعنہ وغیرہ آپ کے یادگار رسائل ہیں جن میں سنی شیعہ نزاعی پہلو سے آپ نے مذہب اہلسنت کا مکمل تحفظ کر دیا ہے۔“

(بہار اہل الدارین، صفحہ 529)

دیوبندی امیر عزیمت بانی نام نہاد سپاہ صحابہ حق نواز جھنگوی کہتا ہے: ”علامہ (احمد رضا) بریلوی جن کا قائد جن کا راہنما بلکہ بقول بریلوی علماء کا مجدد و استراجم کے ساتھ نام لوں گا۔ احمد رضا خان نے تو یہاں تک شیعہ سے نفرت دلائی ہے کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر شیعہ کنویں میں داخل ہو جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالنا ہے یا کچھ ڈول نکالنے کے بعد کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں: کنویں کا سارا پانی نکال دیں جب کنواں پاک ہوگا اور وہ لکھتے ہیں کہ شیعہ سنی کو ہمیشہ حرام کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس سے لور کچھ بھی نہ ہو۔ کاتب بھی وہ اہل سنت کے کنویں میں پیشاب ضرور کر آئے گا۔ اس لئے اس کنویں کا سارا پانی نکال دینا لازمی اور ضروری ہے۔“

(حق نواز جھنگوی کی 15 تلویخ سلفہ تقریریں، صفحہ 13، 15، طبع لاہور)

وہابی مولوی محمد شفیع نے کہا کہ یہ بریلوی بھی شیعہ ہی ہیں یونہی حنیفوں میں گھس آئے ہیں (دوسرے وہابی عبد القادر

رائے پوری نے) کہا: ”یہ غلط ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب شیعہ کو بہت بُرا سمجھتے تھے۔ بانس بریلی میں ایک شیعہ تفضیلی تھے۔ ان کے ساتھ مولوی احمد رضا خان صاحب کا ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔“

(حیات طیبہ، صفحہ 232، طبع لاہور)

امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ شیعہ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حیات اعلیٰ حضرت میں ایک واقعہ ہے: ”حضرت نفعی میاں رحمۃ اللہ علیہ (برادر خورد اعلیٰ حضرت) عصر کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حیدرآباد سے ایک راضی محض آپ سے ملنے کی غرض سے پیچھے آ رہا ہے۔ تالیف قلوب کے لئے اس سے بات چیت کر لیجئے، کہ اتنے میں وہ بھی آ گیا۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضور بالکل اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ نفعی میاں نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ حضور کے مخاطب نہ فرمانے سے اس کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ تقدیم کلام کرنا۔ غرض تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نفعی میاں نے حضور کو سنا تے ہوئے کہا کہ اتنی دوری سے ملاقات کے لئے آیا تھا، اخلاقا تو جہ فرمالینے میں کیا حرج تھا؟ حضور نے جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا: میرے اکابر نے مجھے یہی اخلاق بتایا ہے۔ پھر فرمایا: امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف سے تشریف لارہے ہیں، راہ میں ایک مسافر ملتا ہے اور سوال کرتا ہے میں بھوکا ہوں۔ آپ ساتھ چلنے کا اشارہ فرماتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے کا شانہ اقدس تک پہنچتا ہے۔ امیر المومنین خادم کو کھانا لانے کے لئے حکم فرماتے ہیں۔ خادم کھانا لاتا ہے اور دسترخوان بچھا کر کھانا سامنے رکھتا ہے۔ وہ کھانا کھانے میں کوئی جبر نہ بھی کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے۔ امیر المومنین خادم کو حکم فرماتے ہیں: کھانا اس کے سامنے سے فوراً اٹھالیا جائے اور کان پکڑ کر باہر کر دیا جائے۔ خادم فوراً قہقہہ کرتا ہے۔ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے نام لے لے کر منافقین کو نکلوا دیا، ”اخرجوا فلان اناک منافق“ اے فلان نکل جا کہ تو منافق ہے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 206، کتب خانہ دارالافتاء دارالعلوم لاہور)

اس کے باوجود وہابیوں کے نزدیک امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن معاذ اللہ شیعہ ہیں اور تقیہ میں زندگی گزاردی تا کہ اہل سنت میں شیعہ مذہب کو رواج دے سکیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ درحقیقت تقیہ کا مرض وہابیوں میں عام ہے سنیوں کی مسجدوں میں سنی بن کر درس و تبلیغ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے عقیدے میں لے آتے ہیں۔ اعلیٰ

حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کا پردہ چاک کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”بعینہ یہی حکم و ہدایت دیو بند یہ کا ہے کہ وہ بھی مثل رفض زمانہ ارتداد میں اور اس کے اصغر مثل روافض تقیہ گزیں تو جسے دیکھیں کہ ان لوگوں سے میل جول رکھتا، ان کی مجالس و عظم میں جاتا ہے، اس کا حال مشتبہ ہے ہرگز اسے امام نہ کریں اگرچہ اپنے کو سنی کہتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 6، صفحہ 534، رضوان القرآن، لاہور)

ظہیر صاحب نے جو ناموں سے استدلال کر کے شیعہ ہونے کا بہتان لگایا ہے وہ بھی زالا ہے۔ عبد الحکیم شریف قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے چند وہابی مولویوں کے ناموں کا ذکر فرماتے ہیں: ”نواب صدیق حسن خان کے والد کا نام حسن، دادا کا نام علی الحسین، بیٹے کا نام میر علی خاں اور میر نور الحسن خان۔ غیر مقلدین کے شیخ اکل نذر حسین دہلوی ہیں، مدارس کے مولوی صاحب کا نام محمد باقر ہے۔ قنوج کے مولوی کا نام رستم علی ابن علی اصغر، ایک دوسرے مولوی کا نام غلام حسین ابن مولوی حسین علی۔ ان لوگوں کا تذکرہ نواب بھوپالی کی کتاب اعجاز العلوم کی تیسری جلد میں کیا گیا ہے۔ اہل حدیث کے جریدے اشاعت السنۃ کے ایڈیٹر کا نام محمد حسین بٹالوی ہے۔ کیا یہ سب شیعہ ہیں؟“

(البریلویہ کا انتہائی اور انتہائی جائزہ صفحہ 139، مکتبہ القرآن، لاہور)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کا الزام

بریلویوں کے خلی حضرت نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف مازیہا کلمات کہے ہیں۔ عقیدہ اہلسنت سے وابستہ کوئی شخص ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے ایک قصیدے میں لکھا ہے:-

تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جو بن کا بھار
مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر
یہ پھٹا پڑتا ہے جو بن مرے دل کی صورت
کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے برہن سینہ و بر 47

انہوں نے مسلمانوں میں شیعہ مذہب سے ماخوذ عقائد کی نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 48
کوئی ظاہری شیعہ اپنے اس مقصد میں اتنا کامیاب نہ ہوا جتنی کامیابی احمد رضا صاحب کو اس سلسلے میں
تقیہ کے لبادے میں حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے تشیع پر پردہ ڈالنے کے لیے چند ایسے رسالے بھی تحریر کیے
جن میں بظاہر شیعہ مذہب کی مخالفت اور اہل سنت کی تائید پائی جاتی ہے۔ شیعہ تقیہ کا یہی مفہوم ہے جس کا تقاضا
انہوں نے کما حقہ ادا کیا۔

حضرت خاتہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق جو اشعار لکھے گئے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہے بلکہ کسی رافضی کے ہیں۔ اس کے متعلق عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”امام احمد رضا بریلوی کا نعتیہ دیوان دو حصے پر مشتمل ہے۔ یہ 1325ھ / 1907ء میں مرتب اور شائع ہوا۔ ماہ صفر 1340ھ / 1921ء کو آپ کا وصال ہوا۔ وصال کے دو سال بعد ذوالحجہ 1342ھ / 1923ء میں مولانا محمد محبوب علی قادری لکھنؤی نے آپ کا کلام متفرق مقامات سے حاصل کر کے حدائق بخشش حصہ سوم کے نام سے شائع کر دیا۔ انہوں نے مسودہ نامہ سنیم پریس، نامہ (پنڈالہ، مشرقی پنجاب بھارت) کے سپرد کر دیا، پریس والوں نے کتابت کروائی اور کتاب چھاپ دی۔ کاتب بد مذہب تھا، اس نے دانستہ یا نادانستہ چند ایسے اشعار ام المؤمنین حضرت خاتہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدح کے قصیدے میں شامل کر دیئے جو ام زرع وغیرہ مشرکہ عورتوں کے بارے میں تھے، ان عورتوں کا ذکر حدیث کی کتابوں مسلم شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف وغیرہ میں موجود ہے۔

مولانا محمد محبوب علی خاں سے چند ایک تسامح ہوئے:-

- (1) چھپائی سے پہلے انہوں نے اپنی مصروفیات اور پریس والوں پر اعتماد کر کے چھپنے سے پہلے کتابت کو چیک نہ کیا۔
- (2) کتاب کا نام حدائق بخشش حصہ سوم رکھ دیا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ باقیات رضا یا اسی قسم کا کوئی دوسرا نام رکھتے
- (3) نامنسل بیچ پر کتاب کے نام کے ساتھ 1325ھ بھی لکھ دیا، حالانکہ یہ پہلے دو حصوں کی ترتیب کا تھا جو مصنف کے سامنے ہی چھپ چکے تھے۔ تیسرا حصہ تو 1342ھ میں مرتب ہو کر شائع ہوا۔ اسی لیے نامنسل بیچ پر امام احمد رضا بریلوی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ان کی زعمی اور 1325ھ میں یہ کتاب چھپتی تو ایسے دغا بیہ کلمات ہرگز نہ درج ہوتے۔

- (4) یہ مجموعہ مرتب کر کے امام احمد رضا بریلوی کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خاں یا بھتیجے مولانا حسنین رضا خاں کو دکھائے اور منظوری حاصل کیے بغیر چھاپ دیا۔

- (5) کتاب چھپنے کے بعد جیسے ہی صورت حال سامنے آئی تھی، اس غلطی کی تصحیح کا اعلان کر دیتے تو صورت حال اتنی سنگین نہ ہوتی، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہے کہ ہل علم خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ اشعار غلط جگہ چھپ گئے ہیں اور آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کر دی جائیگی۔

محمد رضا اعظم ہند سید محمد محدث کچھوچھوی کے صاحبزادے حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں فرماتے ہیں: ”مجھے محبوب اہملت (مولانا محمد محبوب علی خاں) کے خلوص سے انکار نہیں اور نہ ہی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے امام احمد رضا کی کسی قدیم رنجش کی بناء پر ایسا کیا، لیکن میں اس حقیقت کے اظہار سے بھی اپنے کو روک نہیں پا رہا ہوں کہ محبوب اہملت نے کسی سے مشورہ کیے بغیر حدائق بخشش میں تیسری جلد کا اضافہ کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا تاسخ کیا ہے۔ ایک ایسا تاسخ جس کی نظیر نہیں ملتی، ایک ایسی فاش غلطی جس کی تباہی و دہری محبوب اہملت پر عائد ہوتے ہوئے بھی امام احمد رضا کو مخالفین کے اتہام کی زد سے بچا نہ سکی۔ سوچ کر بتائیے کہ اس میں امام احمد رضا کی کیا غلطی؟ غیر شعوری ہی کیوں نہ ہو، آنے والا نذر رخ اس طرح کی خوش عقیدگی کو ظلم ہی سے معنون کرے گا۔“

ایک عرصہ بعد دیوبندی مکتب فکر کی طرف سے پورے شد و مد سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مولانا محمد محبوب علی خاں نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، لہذا انہیں بمبئی کی سنی جامع مسجد سے نکال دیا جائے۔ مولانا محمد محبوب علی خاں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور وہ کچھ کیا جو ایک سچے مسلمان کا کام ہے۔ انہوں نے مختلف جرائد اور اخبارات میں اپنا توہینہ شائع کر لیا۔ علامہ مشتاق احمد نظامی (مصنف خون کے آنسو) نے ایک مفت روزہ کے ذریعے انہیں غلطی کی طرف متوجہ کیا تھا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آج 9 ذیقعدہ 1374ھ کو بمبئی کے ہفتہ وار اخبار میں آپ کی تحریر حدائق بخشش حصہ سوم کے متعلق دیکھی، جو اب پہلے فقیر حقیر اپنی غلطی اور تامل کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس خطا اور غلطی کی معافی چاہتا ہے اور استغفار کرتا ہے، خدا تعالیٰ معافی بخشے، آمین۔“

اس کے باوجود مخالفین نے اطمینان کا سانس نہ لیا، بلکہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو بہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر علمائے اہل سنت سے فتوے حاصل کئے گئے کہ ان کی تو بہ تھینا مقبول ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اشعار نہ تو ام المومنین کے بارے میں کہے اور نہ لکھے ہیں، ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ کتابت کی دیکھ بھال نہ کر سکے۔ اس کی انہوں نے علی الاعلان اور بار بار توہین کی ہے اور وہ تو بہ کھلا ہوا ہے۔ پھر کسی کے یہ کہنے کا کیا جواز ہے کہ تو بہ قبول نہیں۔ یہ فتاویٰ فیصلہ مقدسہ کھام سے 1375ھ میں چھپ گئے اور تمام شور اور شر ختم ہو گیا، اس میں ایک سوانحیہ علماء کے فتوے اور تصدیقی دستخط ہیں۔ الحمد للہ! کہ فیصلہ مقدسہ، مرکزی مجلس رضا لاہور نے دوبارہ چھاپ دیا ہے۔ تفصیلات اس میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

مقام غور ہے کہ جو کتاب امام احمد رضا بریلوی کے وصال کے بعد مرتب ہو کر چھپی ہو، اس میں پائی جانے والی غلطی کی ذمہ داری ان پر کیسے ڈالی جاسکتی ہے؟“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 139، مکتبہ

قادریہ، لاہور)

ایک تحریف بھرے شعر کو لے کر ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کرنے کا ایڑھی چوٹی کا زور لگا دیا اور اعلیٰ حضرت نے درجنوں مقامات پر جو شیعوں کو گرزا ہے اسے سلیت کا لبادہ قرار دے دیا۔ واہ! اسے کہتے ہیں! ہابیوں کی تقیہ چالاکی۔

اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کرنے کے لئے پیش کئے گئے دلائل کے جوابات

جناب احمد رضا نے اپنی تصنیفات میں ایسی روایات کا ذکر کثرت سے کیا ہے جو خالص شیعہ روایات ہیں اور ان کا عقیدہ بلسط سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مثلاً ”ان علیاً فسیم النار“ ”ان فاطمہ سمیت بفاطمہ لان اللہ فمہا و ذریعتہا من النار“ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے روز جہنم تقسیم کریں گے۔ 49 اور حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ 50

شیعہ کے اماموں کو نقد پس کا درجہ دینے کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ انوار (جمع غوث یعنی مخلوقات کی نریادری کرنے والے) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے حسن عسکری تک پہنچتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے وہی ترتیب ملحوظ رکھی جو شیعہ کے اماموں کی ہے۔ 51

احمد رضا نے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چھوڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا قرار دیا اور کہا: جو شخص مشہور روئے سیفی (جو شیعہ عقیدے کی عکاسی کرتی ہے) پر اُٹھے اس کی مشغلات حل ہو جاتی ہیں۔

دعا ئے سیفی ورج ذیل ہے:-

ناد علیاً مظهر العجا ئب تحلہ عوناً لک فی التوائب
کل ہم وغمہم سینحلی بولبتک یا علی یا علی

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارو جن سے عجائبات کا علم ہو جاتا ہے۔ تم انہیں مددگار پانے لگے۔ اے علی رضی اللہ عنہ آپ کی ولایت کے طفیل تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ 52

اسی طرح انہوں نے پیچھے کی اصطلاح کو عام کیا اور اس شعر کو رد کر دیا:-

لی خمسة اطفی بها حرّ الوباء الحاطمة المصطفی المرتضى وابناهما و الفاطمة
یعنی پانچ ہستیاں ایسی ہیں جو اپنی برکت سے میری امراض کو دور کرتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ،
حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ 53

انہوں نے شیعہ عقیدے کی عکاسی کرنے والی اصطلاح ”بغز“ کی تائید کرتے ہوئے اپنی کتاب ”خالص الاعتقاد“ میں لکھا ہے: ”بغز چڑے کی ایک ایسی کتاب ہے جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اہل بیت کے لیے لکھی۔ اس میں تمام ضرورت کی اشیاء درج کر دی ہیں۔ اس طرح اس میں قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات بھی درج ہیں۔“ 54

اسی طرح شیعہ اصطلاح الجملۃ کا بھی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”الجملۃ ایک ایسا صحیفہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام واقعات عالم کو حروف کی ترتیب کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ آپ کی اولاد میں سے تمام ائمہ امور و واقعات سے باخبر تھے۔“ 55

جناب بریلوی نے ایک اور شیعہ روایت کو اپنے رسائل میں ذکر کیا ہے کہ امام احمد رضا (شیعہ کے آٹھویں امام) سے کہا گیا کہ کوئی دعا ایسی سکھلائیں جو ہم اہل بیت کی قبروں کی زیارت کے وقت پڑھا کریں تو انہوں نے جواب دیا کہ قبر کے قریب جا کر چالیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کہو السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت میں اپنے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے آپ کو خدا کے حضور سفارشی بنا کر پیش کرنا ہوں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے براءت کرنا ہوں۔ 56

یعنی شیعہ کے اماموں کو مسلمانوں کے نزدیک مقدس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ اہل سنت سے افضل قرار دینے کے لئے انہوں نے اس طرح کی روایات عام کیں۔ حالانکہ اہل تشیع کے اماموں کی ترتیب اور اس طرح کے عقائد کا عقیدہ اہل سنت سے کوئی ناٹ نہیں ہے۔ جناب احمد رضا شیعہ تعزیر کو اہل سنت میں مقبول بنانے کے لیے اپنی ایک کتاب میں رقمطراز ہیں: ”تحرک کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقبرے کا نمونہ بنا کر گھر کے اندر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔“ 57

اس طرح کی لاتعداد روایات اور مسائل کا ذکر ان کی کتب میں پایا جاتا ہے۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ مذہب کے زہر کثیر کتابیں لکھیں، جگہ جگہ ان کے متعلق شرعی احکام صادر فرمائے۔ وہابیوں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور سیاق و سباق کو ذکر کرتے بغیر چند حوالہ پیش کر کے اس سے اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ شیعہ ثابت کیا ہے۔ جن دلیلوں سے ظہیر صاحب نے شیعیت کا الزام لگایا ہے، انہیں دیکھتے ہیں ان دلیلوں کے تحت کون کون سے لوگ شیعہ بنتے ہیں؟

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق جن روایات کی بنا پر شیعہ ثابت کیا گیا وہ روایات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نہیں ہیں بلکہ احادیث ہیں چنانچہ قتلاوی رضویہ میں ہے: ”سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا ”انا قسیم النار“ میں قسیم دوزخ (دوزخ تقسیم کرنے والا) ہوں۔ یعنی وہ اپنے دوستوں کو جنت اور اعداء کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ ”رواہ شاذان النصبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جزء رد الشمس جعلنا اللہ محسن والاہ کما یحبہ ویرضاه بحاہ جمال محبہ امین“ اس کو شاذان نے جزء الشمس میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے محبوبوں میں رکھے جیسا کہ وہ خود اس سے محبت فرماتا ہے اور اس پر راضی ہے اس کے محبوبوں کے جمال کے صدقے۔ آمین۔

بلکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے احادیث حضور والاصوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ میں داخل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو قسیم النار فرمایا۔ شفاء شریف میں فرماتے ہیں ”قد عرج اہل الصحیح والالعی ما اعلم بہ اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مما وعدہم بہ من الظہور علی اعدائہ (الی قولہ) وقتل علی وان اشقاها الذی یحضب لہ من لہذہ ای لحبہ من راسہ وانہ قسیم النار یدخل اولیاءہ الجنة واعداہ النار۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعناہ امین“ بیشک اصحاب صحاح وائز حدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیب کی خبریں دیں مثلاً یہ وعدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور مولا علی کی شہادت اور یہ کہ بد بخت ترین ان کے سر مبارک کے خون سے ریش مطہر کورنگے گا اور یہ کہ مولا علی قسیم دوزخ ہیں اپنے دوستوں کو بہشت میں اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے صدقے ہم سے راضی ہو۔ آمین۔

نسیم میں عبارت نہایہ ”ان علیاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا قسیم النار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں

قسیم دوزخ ہوں۔ ذکر کر کے فرمایا ”ابن الاثیر ثقہ وما ذکرہ علی لا یقال من قبل الراۃ فہو فی حکم المرفوع اذ لا

محال فیہ لاجتہاد اہ اقول: کلام النسیم انہ لم یرویا عن علی فاحال علی وثاقہ ابن الاثیر وقد ذکرنا تخریجہ ولله الحمد ابن اثیر ثقہ ہے اور جو کچھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا وہ اپنے رائے سے نہیں کہا جاسکتا ہے، لہذا وہ مرفوع کے حکم میں ہوگا کیونکہ اس میں اجتہاد کی مجال نہیں۔ میں کہتا ہوں نسیم کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو حضرت علی سے مروی نہیں جانتے چنانچہ انہوں نے اسے ابن اثیر کے ثقہ ہونے کی طرف پھیر دیا ہے اور ہم نے اس کی تخریج کر دی ہے۔ واللہ الحمد۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 434، رسائل دلیہ، لاہور)

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق لکھتے ہیں: ”ابن عساکر حضرت عبداللہ بن مسعود سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انما سمیت فاطمة لئلا یظلموا وذریتها عن النار یظلم للظلمة)) نام ہوا کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرمادیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 731، رسائل دلیہ، لاہور)

وہابیوں کی حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے متعلق کئی دیکھیں کہ ان کی شان جو احادیث میں بیان ہوئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو نقل کیا تو اس نقل کرنے پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ۔

اماموں اور غوث کے متعلق جو کہا گیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہابی بارہ اماموں کی عظمت کے قائل نہیں ہیں جبکہ اہل سنت ان اماموں کی تعظیم کرتے ہیں اگرچہ ہم ان اماموں کے متعلق وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو رافضی رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے غوث کے تذکرہ میں نقطہ ان اماموں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سب سے پہلے ذکر کیا چنانچہ امام اہلسنت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں اور وزیر دست راست (دائیں) عبدالباق اور دست چپ (بائیں) عبدالمکمل ہوتا ہے۔ اس سلطنت میں وزیر چپ وزیر راست سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ بخلاف سلطنت دنیا اس لئے کہ یہ سلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ ہوتا ہے۔ غوث اکبر و غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر دست چپ تھے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر دست راست۔ پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ممتاز ہوئے اور وزارت غوثیت پر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت ہوئی۔ حضرت عمر

فاروق جب اس درجہ پر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ پر فائز ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ غوثیت عطا ہوا تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وزیر ہوئے۔ پھر امام حسن سے درجہ بدرجہ حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک سب حضرات مستقل غوث ہوتے گئے۔ اور امام عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل غوث تھے۔ حضور تنجا درجہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی آپ کے بعد جتنے غوث ہوئے ہیں اور جتنے ہوں گے حضرت امام مہدی تک سب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں ہوں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری پر انہیں غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔“

(المفوطات، صفحہ 178، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

یہ بات نقطہ اعلیٰ حضرت ہی نے نہیں کہی بلکہ اور بزرگوں سے بھی مروی ہے چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ”سیف السلول“ میں لکھتے ہیں: ”کارخانہ ولایت کے فیوض پہلے ایک شخص پر نازل ہوئے، پھر اس سے تقسیم ہو کر ہر زمانے کے اولیاء کو ملے اور کسی ولی کو ان کے توسط کے بغیر فیض نہ ملا۔ حضرت غوث الثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے قبل یہ منصب خالی حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے متعلق تھا، جب غوث الثقلین پیدا ہوئے تو یہ منصب آپ سے متعلق ہوا اور امام محمد مہدی کے ظہور تک یہ منصب حضرت غوث الثقلین کی روح سے متعلق رہے گا۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔“

(السیف السلول، صفحہ 527، المروئی کتب خانہ، سلطان)

دعائے سیفی کا جو ذکر کیا گیا وہ دعا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شاہ ولی اللہ کے متعلق لکھتے ہیں: ”ایضاً ایسے فقیر در مسفر حج چوں بہ لاہور رسید و دست بوس شیخ محمد سعید لاہوری دریافت ایشان اجازت دعائے سیفی دادند بل اجازت جمیع اعمال جواہر خمسہ و سند خود بیان کردند و ایشان دریں زمانہ بکی ازاں عیان مشائخ طریقہ احسنیہ و شطاریہ بودند و چوں کہ سے را اجازت می دادند اورا دعوت رجعت نمی شود رحمة الله تعالى، سند قال الشيخ المعمر الثقة حاجی محمد سعید

لاہوری اخذت الطریقة الشطاریة واعمال الحوھر الخمسة من السیفی وغیره عن الشیخ محمد اشرف لاہوری عن الشیخ عبد الملک عن الشیخ البایزید الثانی عن الشیخ وجیه الدین الکجراتی عن الشیخ محمد غوث السکر الیاری انتھی ”اور نیز فقیر (شاہ ولی اللہ) جب حج کے سفر میں لاہور پہنچا تو وہاں شیخ محمد سعید لاہوری کی دست بوسی کی تو انہوں نے مجھے دنائے سیفی کی اجازت مرحمت فرمائی بلکہ انہوں نے ان تمام وظائف و اعمال کی اجازت دی جو جو اہر خمسه میں ہیں اور انہوں نے اپنی سند بھی بیان کی اور آپ اس زمانہ کے مشائخ شطاریہ احسیہ کے سلسلہ کے خاص بزرگوں میں سے تھے اور جب آپ کسی کو اپنے سلسلہ کی اجازت دیتے تو پھر اس کو رجوع کی حاجت نہ رہتی (اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے) سند یہ ہے شیخ بزرگ باوثوق حاجی محمد سعید لاہوری نے فرمایا کہ میں نے سلسلہ شطاریہ اور جو اہر خمسه کے وظائف و اعمال سیفی وغیرہ، شیخ محمد اشرف لاہوری انہوں نے شیخ عبد الملک بایزید ثانی سے انہوں نے وجیه الدین کجراتی انہوں نے شیخ محمد غوث کو الیاری سے حاصل کئے۔

حضرات متکرمین اذ رہبر ہائی فرما کر جو اہر خمسه پر نظر ڈال لیں اور اس کے اعمال کا ثبوت قرون مغلہ سے دے دیں بلکہ اپنے اصول مذہب پر ان اعمال کو بدعت و شرک ہی سے بچالیں جن کے لئے شاہ ولی اللہ جیسے سنی، موحّد، محدثانہ سند لیتے اور اپنے مشائخ حدیث و طریقت سے اجازت حاصل کرتے ہیں زیادہ نہ کسی یہی دنائے سیفی جس کی نسبت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ میں نے اپنے شیخ سے اخذ کی اور اجازت لی اسی کی ترکیب میں ملاحظہ ہو کہ جو اہر خمسه میں کیا لکھا ہے ”تساعلی ہفت بار بارسہ بار بارسہ بار بارسہ و آن اینست تساعلیا مظهر العجائب تجده عونالک فی النوائب کل ہم و غم سینحلی بولایتک ساعلی ساعلی ساعلی“ تا دلی سات بار یا تین بار یا ایک بار پر دھو لو روہ یہ ہے پکار علی کو جو عجائب کے مظہر ہیں تو ان کو اپنے مصائب میں مددگار پائے گا، ہر پریشانی اور غم ختم ہوگا آپ کی مدد سے یا علی یا علی یا علی۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 7، صفحہ 821، رضالذکر للشیخ لاہور)

کیا وہابیوں کے نزدیک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (جن کو وہابی بہت زیادہ مانتے ہیں) بھی اس دنائے سیفی کے سبب شیعہ ہیں؟ جو پنجتن پاک کی اصطلاح کو عام کرنے کا کہا گیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ کیا وہابی ان پانچ ہستیوں کے منکر ہیں؟ دوسرا یہ کہ وہ اشعار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہیں بلکہ کسی نے سوال پوچھا تھا اور ظہیر صاحب نے اس کی نسبت اعلیٰ

حضرت کی طرف کردی۔ عبارت یوں ہے: ”کیا فرماتے ہیں حضرات علماء دین و حامیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ فی زمانہ شہر کلکتہ میں چند دنوں سے یہ امر مروج ہوا ہے کہ برائے دفع وبا اکثر عطلوں چند چند لوگ ایک ایک فرقہ ہو کر راتوں کو مع غم و نشان و روشنی وغیرہ نکلتے ہیں اور ہر گلی کوچہ و شارع عام میں آوازیں ملا ملا کر بآواز بلند شعر

لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمه المصطفی والمریطی وابناهما والفاطمه

(میرے لئے پانچ (ہستیاں) ہیں ان کے ذریعے توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں اور وہ پانچ (ہستیاں) یہ ہیں (1) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (2) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (3، 4) ان کے دونوں صاحبزادے (حسن، حسین) رضی اللہ تعالیٰ عنہما (5) سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کو پڑھتے پھرتے ہیں اس فعل کو قطع نظر اہل تشیع کے حضرات علماء اہلسنت و جماعت سے بھی بعض صاحب جائز بتاتے اور اکثر حضرات ناجائز بتاتے ہیں پس شعر مذکور کو دفع وبا اعتقاد کر کے بہ بیعت مذکورہ پڑھتے پھرتا از روئے شریعت غر عند اہل السنۃ والجماعہ کیسا ہے؟

جواب فرمایا: ”مضمون شعر فی نفسہ حسن ہے اور محبوبان خدا سے توسل محمود اور ذکر ختمہ پر شبہ مردود کہ بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چار میں حصر غیر مقصود بعد ذاتی زیادت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”((ان الیہ فی الدنیا والآخرۃ یرجعون))“ (1) اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اعطیت خمساً لیصلی علیہا اولیاء اللہ)) (2) اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”میرے پانچ نام ہیں۔ اسے بخاری نے جابر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اعطیت خمساً لیصلی علیہا اولیاء اللہ)) (3) اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”میرے پانچ اوصاف عطا ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ بخاری و مسلم نے اس کو جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔

مگر علم و نشان مہمل اور ان سے توسل باطل اور بیات مذکور باہواشبہ توسل دناء ہے اور دنا کا طریقہ اخفاء۔ واللہ اعلم۔

(فتاویٰ رضویہ جلد 24، صفحہ 179، رضالاولیائین، لاہور)

اہل بیت کی قبروں کی زیارت کے وقت پڑھی جانے والی روایت بھی اعلیٰ حضرت کی اپنی نہیں ہے بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”سیدی خواجہ حنفی فصل الخطاب پھر شیخ محقق جذب القلوب میں ناقل ”قیل

لموئى الرضا رضى الله تعالى عنه علمنى كلاما اذازرت واحدا منكم فقال ادن من القبر وكبر الله اربعين مرة ثم قل السلام عليكم يا اهل بيت الرسالة انى مستشفع بكم ومقدمكم امام طلبى وارادتى ومسالتى وحاجتى واشهد الله انى مومن بسرکم وعلانيتکم وانى ابرأ الى الله من اعداء محمد وال محمد من الجن والانس (ملخصاً) ”یعنی امام ابن الامام ابی سیدہ آباء کرام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی مجھے ایک کلام تعلیم فرمائیں کہ اہل بیت کرام کی زیارت میں عرض کروں؟ فرمایا: قبر سے نزدیک ہو کر چالیس بار تکبیر کہہ پھر عرض کر سلام آپ پر اے اہل بیت رسالت! میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کو اپنی طلب و خواہش و سوال و حاجت کے آگے کرتا ہوں، خدا کو اہ ہے مجھے آپ کے باطن کریم و ظاہر طاہر پر سچے دل سے اعتقاد ہے اور میں اللہ کی طرف بری ہوتا ہوں ان سب جن و انس سے جو محمد و آل محمد کے دشمن ہوں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و آل محمد و بارک و سلم آمین۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 14، صفحہ 91، 791، رضا لاؤنٹین، لاہور)

اب کیا وہابی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شیعہ کہیں گے؟ ظہیر صاحب کا کہنا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اماموں کو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر افضلیت دی، بہتان عظیم ہے۔ امام احمد رضا خان نے اماموں کو تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل قرار دینے کو گرام لکھا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”فتاویٰ خلاصہ تہمی، کتاب المصلوۃ اور خزائن المکتبیس تہمی، کتاب المصلوۃ، فصل فی من یصح لاقترابہ من المصح میں ہے ”الرافضی ان فضل علیا علی غیرہ فهو مبتدع ولو انکر خلافة الصديق رضى الله تعالى عنه فهو كافر“ رافضی اگر مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو سب صحابہ کرام سے افضل جانے تو بدعتی گمراہ ہے اور اگر خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو تو کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 14، صفحہ 250، رضا لاؤنٹین، لاہور)

باقی علم جفر، الجملہ اور روضہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کو بطور تبرک لگانے پر ملن کرنا بھی عجیب ہے۔ کیا جو علم اہل بیت اطہار سے منقول ہو اس پر عمل پیرا ہونے پر بندہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ علم جفر کئی ہزاروں سے ثابت ہے کیا وہ سب شیعہ تھے؟ الجملہ کتاب کی طرح ہزاروں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں انہوں نے علم جفر جیسے علوم کے تحت آئندہ وقت میں ہونے والے واقعات کی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ ہزاروں کے روضہ مبارک کی تصویر لگانا پوری دنیا میں رائج ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ خود وہابیوں کے بہت بڑے امام

مولوی وحید الخماں نے صراحت کے ساتھ کہا:

”ہم اہل حدیث شیعہ اہل علی ہیں۔“

(نزل الانوار، جلد 1، صفحہ 7)

المختصر یہ کہ ظہیر صاحب نے جو اہل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیعہ ہونے کا بہتان لگایا ہے اور اس پر جن باتوں کو آپ کے اقوال قرار دے کر آپ کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ دراصل احادیث ہیں، ظہیر کا ان کو اس محل پر پیش کرنا بالکل غلط و بے معنی ہے۔ اس طرح کے دھوکے مار کر کسی سنی کو شیعہ ثابت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی وہابی کو کہہ دے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے اور دلیل یہ دے کہ تیری شکل اپنے باپ سے نہیں ملتی۔

ظہیر صاحب کی ناقص عربی

جناب احمد رضا نے شیعہ کے لاموں پر مبنی سلسلہ بیعت کو بھی رواج دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک عربی عبارت وضع کی ہے جس سے ان کی عربی زبان سے واقفیت کے تمام دعووں کی حقیقت بھی عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”اللہم صلّ وسلم علی وبارک علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ رفیع المکان المرتضیٰ علی الشان الذی رجیل من ائمہ خیر من رجال من السالفین و حسن من زمرہ احسن من کنا و کنا حسنا من السابقین السخاد زین العابدین بافر علوم الانبیاء والمرسلین سافی الکوتر و مالک تسنیم جعفر الذی یطلب موسیٰ الکلیم رضا ربہ بالصلّٰۃ علیہ“ 58

عربی زبان کا ادنیٰ علم رکھنے والا بھی اس عبارت کی عجبت رکاکت اور بے مقصدیت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ساڑھے تین برس کی عمر میں فصیح عربی بولا کرتا تھا کس قدر عجیب لگتا ہے؟ ”حسن من زمرہ احسن من و کنا و کنا حسنا من السابقین“ کیسی بے معنی ترکیب ہے۔ ”یطلب موسیٰ الکلیم رضا ربہ بالصلّٰۃ علیہ“ میں موسیٰ الکلیم سے مراد کون ہیں؟ اگر مراد موسیٰ کاظم ہیں تو کلیم سے کیا معنی؟ اور اگر مراد نبی و رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ) امام جعفر صادق پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بہر حال یہ عبارت مجموعہ رکاکت بھی ہے اور مجموعہ خرافات بھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رضا بریلوی صاحب نے اس نص میں شیعہ کے لاموں کو ایک

خاص ترتیب سے ذکر کر کے مسلمانوں کو فرض و تشیع سے قریب لانے کی سعی کی ہے۔

اس اعتراف کا خوبصورت تفصیلی جواب عبدالکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے جو مختصر اوش خدمت ہے: ”مارہرہ شریف کے بزرگ سید شاہ اسماعیل حسن میاں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہد کت اللہ قدس سرہ کے عرس کے موقع پر مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی تشریف فرما تھے۔ میں نے مولانا عبد المجید بدایونی کا شجرہ عربی بصورت درود شریف دکھایا اور کہا کہ ہمارا شجرہ بھی عربی درود شریف کی صورت میں لکھ دیجئے۔ وہ فرماتے ہیں اسی وقت میاں صاحب بھائی مرحوم کے قلم ان سے قلم لے کر قلم برداشتہ بغیر کوئی مسودہ کئے ہوئے ہمارے وظیفہ کی کتاب پر نہایت خوشخط اور اعلیٰ درجہ کے مرقع و مستطیع درود شریف میں شجرہ قادریہ برکات پر تحریر فرمایا۔

امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھے ہوئے اس شجرہ کا عکس انوار رضا صفحہ 28 تا 30 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ شجرہ مارہرہ شریف میں 21 محرم بروز جمعہ 1306ھ کو تحریر فرمایا۔ بلاشبہ عربی زبان پر لا احمد رضا کی دسترس کا بہترین گواہ اور عربی ادب کا شہ پارہ ہے۔ لسان عربی کا ماہر اسے دیکھے تو پھر کاشٹھے۔ لیکن جسے اس کا مطلب ہی سمجھ نہ آئے، وہ اعتراف کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اور اعتراف بھی ایسے کمزور کہ جنہیں دیکھ کر اہل علم مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں۔ جب کہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ عربی عبارت صحیح نقل بھی نہ کر سکے۔ اصل عبارت یہ تھی ”عبر من رجال من السالفین“ اسے یوں نقل کر دیا ”عبر من الرجال السالفین“ یعنی رجال پر الف لام زیادہ کر دیا اور اس کے بعد من حذف کر دیا۔ رجال پر تخوین تعظیم کے لئے تھی، اس کے حذف کرنے سے اصل مفہوم برقرار نہیں رہا۔ (وہابیوں نے اب اس عربی غلطی کو عبدالکیم شرف قادری صاحب کی نشاندہی پر ٹھیک کر لیا ہے، انس) پھر کئی جگہ قومہ بے موقع اپنے پاس سے لگا دیا۔ مثلاً کذا کذا کذا، حسنا کے درمیان اسی طرح تسنیم اور جعفر کے درمیان اور مطلب اور موسیٰ الکیم کے درمیان۔ جعفر کے بعد قومہ ہونا چاہئے تھا، جو نہیں دیا گیا۔ اگر عبارت کا مطلب سمجھ میں آ جاتا تو یہ تہدیلیاں رونمانہ ہوتیں۔

در اصل شجرہ طریقت میں جتنے بزرگوں کے نام تھے، ان کو امام احمد رضا بریلوی نے یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بتا دیا ہے یا کسی طور پر آپ کے وصف میں ذکر لے آئے ہیں اور اس درود شریف کا ترجمہ ملاحظہ ہو تو دو جاتا رہے گا۔ ”اے اللہ! صلوات و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منتخب بلند مرتبہ والے، پسندیدہ عالی شان

والے پر۔ جن کی امت کا ایک چھوٹا مرد پہلے بڑے بڑے مردوں سے بہتر ہے اور جن کے گروہ کا چھوٹا سا حسین گزشتہ بڑے بڑے حسینوں سے زیادہ حسن والا ہے۔ سردار بہت سجدے کرنے والے عابدوں کی زینت، انبیاء و مرسلین کے علوم کے کھولنے والے، کوثر کے ساتی، تسنیم اور جعفر (جنت کی نہر) کے مالک، وہ کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام ان پر درود بھیج کر ان کے رب کی رضا طلب کرتے ہیں۔“

یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ شجرہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا اور حسین تصغیر کا صیغہ ہے، جس کا استعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بے ادبی تھا۔ اس لئے اسے انتہائی حسین اور لطیف طریقے پر لائے ہیں: ”جن کے گروہ کا چھوٹا سا حسین گزشتہ بڑے بڑے حسینوں سے زیادہ حسن والا ہے۔“

سبحان اللہ! کیا پاس ادب ہے اور کیا حسن بیان! چونکہ اس عبارت کا مطلب (ظہیر صاحب) نہیں سمجھے، اس لئے بڑے بھولپن سے کہتے ہیں: ”پتہ نہیں یہ کنسی ترکیب ہے اور کیسی عبارت ہے؟“ مطلب سمجھ میں آ جاتا تو اس سوال کی نوبت ہی نہ آتی۔ پھر کہتے ہیں ”باقر علوم الانبیاء“ کا کیا مطلب ہے؟ اتنی واضح عبارت کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے باوجود امام احمد رضا کی عربی دینی پرکتہ چینی، گزشتہ سطور پر ترجمہ دیا جا چکا ہے، اسے دیکھنے سے معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر کو باقر اس لئے کہتے ہیں ”لأنه بقر العلم ای شقہ و فتحہ فعرف اصلہ و تمکن فیہ“ کہ انہوں نے علم کو کھول دیا، اس کی اصل کو پہچانا اور اس میں ماہر ہوئے۔ ”باقر علوم الانبیاء“ کا معنی ہوگا، انبیاء کے علم کو کھولنے والے اور بیان فرمانے والے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہے۔ پھر کہتے ہیں ”وما معنی بالصلوة علیہ؟“ بالصلوة علیہ کا معنی کیا ہے؟ پورے جملہ کا ترجمہ دیکھئے معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ ”وہ کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام ان (حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود بھیج کر ان کے رب کی رضا طلب کرتے ہیں۔“

(البریلویہ کا تصحیحی اور تنقیدی متن، 181، مکتبہ نادریہ، لاہور)

پتہ چلا کہ ظہیر صاحب کی اپنی عربی کمزور ہے اور وہ اعتراض اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عربی پر کر رہے ہیں۔ اور ظہیر صاحب کی اپنی عربی دینی پر ان کے اپنے بھی گواہ ہیں، وہابی مولوی حافظ عبد الرحمن مدنی ظہیر صاحب کی عربی پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جہاں تک اس کی عربی دینی کا تعلق ہے، اس کا بھی صرف دعویٰ ہے ورنہ اس کی مطبوعہ کتابوں کا شاید ہی کوئی صفحہ گرا میرا زبان کی غلطیوں سے پاک ہو گا چنانچہ عربی دان حضرات اپنی مجلسوں میں احسان الہی کی عربی کتب کے سلسلہ میں ایسی

باتوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔“

(ہفت روزہ اہل حلیتہ لاہور، صفحہ 6، شمارہ 3 اگست 1984ء)

اعلیٰ حضرت پر بلا وجہ تکفیر کرنے کا الزام

جناب بریلوی صاحب نے برصغیر کے اہل سنت اکابرین کی تکفیر کی اور فتویٰ دیا کہ ان کی مساجد کا حکم

عام گھروں جیسا ہے انہیں خدا کا گھر تصور نہ کیا جائے۔ ■

ظہیر صاحب نے البریلویہ میں یہ بہتان لگایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر کے اہل سنت کی تکفیر کی۔ مترجم صاحب نے چالاکي سے اس بہتان کو کچھ کم کیا اور برصغیر کا لفظ اپنے پاس سے اضافہ کر دیا۔ یہ تو ان کی دیانت کا حال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہا بلکہ فتاویٰ رضویہ میں کئی مقامات پر بخاری و مسلم کی اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ درحقیقت وہ اپنی خود اپنے سوا پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور ان کا شرک شرک کافرہ ان کی کتب اور ہر جاہل و ہابی سے پڑھنے، سننے کو ملتا ہے، جس ہابی کو احتجاج کرنے کا طریقہ پتہ نہیں وہ بات بات پر مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز اکابر اہلسنت کی تکفیر نہیں کی، آپ نے کفریہ اور گستاخانہ عقیدہ رکھنے والوں کی تکفیر کی ہے۔ ایک جزئیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا جاتا ہے جس کو پڑھ کر قاری خود اندازہ لگا لے کہ آپ نے کس کو کس وجہ سے کافر کہا ہے چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں: ”وہابی ہو یا رافضی جو بد مذہب عقائد کفریہ رکھتا ہے جیسے شتم نبوت حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار یا قرآن عظیم میں نقص و دخل بشری کا اقرار، تو ایسوں سے نکاح باجماع مسلمین باقطع والتعین باطل محض و زمانے صرف ہے اگرچہ صورت سوال کا عکس ہو یعنی سنی مرد ایسی عورت کو نکاح میں لانا چاہے کہ دعویٰ اسلام میں جو عقائد کفریہ رکھیں ان کا حکم مثل مرتد ہے“ کما حققنا فی المقالة المسفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ ”المقالة المسفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ میں تحقیق کی ہے۔) ظہیر یہ وہندیہ وحدیثہ مدیہ وغیرہا میں ہے ”احکامہم مثل احکام المرتدین“ ان کے احکام مرتدین والے ہیں۔۔۔ اور اگر ایسے عقائد خود نہیں رکھتا مگر کبرائے وہابیہ یا مجتہدین روافض خذلہم اللہ تعالیٰ کہ وہ عقائد رکھتے ہیں انہیں امام و پیشوایا مسلمان ہی مانتا ہے تو بھی یقیناً ایمان خود کافر ہے کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے یونہی ان کے منکر کو کافر نہ جانتا بھی کفر ہے۔ وحیر امام کردری و درمختار و شفا نے امام قاضی عیاض وغیرہا میں ہے ”واللفظ للشفاء مختصراً اجمع العلماء ان من شک فی کفره وعذابه فقد کفر“ شفاء کے الفاظ اختصاراً یہ ہیں، علما کا اجماع ہے کہ جو اس کے کفر

وعذاب میں شک کر سہ کافر ہے۔

اور اگر اس سے بھی خالی ہے ایسے عقائد والوں کو اگرچہ اس کے پیشوایان طائفہ ہوں صاف صاف کافر مانتا ہے (اگرچہ بد مذہبوں سے اس کی توقع بہت ہی ضعیف اور تجربہ اس کے خلاف پر شاہد قوی ہے۔) تو اب تیسرا درجہ کفریات و کفریہ کا آئے گا کہ ان طوائف ضالہ کے عقائد باطلہ میں بکثرت ہیں جن کا شافی و وافی بیان فقیر کے رسالہ ”الکوکبة الشهابية فی کفریات اہل الوہابیہ“ میں ہے اور بقدر کافی رسالہ ”سبل السیوف الہندیہ علی کفریات بابا النجدیہ“ میں مذکور۔ اور اگرچہ نہ ہو تو تقلید ائمہ کو شرک اور مقلدین کو مشرک کہنا ان حضرات کا مشہور و معروف عقیدہ ضالہ ہے یونہی معاملات انبیاء و اولیاء و اموات و اہیاء کے متعلق صد ہاتھوں میں ادنیٰ ادنیٰ بات ممنوع یا مکروہ بلکہ مباحت و مستحبات پر جا بجا حکم شرک لگا دینا خاص اصل الاصول و ہدایت ہے جن سے ان کے دفاتر بھرے پڑے ہیں، کیا یہ امور مخفی و مستور ہیں؟ کیا ان کی کتابوں زبانوں رسالوں بیانوں میں کچھ کمی کے ساتھ مذکور ہیں؟ کیا ہر سنی عالم و عامی اس سے آگاہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو موحّد اور مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں آج سے نہیں شروع سے ان کا خلاصہ اعتقاد یہی ہے کہ جو وہابی نہ ہو سب مشرک۔ رد المحتار میں اسی گروہ وہابیہ کے بیان میں ہے ”اعتقدوا انہم ہم المسلمون وان من خالف اعتقاد ہم مشرکون“ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہابی مسلمان ہیں اور جو عقیدہ میں ان کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔

فقیر نے رسالہ ”النہی الاکید عن الصلاة وراء عدی التقليد“ میں واضح کیا کہ خاص مسئلہ تقلید میں ان کے مذہب پر گیارہ سو برس کے ائمہ دین و علمائے کالمین و اولیائے عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معاذ اللہ سب مشرکین قرار پاتے ہیں خصوصاً وہ جمہیر ائمہ کرام و سادات اسلام و علمائے اعلام جو تقلید فتنہ پر سخت شدید تائید فرماتے اور اس کے خلاف کو منکر و شنیع و باطل و نطیع بتاتے رہے جیسے امام حجت الاسلام محمد غزالی و امام برہان الدین صاحب ہدایہ و امام احمد ابو بکر جوزجانی و امام کیاہر اسی و امام ابن سعانی و امام اہل امام الحرمین و صاحبان خلاصہ و ایضاح و جامع الرموز و بحر الرائق و نہر الفائق و تنویر الابصار و در مختار و فتاویٰ خیرہ و غزالیون و جوہر الاخلاطی و منیہ و سراجیہ و مصفی و جواہر و تدریج و مجمع و کشف و عالمگیریہ و مولانا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی و جناب شیخ مجدد الخلف ثانی و غیر ہم ہزاروں اکابر کے ایمان کا تو کہیں پتا ہی نہیں رہتا اور مسلمان تو نرے مشرک بنتے ہیں یہ حضرات مشرک ٹھہرتے ہیں و الحیا ذی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جمہور ائمہ کرام فقہائے اعلام کا مذہب صحیح و معتد و مفتی یہی ہے کہ

جو کسی ایک مسلمان کو بھی کافر اعتقاد کرے خود کافر ہے، ذخیرہ ویز از یہ وفصول عمادی و فتاویٰ قاضی خاں و جامع القصولین و خزائن المفتیین و جامع الرموز و شرح فتاویٰ بر جندی و شرح وہبانیہ و نہر الفائق و در مختار و مجمع الانہر و احکام علی الدرر و حدیثہ و عالمگیری و رد المحتار و غیر ہا عامہ کتب میں اس کی تصریحات واضحہ کتب کثیرہ میں اسے فرمایا: ”المختار للفتویٰ“ (فتویٰ کے لیے مختار ہے۔) شرح تنویر میں فرمایا ”بہ دفتی“ اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔

تو فقہائے کرام کے قول کے مطلق و حکم مفتی بہ دونوں کے رو سے بالاتفاق ان پر حکم کفر ثابت اور یہی حکم ظواہر احادیث صحیحہ سے مستفاد صحیح بخاری و صحیح مسلم و غیر ہا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ایہا ادرء قال لخیہ کفر ان قد باء بها احلما ، زاد مسلم ان کان کما قال والا رجعت الیہ)) جو کسی کلمہ کو کافر کہے ان دونوں میں ایک پر یہ بلا ضرور پڑے گی، اگر جسے کہا وہ فی الحقیقت کافر ہے تو خیر، ورنہ یہ کفر کا حکم اسی قائل پر پٹ آئے گا۔

نیز مصیین و غیر ہا میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے ”لیس من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله و لیس كذلك الا حار علیہ“ جو کسی کو کفر پر پکارے یا خدا کا دشمن بتائے اور وہ ایسا نہ ہو تو اس کا یہ قول اسی پر پٹ آئے۔ طرفہ یہ کہ ان حضرات کو ظواہر احادیث ہی پر عمل کرنے کا بڑا ادعویٰ ہے تو ثابت ہوا کہ حدیث و فقہ دونوں کے حکم سے مسلمان کی تکفیر پر حکم کفر لازم، نہ کہ لاکھوں کروڑوں انہر و اولیاء و علماء کی معاذ اللہ تکفیر ان صاحبوں کا خلاصہ مذہب ابھی رد المحتار سے منقول ہوا کہ جو وہابی نہیں سب کو مشرک مانتے ہیں اسی بنا پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوارج میں داخل فرمایا اور وجہ کروری میں ارشاد ہے ”بحسب اکناف الخوارج فی اکنافہم جمیع الامۃ سواہم“ خوارج کو کافر کہنا واجب ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے ہم مذہب کے سوا سب کو کافر کہتے ہیں۔ ”لا جرم الدرر السنہ فی الرد علی الرواۃ“ میں فرمایا ”ہؤلاء الملاحدۃ المکفرۃ للمسلمین“ یعنی یہ وہابی ملحد ہے دین کہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 11، صفحہ 377، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے تمام اہل سنت کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کو ہی کافر کہا ہے۔ جن مولویوں کو کافر کہا ہے ان کے کفر کو ثابت کر کے حرمین شریفین کے علمائے کرام سے تصدیق بھی کروائی ہے۔ اسی مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ

اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت صدر الا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”وہابیہ کا اتہام کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے علماء اسلام کو کافر کہا ہے کذب اور افتراء خالص ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان مفسدوں کو کافر فرمایا جو ضروریات دین کے منکر ہوئے۔ ایسوں کو قرآن وحدیث اور تمام امت کافر کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کفر کا حکم اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ فصوص نقل فرمائے، جن کا آج تک کسی وہابی نے جواب نہیں دیا اور نہ کبھی وہ جواب دے سکتے ہیں۔ ان امور کا کفر ہونا اور ان کے قائل کا کفر ہونا خود وہابیہ کو بھی تسلیم ہے جس کا اعتراف خود مولوی اشرف علی تھانوی نے ”بطلان“ میں کیا ہے۔“

(مکتبہ، فتاویٰ صدر الا فاضل، صفحہ 85، شمارہ 1، لاہور)

امام باڑہ کی ابجدی ترتیب

اسی طرح انہوں نے اہل سنت کے ساتھ مجالست و مناکحت کو حرام قرار دیا اور جہاں تک شیعہ کا تعلق ہے

تو وہ ان کے ناموں کے ہاڑوں کے ابجدی ترتیب سے نام تجویز کرتے رہے۔ 59

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کی صحبت و نکاح کو بھی ناجائز و حرام فرمایا ہے لیکن وہابیوں کو وہ عبارات نظر نہیں آتیں۔ امام باڑہ کا تاریخی نام تجویز کرنے کا جواب دیتے ہوئے عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”وہ بھی ایک خاص لطیفہ ہے جس سے کارنمین کرام لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ 1286ھ میں جبکہ امام احمد رضا بریلوی کی عمر چودہ سال تھی، ایک صاحب نے درخواست کی کہ امام باڑہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا تاریخی نام تجویز کر دیجئے۔ آپ نے بر جستہ فرمایا: بدر رفض (1286ھ) نام رکھ لیں۔ اس نے کہا امام باڑہ گزشتہ سال تیار ہو چکا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ نام میں رفض نہ آئے۔ آپ نے فرمایا ”دار رفض“ (1285ھ) رکھ لیں۔ اس نے پھر کہا اس کی ابتداء 1284ھ میں ہوئی تھی۔ فرمایا در رفض مناسب رہے گا۔

یہ واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ امام احمد رضا بریلوی نے ان کی خواہش کے مطابق فرمائش پوری نہیں کی اور ایسا نام تجویز کیا جو شیعہ کے لئے قابل قبول نہ تھا۔ حیرت ہے کہ اسی واقعہ کو ان کے شیعہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 165، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے ساتھ مجالست و مناکحت کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ جو گستاخوں اور گمراہوں کے ساتھ تعلقات کو حرام قرار دیا ہے، جو آپ کی کتب سے عیاں ہے۔

بارہ امام

✽ احمد رضا صاحب پر فرض و تشیع کا اہرام اس لیے بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے شیعہ کے اماموں کی شان

میں شیعوں کے انداز میں مباہلتا میز قضاہ بھی لکھے۔ 60

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اماموں کے متعلق کوفے مباہلتا میز قضاہ لکھے ہیں، ذرا وہابی دکھائیں تو سہی؟ آپ نے تو بارہ اماموں پر کلام کرتے ہوئے شیعوں کے عقیدہ کا رد کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”لامت اگر بمعنی مقتدی فی الدین ہونے کے ہے تو بلاشبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدی فی الدین ہیں اور اگر اصطلاح مقامات ولایت مقصود ہے کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں عبد الملک و عبد الرب، انہیں امامین کہتے ہیں، تو بلاشبہ یہ سب حضرات خود غوث ہوئے۔ اور اگر امامت بمعنی خلافت نامہ مراد ہے تو وہ ان میں صرف امیر المؤمنین موئی علی و سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو ملی اور اب سیدنا امام مہدی کو ملے گی و بس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، باقی جو منصب امامت ولایت سے بڑھ کر ہے وہ خاصہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے جس کو فرمایا ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ﴾ (میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔) وہ امامت کسی غیر نبی کے لئے نہیں مانی جاسکتی۔ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ﴾ (عقل مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا اور ان کا جو حکم میں حکومت والے ہیں۔) ہر غیر نبی کی امامت بولی الامر منکم تک ہے جسے فرمایا ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَتَّبِعُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے جلاتے ہیں۔) مگر ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کے مرتبے تک نہیں ہو سکتی اس حد پر ماننا جیسے روانفص مانتے ہیں صریح ضلالت و بے دینی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو بلاشبہ یہ حضرات مجتہدین وائمہ مجتہدین تھے اور باقی حضرات بھی غالباً مجتہد ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحہ 430، رد ضلال المیمن، لاہور)

اس عبارت میں کہاں بارہ اماموں کی شان میں نلو کیا گیا ہے؟ بلکہ شیعوں کے عقیدے کا رد کیا ہے کہ جو اماموں کی اطاعت کو رسولوں کی اطاعت کا درجہ دیتے ہیں۔ پھر صراحت کے ساتھ آپ نے خلافت نامہ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ واضح کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد خلافت حضرت علی المرتضیٰ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملی اور اب امام مہدی کو ملے گی۔

حوالہ جات: (البریلویہ)

46 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۴

47 حدائق بخشش، جلد ۳، ص ۲۳

48 فتاویٰ بریلویہ ص ۱۴

49 الاسن والعلی، مصنفہ احمد رضا بریلوی ص ۵۸

50 ختم نبوت، از احمد رضا ص ۹۸

51 ملفوظات، ص ۱۱۵

52 الاسن والعلی، ص ۱۲، ۱۳

53 فتاویٰ رضویہ، جلد ۶، ص ۱۸۷

54 خالص الاعتقاد، از احمد رضا، ص ۴۸

55 ایضاً، ص ۴۸

56 حیاۃ النوات درج شدہ فتاویٰ رضویہ، از احمد رضا بریلوی، جلد ۲، ص ۲۳۹

57 رسالہ ہدایاں، ص ۵۷

عربی غلطیاں

58 انوار رضا ص ۲۷۔

۱۔ فصاحت عربی سے ناواقفگی۔ جناب احمد رضا کی یہ عبارت بے معنی ترکیبوں اور عجیب زدہ جملوں کا مجموعہ ہے مگر عبدالحکیم قادری صاحب کو ہر ارہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں دلیل سے خالی اصرار کا تو کوئی جواب نہیں اگر انہیں اصرار ہے تو سو بار رہے ہمیں اس پر کوئی انکار نہیں۔ ان کے اصرار سے یہ شکستہ عبارت درست تو نہیں ہو جائے گی۔ مگر ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ ایک صاحب نے مصنف رحمہ اللہ علیہ کی عربی کتاب میں سے بے غم خویش چند غلطیاں نکال کر اپنی جہالت کا ثبوت جس طرح دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے اپنی عجیب زدہ ذہنیت سے جب ”البریلویہ“ کا مطالعہ کیا تو انہیں کچھ عبارتیں ایسی نظر آئیں جو ان کی تحقیق کے مطابق عربی قواعد کے اعتبار سے غیر صحیح تھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان غلطیوں کی تصحیح بھی کی ہوئی تھی اور یہی تصحیح ان کی جہالت کا راز کھولنے کا سبب بن گئی۔

۲۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی تصحیح میں کس قدر غلطی ہے۔ ہم ذیل میں ان کی چند تصحیحات نقل

کرتے ہیں۔ تاکہ تارخین ان کی علمی تحقیقی کاوش سے استفادہ فرما سکیں۔

الحکم المصغیر: موصوف لکھتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے اس کی بجائے اقطع المصغیر ہونا چاہیے تھا۔ جناب کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے۔ موصوف کا گمان یہ ہوا کہ چونکہ الحکم تو اردو میں مستعمل ہے لہذا عربی کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ المنجد مادہ ح ج م میں الحکم کا معنی مقدار الحکم سے کیا گیا ہے۔ موصوف کو چاہئے کہ وہ اپنی معلومات درست کر لیں۔

المواضع: اس کی تصحیح جناب نے المواضع سے کی ہے۔ پوری عبارت ہے ”فلا حول ذلك فصاريت اقوالهم في هذا الخصوص (ای الموضوع) مثل المواضع (جمع الموضوع) الاخرى“ موصوف نے اسے ”موضع“ کی جمع سمجھ لیا اور اس کی تصحیح ”مواضع“ سے کر دی، جو بجائے خود ایک غلطی ہے۔

نظرة تقدير واحترام: تصحیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”نظرة تعظيم واحترام“ کو یا جناب نے اپنی غلیظت کے زور پر یہ سمجھا کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ عربی لغت کی تمام کتب نے اس لفظ کو ادا کیا ہے۔ اور اس کا معنی ”الحرمة والوقار“ سے کیا ہے۔ ملاحظہ ہو المنجد ص 245 وغیرہ مادہ القدر

بين السنة: موصوف کو یہ ظلم نہیں کہ لفظ ”السنة“ کو براہست کا مفہوم بھی ادا کیا جاتا ہے۔ مولف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الشعبه والسنة“ میں ”السنة“ سے مراد براہست ہیں۔ عربی زبان سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی اس معنی سے آشنا نہیں۔ اس کی تصحیح ”اهل السنة“ سے کرنا اس لفظ کے استعمال سے عدم واقفیت کی دلیل ہے۔

ان یوں: فرماتے ہیں کہ یہ عجیبی لفظ ہے اس لیے عربی میں اس کا استعمال ماحول درست ہے۔ موصوف کو اگر عربی ادب سے ذرا سی بھی واقفیت ہوتی تو شاید یہ بات لکھ کر غلطی غلطوں میں جگہ بنائی کا باعث نہ بنتے۔ کیونکہ عربی زبان میں اس کا استعمال عام رائج ہے۔ ملاحظہ ہو المنجد مادہ ب وں ”باسہ بوسا“۔

قبله ترك التكايا: لکھتے ہیں: یہ عجیبی لفظ ہے حالانکہ یہ ”انکا“ سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی ہے ”اسند، ظہرہ الی شئی“ ملاحظہ ہو المنجد مادہ وک۔

رسید: ان کا اعتراض ہے: یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل نہیں۔ حالانکہ عرب ممالک میں ”رسید“ الامتعتہ کا استعمال عام رائج ہے۔ اسے رسید بھی لکھا جاتا ہے۔ المنجد میں ہے۔ انظر مادہ رس۔

اصدرواخر ملّا: المسجدمادہف رم۔ ”الفرمان (جمع) فرامین ای عہد السطان للولاء“ وہ الفاظ و کلمات جو عربی کے ساتھ ساتھ دوسری لغات میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کا استعمال غلط نہیں ہے۔ ان کی تعلیل و جہالت کی واضح دلیل ہے۔

کتب فیہالال البیت: شیعہ کے نزدیک آل بیت اور اہل بیت کا مفہوم ایک ہی ہے ”البریلویہ“ کی اس عبارت میں آل بیت کا استعمال صحیح ہے۔ کیونکہ اس احمد رضا صاحب نے شیعوں کی ترجمانی کی ہے۔
ومن جاء ان کی تصحیح ”المنی من جاء“ سے کی ہے۔ یہاں الی کا استعمال اس لیے نہیں کیا گیا کہ پہلی الی پر عطف ہے۔ اس لیے دوبارہ استعمال ضروری نہ رہا۔

علاوہ ازیں کچھ غلطیاں ایسی درج ہیں جو کتاب طباعت کی ہیں۔ مثلاً ”کسب النمل“ کہ اصل میں ہے ”کسب النمل“ تانپ کی غلطی سے وہ حذف ہو گئی ہے۔ اسی طرح القراءت میں وہی جگہ غلطی سے تانپ ہو گیا ہے۔ ”مناصرة للاستعمار“ کہ اصل میں ”مناصرة للاستعمار“ یا استرقاق کی بجائے استرقاق وغیرہ۔ بہر حال غلطیوں کی یہ فہرست قادری صاحب کی عربی زبان پر عدم تدرت کی بین اور واضح دلیل ہے۔
بریلویت کے حاطین کی نظیت پہلے ہی مفکوک تھی، قادری صاحب نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے۔ (ناقب) ۱۱

علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ظہیر صاحب کی 43 عربی غلطیاں نکالیں۔ مترجم صاحب نے چند لفظوں پر کلام کر کے باقی کو چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ باقی غلطیاں جو نکالی ہیں وہ درست ہیں۔ پھر ان غلطیوں کو صحیح کرنے کی انتہائی غلط کوشش کی ہے۔ اگر شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے تو مترجم صاحب کی تفصیلاً تمام باتوں کا جواب دیتے۔ راقم الحروف اپنے علم کے مطابق مترجم صاحب کا اغلاط کو صحیح کرنے کی کوشش کو غلط ثابت کرتا ہے:-

مثلاً علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ”بوس“ کو عجی لفظ ٹھہرایا تھا اور مترجم صاحب نے بوس کو عربی کا لفظ ثابت کیا جبکہ یہ عربی کا لفظ نہیں چنانچہ المعجم الوسیط میں اس لفظ کے ساتھ بیکٹ میں صراحت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ یہ عجی لفظ ہے چنانچہ لکھا ہے ”باس۔ بوسا، بوسہ لینا۔ (فارسی مغرب)۔“

(المعجم الوسیط، صفحہ 91، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

عربی لغت میں لفظ بوس خشکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سب العرب، تاج العرب میں اس کی صراحت ہے

تفسیر طبری میں ہے ”(فاضرب لهم طريقا في البحر يسا) يقول: فاتخذ لهم في البحر طريقا يابسا، واليس واليس: يجمع أيباس، تقول: وقفوا في أيباس من الأرض، واليس العتقف: يجمع يوس“

(جامع البیان فی تائویل القرآن، جلد 18، صفحہ 343، مؤسسۃ الرسالہ بیروت)

علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ”رسید“ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ عجمی لفظ ہے اور مترجم صاحب نے اسے عربی ثابت کیا جبکہ رسید ہرگز عربی کا لفظ نہیں، یہ کسی بھی مستند عربی لغت میں نظر سے نہیں گزرا۔ اگر اہل عرب میں اب یہ استعمال بھی ہوتا ہے تو یہ عربی ہونے کی دلیل نہیں۔ رسید فارسی کا لفظ ہے چنانچہ جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون میں یہ فارسی میں استعمال ہوا ہے:-

سر وجود ذات بانسان وصید وماند جون وحی آسمان کہ بقرآن وصید وماند

(جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، جلد 1، صفحہ 134، دار الکتب العلمیہ بیروت)

کثیر کتب میں لفظ ”رسید“ فارسی زبان کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تفسیر روح البیان میں کئی جگہ فارسی اشعار میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ ہے:-

خود بزرگی عرش باشد بس منید لباب صورت کیست جون معنی وصید

(روح البیان، جلد 1، صفحہ 404، دار الفکر، بیروت)

علامہ لفظ ”فرمانا“ کو بھی مترجم صاحب نے عربی کہا جبکہ جیسا علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بالکل درست تھا کہ یہ عجمی لفظ ہے۔ عربی لغت کی معتبر کتب لسان العرب وغیرہ میں اس کا کس ذکر نہیں۔ بلکہ المعجم الوسیط میں بھی لفظ فرمان موجود نہیں۔ البتہ بعد کی جدید کتب جیسے منہ وغیرہ میں غیر عربی سے اسے عربی میں شمار کیا گیا ہے۔ لغت کی ان جدید کتب سے بالکل واضح ہے کہ یہ ترکوں کی حکومت میں عربی میں داخل ہوا چنانچہ احمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفی 1424ھ) کی جدید عربی لغت کتاب ”معجم اللغة العربية المعاصرة“ میں ہے: ”فرمان“ (مفرد) ج فرمات و فرامین:-

1۔ قرار أو حکم کان بصدورہ الباب العالی (السُلطان) إبان الحکم الترقی

2۔ مرسوم ”أصدر فرماناً بزيادة ساعات العمل“

(معجم اللغة العربية المعاصرة)

کتاب ”تکملة المعاجم العربية“ میں لفظ ”فرمان“ کا ذکر اس کے عجمی ہونے کی دلیل ہے چنانچہ لکھا ہے ”عاتم للتخلید: هو عاتم یختم به ملک الفرس البراءة أى الفرمان حین یهب اقطاعه“

(تکملة المعاجم العربية، جلد ۱۱، صفحہ ۱۶۳، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية)

☆ لفظ ”التکابا“ کو جو مترجم صاحب نے عربی میں شمار کیا۔ میری کافی کوشش کی باوجود یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔

علامہ شرف تادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظہیر صاحب کی ۴۳ غلطیاں انتہائی مہذب انداز میں نکالیں۔ مترجم صاحب نے چند غلطیاں نکالیں اور اس پر اتنی اچھل کود کی ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنے مولوی کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی اتنی بے تکلی کوشش نہیں کرنی چاہئے کہ خود مزید غلطیاں ہو جائیں۔

۵۹ ملاحظہ ہو پانچویں حضرت، ص ۲۹

۶۰ ملاحظہ ہو حدائق بخشش، از احمد رضا، مختلف صفحات

فصل: ذریعہ معاش

اعلیٰ حضرت زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں؟

جناب احمد رضا صاحب کے ذریعہ معاش کے متعلق مختلف روایات آئیں ہیں۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور گھر کے اخراجات کے لئے انہیں سالانہ رقم مل جاتی تھی جس سے وہ گزر بسر کرتے۔ 61

بعض اوقات سالانہ ملنے والی رقم کافی نہ ہوتی اور وہ دوسروں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے کیونکہ ان کے پاس ڈاک کے ٹکٹ خریدنے کے لئے بھی رقم موجود نہ ہوتی۔ 62

کبھی کہا جاتا کہ انہیں دست غیب سے بکثرت مال و دولت ملتا تھا۔ فقیر اللہ بن بہاری راوی ہیں کہ جناب بریلوی کے پاس ایک مقفل کنجی منہ دوچی تھی جسے وہ بوقت ضرورت ہی کھولتے تھے۔ اور جب اسے کھولتے تو مکمل طور پر نہیں کھولتے تھے اس میں ہاتھ ڈالتے اور مال، زیور اور کپڑے جو چاہئے نکال لیتے تھے۔ 63

جناب بریلوی کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے احباب اور دوسرے لوگوں میں بکثرت زیورات اور دھری چیزیں تقسیم کرتے تھے اور یہ سارا کچھ وہ اس چھوٹی سی منہ دوچی سے نکالتے۔ ہمیں حیرت ہوتی کہ معلوم اتنی اشیاء اس میں کہاں سے آتی ہیں۔ 64

ان کے مخالفین یہ بہت لگاتے ہیں کہ ”دست غیب“ کا منہ دوچی وغیرہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ انگریزی استعمار کا ہاتھ تھا جو انہیں اپنے اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کرنے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے امداد دیتا تھا۔ 65

میری رائے یہ ہے کہ ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ لوگوں کی طرف سے ملنے والے تحائف اور امانت کی تحواہ تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ دیہاتوں میں اپنے علماء کی خدمت صدقات و خیرات سے کی جاتی ہے اور عموماً یہی ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ ان کے ایک پیروکار بیان کرتے ہیں کہ: ”ایک روز ان کے پاس خرچ کے لیے ایک دھڑی تھی۔ آپ ساری رات بے چین رہے۔ صبح ہوئی تو کسی تاجر کا ادھر سے گزر رہا تھا اس نے 51 روپے بطور نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔“ 67

ایک مرتبہ ڈاک کا ٹکٹ خریدنے کے لیے ان کے پاس کچھ رقم نہیں تھی تو ایک مرید نے انہیں دوسو

روپے کی رقم ارسال کی۔ 68

باقی جہاں تک زمینداری اور صندوقی وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا خاندان زراعت وغیرہ سے متعلق تھا۔ باقی کراہتوں کے نام پر صندوقی وغیرہ کے انسانی بھی مریدوں کی نظر میں تقدیس و احترام کا مقام دینے کے لیے وضع کیے گئے ہیں یہ سب بے سروپا باتیں ہیں۔

ظہیر صاحب کا یہ سارا بیان تضاد سے بھرا ہوا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ انگریز امداد کرتے تھے پھر کہا جاتا ہے یہ سب بے سروپا باتیں ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ لوگ امداد کرتے تھے۔ درحقیقت ظہیر صاحب نے پیچھے جھوٹ و بہتان باندھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو کمتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو زمیندار سے نکال کر نام مولوی جو لوگوں کی نذر و نیاز پر گزر رہا ہے وہ ثابت کیا ہے۔ مسجد کی امامت کی تنخواہ پر زندگی گزارنا کوئی عیب نہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ایک زمیندار کو دھکے سے غیر زمیندار ظاہر کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاندانی زمیندار تھے۔ جناب سید الطاف علی بریلوی جنہوں نے بچپن میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی تھی، وہ فرماتے ہیں: ”مولانا مالی اعتبار سے بہت ذی حیثیت تھے، معقول زمینداری تھی، جس کا تمام تر انتظام ان کے چھوٹے بھائی مولوی محمد رضا خان صاحب کرتے تھے۔ مولانا اور ان کے اہل خاندان کے محلہ سوداگران میں بڑے بڑے مکانات تھے، بلکہ پورا محلہ ایک طرح سے ان کا تھا۔“

جناب منور حسین سیف الاسلام جو نو عمری میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ ان کا بیان ہے: ”یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اور اس خاندان کے جتنے بھی حضرات تھے، سب پرانے خاندانی زمیندار تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے باغات تھے۔ شہر بریلی میں بہت سی دکانیں اور محلوں میں بہت سے مکانات تھے۔ جن کا کرایہ آتا تھا، مگر مجھ کو کرایہ وصول کرنے والوں سے معلوم ہوا کہ غریبوں، بیواؤں سے کرایہ نہیں لیتے تھے۔“ مولوی عبدالعزیز خاں بریلوی لکھتے ہیں: ”اس خاندان کی دیہات زمینداری سے امیرانہ سر ہوتی تھی۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 175، مکتبہ قادریہ لاہور)

اعلیٰ حضرت کا کسی سے پیسہ نہ مانگنا

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نجی آدمی تھے، غریبوں کی امداد کرتے تھے اور اگر کوئی فتویٰ کے عوض تحفہ دیتا تو آپ نہ لیتے تھے۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب بذریعہ ڈاک اپنی جیب سے بھیجتے تھے۔ ظہیر صاحب کا کہنا کہ ان کے پاس بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا تھا تو ایسی صورت حال پیدا ہونا زمیندار ہونے کے منافی نہیں۔ کئی مرتبہ زمینوں سے پیسہ آنے میں تاخیر ہو ہی جاتی

ہے۔ بڑے بڑے زمیندار قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی صورت حال بعض اوقات ہوتی تھی کہ آپ کو زمینوں سے پیسے دیر سے آتے تھے۔ لیکن ہرگز اعلیٰ حضرت گزریسر کے لئے اپنے چاہنے والوں سے پیسے نہیں مانگتے تھے۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب فریدی صدر مدرس مدرسہ شمس العلوم بدایوں کا بیان ہے کہ حضرت مہدی حسن میاں صاحب سجادہ نشین سرکار گلان مارہرہ شریف نے فرمایا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک خط بھیجا، جس کا جواب بڑی تاخیر سے آیا۔ والا نامہ میں مذکور کہ حضرت شاہزادہ صاحب! چونکہ میرے پاس ٹکٹ کے دامن نہیں تھے، اس لئے غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ ان دنوں مولانا صاحب کے پاس دامنوں کی کمی ہے۔ لہذا کچھ فتوحات سے بھیج دوں۔ میں نے سو یا دھو کی رقم بذریعہ منی آرڈر بھیج دی۔ جسے مولانا صاحب نے وصول کر لیا اور رسید بھی آگئی۔ کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا منی آرڈر آیا۔ جس میں میری بھیجی ہوئی رقم بھی شامل تھی۔ والا نامہ میں مذکور تھا کہ فقیر کی عادت ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق تھوڑے روپے رکھ لئے، باقی زنان خانے میں بھیج دیئے۔ آپ کے گرامی نامہ کی وصولی سے پہلے وہ روپے خرچ ہو چکے تھے اور گاؤں (یعنی زمینوں) سے رقم آنی نہیں تھی اور میں اپنی ضروریات کے لئے کسی سے طلب نہیں کرنا ہوں۔ حضرت شاہزادہ صاحب! یہاں جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کے یہاں کا ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو حضرت میاں صاحب کے بیاض سے شجرہ زر کا عمل نقل کر کے بھیج دیجئے۔ چنانچہ میں نے بیاض سے نقل کر کے بھیج دیا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 184، کتب خانہ دارالافتاء دہلی لاہور)

اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زمیندارانہ سیرت کے متعلق حافظ ملت حضرت علامہ محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”آپ کو شہسواری کا بھی شوق تھا، آپ کی زمینداری میں اچھی نسل کے گھوڑے موجود تھے۔“

(فتاویٰ حلیہ، صفحہ 72، شہر برادرز لاہور)

صندوقچی والے مسئلہ کی نسبت جو ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی طرف کی ہے وہ غلط ہے۔ وہ بیان آپ کے بھتیجے حضرت مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اس صندوقچی سے نکال کر خیرات کرنے کو کرامت پر محمول کیا ہو، جبکہ ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اس صندوقچی میں رکھتے ہوں۔ اگر اسے کرامت بھی سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ جو کرامت کے منکر ہیں ان کے لئے ایسی باتیں قصے کہانیاں ہی ہیں۔

حوالہ جات (بریلویہ)

61 انوارِ رضا، ص ۳۶۰

62 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۵۸

63 اعلیٰ حضرت، مستوی، ص ۷۵، انوارِ رضا، ص ۷۷

64 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۷۷

65 اس کا تفصیل ذکر آگے آ رہا ہے۔

66 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۵۶

67 ایضاً، ص ۵۶

68 ایضاً، ص ۵۸

فصل: عادات اور طرز گفتگو

بریلوی اعلیٰ حضرت پان کثرت سے استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ رمضان المبارک میں وہ افطار کے بعد

صرف پان پراکتفا کرتے۔ 69

اسی طرح حقہ بھی پیتے تھے۔ 70

دوسری کھانے پینے کی اشیاء پر حقہ کو ترجیح دیتے۔ ہمارے ہاں دیہاتیوں اور بازاری قسم کے لوگوں کی

طرح آنے جانے والے مہمان کی تواضع بھی حقہ سے کرتے۔ 71

مزے کی بات ہے کہ بریلوی اعلیٰ حضرت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ”میں حقہ پیتے وقت بسم

اللہ نہیں پڑھتا تا کہ شیطان بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے۔“ 72

حقہ اور پان کا شرعی حکم

حقہ اور پان بلاشبہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”پان بیشک حلال ہے۔ حضرت

محبوب الہی نظام الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان سے پہلے اولیاء کرام نے اس کا استعمال فرمایا ہے۔ حضرت امیر خسرو علیہ

الرحمۃ نے اس کی مدح فرمائی اس میں چونے کا جواز کتاب ”نصاب لاصحاب“ میں مصرح ہے۔ حقہ کا جواز غزالی و شرح

بدیہ ابن العماد و کتاب الصلح بین الاخوان و در مختار و طحاوی و رد المحتار وغیرہ کتب معتدہ میں مصرح ہے۔ حلال کو حرام کہنا اس شخص کی

بڑی جرأت اور یہ کہ پان کھانے والا یا حقہ پینے والا جماعت میں شریک نہ ہو اس کا ظلم شدید بلکہ ضال بعید ہے وہ اسے حکم شرع

کشمیر اگر شرع مطہر پر افتراء کرتا ہے اور اللہ پر افتراء کرنے والا عذاب شدید کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا

نَصِبْتُ إِلَيْكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ﴾ جو کچھ تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، اس کے متعلق یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تا کہ تم

اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ لگاؤ۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باء حقہ ہیں یعنی اس کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب

اور کامراندہ نہیں ہو سکتے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 24، صفحہ 556، رضالوڈ ٹائمز، لاہور)

در اصل حقہ اور پان اس زمانے میں عام رائج تھا، زمیندار و عزت دار لوگ اس کا استعمال کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ

اللہ علیہ اپنے دور میں حقہ رائج ہونے کے متعلق کلام فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: ”حق یہ ہے کہ معمولی حقہ جس طرح تمام دنیا کے عامہ بلاد کے عوام و خواص یہاں تک کہ علمائے عظام حرمین محترمین زاد صلا اللہ شرفاً و بکریاً میں رائج ہے شرعاً مباح و جائز ہے جس کی ممانعت پر شرع مطہر اصلاً و لیل نہیں تو اسے ممنوع و ناجائز کہنا احوال قلیان سے بے خبری پر مبنی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 25، صفحہ 81، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یعنی مکہ مدینہ میں بھی حقہ عیناً رائج تھا۔ اسی طرح پان رائج تھا بلکہ یہاں تک کہ ختم شریف میں کھانے کے ساتھ پان کا اہتمام ہوتا تھا چنانچہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں: ”اکثر لوگوں کو اس رسم شفیق کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ میت والے پیپارے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لیے کھانا، پان چھالیا کہاں سے لائیں اور بار بار ضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 8، صفحہ 666، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو پان یا حقہ نوش فرماتے تھے وہ موجودہ آوارہ لوگوں کی طرح نہ تھا کہ کثرت پان سے منہ خراب اور بد بو اتنی کہ پاس کھڑا نہ ہو جائے بلکہ آپ خاندانی معزز لوگوں کی طرح مہذب انداز میں اس کا استعمال فرماتے تھے۔ ایک جگہ تمباکو اور حقہ کا فرق اور حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تمباکو اور حقہ کا ایک حکم ہے، جیسا وہ حرام ہے یہ بھی حرام ہے اور جیسا وہ جائز ہے یہ بھی جائز، بد بو ہے تو باکرہ است ورنہ بلا کرہ است۔ فقط ایک فرق ہے جو لوگ غیر خوشبو دار تمباکو کھاتے ہیں اور اسے منہ میں دبا رکھنے کے عادی ہیں ان کا منہ اس کی بد بو سے بس جاتا ہے کہ قریب سے بات کرنے میں دوسرے کو احساس ہوتا ہے۔ اس طرح تمباکو کھانا جائز نہیں کہ یہ نماز بھی یوں ہی پڑھے گا اور ایسی حالت سے نماز کرو تو تخریبی ہے بخلاف حقہ کے کہ اس میں کوئی جرم منہ میں باقی نہیں رہتا اور اس کا غیر کلیوں سے فوراً زائل ہو جاتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 555، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فتاویٰ رضویہ میں ایک جگہ آپ نے حقہ کے جواز پر پورا رسالہ ”حقۃ المرجان لمہم حکم الذخاں“ (مرجان کی صندوقچی حقہ کے ضروری حکم کے بیان میں) لکھا۔ اس رسالے میں آپ نے کثیر دلائل سے اسے جائز ثابت کیا۔ اس رسالے کا مختصر مواد پیش خدمت ہے: ”فقیر نے اس باب میں زیادہ بے باکی متحفہ افغانستان سے پائی کہ چند کتب فقہ پڑھ کر تحقیق و تہلیف کو حد سے بڑھاتے اور عام امت مرحومہ کو ناحق فاسق و فاجر بتاتے ہیں اور جب اپنے دعویٰ باطل پر دلیل نہیں

پاتے ناچار حدیثیں گھڑتے بناتے ہیں۔ میں نے انکی بعض تصانیف میں ایک حدیث دیکھی کہ ”من شرب الدخان فکانما شرب دم الانبیاء“ جس نے حقہ یا گویا غمبوروں کا خون پیا۔ اور دوسری حدیث یوں تراشی ”من شرب الدخان فکانما زنی بامہ فی الکعبۃ“ جس نے حقہ یا گویا اس نے کعبہ معظمہ میں اپنی ماں سے زنا کیا۔ ﴿اَنَا لَقَدْ اَنَا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ﴾ (پیشک ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔) جہل بھی کیا بد بلا ہے، خصوصاً مرکب کہ لا دو اے۔ مسکین نے ایک مباح شرعی کے حرام کرنے کو دیدہ و دانستہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان اٹھایا اور حدیث متواتر ((مَنْ شَرِبَ الدِّخَانَ)) علامہ عبد الغنی بن علامہ اسماعیل نابلسی قدس سرہما القدسی حدیثیہ یہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”من البسوع العادیۃ استعمال التسن والفہورۃ الشائع ذکرہما فی ہذا الزمان بین الاماثل والاعیان والصواب انہ لا وجہ لحرمتہما ولا لکراہتہما فی الاستعمال“ بدعات نادیدہ سے بے حقہ اور کافی کامیاب جن کا چرچا آج کل عوام و خواص میں شائع ہے اور حق یہ ہے کہ ان کی حرمت کی کوئی وجہ ہے نہ کراہت کی۔۔۔

البتہ وہ حقہ جو بعض جہال بعض بلاد ہند ماہ مبارک رمضان شریف میں وقت اظہار پیتے اور دم لگاتے اور جو اس و دماغ میں نثر لاتے اور دیدہ و دل کی عجیب حالت بناتے ہیں پیشک ممنوع و ناجائز و گناہ ہے اور وہ بھی معاذ اللہ ماہ مبارک میں۔ اللہ عز و جل ہدایت بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مفسر چیز سے نئی فرمائی اور اس حالت کے حالت ظہیر ہونے میں کچھ کلام نہیں۔۔۔ اگر حقہ سے منہ کی بو متغیر ہو بے کلی کے منہ صاف کئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، اسی قدر سے خود حقہ پر حکم ممانعت نہیں جیسے کپاہن پیاز کھانا کہ بلاشبہ حال ہے اور اسے کھا کر جب تک بوز اہل نہ ہو مسجد میں جانا ممنوع، مگر جو حقہ ایسا کثیف و بے اہتمام ہو کہ معاذ اللہ تغیر باقی پیدا کرے کہ وقت جماعت تک کلی سے بھی ہلکی زائل نہ ہو تو قرب جماعت میں اس کا پینا شرعاً ناجائز کہ اب وہ ترک جماعت و ترک سجدہ یا بدبو کے ساتھ دخول مسجد کا موجب ہوگا اور یہ دونوں ممنوع و ناجائز ہیں اور ہر مباح فی نفسہ کہ امر ممنوع کی طرف مؤدی ہو ممنوع و ناجائز ہے۔۔۔

(فتاویٰ رضویہ جلد 25، صفحہ 81۔۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور)

دیکھیں! اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حقہ کے جواز کو بھی ثابت کیا اور اس کے احکام بھی بتائے کہ منہ سے بدبو دور کر کے مسجد میں جائے اور نماز کے وقت کے قریب حقہ نہ پیئے جبکہ منہ سے بدبو دور سے دور ہوتی ہو۔ ظہیر صاحب نے پان، حقہ

کا ذکر بطور اعتراض تو کیا ہے لیکن اس کے ناجائز ہونے کو ثابت نہیں کیا۔ ثابت بھی کیسے کر سکتے ہیں جب قرآن وحدیث اور فقہ میں یہ ناجائز ہی نہیں۔ بلکہ دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوہی اور دیگر وہابی مولویوں نے حقے کو جائز کہا ہے۔ وہابیوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جب حقہ جائز ہے تو پھر اس کے پینے والے پر اس طرح اعتراض ناجائز ہے۔ جہاں تک حقہ پیتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے کا تعلق ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جو بغیر بسم اللہ کھائے پئے اس کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ عورت کے پاس جائے اس کی اولاد میں شیطان کا ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث میں ایسوں کو مفرجین فرمایا جو انسان و شیطان کے مجموعی نطفے سے بنتے ہیں۔ اگر کھانے کی ابتداء میں بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو فوراً ”بسم اللہ علیٰ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کہہ کر دیتا ہے اور بفضلہ میں بھوکا ہی مارتا ہوں یہاں تک کہ پان کھاتے وقت بسم اللہ اور جب چھالیہ منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف۔ ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا۔ طحاوی میں اس سے ممانعت لکھی ہے۔ وہ خبیث اگر اس میں شریک ہوتا ہے ہو تو ضرر ہی پانا ہوگا کہ عمر بھر کا بھوکا پیاسا اس پر دھوئیں سے کلیجہ جلنا بھوک پیاس میں حقہ بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ (پھر فرمایا) شیطان ہر وقت تمہاری گھات میں ہے اس سے نافل کسی وقت نہ ہو۔“

(المفوضات حصہ 2، صفحہ 227، شہر رادرز، لاہور)

قدم بوسی کا شرعی حکم

لوگوں کے پاؤں جو منے کی عادت بھی تھی۔ ان کے ایک معتقد راوی ہیں کہ: ”آپ حضرت اشرنی میاں کے پاؤں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔“ 73

جب کوئی صاحب حج کر کے واپس آ جاتے تو ایک روایت کے مطابق فوراً اس کے پاؤں چوم

لیئے۔ 74

پاؤں جو منے پر اعتراض بھی عجیب ہے کہ قدم بوسی جب احادیث وفقہ سے ثابت ہے اس پر اعتراض کرنا گویا احادیث پر اعتراض کرنا ہے۔ ابوداؤد، شعب الایمان اور شرح المنیہ للبخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضرت زراع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفد عبدالقیس میں شامل تھے، وہ فرماتے ہیں ”لما قدمنا المدینة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ“ ترجمہ: جب ہم مدینہ پاک پہنچے تو اپنی ساریوں

سے جلدی جلدی اتر کر رسول اللہ کے دستِ مبارک اور پاؤں مبارک کو بوسہ دینے لگے۔

(سنن أبی داود، کتاب الادب، بلب فی قبلہ الرجل، جلد ۱، صفحہ 357، المكتبة العصرية بیروت)

فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان اس کے جواز پر دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”بھیر کا اپنے مریدوں سے ہاتھ چومنا بایں معنی کہ وہ چومنا چاہیں تو یہ منع نہیں کرتا بلکہ ہاتھ بڑھاتا ہے کوئی حرج نہیں رکھتا بلکہ اگر قدم چومنا چاہیں اور یہ منع نہ کرے جب بھی جائز ہے۔ در مختار میں ہے ”طلب من عالم اوزاھد ان یدفع الیہ قدمہ ویمکنہ من قدمہ لیقبلہ اجابہ و قیل لا“ کسی عالم یا کسی زہد (پرہیزگار) سے کسی نیاز مند نے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے پاؤں اس کے حوالے کر دے اور ان پر اسے تسلط اور قابو پانے کا اختیار دے تا کہ وہ انہیں بوسہ دے تو عالم اور زہد اس کی درخواست قبول فرمائے، (یعنی پاؤں چومنے کی اجازت دے) اور (ایک ضعیف روایت میں) کہا گیا کہ ایسا کرنے کی اجازت نہ دے۔

روا مختار میں ہے ”لما اخرجہ الحاکم ان رجلاً اتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاذن له فقبل رجلہ“ کیونکہ محدث حاکم نے اس روایت کی تخریج فرمائی ہے کہ ایک صاحب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے (انہوں نے آپ کے پاؤں چومنے کی درخواست کی) تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے آپ کے قدم چومے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 339، رد المحتار، المجلد ۱، لاہور)

اعلیٰ حضرت بزرگ اور حاجی کا پاؤں محبت میں چوم لیتے تھے لیکن اپنا پاؤں کسی کو چومنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی محبت نے آپ کے قدموں کا اچانک بوسہ لیا تو آپ اس پر ناخوش ہوئے۔ باقی وہابیوں کا قدم بوسی پر اعتراض کرنا بجا ہے کہ قدم بوسی بطور عیب ہے اور ان کے ہاں تو ادب شرک ہوتا ہے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

69 انوار رضا، ص ۲۵۶

70 کتنی عجیب بات ہے دوسروں کو معمولی باتوں پر کافر قرار دینے والا خود کیسے حقہ نوشی کو جائز سمجھتا ہے اور

اس کا مرتکب ہے؟

مترجم صاحب کتنی عجیب بات ہے کہ آپ بغیر دلیل حقہ کو ناجائز کہہ رہے ہو نام آپ نے اپنے فرقے کا لوگوں کو متاثر

کرنے کے لئے اہل حدیث رکھا ہے لیکن شرک، بدعت، حلال و حرام کے فتوے اپنی عقل سے دیتے ہو۔ کچھوا، کوا کھانا جائز کہہ دیتے ہو اور ختم کے کھانے کو مثل خنزیر قرار دیتے ہو۔ وہ بھی قرآن و حدیث کی کسی دلیل کے بغیر۔ مزاق تو بے کہ آپ تحریفات کی بجائے قرآن و سنت سے حقہ اور پان کونا جائز ثابت کرو۔ معمولی باتوں پر شرک کے فتوے تو آپ لگاتے ہو۔

71 حیاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۶۷

72 ملفوظات

73 اذکارِ حبیبیتِ رضا، طبع مجلسِ رضا، لاہور، ص ۱۳۳

74 انوارِ رضا، ص ۶۰۶

فصل: اسلوب بیان

اپنے سے معمولی سا اختلاف رکھنے والوں کے خلاف سخت زبان استعمال کیا کرتے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی رو رعایت کے قائل نہ تھے۔ بڑے نقش اور غلیظ لفظ بولتے۔ مخالف کو کتا، خنزیر، کافر، سرکش، فاجر، مرتد اور اس طرح کے دوسرے سخت اور غلیظ کلمات کی بریلوی حضرات کے اہل حضرت کے کفر و یک کوئی قدر قیمت نہ تھی۔ وہ بے مہاو بے دریغ یہ کلمات بولا کر جاتے۔ ان کی کوئی کتاب اس انداز گفتگو اور اخلاقیات سے بھری ہوئی طرزِ تحریر سے خالی نہیں ہے۔ ■

گمراہوں کو خبیث مردود کہنا

پیچھے بیان کیا گیا کہ گمراہ اور گستاخوں کو احادیث و مستند کتب میں کافر، کتا، خنزیر، فاسق، فاجر، ملعون کہا گیا ہے۔ خارجیوں کے متعلق ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن ابن ابی اوفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((الذوارب کلاب تلمس خبیثاً))“ یعنی کوئی کوئی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارجی جہنم کے ٹھہرے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ، باب فی ذکر الخوارج، جلد 1، صفحہ 61، ذکر (جہاد الکتاب العربیہ)

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المختصر فی تاریخ الامم والملوک“ میں مانی اور یونس بن فروہ کو زندیق کہا۔ پھر آگے ایک جگہ ان الفاظ کی ہیڈنگ بنائی ”احمد بن یحییٰ بن اسحاق ابو الجعفی الیونندی الملحد الزندق“ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام“ میں لکھا ”واسحاق بن محمد بن ابان النخعی الاحمر الزندق“ اللاحادی ”پھر آگے یوں لکھتے ہیں ”ابو جعفر بن ابی العزافر الشلمغانی الزندق“ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری کی ساتویں جلد میں کئی مقامات پر صاحب الخرج کو فاسق و خبیث لکھا ہے۔ ایک شخص کے متعلق یوں لکھتے ہیں ”جعفر بن احمد عمال ابن الخبیث الملعون“ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ ”الکامل فی تاریخ“ میں لکھتے ہیں ”جعفر بن ابراہیم المعروف بالمسحان وکان من ثقات الخبیث“ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ”تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام“ میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو ان الفاظ کے ساتھ خبیث کہا ”قدمت اعبرت احمد بن حنبل فقال قاتله اللہ، الخبیث“ طبرانی اوسط کی حدیث پاک ہے ”عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وترکت أبی بلحفنی، فقال: ((أبطل من الآن رجل لعین، فخذت أن یکون أبی، فلم أزل ذارجا وذاذلا، حتی ط الحکم بن أبی الصم)) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے پیچھے اپنے والد کو چھوڑ آیا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ابھی ایک لعنتی شخص آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں میں ڈرا کے میرے پیچھے میرے والد صاحب تھے کہیں وہ نہ آئیں، ابھی کوئی آیا یا گیا نہیں تھا کہ (گستاخ کافر) حکم بن ابی العاص آیا۔

(المعجم الأوسط، باب العیم، من اسمہ محمد، جلد 7، صفحہ 160، دار الحرمین، القاہرہ)

معلوم ہوا اسلاف بھی اپنے دور کے گمراہوں کو سبب ان کے عقائد زندقہ، ملعون، کافر، خبیث وغیرہ کہتے اور لکھتے تھے۔ لہذا اعلیٰ حضرت نے بھی اس طرح کے الفاظ گمراہ و گستاخوں کے ساتھ استعمال کئے ہیں جو کہتے تھے کہ نبی مرکز مٹی ہو گئے، انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نماز میں نکل گدھے کے خیال سے نبی کا خیال لانا بدتر ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ اعلیٰ حضرت نے تو کئی مقامات پر مسلمانوں کو گالی دینا ناجائز لکھا چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”بلا وہ شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((یحبس لہری من الشر ان یحقر اذہ المسلم کل المسلم علی المسلم درام لہ و قالی و کمنضہ)) ہونے کو یہ بہت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی تحقیر کرے مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے خون آرم و مال۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ((اسباب المسلم فسوق)) کی کو گالی دینا فسق ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 127، ر ض لا لہ المبین، لاہور)

دیوبندی، وہابیوں کے نزدیک بت تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے

ان کی شیرینی، لب کا ذکر گزشتہ صفحات میں حاشیہ کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں ہم نمونے کے طور پر ان کی مختلف عبارتوں میں سے ایک قطعہ نقل کرتے ہیں جس سے ان کے اسلوب بیان کی تصویر کارمین کے سامنے آ جائے گی۔ وہ دیوبندیوں کے خدا کی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تمہارا خدا ربڑیوں کی طرح زنا بھی کرائے، ورنہ دیوبندی کی چکلے والیاں اس پر ہنسیں گی کہ کھنوتو ہمارے برابر بھی نہ ہو سکا۔ (75) پھر ضروری ہے کہ تمہارے خدا کی زن بھی ہو۔ اور ضروری ہے کہ خدا کا آلہ تاسل بھی ہو۔ یوں خدا کے مقابلے میں ایک خدا ان بھی

ماننی پڑے گی۔“ 76 نستغفر اللہ۔

اندازہ لگائیں اس طرح کا انداز تحریر کسی عالم دین کو زیب دیتا ہے؟ اور اس پر طرہ یہ کہ تجدید دین کا دعویٰ
مجددین کے لیے اس قسم کی گفتگو کا اختیار کس حدیث سے ثابت ہے؟ انہیں عالم دین کہنے پر اصرار ہو تو ضرور
کہنے مگر مجدد کہتے ہوئے تھوڑی سی جھجک ضرور محسوس کر لیا کریں۔ ■

ظہیر صاحب نے اپنی سابقہ حادث کی طرح یہاں بھی بغیر سیاق و سباق عبارات پیش کی ہیں۔ حقیقت و تفصیل یوں
ہے کہ دیوبندیوں کے بڑے مولویوں نے بغیر دلیل شرعی کے ایک خود ساختہ باطل عقیدہ بتا لیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور
اس پر یہ دلیل پیش کی کہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ بول سکے تو آدمی کی قدرت خدا کی قدرت سے بڑھ جائے گی
۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کئی رسالوں میں تفصیلی رد فرمایا کہ جھوٹ ایک عیب ہے جو رب تعالیٰ کیلئے محال ہے اور محال
فعل تحت قدرت نہیں ہوتا ورنہ تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے، اپنا خدا ہونا سلب (ختم)
کر سکتا ہے وغیرہ چنانچہ ”شبلخ السبوح عن کذب عیب مقبوح“ (کذب جیسے بدترین عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک
ومنزہ ہے۔) میں فرماتے ہیں: یہ ان ہوشیاروں کی محض عیاری و تزییر اور بیچارے عوام کو بھڑکانے کی تدبیر ہے، اہل
المسلمون قدرت الہی صفت کمال ہو کر ثابت ہوئی ہے نہ معاذ اللہ صفت نقص و عیب، اور اگر محالات پر قدرت ماننے تو بھی
انقلاب ہو جاتا ہے، وجہ سنئے، جب کسی محال پر قدرت مانی اور محال محال سب ایک سے معہذا تمہارے جاہلانہ خیال پر جس محال کو
مقدور نہ کہنے آتا ہی، محذور تصور سمجھئے تو واجب کہ سب محالات زیر قدرت ہوں، اور منجملہ محالات سلب قدرت الہیہ بھی ہے تو لازم
کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کھودینے اور اپنے آپ کو ناجز محض بتا لینے پر قادر ہو، اچھا عموم قدرت مانا کہ اصل قدرت ہی ہاتھ سے
گئی، یوہیں منجملہ محالات عدم باری عز و جل ہے تو اس پر قدرت لازم، اب باری جل و علا عیاذ باللہ واجب الوجود نہ ٹھہرا، تعظیم
قدرت کی بدولت الوہیت ہی پر ایمان گیا ”تعالی اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً“ (ظالم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس
سے کہیں بلند ہے۔)

پس بحمد اللہ ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا قطع نظر اس سے کہ خود قول بالحال ہے، جناب باری عز اسمہ کو سخت عیب لگانا
اور تعظیم قدرت کے پردے میں اصل قدرت بلکہ نفس الوہیت سے منکر ہو جانا ہے، اللہ انصاف۔۔۔ (اعلیٰ حضرت اپنے موقف کو
دلائل سے ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں) اب بتوفیق اللہ تعالیٰ فصوص انوار و کلمات علماء نقل کرنا ہوں: شرح مقاصد کے بحث

کلام میں ہے ”الکذب محال باجماع العلماء لان الکذب نقص باتفاق العقلاء وهو على الله تعالى محال“ جھوٹ باجماع علماء محال ہے کہ وہ باتفاق عقلاء عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال۔۔۔ شرح عقائد نفی میں ہے ”کذب کلام اللہ تعالیٰ محال“ کلام الہی کا کذب محال ہے۔

طوابع الانوار کی فرع متعلق بحث کلام میں ہے ”الکذب نقص والنقص على الله تعالى محال“ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال۔ موافق کی بحث کلام میں ہے ”انه تعالى يمتنع عليه الكذب اتفاقا اما عند المعتزله فلان الكذب قبيح وهو سبحانه لا يفعل القبيح واما عندنا فلانه نقص والنقص على الله محال اجماعا“ یعنی اہلسنت و معتزلہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے، معتزلہ تو اس لئے محال کہتے ہیں کہ کذب برا ہے اور اللہ تعالیٰ برا فعل نہیں کرتا اور ہم اہلسنت کے نزدیک اس دلیل سے ناممکن ہے کہ کذب عیب ہے اور ہر عیب اللہ تعالیٰ پر بالاجماع محال ہے۔۔۔

امام محقق علی الاطلاق کمال الدین محمد مساریہ میں فرماتے ہیں ”يستحيل عليه تعالى سمات النقص كالجهل والكذب“ جتنی نشانیاں عیب کی ہیں، جیسے جہل و کذب سب اللہ تعالیٰ پر محال ہیں۔۔۔ تفسیر بیضاوی شریف میں ہے ”هو من اصلق من الله حليما انكار ان يكون احدا اكثر صدقا منه فانه لا يتطرق الكذب الى غيره بوجه لان نقص وهو على الله تعالى محال“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کے سچے ہونے کا انکار ہے کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی کذب کو کسی طرح راہ ہی نہیں کہ کذب عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال۔۔۔ شرح عقائد جلالی میں ہے ”الکذب نقص والنقص عليه محال فلا يكون من الممكنات ولا تشمله القدرة كسائر وجوه النقص عليه تعالى كالجهل والعجز“ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال، تو کذب الہی ممکنات سے نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل جیسے تمام اسباب عیب مثل جہل و عجز الہی کہ سب محال ہیں اور صلاحیت قدرت سے خارج۔ مولانا علی قاری شرح فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں ”الکذب عليه تعالى محال“ اللہ تعالیٰ پر کذب محال ہے۔۔۔

فہوس کہ امام الوہابیہ کے نساہیچا اور علما باپ اور طریقہ دادا یعنی شاہ عبد الحزیز صاحب دہلوی نے بھی اس پر نامور کی رعایت نہ فرمائی کہ تفسیر عزیزی میں زیر قولہ تعالیٰ ﴿فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں فرماتا۔ یوں تصریح کی ”عبر او تعالیٰ کلام ازلی اوست و کذب در کلام نقصانے ست عظیم کہ ہر گز بصفتات

اور اہم نامی بابت در حق او تعالیٰ کہ مہراز جمیع عیوب و نقائص ست خلاف عہد مطلقا نقصان ست “ اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ کا ہونا عظیم نقص ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پاسکتا اللہ تعالیٰ کہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 322۔۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر مستند دلائل سے اس اعتقاد کا رد فرمایا کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر ایسا اعتقاد رکھنے والوں کو بطور زجر فرمایا: ”اگر وہلوی ملا کی یہ دلیل سچی ہو تو دو خدا، دس خدا، ہزار خدا، بی شمار خدا ممکن ہو جائیں، وجہ سننے جب یہ اقرار پایا کہ آدمی جو کچھ کر سکے خدا بھی اپنی ذات کیلئے کر سکتا ہے، اور معلوم کہ نکاح کرنا، عورت سے ہم بستر ہونا، اس کے رحم میں نطفہ پہنچانا قدرت انسانی میں ہے تو واجب کہ ملا جی کا موبہوم خدا بھی یہ باتیں کر سکے ورنہ آدمی کی قدرت تو اس سے بھی بڑھ جائے گی، اور جب اتنا ہو چکا تو وہ آفتیں جن کے سبب اہل اسلام امتحانِ ولد کو محال جانتے تھے، امام و بابیہ نے قطعاً جائز مان لیں۔ آگے نطفہ ٹھہرنے اور بچہ ہونے میں کیا زہر عمل کیا ہے، وہ کون سی ذلت و خواری باقی رہی ہے جن کے باعث انہیں مانتے جھجکتا ہوگا بلکہ یہاں آ کر خدا کا عاجز رہ جانا تو سخت تعجب ہے کہ یہ تو خاص اپنے ہاتھ کے کام ہیں جب دنیا بھر میں بزمِ ملا جی سب کے لئے اس کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں تو کیا اپنی زوجہ کے بارے میں تمک جائیگا آخر بچہ نہ ہونا یوں ہوتا ہے کہ نطفہ استقرار نہ کرے اور خدا استقرار پر قادر ہے، یا یوں کہ منی ناقابل عقد و انعقاد یا مزاج رحم میں کوئی فساد یا خلل آ سبب مانعِ اولاد ہو جب خدائی ہے کیا ان موانع کا ازالہ نہ کر سکے گا، بہر حال جب امور سابقہ ممکن ٹھہرے تو بچہ ہونا قطعاً ممکن اور خدا کا بچہ خدا ہی ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ تو فرما اگر رحمان کے لئے کوئی بچہ ہے تو میں سب سے پہلے پوجنے والا ہوں۔

تو قطعاً دو خدا کا امکان ہو اگرچہ منافی گیر ہو کر امتناعِ باہر ٹھہرے اور جب ایک ممکن ہو تو کروڑوں ممکن کہ قدرت خدا کو انتہا نہیں ”ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“ خامسا: ملائے دہلی کا خدائے سموہوم کہاں کہاں آدمی کی حرص کرے گا، آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، پاخانہ پھرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، آدمی قادر ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہے آنکھیں بند کر لے، سننا نہ چاہے کانوں میں انگلیاں دے لے، آدمی قادر ہے کہ آپ کو دنیا میں ڈوبو دے آگ سے جلانے، خاک پر لیٹے، کانٹوں

یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس گستاخ کافر کو بطور زجر کہا تھا، اگر کسی کافر یا گستاخ کو اس کے کفر و گستاخی کی وجہ سے اس طرح کے سخت جملے کہنے ناجائز و حرام اور فحش کوئی ہوتے تو کیا ابوبکر صدیق جیسی ہستی سے اس کا ارتکاب ہوتا، کیا وہابی ابوبکر صدیق کو بھی فحش کو کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”وفیه جواز النطق بما یستبشع من الکلفاظ لإرادة زجر“ یعنی جو منہ پھٹ ہو اسے اس قسم کے الفاظ بطور زجر کہنا جائز

ہے۔

(فتح البری، باب الشروط فی الجہاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، جلد 5، صفحہ 340، دار المعرفہ بیروت)

اس ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ یہ بریلوی صاحب ایک مرتبہ کسی کے ہاں تعلیم کی غرض سے گئے۔ مدرس نے پوچھا کہ آپ کا شغل کیا ہے؟ کہنے لگے: ”دہائیوں کی گمراہی اور ان کے کفر کا پول کھوتا ہوں۔“ مدرس کہنے لگے: ”یہ انداز درست نہیں۔“ تو جناب بریلوی صاحب وہاں سے واپس لوٹ آئے (77) اور ان سے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے احمد رضا صاحب کو محدثین کی تکفیر و تفسیق سے روکا تھا۔ ■

پیچھے ظہیر صاحب نے کہا تھا کہ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پڑھانے سے انکار کر دیا تھا اور یہاں اپنا پچھلا جھوٹ خود ثابت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ پھر پہلے کی طرح یہاں بھی ہیرا پھیری اور جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ مولانا عبدالحق نے یوں فرمایا تھا: ”اگر ایسی حاضر جوابی میرے مقابلہ میں رہی تو مجھ سے پڑھانا نہیں ہو سکتا۔“ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: ”آپ کی باتیں سن کر میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ایسے شخص سے منطق پڑھنی اپنے علمائے ملت، حامیان سنت کی توہین و تحقیر سبھی ہوگی۔ اسی وقت پڑھنے کا خیال بالکل دل سے دور کر دیا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 249، کشمیر انٹرنیشنل پبلیکیشنز، لاہور)

اعلیٰ حضرت کی علمیت

جہاں تک ان کی لغت کا تعلق ہے تو وہ نہایت پیچیدہ قسم کی عبارتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بے معنی الفاظ و تراکیب استعمال کر کے سیٹھ مڑ دینا چاہتے ہیں کہ انہیں علوم و معارف میں بہت گہری دسترس حاصل ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں اس عالم دین کو جو اپنا مافی الضمیر کھول کر بیان نہ کر سکے اور جس کی بات سمجھ میں نہ آئے اسے بڑے پائے کا عالم دین تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے ایک معتقد لکھتے ہیں کہ: ”اعلیٰ حضرت کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم کا سمندر ہو۔“ 78

جب انسان اپنے مخالف کو قصب کی آنکھ سے دیکھے تو اس کی خوبیاں بھی خامیاں لگتی ہیں۔ ظہیر صاحب کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب ان کو اعلیٰ حضرت کی عربی سمجھ نہیں آتی تو اسے اپنی کم علمی نہیں سمجھتے بلکہ الٹا اعتراض کر دیتے ہیں کہ وہ پیچیدہ عبارتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیچھے عربی شعرہ میں گزر چکی ہے کہ جس کی ظہیر صاحب کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اعلیٰ

حضرت کی غلیٹ و ادب کو وہابی مولویوں سمیت کئی بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، پروفیسروں نے مانا ہے۔ دیوبندی مودودی لکھتا ہے: ”مولانا احمد رضا خاں کے علم و فضل کا میر سدل میں بڑا احترام ہے۔ فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی وسیع نظر رکھتے تھے اور ان کی فضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔“

(البریلویہ کتبچہ تحقیقی اور تنقیدی، جلد ۱، صفحہ 188، مکتبہ قادریہ، لاہور)

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں، سابق صدر شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی لکھتے ہیں: ”میرا خیال یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب غالباً واحد عالم دین ہیں جنہوں نے اردو نظم و نثر، دونوں میں اردو کے بے شمار محاورات استعمال کئے ہیں اور اپنی غلیٹ سے اردو شاعری میں چار چاند لگا دیئے ہیں۔“

(احمد ابن رضا، ساحوڈ از البریلویہ کتبچہ تحقیقی اور تنقیدی، جلد ۱، صفحہ 191، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اوشہ ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنی عبارتوں میں بے معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اوشہ وہابی ترجمان ملت روزہ الاعتصام لاہور میں لکھا ہے: ”فاضل بریلوی نے ترجمہ اور ترجمانی کی درمیانی راہ اختیار کی اور ان کی تمام تر توجہ اس امر پر رہی کہ قرآن مجید کے ان بعض الفاظ جو عربی اور اردو زبان میں مختلف مفہوم رکھتے ہیں کا ایسا ترجمہ کیا جائے کہ غیر مسلم ان پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آئے بلاشبہ بعض الفاظ کے ترجمہ کی حد تک وہ (فاضل بریلوی) کامیاب بھی رہے۔“

(ہفت روزہ الاعتصام لاہور، 22 ستمبر 1989ء، ساحوڈ از رضا علی مصطفیٰ، دسمبر 1989ء)

وہابی ترجمان اُمنبر لائل پور لکھتا ہے: ”مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ترجمہ (قرآن، کنز الایمان) کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔“

(السیر لائٹی بور، 6 صفر السطر 1386ء، ساحوڈ از رضا علی مصطفیٰ، (روری 1976ء)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عربی مہارت و لفاظی کا اعتراف آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف جامعات میں اعلیٰ حضرت کی علمی، ادبی اور دینی خدمات پر بے شمار مقالات ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر رقم کئے گئے۔ عربی اشعار کی مجموعہ و تدوین کے لئے جامعہ الازہر کے فاضل استاد حازم محمد عبد الرحیم الحکوظ پاکستان تشریف لائے اور آپ نے یہاں قیام پذیر ہو کر نہایت محنت و شاقہ سے اور شرف ملت علامہ محمد عبد الحکیم شرف القادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء و مشائخ کے تعاون سے قبلہ اعلیٰ حضرت کے عربی اشعار کو جمع کر کے کم و بیش سات سو پچانوے آیات پر مشتمل ”بساتین الغفران“ کے نام سے دیوان

مرتب کیا۔ یہ دیوان پہلی بار بین الاقوامی رضا اکیڈمی، لاہور اور لوہارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا کراچی کے اشتراک سے 1997ء میں شائع کیا گیا۔ آپ کے اس دیوان کا مطالعہ کرنے سے آپ کی عربی زبان و ادب پر گرفت اور وسیع مطالعہ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک طباع شاعر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ بلاشبہ و شبہ عربی شاعری کے اسلوب، ردیف و قوافی اور علم عروض کے ماہر اور کہنہ مشق شاعر کی حیثیت سے اپنا امتیازی مقام متعین فرماتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کی فصاحت و روانی

ان کی زبان میں فصاحت و روانی نہیں تھی۔ اس پہ نظر سے گریز کرتے تھے صرف خود ساختہ عید میلاد

النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے پیر آل رسول شاہ کے عرس کے موقع پر چند کلمات کہہ دیتے۔ 79

ظہیر صاحب کا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ وہ فصاحت و روانی نہ ہونے کے سبب تقریر سے گریز کرتے تھے۔ دراصل آپ تحریری مصروفیت کی بنا پر زیادہ تقریروں سے گریز کرتے تھے اور سال میں تین وعظ بہت زبردست فرمایا کرتے تھے۔ ایک سالانہ جلسہ دستار بندی طلبائے فارغ التحصیل مدرسہ اہل سنت و جماعت۔ دوسرا مجلس میلاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو حضور کی طرف سے ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو دونوں وقت صبح آٹھ بجے اور شب کو بعد نماز عشاء حضرت مولانا حسن رضا خاں صاحب کے مکان میں کہوہی اعلیٰ حضرت کا آبائی مکان ہے، منعقد ہوتی تھی۔ تیسرا وعظ 18 ذی الحجۃ الحرام عرس سراپا قدس حضرت سید شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر فرماتے تھے۔

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 356، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند لاہور)

ان تین موقع پر خصوصی طور پر تقریر ہوتی تھی ورنہ عید جمعہ اور دیگر مواقع پر نہایت شیریں، فصاحت والی اور موثر تقریر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سید اسماعیل حسن میاں صاحب نے فرمایا کہ جناب مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن وعظ فرمانے میں بہت احتراز فرماتے تھے۔ ایک بار جامع مسجد بیتا پور میں ایک صاحب نے بلا اجازت و علم مولانا کے وعظ کا اعلان کر دیا، لوگ رک گئے۔ مولانا کو ان کا اعلان کرنا بہت ناگوار گزرا مگر جناب مولانا عبد القادر صاحب بدایونی نے فرمایا کہ مولانا! لوگ رکے ہوئے ہیں کچھ بیان فرما دیجئے۔ سنن ووافل سے فارغ ہونے کے بعد وضو بعد کر کے سورۃ اعلیٰ کا نہایت ہی اعلیٰ بیان فرمایا۔

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 354، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند لاہور)

جامع حالات حضرت فقیر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اسی قسم کا ایک واقعہ جامع مسجد شمس بدایوں میں پیش

آیا اور خالبا یہ واقعہ میٹا پور سے پہلے کا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقیوم بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر اطلاع و علم اعلیٰ حضرت، موزن مسجد سے کہہ دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جناب مولانا احمد رضا خان صاحب کے وعظ کا اعلان کر دینا۔ انہوں نے فرض جمعہ کے سلام کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا۔ سب حضرات سنن و نوافل کے بعد تشریف رکھیں، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا وعظ ہوگا۔ جب اعلیٰ حضرت سنن و نوافل سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ سب لوگ انتظار میں بہرار ذوق و شوق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عذر فرمایا کہ میں تو وعظ نہیں کہا کرتا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب نے فرمایا تو آج یہیں سے وعظ کی ابتدا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے سے خبر نہ دی۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کے لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت حسب امر از منبر پر تشریف لے گئے اور دو گھنٹے کا دل نہایت ہی پر اثر زبردست وعظ فرمایا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب نے بعد فتم و خطا مصافحہ کیا اور فرمایا کہ کوئی عالم کتب دیکھ کر آنے کے بعد بھی ایسی براہ معلومات، پر اثر بیان سے حاضرین کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ یہ وسعت معلومات جناب ہی کا حصہ ہے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 354، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

جناب ڈاکٹر نابد احمد علی سابق مہتمم بیت القرآن، پنجاب پبلک لائبریری لاہور اپنے چشم دید واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”والد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے بریلی کی جامع مسجد نور محلہ میں تشریف لے جاتے اور میں بھی اکثر آپ کے ساتھ ہوتا، اکثر بیشتر ہمیں دوسری، تیسری صف میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا۔ اسی مسجد میں حضرت مولانا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے۔ منبر پر ان کے بیٹھے اور ان کے حلیہ مبارک کا منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ حضرت والا بلند قامت، خوب رو اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ داڑھی اس وقت سفید ہو چکی تھی مگر نہایت خوبصورت تھی۔ آواز از حد شیریں اور گداز تھی۔ آپ کا وعظ نہایت موثر ہوتا تھا۔ میں اگرچہ بچہ تھا مگر اس کے باوجود آپ کے مواعظ میں میرے لئے کوئی کشش ضرور تھی۔ اکثر مجھ پر انہماک سا طاری ہو جاتا اور حاضرین کی کیفیت تو اس سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا کہ طبیعت کے اعتبار سے آپ کا وعظ خاصا طویل اور مفصل ہوتا ہوگا، مگر وہاں خطبہ جمعہ حاضرین کی سہولت کے لئے اکثر مختصر فرما دیتے۔“

(مکاتبات یومِ رضہ حصہ 3، صفحہ 8، رضا اکیڈمی، لاہور)

بدایوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النضحیٰ پر چھ گھنٹے وعظ فرمایا۔ اور بھی کئے ایسی واقعات ہیں جن کو بطور

دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگر سب کو چھوڑ دیں اور ظہیر صاحب والی عی بات لے لیں کہ آپ سال میں دو مرتبہ تقریر کیا کرتے تھے تو تاریخین خود سوچیں کیا ان دو خاص موقعوں پر کوئی ایسا شخص تقریر کر سکتا ہے جس کو تقریر ہی نہیں کرنا آتی؟ حیات اعلیٰ حضرت میں آپ کی چند تقریریں تحریر ہیں ان کو پڑھ کر قاری اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کیسی تقریر کرتے تھے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

75 سبحان المصباح، از احمد رضا بریلوی، ص ۱۴۲

76 ایضاً

77 حیات اعلیٰ حضرت، از مکتبہ المدینہ بہاری

78 التواضع، ص ۲۸۶

79 حیات اعلیٰ حضرت، از مکتبہ المدینہ بہاری رضوی

فصل: اعلیٰ حضرت کی تصنیفات

ان کی تصنیفات کے بیان سے قبل ہم قارئین کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بریلوی قوم کو مباخذہ آرائی کی بہت زیادہ عادت ہے اور مباخذہ آرائی کرتے وقت غلط بیانی سے کام لیتا ان کی سرشت میں داخل ہے۔ تصنیفات کے سلسلہ میں بھی انہوں نے بے جا غلو سے کام لیا ہے اور حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان کی سنگتوں کی تصنیفات گنوئی ہیں حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کے متضاد اقوال کا نمونہ درج ذیل ہے:- ان کے ایک راوی کہتے ہیں: اعلیٰ حضرت کی تصنیفات 200 کے قریب تھیں۔ 80

ایک روایت ہے کہ 250 کے قریب تھیں۔ 81

ایک روایت ہے 350 کے قریب تھیں۔ 82

ایک روایت ہے 450 کے لگ بھگ تھیں۔ 83

ایک اور صاحب کہتے ہیں 500 سے بھی تجاوز تھیں۔ 84

بعض کا کہنا ہے 600 سے بھی زائد تھیں۔ ایک اور صاحب ان تمام سے آگے بڑھ گئے اور کہا کہ ایک

ہزار سے بھی تجاوز کر گئی تھیں۔ 85

حالانکہ صورت حال یہ ہے کہ ان کی کتب کی تعداد جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے دس سے زیادہ نہیں

ہے۔ شاید اس میں بھی مباخذہ ہو۔۔۔۔۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں:-

جناب بریلوی صاحب نے مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی۔ وہ فتویٰ نویسی اور عقیدہ توحید کے حالمین کے

خلاف تکفیر و آفیت میں مشغول رہے۔ لوگ ان سے سوالات کرتے اور وہ اپنے متعدد معاونین کی مدد سے جوابات

تیار کرتے اور انہیں کتب و رسائل کی شکل دے کر شائع کروادیا جاتا۔ بسا اوقات بعض کتب دستیاب نہ ہونے کے

باعث سوالات کو دوسرے شہروں میں بھیج دیا جاتا تاکہ وہاں موجود کتابوں سے ان کے جوابات کھر تبا کیا جاسکے۔

جناب بریلوی ان فتاویٰ کو بغیر تنقیح کے شائع کرواتے۔ اسی وجہ سے ان کے اندر ابہام اور پیچیدگی رہ جاتی اور

قارئین کی سمجھ میں نہ آتے۔ جناب بریلوی مختلف اصحاب کے تحریر کردہ فتاویٰ کا کوئی تاریخی نام رکھتے چنانچہ اسے

ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا۔

جناب بریلوی کا قلم سولات کے ان جوابات میں خوب روئی سے چلتا، جن میں توحید و سنت کی مخالفت اور باطل نظریات و عقائد کی نشر و اشاعت ہوتی۔ چند مخصوص مسائل مثلاً ظلم غیب، حاضر و غائر، نور و بشر، تصرفات و کرامات اور اس قسم کے دوسرے شرابی امور کے علاوہ باقی مسائل میں جناب بریلوی کا قلم سلاست و روانی سے محرم نظر آتا ہے۔ یہ کہنا کہ ان کی کتب ایک ہزار سے بھی زائد ہیں انتہائی معطلکنہ قول ہے۔

ان کی مشہور تصنیف جسے کتاب کہا جاسکتا ہے فتاویٰ رضویہ ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ فتاویٰ رضویہ کی آٹھ جلدیں ہیں ہر ایک جلد مختلف فتاویٰ پر مبنی چھوٹے چھوٹے رسائل پر مشتمل ہے۔

بریلوی حضرات نے اپنے قائد و مؤسس کی تصانیف کی تعداد بڑھانے کے لیے اس میں مندرج رسائل کو مستقل تصانیف ظاہر کیا ہے۔ نمونے کے طور پر ہم فتاویٰ رضویہ کی پہلی جلد میں مندرج رسائل کو شمار کرتے ہیں۔ اس میں 31 رسائل موجود ہیں جنہیں کتب ظاہر کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ ان کے اسماء درج ذیل ہیں:۔ حسن المعجم، باب الفقائد، قوانین العلماء، الجہد السعید، تجلی احمد، تبیان الفضل، الدقہ، والہام، الہی، المیر، النظر، لتول زہر، المعطر السعید، مع الاحکام، المعلم الطراز، نبی القوم، اجلی الاعلام، الاحکام، والحلل، الوجود، الحلو، تنویر القندیل، آخر مسائل، المہمۃ، لافقی، رجب السلا، بہتہ الخیر، مسائل اثر، الفضل البشر، باریق النور، ارتفاع الکجب، الطریق المعدل، المظاہر، البہد، برکات الاسماء، عطاء النبی، انور والنورق، مع اندر۔ چند سو صفحات پر مشتمل ایک جلد میں موجود 31 رسائل کو بریلوی حضرات نے اپنے اپنی حضرت کی 31 تصنیفات ظاہر کیا ہے۔ 86۔

یہ کہہ دینا کہ فلاں شخص نے ایک ہزار دو ہزار یا اس سے بھی زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں بھل ہے مگر اسے ثابت کرنا آسان نہیں۔ بریلوی حضرات بھی اسی جیسے کاٹکا نظر آتے ہیں۔ خود اپنی حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ 87۔

ان کے ایک صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ (88) 400 کے لگ بھگ ہیں۔ 89۔
ان کے ایک خلیفہ فخر الدین بہاری رضوی جب ان تصنیفات کو شمار کرنے بیٹھے تو 350 رسالوں سے زیادہ نہ گنوا سکے۔ 90۔

ایک اور صاحب نے 548 تک تصنیفات شمار کیں۔ 91۔ اب ذرا یہ لطیفہ بھی سن لیجئے کہ انہوں نے

کس طرح یہ تعداد پوری کی ہے۔ انوارِ ضامین ان کی جو تصانیف شمار کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہاں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ قارئین پر کثرتِ تصانیف کے دعوے کا سرِ بستہ راز منکشف ہو سکے۔ حاشیہ صحیح بخاری۔ حاشیہ صحیح مسلم۔ حاشیہ التلخیص۔ حاشیہ ابن ماجہ۔ حاشیہ المقرئ۔ حاشیہ مسند امام اعظم۔ حاشیہ مسند احمد۔ حاشیہ الخطاوی۔ حاشیہ خصائص کبریٰ۔ حاشیہ کنز العمال۔ حاشیہ کتاب الاماء والصفات۔ حاشیہ الاصابہ۔ حاشیہ موضوعات کبیر۔ حاشیہ شمس باز۔ حاشیہ صمدۃ القاری۔ حاشیہ فتح الباری۔ حاشیہ نصب الرایہ۔ حاشیہ فیض القدیر۔ حاشیہ اللغات۔ حاشیہ مجمع بحار الانوار۔ حاشیہ تہذیب احمد۔ حاشیہ مسامرہ و مسامرہ۔ حاشیہ تحفۃ الخوان۔ حاشیہ مفتاح السعاده۔ حاشیہ کشف الہم۔ حاشیہ میزان الشریعہ۔ حاشیہ الہدایہ۔ حاشیہ بحر الرائق۔ حاشیہ مدیۃ المصلیٰ۔ حاشیہ رسائل شامی۔ حاشیہ الخطاوی۔ حاشیہ فتاویٰ خانیہ۔ حاشیہ فتاویٰ فیہ اتیہ۔ حاشیہ فتاویٰ عزیزیہ۔ حاشیہ شرح شفا۔ حاشیہ کشف المظنون۔ حاشیہ تاج العروس۔ حاشیہ لدر الہکون۔ حاشیہ اصول الہندسہ۔ حاشیہ سنن الترمذی۔ حاشیہ تیسیر شرح جامع الصغیر۔ حاشیہ کتاب الامار۔ حاشیہ سنن داری۔ حاشیہ ترفیہ والترہیب۔ حاشیہ نیل الاوطار۔ حاشیہ تذکرۃ الحفاظ۔ حاشیہ ارشاد الساری۔ حاشیہ مرعاۃ المفاتیح۔ حاشیہ میزان الاعتدال۔ حاشیہ الحلیل المتعالمیہ۔ حاشیہ فقہ اکبر۔ حاشیہ کتاب الخراج۔ حاشیہ بدائع الصنائع۔ حاشیہ کتاب الانوار۔ حاشیہ فتاویٰ عالمگیری۔ حاشیہ فتاویٰ عزیزیہ۔ حاشیہ شرح زرکانی۔ حاشیہ میزان الافکار۔ حاشیہ شرح چمنی۔

یعنی وہ تمام کتب جو احمد رضا صاحب کے پاس تھیں اور ان کے زیر مطالعہ رہیں اور انہوں نے ان کتب کے چند صفحات پر تعلقاً کچھ تحریر کیا ان کتابوں کو بھی اعلیٰ حضرت صاحب کی تصنیفات شمار کیا گیا ہے۔ اس طرح تو کسی شخص کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کی تصنیفات ہزاروں ہیں۔ میری لائبریری میں ہندو ہزار سے زائد کتب موجود ہیں۔ فرقوں سے متعلقہ ہزاروں کتب میرے زیر مطالعہ رہ چکی ہیں۔ خود البریلویہ کی تصنیف کے لیے میں نے 300 سے زائد کتب و رسائل کا مطالعہ کیا ہے اور تقریباً ہر کتاب کے حاشیہ پر تعلیقات بھی لکھی ہیں۔ اس حساب سے میری تصنیفات ہزاروں سے تجاوز ہو جاتی ہیں۔

اگر معاملہ یہی ہو تو اس میں فخر کی بات کون سی ہے؟ آخر میں پھر ہم اس سلسلے میں بریلوی حضرات کے

متضاد اقوال کو دہراتے ہیں۔ خود احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی کتب کی تعداد 200 ہے۔ 92

ان کے ایک خلیفہ کا ارشاد ہے 350 ہے۔ 93

بیٹے کا قول 400 ہے۔ 94

انوار رضا کے مصنف کہتے ہیں 548 ہے۔ 95

بیماری صاحب کا کہنا ہے 600 ہے۔ 96

ایک صاحب کا فرمان ہے کہ ایک ہزار ہے۔ 97

اعلیٰ حضرت کی تمام وہ کتب و رسائل جو آج تک چھپی ہیں ان کی تعداد 125 سے زائد نہیں۔ 98
اور یہ وہی ہیں جن کے مجموعے کا نام فتاویٰ رضویہ ہے۔ یہاں ہم بریلوی حضرات کی ایک اور کذب
بیانی نقل کرتے ہیں۔ مفتی برہان الحق قادری کہتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کی شہادت آپ کا مجموعہ
فتاویٰ ہے جو بڑی تقطیع کی بارہ جلدوں میں ہے اور ہر جلد میں ایک ہزار صفحات سے زائد ہیں۔“ 99
اس بات سے قطع نظر کہ ان فتاویٰ کی علمی وقعت کیا ہے ہم ان کی کذب بیانی کی وضاحت ضروری سمجھتے
ہیں:-

اولاً: یہ کہنا کہ اس کی بارہ جلدیں ہیں سراسر غلط ہے۔ اس کی صرف آٹھ جلدیں ہیں۔
ثانیاً: بڑی تقطیع کی صرف ایک جلد ہے۔ تمام جلدوں کے متعلق کہنا کہ وہ بڑی تقطیع کی ہیں یہ بھی واضح
جھوٹ ہے۔

ثالثاً: ان میں سے کوئی بھی ایک ہزار صفحات پر مشتمل نہیں ہے۔ بڑی تقطیع وہی جلد کے کل صفحات 264
ہیں باقی جلدوں کے صفحات پانچ چھ سو صفحات سے زیادہ نہیں۔ بہر حال ایک ہزار صفحات کسی جلد کے بھی نہیں
ہیں۔

ہم نے تعنیفات کے موضوع کو اس قدر تفصیل سے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ بریلوی
حضرات جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی تعریف و توصیف میں کس قدر مبالغہ آمیزی سے کام لیتے
ہیں۔

ظہیر صاحب نے اہل سنت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تصانیف میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور خود ظہیر
نے جو تصانیف کے متعلق مبالغہ کیا ہے اس کے لئے لفظ مبالغہ بھی چھوٹا ہے۔ بڑے آرام سے کہہ دیا کہ: ”ان کی کتب کی تعداد
جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے دس سے زیادہ نہیں ہے۔ شاید اس میں بھی مبالغہ ہو۔“ جبکہ موجودہ وقت میں اعلیٰ حضرت کی مبسوط

چھپی ہوئی کتابیں دس سے کئی زیادہ ہیں۔ جس کا پتہ مترجم صاحب کو بھی ہوگا لیکن انہوں نے ترجمہ کرتے وقت اس کو مخفی رکھا۔ فتاویٰ رضویہ کے متعلق کہا: ”ان میں سے کوئی بھی ایک ہزار صفحات پر مشتمل نہیں ہے۔ بڑی تقطیع و بلی جلد کے کل صفحات 264 ہیں باقی جلدوں کے صفحات پانچ سو صفحات سے زیادہ نہیں۔“ پتہ نہیں ظہیر صاحب نے کس کتاب کو فتاویٰ رضویہ سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1286ھ سے 1340ھ تک لاکھوں فتوے لکھے۔ لیکن افسوس کہ سب کو نقل نہ کیا جاسکا، جو نقل کرنے گئے تھے ان کا نام ”العطاء بالنبوہ فی الفناوی الرضویہ“ رکھا گیا۔ فتاویٰ رضویہ (جدید) کی 30 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات 21656، کل سوالات و جوابات 6847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ مفتی ظفر الدین قادری اپنے وقت کے فتاویٰ رضویہ کے صفحات و ساز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”فقیر کے پیش نظر فتاویٰ حقدین و متاخرین سب ہیں۔ حقدین میں فتاویٰ ہندیہ تو بے شک اس مقدار میں ہے جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ سے کچھ نسبت دی جاسکتی ہے۔ ورنہ اس وقت کے علما میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے فتاویٰ کو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سے کوئی بھی نسبت ہو۔ یہ تو باعتبار کمیت ہے کہ اوروں کے فتاویٰ چھوٹے چھوٹے اور اسی پر ڈیرہ سو، دو سو، تین سو صفحات، زیادہ سے زیادہ پانچ سو صفحات تک ہوں گے اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ تقطیع کلاں، ہدایہ و ترمذی ساز پر 12 جلدوں میں، ہر جلد پچاس ساٹھ نہیں، آٹھ سو یا نو سو صفحات کے درمیان ہے اور باعتبار کیفیت و نفاست مضامین تو اس کا اور محامروں کے فتاویٰ کا کوئی جوڑ نہیں۔ فتاویٰ جلد اول کو چھپے ہوئے عرصہ گزرا۔ یہ جلد 880 صفحات پر ختم ہے۔ اس جلد میں صرف باب التعمیم تک کے مسائل ہیں۔ اس میں بظاہر 114 فتویٰ اور ھجرت ہزار مسائل ہیں۔ اس اعلیٰ درجہ کی تحقیق و تنقیح کے ساتھ کہ آج تک کسی کتاب میں نہ ملے۔“

(محلات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 325، کنسیر انٹر نیشنل پبلیشرز، لاہور)

یہی بارہ جلدیں تخریج و تراجم کے ساتھ رضا فاؤنڈیشن والوں نے 30 جلدوں میں چھاپیں ہیں جن میں ہر جلد 600 صفحات سے زیادہ ہے۔ پتہ نہیں وہابیوں کے نزدیک کتاب کی تعریف کیا ہے؟ درحقیقت کسی موضوع پر لکھی جانے والی علمی اور تحقیقی تحریر تصنیف میں شمار ہوتی ہے اگرچہ چند صفحات پر مشتمل ہو۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کا تعلق ہے تو آج فتاویٰ رضویہ عام ہے اور اس میں رسائل بھی موجود ہیں خود تارنیم ان رسائل کے صفحات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کی تصانیف کی تعداد میں جو مختلف رائے ہیں یہ ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے۔ کئی ایسے علماء گزرے ہیں جن کی تصانیف کی تعداد میں اختلاف ہے بلکہ ایسا اختلاف تو احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ و تابعین کی روایت کردہ احادیث کی

تعداد میں بھی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چودہ سال کی عمر سے لے کر آخری وقت تک مسلسل تصنیفی کام کرتے رہے۔ کئی کتابیں لکھیں، کئی حاشیہ لکھے، بعد میں آنے والوں کو جو کتاب، جو حاشیہ ملا اس نے اسی حساب سے اس کی گنتی کر لی۔ خود اعلیٰ حضرت نے ”الدولة المحکبة“ میں اپنی تصانیف کی تعداد دو سو سے زائد بیان کی۔ آپ کے شہزادے حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکے حاشیہ میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ نے صرف وہابیہ کے رد میں دو سو سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ بد نصیبی یہ کہ آپ کی کتابیں صرف مخطوطہ کی شکل ہی میں رہ گئیں اور کئی خرد برد ہو گئیں۔ آج بھی وقتاً فوقتاً ان کتابوں کو چھاپا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ شامی، فتاویٰ ہندیہ اور بخاری شریف پر حاشیہ چھپا ہے۔ وہابی ان کے صفحات دیکھ لیں کہ ایک دو ہیں یا زیادہ ہیں؟ فتاویٰ شامی پر جو حاشیہ بنام ”جدال المعتبر“ تحریک ”دعوتِ اسلامی“ نے چھپا ہے وہ فی الحال چار جلدوں پر ہے جس کی ہر جلد 600 صفحات سے زیادہ ہے بقیہ دو جلدیں بھی ان شاء اللہ چھپ جائیں گی۔ فواتح الرحموت پر جو حاشیہ لکھا وہ مخطوطہ کی شکل میں عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محفوظ ہے جس کے صفحات کی تعداد 418 ہے۔

مفروض ظہیر کا یہ کہنا غلط ہے کہ ایک دو صفحات کے حاشیہ ہوتے تھے۔ بافروض اگر چند صفحات کے بھی حاشیہ ہوں تو کیا وہ تصنیف میں شمار نہیں ہوتے؟ کیا وہابیوں کے پاس اس کے متعلق کوئی حدیث ہے کہ اتنے صفحات ہوں گے تو تصنیف ہے ورنہ نہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بنام ”مشورۃ المسبحہ“ ہے جو ساڑھے تین صفحات پر مشتمل ہے۔ فتاویٰ شاہ رفیع الدین کے نو رسائل صرف 40 صفحات پر مشتمل ہیں۔ اسماعیل دہلوی کی کتاب ”یک روزی“ صرف 32 صفحات پر مشتمل ہے۔ تصانیف کی تعداد چھوڑیں ابھی جتنا اعلیٰ حضرت کا مولود کتابی شکل میں موجود ہے وہ تمام باطل عقائد کے رد اور فقہ کے علاوہ دیگر موضوعات کے لئے بہت ہے۔ ساری زندگی وہابی لگے رہیں ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر جو بغض نکالا گیا کہ ان فتاویٰ میں بھی کئی غلطیاں اور پیچیدگیاں ہیں، ذرا وہابی ان غلطیوں اور پیچیدگیوں کی بھی وضاحت کر دیں۔ خالی کہہ دینا آسان ہے ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور وہابیوں کے لئے تو ناممکن ہے۔

دوسروں کی تحریر اپنے نام پر جاری کرنے کا الزام

یہ بات قائل ذکر ہے کہ فتاویٰ نویسی میں جناب احمد رضا اکیلے نہ تھے بلکہ ان کے متعدد معاونین بھی

تھے۔ ان کے پاس استفتاء کی شکل میں سول آتے تو وہ ان کا جواب اپنے معاونین کے ذمے لگا دیتے۔ جناب بریلوی اپنے معاونین کو دوسرے شہروں میں بھی بھیجتے۔ 100

ظفر الدین بہاری نے اپنے اہل حضرت کا ایک خط بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جو اس موضوع کو سمجھنے میں کافی مدد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جناب احمد رضا صاحب اپنے کسی ایک معاصر کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں: ”تفسیر روح المعانی کون سی کتاب ہے اور یہ آدھی بغدادی کون ہیں؟ اگر ان کے حالات زندگی آپ کے پاس ہوں تو مجھے ارسال کریں۔ نیز مجھے ”لمدارک“ کی بعض عبارتیں بھی درکار ہیں۔ 101

کسی اور مسئلے کا ذکر کر کے ایک اور خط میں لکھتے ہیں: ”مجھے درج ذیل کتب کی فلاں مسئلے کے متعلق پوری عبارتیں درکار ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہوں تو بہت بہتر و درندہ پنہ جا کر ان کتابوں سے عبارتیں نقل کر کے ارسال کر دیں۔ کتب درج ذیل ہیں: فتاویٰ تاتار خانیہ۔ زاد المعاد۔ عقد القرین۔ نزہۃ المجالس۔ تاج العروس۔ لاسوس۔ خالق زبھری۔ مغرب مطرزی۔ نہایہ ابن الاثیر۔ مجمع البحار۔ فتح الباری۔ عمدۃ القاری۔ ارشاد الساری۔ شرح مسلم نووی۔ شرح شمائل ترمذی۔ السراج الممیر۔ شرح جامع الصغیر۔“ 102

بہر حال گزشتہ تمام نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب احمد رضا تنہا فتویٰ نویسی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کے بہت سے معاونین بھی تھے جو مختلف سوالات کا جواب دیتے۔ اور ان کے اہل حضرت انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتے۔

یہ بھی غلط بغیر دلیل ہے اور اس پر جو ایک دو حوالے دے کر استدلال کیا ہے وہ باطل ہے۔ بعض اوقات کسی سے کوئی مواد لینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ مصنف ہی نہیں ہے۔ اہل حضرت خود اپنے ہاتھوں سے تصانیف و فتاویٰ لکھا کرتے تھے اور معاونین اس تحریر کی نقلیں بناتے تھے۔ اس کا ثبوت حضرت مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے ہوتا ہے: ”علمائے کرام جس درجہ علم و فضل میں کامل ہوتے ہیں نہایت خوش خط نہیں ہوا کرتے۔ ایک بہت بڑے عالم کے متعلق مشہور ہے کہ ان کا خط ایسا تھا کہ دوسرے تو دوسرے بسا اوقات خود ان سے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اسی لئے ان کی تصنیفات کے نسخے مختلف پائے جاتے ہیں۔ کوئی شاگرد لکھنے لگے، کسی جگہ عبارت پتہ نہ چلی، حضرت سے دریافت کیا، پڑھا نہ گیا۔ شاگرد نے پوچھا کہ کیا لکھ دوں؟ کوئی نقطہ جو اس مفہوم کو ادا کر سکے بتا دیا۔ دوسری مرتبہ دوسرے نقل کرنے والے نے پوچھا، اس وقت جو نقطہ مناسب

معلوم ہوا بتا دیا۔ میں نے خود اپنے معاصرین علماء و اساتذہ زمان کو دیکھا مگر خوش خط نہ پایا۔ یہ فضل و کمال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات سے تھا جس درجہ علم و فضل میں کمال تھا، اسی درجہ حُج، استعلاق، شکستہ خطوط بھی بہت پاکیزہ تھے اور حد درجہ گنگھا ہوا تحریر فرماتے تھے اور بہت ہی زود نویس چار آدمی نقل کرنے بیٹھ جاتے اور حضرت ایک ایک ورق تصنیف کر کے انہیں نقل کے لئے عنایت فرماتے۔ یہ چارہاں نقل نہ کرنے پاتے کہ پانچواں ورق تیار ہو جاتا۔ چنانچہ رسالہ مبارکہ ”فتاویٰ دار الحرمین ہر حرف ندوة المعین“ علمائے حریم شریفین کی تصدیق کے لئے بھیجتا تھا اور وقت بہت کم تھا کہ تاج جلد جانے والے تھے، اس وقت اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ حضور کے مسودات کریمہ میں اس کا بھی مشاہدہ کیا گیا کہ ایک سطر کا مضمون، جو بظاہر گنجان بھی نہیں معلوم ہوتا، اگر نقل کیا جائے تو اس کی مساوی سطر میں نہیں آتا، بلکہ تجاوز کر جاتا۔ نیز تیز رقم اس قدر کہ ناظرین کو دست مبارک میں رعشہ کا گمان ہوتا، حالانکہ ایسا نہ تھا۔ فقیر نے خود فتاویٰ رضویہ کی قلمی مجاہد میں ایک رسالہ بخط استعلاق زیارت کی ہے۔ جو بغیر امداد سطر تحریر فرمایا ہے۔ مگر بین اسطور و دوا اس قدر مستقیم و مساوی و دیدہ زیب ہیں کہ اگر پرکار سے پیمائش کی جائے تو سرسوفرق نہ ہو۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 327، کسمیرا انٹر نیشنل پبلیشرز، لاہور)

جو فتویٰ لکھتا تھا اعلیٰ حضرت اسی کے نام سے فتویٰ جاری کرتے تھے۔ ملفوظات میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے متعلق فرمایا: ”ایک صاحب یہیں فتویٰ نویسی کرتے تھے، وہ اس طرح لکھتے تھے کہ باہر سے جواب لکھ کر بھیج دیا، میں نے اصلاح دے کر بھیج دیا۔ ایک روز ان سے کہا گیا: ”مولانا یوں جواب تو ٹھیک ہو جائے گا مگر آپ کو یہ نہ معلوم ہوگا کہ آپ کی لکھی ہوئی عبارت کیوں کاٹی گئی اور دوسری عبارتیں کس مصلحت سے بڑھائی گئیں، مناسب یہ ہے کہ آپ بعد نماز عصر اپنے لکھے ہوئے فتوؤں پر اصلاح لے لیا کریں۔“ انہوں نے کہا کہ: ”اس وقت آپ کے پاس بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس مجمع میں آپ فرمائیں گے کہ تم نے غلط لکھا اور مجھے اس میں عداوت ہوگئی۔“ اس بندہ خدا کے نام افریقہ اور امریکہ تک سے استفتاء آتے (یعنی وہاں سے لوگ فتوے پوچھتے) تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ان کے نام سے جواب جاتا تو لوگ انہیں کے نام استفتاء بھیجتے۔“

(المفوظات حصہ 1، صفحہ 143، المكتبة المدینہ، کراچی)

واضح ہوا کہ جنوئی لکھتا تھا اس کے نام سے جاری ہوتا تھا اعلیٰ حضرت ان کی تربیت کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وہابیوں میں بندہ دو چار حدیثیں پڑھ کر ڈائریکٹ ٹیڈی مجتہد بنتا ہے۔ جبکہ فتویٰ نویسی میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک فتویٰ لکھنے والے میں مہارت نہ آئے وہ مفتی کے پاس ایک معاون کی حیثیت سے ہوتا ہے اور مفتی اس کے فتویٰ کو چیک کر کے، اس کی اصلاح کر کے اپنے نام سے جاری کرتا ہے۔ خود ظہیر صاحب دوسروں کی لکھی کتابوں کو اپنے نام سے جاری کرتے تھے۔ یہ بات وہابی مولوی حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب نے کہی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”میرے کو امیر نے اپنے شاگرد ہیں جو خود ظہیر کے لئے عربی اردو میں کتابیں لکھتے ہیں اور پھر ظہیر ان کا نام دیئے بغیر اپنے نام سے یہ کتابیں شائع کر کے اپنی شہرت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ کیا دنیا اس پر تعجب نہ کرے گی کہ جو شخص انگریزی زبان نہ بول سکتا ہو، نہ پڑھ اور سمجھ سکتا ہو، اس کی مستقل کتابیں انگریزی میں اس کے نام سے شائع ہوں۔“

(بہشت روزنامہ، حلیہ، لاہور، صفحہ 63، اگست 1984ء)

خدا کی قدرت دیکھیں! جو شخص اعلیٰ حضرت پر اس قسم کے افراہم لگا کر لوگوں کی نظر میں انہیں کمتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا اپنا حال یہ ہے کہ اس کے ہم عقیدہ لوگ اس کی اصلیت لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس وقت ظہیر پر ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک منطبق ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((ما من امرء یضل امرأ مسلم فی موضع)) جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے اللہ عز و جل اسے اس جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کو اللہ عز و جل کی مدد کی ضرورت ہوگی۔

(سنن أبی داود، کتاب الادب، باب من رد عن مسلم خیبہ جلد 4، صفحہ 271، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

حوالہ جات (البریلویہ)

80 مقدمہ اللہ ولہ المکیہ، مصنفہ احمد رضا بریلوی، مطبوعہ لاہور

81 ایضاً

82 لکھنؤ المجمع و التالیفات المجدد، اختر اللہ یں دہلوی

83 ایضاً

84 حیات البریلوی، ص ۱۳

- 85 من خواجہ احمد رضا، ص ۲۵
- 86 ملاحظہ ہوا، کجمل المعد و التالیفات الجید و
- 87 الد ولتہ المکیہ، ص ۱۰
- 88 یعنی چند صفحات پر مشتمل چھوٹے رسالے
- 89 الد ولتہ المکیہ، ص ۱۱
- 90 ملاحظہ ہوا، کجمل المعد و
- 91 انوار رضا، ص ۳۲۵
- 92 الد ولتہ المکیہ، ص ۱
- 93 کجمل المعد و
- 94 الد ولتہ المکیہ، ص ۳۲۳
- 95 الد ولتہ المکیہ، ص ۳۲۳
- 96 حیاتِ نعلی حضرت، ص ۱۳
- 97 ضمیمہ المعتقد المتقلد ایضاً من ہوا احمد رضا، ص ۲۵
- 98 انوار رضا، ص ۳۲۵
- 99 نعلی حضرت بریلوی، از بستوی، ص ۱۸۰
- 100 ملاحظہ ہو حیاتِ نعلی حضرت، ص ۳۲۲
- 101 حیاتِ نعلی حضرت، ص ۴۶۶
- 102 ایضاً، ص ۳۸۱

فصل: وہابیوں کا مسلمانوں پر جہاد اور انگریز غلامی

ظہیر صاحب نے یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جہاد کا مخالف اور انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

جناب بریلوی کا دور استعمار کا دور تھا، مسلمان آزمائش میں مبتلا تھے ان کا عہد اقتدار ختم ہو چکا تھا، انگریز مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے علماء کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا، مسلمان عوام ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے اور ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی تھیں، انہیں کالا پانی اور دوسرے عقوبت خانوں میں مختلف سزائیں دی جا رہی تھیں، ان کی شان و شوکت اور رعب و دہد بہ ختم ہو چکا تھا۔ انگریز مسلمان امت کے وجود کو برصغیر کی سر زمین سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ اس دور میں اگر کوئی گروہ ان کے خلاف صدارت بلند کر رہا تھا اور پوری ہمت و شجاعت کے ساتھ جذبہ جہاد سے سرشار ان کا مقابلہ کر رہا تھا تو وہ دہلیوں کا گروہ تھا۔ 103

انہوں نے ظلم جہاد بلند کیا اپنی جائیدادیں ضبط کروائیں، کالا پانی کی سزائیں برداشت کیں، داورسن کی عقوبتوں سے دوچار ہوئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر انگریزی استعمار کو تسلیم کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ اس دور کے وہابی چاہتے تھے کہ برصغیر میں مسلمان سیاسی و اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائیں۔

اس وقت ضرورت تھی اتفاق و اتحاد کی، مل جل کر جدوجہد کرنے کی، ایک پرچم تلے متحد ہو کر انگریزی استعمار کو ختم کرنے کی۔ مگر استعمار یہ نہ چاہتا تھا۔ وہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسلمانوں کو باہم دست و گریبان دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے چند افراد اور کارہائے جو اس کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، انہیں ایک دوسرے کے خلاف صف آراء کر دیں اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے ان کی قوت و شوکت کو کمزور کر دیں۔ اس مقصد کے لئے انگریز نے مختلف اشخاص کو منتخب کیا، جن میں مرزا غلام احمد قادیانی 104

اور جناب بریلوی کے مخالفین کے مطابق احمد رضا خان بریلوی صاحب سرفہرست تھے۔ 105
مرزا غلام احمد قادیانی کی سرگرمیاں تو کسی سے مخفی نہیں مگر جہاں تک احمد رضا صاحب کا تعلق ہے ان کا معاملہ ذرا محتاج وضاحت ہے۔ جناب احمد رضا بریلوی صاحب نے استعمار کے مخالفین وہابی حضرات کو سب و شتم

اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ ان وہابیوں کو جو انگریز کے خلاف محاذ آراء تھے اور ان کے خلاف جہاد میں مصروف تھے انگریز کی طرف سے ان کی ہستیوں پر بلڈوزر چلائے گئے۔ 106 صرف بنگال میں ایک لاکھ وہابی علماء کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ 107

ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتی ہے جھوٹ، ظہیر نے ان دونوں کو اپنایا اور جھوٹ میں خوب جھوٹ کو اختیار کیا۔ کتنے دھڑلے سے ظہیر نے کہہ دیا کہ وہابیوں نے آزادی کے لئے بڑی کوششیں کی ہیں، جانیں اور جائیدادیں قربان کی ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ بنگال میں ایک لاکھ وہابی علماء کو پھانسی دی گئی۔ وہابیوں کی موجودہ دور میں تعداد کا اندازہ لگالیں کہ جب کئی لاکھ ریال وہابی تبلیغ کے لئے خرچ ہو چکے ہیں کسی ایک شہر میں وہابی علماء کی تعداد ایک لاکھ نہ ہوگی۔ بلکہ پورے پاکستان میں ایک لاکھ وہابی عالم شاید نہ ہوں گے۔ ایک لاکھ علماء کی تعداد لکھ کر آخر میں وہابی مولویوں کے چار پانچ نام لکھے ہیں جن میں سوائے ایک کے کوئی مشہور ہی نہیں۔ اہل سنت پر مبالغہ کا الزام لگاتے ہیں جبکہ ظہیر صاحب نے خود مبالغہ آرائی کی ناغلیں توڑ دی ہیں۔ درحقیقت وہابیوں کا کفار سے جہاد کرنا حدیث پاک کے منافی ہے۔ ان کا خود ساختہ جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجی وہابیوں کے متعلق یہ نبی خبر (جس غیب کے علم کے وہابی منکر ہیں) سنائی ((يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْقَتْلِ كَرِهَ الْغُرَبَاءُ)) اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔

(صحیح البخاری، کتاب الاماریۃ، جلد 4، صفحہ 137، دار طوق النجاة)

اس نبی خبر کی تصدیق صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر اب تک ہو رہی ہے۔ خارجیوں نے ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا۔ تاریخ طبری میں ہے ”وكانت الحوارج يلقى بعضهم بعضاً ويتذكرون مكان إخوانهم بالنهر وان يبرون أن في الإقامة الغبن والركف، وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر“ ترجمہ: خوارج ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور اپنے نہروں والے بھائیوں (جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ میں مارے گئے تھے) کو یاد کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ بیٹھے رہنے میں ظلم و خیانت ہے اور اہل قبلہ سے جہاد کرنے میں اجر و فضیلت ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء الخامس، ست لثمن، جلد 5، صفحہ 174، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پاکستان کے وزیر داخلہ عبدالرحمن ملک نے صراحت کے ساتھ وہابی جہادی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ لہذا وہابیوں کا یہ کہنا کہ آزادی کی جدوجہد میں صرف وہابیوں نے حصہ لیا ہے کالا، نیلا، پیلا جھوٹ ہے۔ تاریخ یہی کہتی ہے کہ وہابیوں

کا جہاد مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب فتنہ دجال ہوگا اس وقت بھی یہ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((يُخْرِجُنِي اَخِرُ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكْفُرُونَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَرْفَعُوْنَ صَوْتًا يَسْمَعُونَ سِوَا سَمْعِ الْمَرْءِ سَمِعَ التَّحْلِيْقِ لِلْاِبْرَاقِ اِذَا رَجَعُوا اِلَى الْاَسْوَاقِ كَمَا يَسْرِقُ السَّعَمُ مِنَ الرَّمِيَةِ سَمِعَ التَّحْلِيْقِ لِلْاِبْرَاقِ اِذَا رَجَعُوا اِلَى الْاَسْوَاقِ)) (یخْرِجُنِي اَخِرُ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكْفُرُونَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَرْفَعُوْنَ صَوْتًا يَسْمَعُونَ سِوَا سَمْعِ الْمَرْءِ سَمِعَ التَّحْلِيْقِ لِلْاِبْرَاقِ اِذَا رَجَعُوا اِلَى الْاَسْوَاقِ كَمَا يَسْرِقُ السَّعَمُ مِنَ الرَّمِيَةِ سَمِعَ التَّحْلِيْقِ لِلْاِبْرَاقِ اِذَا رَجَعُوا اِلَى الْاَسْوَاقِ) گئی، یہ بھی ان میں سے ہے، جو قرآن بہت پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے، ان کی علامت سرمنڈنا ہے، یہ نکتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ انکا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا تو جب تم ان سے ملو تو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

(سنن نسائی، کتاب تحریم الدم، جلد 7، صفحہ 119، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

■ انگریز مصنف ہنر نے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے اپنی کتاب Indian Muslims میں کہا ہے: ”ہمیں اپنے اقدار کے سلسلے میں مسلمان قوم کے کسی گروہ سے خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو صرف مسلمانوں کے ایک اقلیتی گروہ دہلیوں سے ہے۔ کیونکہ صرف وہی ہمارے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں۔ 108

جنگ آزادی 1857ء کے بعد دہلیوں کے تمام اکابرین کو پچانسی کی سزا دی گئی۔ 109
1863ء کا عرصہ ان کے لیے نہایت دشوار تھا۔ اس عرصے میں انگریز کی طرف سے ان پر جو مظالم ڈھائے گئے ہندوستان کی تاریخ اس کی کولو ہے۔ وہابی علماء میں سے جن کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا، ان میں مولانا جعفر قاضی سہری، مولانا عبدالرحیم، مولانا عبدالغفار، مولانا تکی علی صادق پوری، مولانا احمد اللہ اور شیخ الکل مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہم سرفہرست ہیں۔ وہابی مجاہدین کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ 110

دہلیوں کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا اور ان کے خاندانوں کی قبروں تک کو اکھڑ دیا گیا۔ 111

ان کی بلڈنگوں پر بلڈوزر چا دیے گئے۔ 112

وہابی علماء کو گرفتار کر کے انہیں مختلف سزائیں دی گئیں۔ اس ضمن میں شیخ الکل سید نذیر حسین محدث

دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی گرفتاری کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ 113

ان وہابیوں کے خلاف زبان استعمال کرنے کے لیے اور ”مفرق تہ“ یعنی لڑاکا اور حکومت کرو، کی مشہور انگریزی پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے استعمار نے جناب احمد رضا صاحب کو استعمال کیا تاکہ وہ مسلمانوں میں افتراق و انتشار کا بیج بکرائیں کے اتحاد کو ہمیشہ کے لیے پارہ پارہ کر دیں۔ اور عین اس وقت جب کہ انگریز کے مخالفین ان کی حکومت سے نبرد آزما تھے اور جہاد میں مصروف تھے جناب احمد رضا نے ان جملہ مسلم راہنماؤں کا نام لے کر ان کی تکفیر کی جنہوں نے آزادی کی تحریک کے کسی شعبے میں بھی حصہ لیا۔ 114

ظہیر صاحب نے بغیر مستند دلائل کے اتنی کوشش یہ ثابت کرنے میں لگا دی کہ آزادی کی کوشش صرف وہابیوں نے کی ہے پھر انگریز مصنف ہنٹر کا یہ قول لکھ دیا ”ہمیں اپنے اقتدار کے سلسلے میں مسلمان قوم کے کسی گروہ سے خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو صرف مسلمانوں کے ایک اقلیتی گروہ وہابیوں سے ہے۔ کیونکہ صرف وہی ہمارے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں۔“ پہلی بات تو یہ ہے ہنٹر نے یہ کہا ہی نہیں۔ انڈین مسلم کا جو حوالہ ظہیر صاحب نے دیا ہے اس میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا۔ میں نے کافی ڈھونڈا مجھے یہ عبارت نہیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بقول وہابی مولوی عبدالرحمن مدنی صاحب کے ظہیر صاحب کو انگلش نہیں آتی تھی پھر انہوں نے یہ انگلش کی کتاب کیسے پڑھ لی؟ ہو سکتا ہے سنی سنائی بات لکھ دی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ انگریز ہنٹر وہ شخص ہے جس نے وہابی مولویوں کی ان کتابوں کی اشاعت کی جو مسلمانوں میں انتشار و فتنے کا باعث تھیں جیسے تقویۃ الایمان وغیرہ۔ سر سید احمد خاں جو عقائد کے اعتبار سے نیچریت کی طرف مائل تھے اس کتاب کے بارے میں حقیقت بیان کرتے ہیں: ”جن چودہ کتابوں کا ذکر ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب میں کیا ہے ان میں سے ساتویں کتاب تقویۃ الایمان ہے چنانچہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی (لندن) کے رسالے جلد 12، 1825 میں چھپا۔“

(مآلات سرسید جلد 9، صفحہ 17)

یعنی ہنٹر تو خود وہابیہ کو پھیلانے والا تھا پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں وہابیوں سے ڈر ہے؟ وہابی تو خود ان کے رحم و کرم پر تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ظہیر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب مسلمان سوئے ہوئے تھے صرف چند منہی بھر وہابی جدوجہد کر رہے تھے۔ لاکھوں مسلمانوں نے جو اپنی جان و مال آزادی کی تحریک میں قربان کی وہ ایک انسانہ ہے۔ وہابی ذرا یہ تو بتائیں کہ وہابیوں نے کتنے انگریز مارے؟ کتنے شہر فتح کئے؟ کیا پاکستان وہابیوں نے بزورِ شمشیر کے آزاد کیا تھا؟ اگر ہم اپنے سنی علماء کی

کتابوں سے وہابیوں کی اس دور کی کثوت نکھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ یہ الحرام تراشی ہے۔ اس لئے آئیں ہم آپ کو وہابیوں کی اصل تصویر انہی کی کتب سے دکھاتے ہیں:-

انگریزوں کے خلاف جہاد پر وہابی علماء کے فتوے

ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ نذیر حسین دہلوی انگریزوں کے خلاف جہاد میں سرفہرست تھے، جبکہ خود نذیر حسین دہلوی اپنے فتاویٰ میں انگریزوں کے خلاف جہاد کو ناجائز کہتے ہیں چنانچہ جہاد کی شرائط کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”پس جب یہ بات بیان ہو چکی تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ان چار شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں تو کیونکر جہاد ہوگا، ہرگز نہیں۔ علاوہ بریں ہم لوگ معاہدہ ہیں۔ سرکار (انگریزوں) سے عہد کیا ہوا ہے۔ پھر کیوں کر عہد کے خلاف کر سکتے ہیں؟ عہد شکنی کی بہت مذمت حدیث میں آئی ہے۔۔۔ تو جہاد کرنا یہاں سببِ بلاکت اور معصیت ہوگا۔“

(فتاویٰ دہلویہ، جلد 3، صفحہ 284، سطحوں ۵۵، لاہور)

ایک غلط فہمی کی بنا پر برٹش گورنمنٹ نے نذیر حسین کو پکڑ لیا بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اپنا وفادار ہے اور چھوڑ دیا۔ وہ جو غلط فہمی کی بنا پر چند دن جیل جانا پڑا وہابیوں کے نزدیک یہ وہ معصومیتیں تھیں جو شیخ اکمل نذیر حسین دہلوی نے برداشت کیں۔

بہت بڑے وہابی مولوی محمد حسین بنالوی جو کہ نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے وہ برٹش گورنمنٹ سے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں: ”کسی قوم کی ترقی دنیاوی اسباب سے قطع تعلق کرنے سے نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے اور موجودۃ الوقت سلطنت سے ارتباط اور اس کی پالیسی کی مرئیت اور اس کے حضور عقیدت و انقیاد اور ارکان سلطنت سے رابطہ محبت و اتحاد، اسباب دنیاوی سے ایک عمدہ اور قوی تاثیر سبب ہے۔“

(اشاعۃ السنۃ، شمارہ 7، جلد 9، صفحہ 194)

اگلے صفحے پر لکھتے ہیں: ”ان کا اور ان کے حریفوں کا یہ حال دیکھ کر اس قوم (وہابی) کے خادم و وکیل ایڈیٹر اشاعت السنۃ کو یہ تعجب انگیز خیال پیدا ہوا کہ ہندوستان کے تمام طبقات رعایا سے صرف یہی ایک فرقہ اہل حدیث ہے جو اس سلطنت کے زیر سایہ رہنے کو بلحاظ امن و آزادی اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بھی بہتر جانتا ہے کیونکہ اس فرقہ کو بجز اس سلطنت کے کسی اور

سلطنت میں پوری آزادی حاصل نہیں ہے۔“

(اشاعۃ السنۃ، شمارہ 7، جلد 9، صفحہ 195)

وہابی علماء کا رٹش و قافار رہنے کی ترغیب

پھر آگے محمد حسین بنالوی اپنے وہابیوں کو انگریزوں کا غلام بنے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اس تمہید کو پڑھ کر امید ہے ہمارے اخوان اہل حدیث خصوصاً ان کے اکابر و زبیر اس ضرورت کا بخیرہ کر ہونا تسلیم کریں گے۔ بلکہ خود بھی ”اشاعۃ السنۃ“ کی تہذیب اختیار کر کے جا بجا ہی قسم کی کاروائیاں شروع کر دیں گے۔ واعظین و مدرّسین اپنی مجالس و وعظ و درس میں اور مصنفین اپنی کتب و رسائل میں اس قسم کے مضامین شائع کریں گے اور قولاً و عملاً کورنمنٹ پر اپنے سچے اور وفادارانہ خیالات ظاہر کرنے میں سرگرمی سے کوشش کریں گے۔“

(اشاعۃ السنۃ، شمارہ 7، جلد 9، صفحہ 196)

درجہ کے ایک اہل حدیث لکھتے ہیں: ”حکام نے مولوی محمد حسین صاحب سے پوچھا کہ تمہارا مذہب میں سرکار سے جہاد درست ہے یا نہیں؟ تب انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بہت (وہابی) علماء سے دستخط کرا کے بھیجی کہ ہم لوگ اہل حدیث کے مذہب میں بادشاہ سے جس کے امن میں رہتے ہیں، جہاد حرام ہے۔“

(اشاعۃ السنۃ، شمارہ 2، جلد 10، صفحہ 36، ساحۃ از البریلویہ کاتحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 57۔۔ 377، مکتبہ قادریہ، لاہور)

وہابیوں پر انگریزوں کی کرم نوازیاں

وہابیوں کو اس انگریز نوازی کے بدلے میں جاگیریں بھی ملی تھیں۔ خود مولوی حسین بنالوی اپنی وصیت میں لکھتا ہے: ”اراضی جو اللہ تعالیٰ نے کورنمنٹ سے مجھے دلائی ہے، چار مرجع ہے۔“

(اشاعۃ السنۃ، شمارہ 9، جلد 19، صفحہ 277، ساحۃ از البریلویہ کاتحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 57۔۔ 377، مکتبہ قادریہ، لاہور)

نذیر حسین دہلوی کے شاگرد مولوی تھلّف حسین نے ایک موقع پر کہا: ”ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں گے کہ انگریزی کورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لئے خدا کی رحمت ہے۔“

(العیاض ببالعملاء، صفحہ 162، ساحۃ از البریلویہ کاتحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 400، مکتبہ قادریہ، لاہور)

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی وہابیوں کے بڑے مولویوں میں سے ہیں ان کے ساتھ ملکہ بھوپال نے نکاح کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ملکہ نے انہی کے ساتھ کیوں نکاح کیا؟ ظاہر یہی ہے کہ حسن بھوپالی صاحب انگریزوں کے معیار پر پورا اترتے

ہوں گے۔ جب انگریزوں نے انہیں نوازا تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یہ علاقہ موجب ترقی منصب اور عروج و عزت روز افزوں کا ہوا اور چوبیس ہزار روپیہ سالانہ اور خطاب معتمد الہامی سے سرفرازی حاصل ہوئی اور خلعت گرامی قیمتی دو ہزار روپیہ مع اسپ و فیل و چنوپاکی و شمشیر و غیرہ عنایت ہوا۔ بعد چند خطاب نوابی و امیر المملکی دولا جابی 17 فیروزگانگ سے سر بلندی عطا فرمائی اور اقطاع یک کم روپیہ سال اس پر مزید مرحمت ہوئے۔“

(ترجمہ ان و ہدیہ صفحہ 28، ماحوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 403، سکتہ نادریہ، لاہور)

وہابیوں کے اکابر مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب اپنے نیکچر میں کہتے ہیں: ”انگریزوں کی حکومت اگر حکومت صالحہ نہ ہوتی، تاہم مستامن ہونے کی حیثیت سے ان کی خیر خواہی اور اطاعت ہمارا فرض اسلامی ہوتا۔ فلین جبکہ امن، آسائش اور آزادی کے اعتبار سے ہمارے حق میں خدا کی رحمت ہے۔ اگر انگریز نہ آتے تو ہم کبھی کے کٹ مرے ہوتے۔“

(مولوی نذیر احمد دہلوی، صفحہ 156، ماحوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 403، سکتہ نادریہ، لاہور)

شاء اللہ امرتسری جو وہابیوں کا امام ہے ان کی انگریزوں سے وفاداری بھی دیکھ لیں۔ غلام رسول مہر اہل حدیث لکھتا ہے: ”1922 میں ایک اجتماع کا انتظام ہوا اور اس میں مولانا شفاء اللہ مرحوم امرتسری بھی شریک تھے۔ وہ اہل حدیث کانفرنس کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے ہمیں کانفرنس کے اغراض و مقاصد دینے تو ان میں پہلی شق یہ تھی ”حکومت برطانیہ سے وفاداری“ ہم نے عرض کیا کہ مولانا اسے تو نکال دیجئے۔ ہم ترک موالات کے بیٹھے ہیں تو وہ سخت غصے میں آ گئے، لیکن اکثریت نے یہ شق نکلوا دی۔“

(الاداب، سہر، صفحہ 236، ماحوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 424، سکتہ نادریہ، لاہور)

یہ اس کے ان وہابی مولویوں کا حال ہے جو ان کے اکابر تھے۔ ظہیر صاحب نے اپنے مولویوں کو مجاہد ثابت کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا۔ جبکہ خود ان وہابی مولویوں کی کتب میں ان کا انگریزوں کا غلام ہونا ثابت ہے۔ اسے کہتے آنکھوں میں مٹی ڈالنا! ظہیر صاحب کتاب ایسے لکھ رہے ہیں جیسے پڑھنے والے بے وقوف ہیں، ان کے پاس یہ کتابیں ہی نہیں جن سے ظہیر صاحب غلط ملط حوالے دے رہے ہیں۔ شاید ظہیر بھول گیا کہ پندرہویں صدی کے قارئین بغیر حوالہ کے مطمئن نہیں ہوتے۔

اعلیٰ حضرت کی انگریزوں سے نفرت

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی انگریزوں سے نفرت کا حال ملاحظہ فرمائیں:- فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: ”یہاں عیسائیوں خصوصاً انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے ((التواکلوا مما رزقناکم ولا تأکلوا مما رزقناکم)) کے ساتھ کھانا کھاؤ نہ ان کے ساتھ پانی پیو۔ ان کے برتن نجاست سے خالی نہیں ہوتے اور ان کا باورچی اگرچہ مسلمان ہونا پاک گوشت پکاتا ہے ((وہن یرتے حول الحی یوشک ان یتبعہ فیہ)) اعلم سب کو کوئی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور چرائے تو قریب ہے کہ چراگاہ میں جا پڑے۔ وھو تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 21، صفحہ 851، رد مذاہم، لاہور)

اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کافروں کی خصوصاً انگریزوں کی فوج میں نوکری کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں خصوصاً ترکوں اور عربوں اور افغانوں کے مقابلہ میں ان سپاہیوں کو جانا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو قتل کرنا پڑتا ہے، آیا یہ نوکری جائز ہے یا حرام یا کفر ہے؟ بیخود چروا۔“

اگر اعلیٰ حضرت معاذ اللہ انگریزوں کے غلام ہوتے تو فوراً کہتے کہ یہ نوکری جائز ہے۔ لیکن آپ نے یوں جواب دیا: ”مسلمان تو مسلمان، بلا وجہ شرعی کسی کافر، ذمی یا مستامن کے قتل کی نوکری، کافر تو کافر، کسی مسلمان بادشاہ کے یہاں کی شرعاً حلال نہیں ہو سکتی بلکہ ذمی پر ظلم مسلمان پر ظلم سے اشد ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 23، صفحہ 597، رد مذاہم، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بندہ دوں اور انگریزوں سے نفرت کا اظہار یوں کرتے ہیں: ”یہاں کے کسی کافر فقیر کو بھیک دینا بھی جائز نہیں۔ صحاح ستہ میں معب بن جثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زنان و صبیان کفار کے بارے میں فرمایا ((ہم معہہن منہن سرینہن)) آثار۔ ائمہ کرام نے حربی کو صدقہ مانگ دینے کی ممانعت سے ان کی عورتوں بچوں کسی کو مستثنیٰ نہ فرمایا حکم عام دیا۔۔۔ معراج الداریہ میں ہے تھلثہ لایکون ہر اشروعاً ولذلالم یجوز التطوع الیہ“ حربی سے نیک سلوک شرعاً کوئی نیکی نہیں اس لئے اسے نفل خیرات دینا بھی حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 458، رد مذاہم، لاہور)

حضرت مولانا مفتی محمد بہان الحق جیل پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ایک دن بعد نماز عصر تفریح کے لئے کچھ پرگن

کیرج فیکٹری کی طرف نکلے فوجی کوروں کی پارٹی فیکٹری سے اپنے کوارٹروں کی طرف جارہی تھی، انہیں دیکھ کر حضرت نے فرمایا: کم بخت بالکل بند رہیں۔“

(اکرام اسلام احمد رضا، صفحہ 91، سچا جس رضا، لاہور)

آپ کے متعلق یوں بھی لکھا ہے کہ آپ بطور نمرت ڈاک ٹکٹ پر موجود انگریزی تصویر کو الٹ لگاتے تھے۔ وہابیوں کو چیلنج ہے کہ سب مل کر کوشش کر لیں کوئی ایک بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ایسی نہیں لاسکتے کہ جس میں انہوں نے انگریز حکومت کی تعریف کی ہو، کہیں یہ کہا ہو کہ مجھے انگریز اتنا مہینہ دیتے ہیں، ہرگز کوئی دلیل نہ ملے گی، جبکہ خود وہابی مولویوں سے ایسی باتیں مل جائیں گی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ تحریک آزادی کے موقع پر جب کئی مسلمان گاندھی کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے تھے اور کئی انگریزوں کی خوشنودی چاہتے تھے اس موقع پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”لیڈروں اور ان کی پارٹی نے آج تک نصرانیت کی تقلید و غلامی، خوشنودی نصاریٰ تو کی اب کہ ان سے بگڑی اس سے بدرجہا بڑھ کر خوشنودی ہندو کو ان کی غلامی ملی، سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ خادمانِ شرع بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے حالانکہ اللہ و رسول جانتے ہیں کہ اظہار مسائل سے خادمانِ شرع کا مقصود کسی مخلوق کی خوشی نہیں ہونا صرف اللہ عز و جل کی رضا اور اس کے بندوں کو اس کے احکام پہنچانا اور اللہ الحمد۔ سننے! ہم کہیں واحد تبار اور اس کے رسولوں اور آدمیوں سب کی ہزار در ہزار لعنتیں جس نے انگریزوں کے خوش کرنے کو بتایا مسلمان کا مسئلہ نکالا ہو، نہیں نہیں، بلکہ اس پر بھی جس نے حق مسئلہ نہ رضائے خدا اور رسول نہ تنبیہ و آگاہی مسلمان کے لئے بتایا بلکہ اس سے خوشنودی نصاریٰ اس کا مقصد و مدعا ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ لیجئے کہ اللہ واحد تبار اور اس کے رسولوں اور ملائکہ اور آدمیوں سب کی ہزار در ہزار لعنتیں ان پر جنہوں نے خوشنودی مشرکین کے لئے جاہی اسلام کے مسائل دل سے نکالے، اللہ عز و جل کے کلام اور احکام تحریف و تحییر سے کایا پٹ کر ڈالے شعار اسلام بند کئے، شعار کفر پسند کئے، مشرکوں کو لام و ہادی بنایا، ان سے ودا و اتحاد منایا اور اس پر سب لیڈر مل کر کہیں آمین، ان کی یہ آمین ان شاء اللہ تعالیٰ خالی نہ جائے گی۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 479، رضا لائبریری، لاہور)

ایک بدیہی بات ہے کہ جو شخص انگریزوں کا ایجنٹ ہو اسے انگریز جاگیروں سے بھی نوازتے ہیں اور یہ جاگیریں لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہیں۔ ایک طرف تو ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عام دیہاتی مولوی کی طرح لوگوں کے چندوں پر گزرا کرتے تھے اور دوسری طرف انگریزوں کا ساتھ بھی ثابت کر رہے ہیں۔ ان وہابیوں سے کوئی پوچھے کہ انگریزوں کی غلامی

پر اعلیٰ حضرت کو انعام کیا ملا تھا؟ آج وہابیوں کو جو باہر کے ممالک سے لدا دلتی ہے وہ سب کو نظر آتی ہے کہ وہابی مرکز تعمیر ہو رہے ہیں، وہابی مولویوں کے پاس اعلیٰ گاڑیاں اور کثیر سکیورٹی گارڈ ہیں۔

بریلویوں کو برٹش غلام ثابت کرنے پر پیش کئے گئے دلائل کے جوابات

وہ جماعتیں جنہوں نے تحریک آزادی ہند میں حصہ لیا ان میں وہابی تحریک کے علاوہ جمعیت علمائے ہند، مجلس احرار، تحریک خلافت، مسلم لیگ، نیل پوش مسلمانوں میں سے اور آزادی ہند فوج خاص ہندوؤں میں سے اور گاندھی کی کانگریس قابل ذکر ہیں۔ جناب بریلوی آزادی ہند کی ان تمام تحریکوں سے نہ صرف لاتعلق رہے بلکہ ان تمام جماعتوں اور ان کے اکابرین کی تکفیر و تمسیق کی۔ ان کے خلاف سب دیشم میں مصروف رہے اور ان میں شمولیت کو حرام قرار دیا۔ جناب احمد رضا تحریک خلافت کے دور میں ہی وفات پا گئے ان کے بعد ان کے جانشینوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور وہابیوں کے علاوہ مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی اور لیگی زعماء کے کافر و مرتد ہونے کے فتوے جاری کیے اور اس طرح انہوں نے بالواسطہ طور پر انگریزی استعمار کے ہاتھ مضبوط کیے۔ جناب احمد رضا کی سرپرستی میں بریلوی زعماء نے مسلمانوں کو ان تحریکوں سے دور رہنے کی تلقین کی اور جہاد کی سخت مخالفت کی۔ چونکہ شرعاً جہاد آزادی کا دار و مدار ہندوستان کے دارالحرب ہونے پر تھا اور اکابرین ملت اسلامیہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے چکے تھے، احمد رضا خاں صاحب نے اس بنا پر جہاد کو منہدم کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ اور اس کے لیے بیس صفحات پر مشتمل ایک رسالہ ”اعلام بان ہندوستان دارالاسلام“ یعنی اکابرین کو ہندوستان کے دارالاسلام ہونے سے آگاہ کرنا تحریر کیا۔ جناب احمد رضا خاں صاحب نے اس رسالے کے شروع میں جس چیز پر زور دیا وہ یہ تھا کہ وہابی کافر مرتد ہیں۔ انہیں جزیہ لے کر بھی معاف کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح نہ انہیں پناہ دینا جائز، نہ ان سے نکاح کرنا، نہ ان کا بیچ جائز، نہ ان کی نماز جنازہ جائز، نہ ان سے میل جول رکھنا جائز، نہ ان سے لین دین جائز، بلکہ ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے اور ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں ﴿لَا تَلْعَنُ الْمَلَّةَ الَّتِي يُؤْفِكُونَ﴾ یعنی خدا انہیں عارت کرے وہ کہاں بھٹکے پھرتے ہیں۔ 115

یہ رسالہ جناب احمد رضا کی اصلیت کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس سے ان کے مکروہ عزائم

کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح مجاہدین کی مخالفت کر کے انگریز استعمار کی حمایت قائم کر رہے تھے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر دشمنانِ دین و ملت کا دستِ بازو بن چکے تھے۔ جس وقت دنیا بھر کے مسلمان ترکی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر انگریزوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے اور مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ اور دوسرے اکابرین کی زیر قیادت خلافتِ اسلامیہ کے تحفظ و بقاء کے لیے انگریزوں سے جنگ لڑ رہے تھے، عین اس وقت جناب احمد رضا انگریزوں کے مفاد میں جانے والی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔

بلاشبہ تحریکِ خلافتِ انگریزوں کو ان کی بد عہدی پر سزا دینے کے لیے نہایت موثر ثابت ہو رہی تھی۔ تمام مسلمان ایک پرچم تلے جمع ہو چکے تھے۔ علماء و عوام اس تحریک کی حمایت کر رہے تھے۔ خود ایک بریلوی مصنف اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”1918ء میں جنگِ عظیم ختم ہوئی، جرمنی اور اس کے ساتھیوں ترکی آسٹریا وغیرہ کو شکست ہوئی، ترکوں سے آزادیِ ہند کے متعلق ایک معاہدہ طے پایا، لیکن انگریزوں نے بد عہدی اور وعدہ خلافی کی، جس سے مسلمانوں کو سخت دھچکا لگا، چنانچہ وہ پھر گئے اور ان کے خلاف ہو گئے۔ اہل سیاست اس فکر میں تھے کہ کسی ترکیب سے انگریزوں کو وعدہ خلافی کی سزا دی جائے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو یہاں اور کر لیا کہ خلافتِ اسلامیہ کا تحفظ فرض و واجبات میں سے ہے۔ پس پھر کیا تھا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔“ 116

اور حقیقتاً تحریکِ خلافتِ انگریزوں کے خلاف ایک موثر ہتھیار ثابت ہو رہی تھی۔ مسلمان انگریزوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ قریب تھا کہ یہ تحریک انگریزی سلطنت کے خاتمہ کا باعث بن جاتی۔ اس امر کی وضاحت اہل حدیث جلیل عالم دین امام امین مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے۔ 117

مگر بریلوی مکتب فکر کے امام و مجدد نے انگریزوں کے خلاف چلنے والی اس تحریک کے اثرات و نتائج کو بھانپتے ہوئے انگریزوں سے دوستی کا ثبوت دیا اور تحریکِ خلافت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرا سالہ ”دوام العیش“ کا نام سے تالیف کیا۔ جس میں انہوں نے واضح کیا کہ چونکہ خلافتِ شریعہ کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ترکوں کی حمایت ضروری نہیں، کیونکہ وہ قریشی نہیں ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے انگریزوں کے خلاف چلائی جانے والی اس تحریک کی بھرپور مخالفت کی اور انگریزی استعمار کی مضبوطی کا باعث بنے۔ احمد رضا خاں صاحب تحریکِ خلافت کے مسلم زعماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رقمطراز ہیں: ”ترکوں کی حمایت تو محض دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ خلافت کا نام لو۔ عوام پھر یں خوب چندہ

ملے اور گنگا و جمن کی مقدس سر زمینیں آزاد ہوں۔“ 118

جناب احمد رضا نے تحریک ترک موالات کی بھی شدید مخالفت کی۔ کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ تحریک انگریز کے زوال کا باعث بن سکتی ہے۔ تحریک ترک موالات کا مقصود یہ تھا کہ انگریزوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ انہیں ٹیکس وغیرہ کی ادائیگی نہ کی جائے اس کے تحت چلنے والے سرکاری محکموں میں ملازمت نہ کی جائے، غرضیکہ ان کی حکومت کو یکسر مسترد کر دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر ہندوستان کی سر زمین سے نکل جائیں۔ اس مقصد کے لیے تمام مسلمانوں نے 1920ء میں متحد ہو کر جدوجہد شروع کر دی۔ جس سے انگریز حکومت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا ہو گیا اور وہ متزلزل ہونے لگی۔ اس تحریک کو گاندھی کے ملاوہ جناب احمد رضا نے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور ایک رسالہ تحریر کر کے اس کی سختی سے ممانعت کی اور اس تحریک کے سرکردہ راہنماؤں کے خلاف کفر کے فتوے صادر کیے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے تحریر کئے گئے رسالے (والسحتہ المونمنہ فی آہلہ المستحجنہ) میں اعتراف کرتے ہیں۔ اس تحریک کا ہدف انگریز سے آزادی کا حصول ہے۔ 119

نیز اس رسالے میں جہاد کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں: ”ہم مسلمان ہند پر جہاد فرض نہیں ہے۔ (120) اور جو اس کی فرضیت کا قائل ہے وہ مسلمانوں کا مخالف ہے اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔“ 121

نیز لکھتے ہیں: ”مفسرت حسین رضی اللہ عنہ کے جہاد سے استدلال کرنا جائز نہیں کیونکہ ان پر جنگ مسلط کی گئی تھی اور حاکم وقت پر اس وقت تک جہاد فرض نہیں، جب تک اس میں کفار کے مقابلے کی طاقت نہ ہو۔ چنانچہ ہم پر جہاد کیسے فرض ہو سکتا ہے کیونکہ ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔“ 122

مسلمانوں کو جہاد و قتال نیز انگریز سے محاذ آرائی سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَضَيْتُمْ﴾ یعنی اے ایماندارو! تم اپنے آپ کے ذمہ دار ہو۔ کسی دوسرے شخص کا گمراہ ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا بشرطیکہ تم خود ہدایت پر گامزن ہو۔ 123

یعنی ہر مسلمان انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرے، اجتماعی جدوجہد کی کوئی ضرورت نہیں اور اپنے رسالہ کے آخر میں ان تمام راہنماؤں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جو انگریزی استعمار کے مخالف اور تحریک ترک موالات کے

حای تھے۔ 124

جناب احمد رضا نے جہاد کے منہدم کرنے کا فتویٰ اپنے رسالے ”دوام العیش“ میں بھی دیا ہے۔ لکھتے ہیں: ”مسلمانان ہند پر حکم جہاد و قتال نہیں۔“ 125

بہر حال احمد رضا صاحب کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ استعمار کے ایجنٹ ہیں اور ہر اس تحریک کے مخالف ہیں جو انگریزوں کے خلاف چلائی جاتی ہے۔ بریلوی اعلیٰ حضرت کے ایک پیر کا لکھتے ہیں: ”مسلمان احمد رضا سے بدظن ہو گئے تھے۔“ 126

ایک اور مصنف لکھتا ہے: ”مسئلہ خلافت سے ان کو اختلاف تھا۔ انتقال کے قریب ان کے خلاف مسلمانوں میں بہت چرچا ہو گیا تھا اور ان کے مریے اور معتقد اختلاف خلافت کے سبب ان سے برگشتہ ہو گئے تھے۔“ 127

بہر حال عین اس وقت، جب کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر انگریزی استعمار کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت تھی، جناب احمد رضا خاں صاحب انگریزوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔

اگر یہ نہ بھی کہا جائے کہ احمد رضا خاں صاحب انگریز کے ایجنٹ تھے تب بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کی تمام تر سرگرمیاں مسلمانوں کے خلاف اور انگریز کے مفاد میں تھیں۔ کیونکہ انہوں نے مجاہدین کی تو مخالفت کی مگر انگریز کے حامی دمویدہ رہے۔ مشرقِ فرانس رابنس نے جناب احمد رضا صاحب کے متعلق لکھا ہے: ”احمد رضا بریلوی انگریزی حکومت کے حامی رہے۔ انہوں نے پہلی جنگِ عظیم میں بھی انگریزی حکومت کی حمایت کی۔ اسی طرح وہ تحریکِ خلافت میں 1921ء میں وہ انگریز کے حامی تھے۔ نیز انہوں نے بریلی میں ان علماء کی کانفرنس بھی بلائی جو تحریکِ ترکِ موالات کے مخالف تھے۔“ یہ تھے جناب احمد رضا اور ان کی سرگرمیاں۔ 128

ظہیر صاحب نے تین باتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو انگریزوں کا ایجنٹ بتایا ہے:-

(1) تحریکِ خلافت وغیرہ میں حصہ نہ لینا۔

(2) ہندوستان کو دارالاسلام کہنا اور جہاد کو فرض نہ قرار دینا۔

(3) وہابی مولویوں کی تکفیر کی۔

ان شاء اللہ ہم ان پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔

بریلویوں کا گاندھی کی مخالفت اور مسلم لیگ کی حمایت کرنا

(1) اعلیٰ حضرت کے دور میں جو تحریک خلافت تھی اس کا لیڈر گاندھی تھا، اس کی حمایت میں بعض سنی علماء بھی تھے۔ گاندھی کو منبروں پر بٹھایا جا رہا تھا، اس کے متعلق یہ کہا جانے لگا کہ نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی جی نبی ہوتے۔ ابوالکلام آزاد صاحب نے کمپنا گپور میں جمعہ پڑھایا اور خطبہ میں مدح خلفائے راشدین و حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جگہ گاندھی کی حمد کی، اسے مقدس ذات ستودہ صفات کہا۔ میاں عبد الماجد بدایونی نے ہزاروں کے مجمع میں گاندھی کو مذکور مبعوث من اللہ کہا کہ اللہ نے ان کو تمہارے پاس مذکر بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے گاندھی اور ہندوؤں کو راضی کرنے کے لئے یہاں تک فتوے جاری کر دیئے کہ مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں کیونکہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں اور اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گاندھی جیسے ایک مشرک کو مسلمانوں کا لیڈر ماننے پر راضی نہ تھے اور وہ گاندھی کی چالوں کو سمجھتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہندو شدت پسندی کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اب جس شہر جس قصبہ جس گاؤں میں چاہو آزما دیکھو، اپنی مذہبی قربانی کے لئے گائے بچاؤ۔ اس وقت یہی تمہاری بائیں ہلی کے نکلے، یہی تمہارے سگے بھائی، یہی تمہارے منہ بولے بزرگ، یہی تمہارے آقا، یہی تمہارے پیشوا، تمہاری ہڈی پہلی توڑنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان متفرقات کا جمع کرنا بھی جہنم میں ڈالنے والے وہ آج تمام ہندوؤں اور نہ صرف ہندوؤں تم سب ہندو پرستوں کا امام ظاہر و بادشاہ باطن ہے یعنی گاندھی صاف نہ کہہ چکا کہ مسلمان اگر قربانی گاؤں چھوڑیں گے تو ہم کوار کے زور سے چھڑا دیں گے؟ اب بھی کوئی شک رہا کہ تمام مشرکین ہندو دین میں ہم سے محارب ہیں پھر انہیں ”لکم یقاتلواکم فی الدین“ میں داخل کرنا کیا نری بے حیائی ہے یا صریح بے ایمانی بھی؟ محارب ہندو بھی ہر قوم کا اس بات پر ہوتا ہے جسے وہ اپنے دین کی رو سے زشت و منکر جانے، اسی کے ازالہ کے لئے لڑائی ہوتی ہے، اور ازالہ منکر تین قسم ہے کہ موقع ہو تو ہاتھ سے ورنہ زبان سے ورنہ دل سے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 454، رضالوڈ ٹیکسٹ لاپور)

جب گاندھی نے مسلمانوں کو مزید خستہ حالی میں لیجانے کی ایک اور چال چلی اور وہ یہ تھی کہ مسلمان انگریزوں کی

نوکریاں چھوڑ دیں تاکہ بعد میں معاشی لحاظ سے کمزور ہو کر بھوکے مرنے لگے اور پھر بھیک مانگنے کے لئے ہمارے پاس آئیں جس کی بدولت ہم انہیں اپنی انگلیوں پر نچائیں یا مجبور ہو کر ہندوستان سے ہجرت کر جائیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور ہندوؤں کی چال سے آگاہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں: ”ان جلسوں ہنگاموں، تبلیغوں کھڑیوں سے اگر سو دو سو نے نوکریاں یا دس بیس نے تجارتیں یا دو ایک نے زمینداریاں چھوڑ بھی دیں تو اس سے ترکوں کا کیا فائدہ ہوا انگریزوں کا کیا نقصان؟ غریب نادار مسلمان کی کمائی کا ہزار ہا روپیہ ان تبلیغوں میں برباد جا رہا ہے اور جائے گا اور محض بیکار و نامراد جا رہا ہے اور جائے گا، ہاں لیڈروں مبلغوں کی سیروسیاحت کے سفر خرچ اور جلسہ و اقامت کے پلاؤ قورے سپرے ہو گئے اور ہوں گے۔ اگر یہ فائدہ ہے تو ضرور نقد وقت ہے اور میر پور کے حساب کارانہ تو روز حساب ہی کھلے گا ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ ۝ ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ جس دن سب چھپی باتیں جانچ میں آئیں گی تو آدمی کو نہ کچھ زور ہو گا نہ کوئی مددگار۔ کیا لیڈر صاحبان نہرست دکھائیں گے کہ ان برسوں کی مدت اور لاکھوں روپے کی اضافت میں اتنا فائدہ مرتب ہوا؟ انہوں نے نوکریاں چھوڑیں انہوں نے تجارتیں انہوں نے زمینداریاں؟۔۔۔ اور بغرض غلط و بغرض باطل اگر سب مسلمان زمینداریاں تجارتیں نوکریاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگری خیر خواہ جملہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے اور تمہاری طرح نرے ننگے بھوکے رہ جائیں گے؟ حاشا ہرگز نہیں، زنہار نہیں، اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑھ کر کاذب نہیں، مکار نہیں، اتحاد و واد کے بھولے بھروں پر بھولے ہو، منانقا نہ میل پر پھولے ہو، سچے ہو تو موازنہ دکھاؤ کہ اگر ایک مسلمان نے (انگریز کی نوکری) ترک کی ہو تو ادھر پچاس ہندوؤں نے نوکری، تجارت، زمینداری چھوڑ دی ہو کہ یہاں مالی نسبت یہی یا اس سے بھی کم ہے، اگر نہیں دکھا سکتے تو کھل گیا کہ ”خواب تھا جو کچھ کہہ دیکھا، جو سنا انسانہ تھا“ لازم نتیجہ کیا ہو گا یہ کہ تمام مہول، کل دو تیس، دنیاوی جمیع اعزاز، جملہ وجاہتیں صرف ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ جائیں اور مسلمان دانے دانے کو محتاج بھیک مانگیں اور نہ پائیں، ہندو کہ اب انہیں پکائے ڈالتے ہیں جب بے خوف و خطر کچا ہی چبائیں، یہ بے لیڈر صاحبوں کی خیر خواہی، یہ ہے حمایت اسلام میں جانکاہی، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اعلیٰ العظیم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 532۔۔۔ رخصتہ و نکاح، لاہور)

اعلیٰ حضرت ہرگز آزادی کی جدوجہد کے خلاف نہ تھے بلکہ آپ اس ہندو مسلم اتحاد کے خلاف تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے

مؤید محمد علی جوہر اور شوکت علی جب امام احمد رضا خان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک خلافت میں شمولیت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا: ”مولانا! میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں، میں مخالف ہوں۔“ اس جواب سے علی بردار ان کچھ ناراض سے ہو گئے تو فاضل بریلوی نے تالیف قلب کے لئے مکرر ارشاد فرمایا: ”مولانا! میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں، ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں۔“

(فاضل بریلوی اور ترک سوالات، صفحہ 45، ادارہ مسعودیہ کراچی)

اس طرح کے اور کئی دلائل ہیں جس سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی۔ اور کسی سے مخفی نہیں کہ یہی نظریہ آگے چل کر مسلمانوں کی آزادی و سیاست کے قیام کا ذریعہ بنا۔ آپ نے انگریز کی غلامی کو چھوڑ کر ہندوؤں کا غلام ہونے سے بچنے کا کہا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”اب مشرکین کی پوری غلامی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ اور ان سے بہت زائد کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ فصاری کی ادھوری سے اجتناب اور مشرکین کی پوری میں غرقاب“ ”فر من المطر و وقف تحت المیزاب“ چلتے پرنا لے کے نیچے ٹھہرے مینہ سے بھاگ کر۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 432، رضافاؤ النبیین، لاہور)

ظہیر صاحب کا کہنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترک مسلمانوں کے حامی نہ تھے صریح جھوٹ ہے۔ ترکوں کے دشمن خود وہابی تھے اور ان وہابیوں نے ہی ترکوں سے جنگ کر کے مکہ مدینہ پر قبضہ کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترکوں کے خیر خواہ تھے چنانچہ فرماتے ہیں: ”وہابی و دہلوی ترکوں کو ابو جہل کے برابر شرک جانتے ہیں جیسا کہ تمام اہلسنت کو یوں ہی مانتے ہیں۔ لہذا دل میں ان کے کچے دشمن ہیں اور دوست کا دشمن اپنا دشمن۔ اس لئے ان کی حمایت اس آواز سے اٹھائی جس میں مخالفت پیدا ہو۔۔۔۔۔“

ترک سلاطین اسلام پر رمتیں ہوں وہ خود اہلسنت تھے اور جن مخالفت انہیں کیونکر کوارا ہوتی، انہوں نے خود خلافت شرعیہ کا دعویٰ نہ فرمایا اپنے آپ کو سلطان ہی کہا سلطان ہی کہلویا۔ اس لحاظ مذہب کی برکت نے انہیں وہ پیارا خطاب دلایا کہ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین سے دلکشی میں کم نہ آیا یعنی خادم الحرمین الشریفین۔ کیا ان القاب سے کام نہ چلا جب تک مذہب و اجماع اہلسنت پاؤں کے نیچے نہ کچلتا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 225، رضافاؤ النبیین، لاہور)

ظہیر صاحب نے جو کہا ”جناب بریلوی آزادی ہند کی ان تمام تحریکوں سے نہ صرف لا تعلق رہے بلکہ ان تمام جماعتوں اور ان کے اکابرین کی تکفیر و تفسیق کی۔ ان کے خلاف سب و شتم میں مصروف رہے اور ان میں شمولیت کو حرام قرار دیا۔ جناب احمد رضا تحریک خلافت کے دوران ہی وفات پا گئے، ان کے بعد ان کے جانشینوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور وہابیوں کے علاوہ مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی اور لنگی زعماء کے کافر و مرتد ہونے کے فتویٰ جاری کیے اور اس طرح انہوں نے بالواسطہ طور پر انگریزی استعمار کے ہاتھ مضبوط کیے۔“

یہ ظہیر صاحب کا حسبِ عادت بہتان سے بھرا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہرگز آزادی کے لئے کوشاں اکابرین کی تکفیر و تفسیق نہیں فرمائی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اولین مجاہدوں میں سے تھے، اعلیٰ حضرت ان کی بے حد تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ وہابیوں کو چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب میں سے کوئی ایک حوالہ ایسا دکھادیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ جو انگریزوں سے آزادی چاہنے کی کوشش کرتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ ہرگز وہابی ایسا ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے آزادی کے لئے ہندو مسلم اتحاد کو قرآن وحدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں ناجائز قرار دیا ہے۔ اس اتحاد کرنے والوں کو بتایا ہے کہ قرآن وحدیث اور فقہ میں کافر کی تعظیم سے منع کیا گیا ہے۔ اس لئے آپ لوگ اس اتحاد سے بچو۔ کافر کو اپنا لیڈر بنانے کے رد میں فرماتے ہیں: ”تو جو انہیں ہادی و امام بنائے گا قطعاً قرآن عظیم کو جھٹلائے گا اور قطعاً رملہ ہلاک پائے گا اور روز قیامت ایسا گروہ اس مشرک ہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿يَوْمَ نَسْلَعُوْهُ كُلُّ اُنَاسٍ بِاَمَامِهِمْ﴾ جس دن ہر گروہ کو ہم اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 14، صفحہ 406، رضا اڈا ڈبلیو، لاہور)

ظہیر کا یہ دوسرا بہتان ہے کہ آپ کے بعد آپ کے جانشینوں نے بھی مسلم لیگ کے لیڈروں کو کافر و مرتد کہا۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کے جانشینوں نے ہی مسلم لیگ کو کامیاب کرنے کی انتھک کوشش کی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے گاندھی کو اپنا لیڈر نہ مان کر دوقومی نظریے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ آپ کے بعد آپ کے تلامذہ و خلفاء اسی راہ پر چلتے رہے اور انگریزوں کی طرح ہندوؤں کی غلامی کو بھی قبول نہیں کیا 1930ء میں جب شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے لاہور میں تقسیم ہند کی بات کی تو ہندوؤں نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ طبقہ علماء میں سب سے پہلے حضرت صدرالافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجویز کی پر زور تائید کی اور فرمایا: ”ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندوستان کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ ہندوؤں کے زیرِ اقتدار اور دوسرا مسلمانوں کے۔ ہندوؤں کو اس قدر اس پر غیظ آیا یہ ہندو اخبارات کو دیکھنے سے ظاہر ہوگا۔ کیا یہ کوئی

نا انصافی کی بات تھی؟ اگر اس سے ایک طرف مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا تو بندہ ووں کو بھی اسی نسبت سے فائدہ ملتا تھا۔ کیا چیز تھی جو اس رائے کی مخالفت پر بندہ ووں کو برا سمجھتے کرتی رہی اور انہیں اس میں اپنا کیا ضرر نظر آیا؟ بجز اس کے کہ مسلمانوں کی بقا کی ایک صورت اس میں نظر آتی تھی اور انہیں تھوڑا سا اقتدار ملا جا تھا۔ اس حالت میں بھی مسلمان کہلانے والی جماعت (جمعیۃ العلماء ہند وغیرہ) بندہ وں کا کلمہ پڑھتی ہے اور اپنی اس پر اپنی فرسودہ لکیر کو چٹا کرے تو اس پر ہزار افسوس۔“

(تحریک آزادی ہند اور السواد الاعظم صفحہ 275، رضی اللہ عنہ، لاہور)

مارچ 1925ء میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد (بھارت) میں چار روزہ کانفرنس ہوئی جس میں صاحبزادہ اعلیٰ حضرت حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے صدر مجلس استنبالیہ کی حیثیت سے خطبہ صدارت پڑھا۔ اسی کانفرنس میں ”الجمعية العالمية المركزية“ (آل انڈیائی کانفرنس) کی داغ بیل ڈالی گئی۔ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس کے ناظم اعلیٰ اور امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے صدر منتخب کئے گئے۔ قائدین نے شبانہ روز کوشش سے متحدہ پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس جماعت کی شاخیں قائم کیں، ایک طرف اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ کو منظم کیا تو دوسری طرف بندہ ووں اور کانگریسی علماء کی چالوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ 1946ء میں علماء اہل سنت کا ایک فتویٰ شائع ہوا، جس میں کانگریس کی مخالفت اور مسلم لیگ کی تائید کی گئی تھی۔ اس فتویٰ پر پچاس سے زیادہ اہل سنت کے جلیل القدر علماء کے دستخط تھے، جن میں سرنہرست شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دیگر علماء میں سے کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھا تو کوئی شاگرد۔ 1946ء کے فیصلہ کن الیکشن میں حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی میں مسلم لیگ کے امیدوار کے حق میں سب سے پہلا ووٹ ڈالا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے مریدوں اور مسلمانوں کو بہت سخت تاکید کی کہ وہ اپنا ووٹ مسلم لیگ کو دیں۔ 11 دسمبر 1945ء کو روزنامہ ”وحدت“ دہلی میں حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں فتویٰ دے چکا ہوں کہ جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اس کا جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ کرو۔۔۔۔۔ فقیر اپنے فتوے کا دوبارہ اعلان کرتا ہے کہ جو مسلم لیگ کا مخالف ہے خواہ کوئی ہو اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے نہ مسلمانوں کی قبروں میں دفن کیا جائے۔“

(ستر بلاد ب سوالات دینیہ ایمانیہ صفحہ 56 میلوی بہشت، انڈیا)

آج پروفیسر طبقہ اس تاریخ کو مانتا ہے کہ علماء اعلیٰ سنت نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پروفیسر نثار احمد چوہدری فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے سنی بریلوی علماء، جو ملت اسلامیہ کی اکثریت کے نمائندے تھے، کو یہ توفیق دی کہ وہ تحریک پاکستان اور دو قومی نظریہ کے مسلسل مؤید و حامی رہے۔ مولانا سلیمان اشرف جو مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے خلیفہ اور علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر تھے اس زمانے میں بھی بند و مسلم اتحاد کو غلط قرار دیتے تھے۔ جب تحریک خلافت کی وجہ سے مسلمان قائدین نے گاندھی جی کو اپنا لیڈر بنالیا تھا، وہ کفر و اسلام کے اتحاد کو خواہ وہ انگریز کے ساتھ ہو یا ہندو کے ساتھ خارج از امکان قرار دیتے تھے۔“

(تاریخ پاکستان، صفحہ 347، مطبوعہ لاہور)

علمائے اہلسنت خصوصاً میر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی ان کوششوں کو دیکھ کر محمد علی جناح صاحب نے کہا: ”میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا کیونکہ میر ملت مجھ سے فرما چکے ہیں کہ پاکستان ضرور بنے گا اور مجھے یقین و اثق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو سچا ضرور کرے گا۔“

(سید المرگ گل، صفحہ 1994، دہلی اردو کالج، کراچی)

سید اختر حسین علی پوری لکھتے ہیں: ”جب مسلم لیگ کو بے مثال کامیابی نصیب ہوئی تو قائد اعظم نے بمبئی میں پیر جماعت علی شاہ کے مرید صادق سیٹھ محمد علی کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ سب تمہارے پیر صاحب کی کوشش اور دنا کا نتیجہ ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو مبارکباد کا تار دیا۔ جو بلا انہوں نے بھی آپ کو تار دیا اور لکھا کہ یہ سب آپ کی ہمت اور دنا کا نتیجہ ہے۔ اب یقیناً پاکستان بن جائے گا۔“

(سیرت امیر ملت، صفحہ 487، علی پور سیدان)

کیسا دور آگیا ہے کہ لوگوں کو صحیح تاریخ سے اندھا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ وہ سنی علماء جنہوں نے مسلم لیگ کی پوری حمایت کی انہیں غدار کہا جا رہا ہے اور خود وہ اپنی جو انگریزوں سے غلامی کا دم بھرتے رہے ہیں وہ مجاہد بن گئے۔ تاریخ کو وہ ہے کہ وہابیوں اور دیوبندیوں نے مسلم لیگ کی کوئی حمایت نہیں کی بلکہ اس کی مخالفت کی۔ اخبار ”انقلاب لاہور“ میں دیوبندی مولویوں کا حال یوں لکھا ہے: ”کانگریس جمعیۃ العلماء کے اجلاس دہلی میں مولوی حبیب الرحمن اور مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری

نے مسلم لیگ کو جوگالیاں سنائیں ان کا ذکر اخباروں میں آچکا ہے۔ ان لوگوں نے مسٹر محمد علی جناح کو یزید اور مسلم لیگ کے کارکنوں کو یزید سے تشبیہ دی۔“

(احمد رضا خان، لاہور، 15 مارچ، 1939ء)

فی الحال اتنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان شاء اللہ اسی کتاب کے کسی مناسب مقام پر تفصیلاً لکھا جائے گا کہ کس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان ایک درندے کی پیدائش ہے؟ پاکستان کو پاکستان کس نے کہا تھا؟

ہندوستان دارالاسلام ہے

(2) ظہیر صاحب نے دوسرا استدلال ایجنٹ ہونے پر یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا اور جہاد کو فرض قرار نہیں دیا۔ کوپا کہ ظہیر کے نزدیک ہر وہ عالم انگریزوں کا ایجنٹ ہے جو ہندوستان کو دارالاسلام قرار دے اور جہاد کو فرض قرار نہ دے۔ لو اپنے ہی دام میں صیاد آگیا، آئیں دیکھیں! کون کون وہابی مولوی ظہیر کے بقول انگریزوں کا ایجنٹ بن رہا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی سے کسی نے دور ان تقریر انگریزوں سے جہاد کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا: ”ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں۔ بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی کورنمنٹ پر آٹھ نہ آنے دیں۔“

(حیاتِ ظہیر، صفحہ 294، مکتبہ دارالوہاب، دہلی)

محمد حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں: ”جس شہر یا ملک میں مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی حاصل ہو وہ شہر یا ملک دارالحرب نہیں کہلاتا۔ پھر اگر وہ دراصل مسلمانوں کا ملک یا شہر ہو، اقوام غیر نے اس پر تغلب سے تسلط پالیا ہو (جیسا کہ ملک ہندوستان پر برٹش نے تسلط قائم کیا ہے) تو جب تک اس میں لوائے شعائر اسلام کی آزادی رہے، وہ بحکم حالت قدیم دارالاسلام کہلاتا ہے۔“

(الاقتصاد، صفحہ 19، وکٹوریہ ریس)

نواب صدیق حسن بھوپالی کا بیان ہے: ”علماء اسلام کا اسی مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ملک ہند میں جب سے حکام والا مقام فرنگ فرما رہے ہیں (کتنی عزت سے نام لیا جا رہا ہے۔) اس وقت سے یہ ملک دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ حنفیہ جن سے یہ ملک بھرا ہوا ہے، ان کے عالموں اور مجتہدوں کا تو یہی فتویٰ ہے کہ یہ دارالاسلام ہے اور جب یہ ملک دارالاسلام ہو تو پھر یہاں جہاد کرنا کیا معنی؟ بلکہ عزم جہاد کی جگہ گناہ ہے بڑے گناہوں سے۔ اور جن لوگوں کے نزدیک یہ دارالحرب ہے جیسے

بعض علماء دہلی وغیرہ ان کے نزدیک بھی اس ملک میں رہ کر اور یہاں کے حکام کی رعایا اور امن اومان میں داخل ہو کر کسی سے جہاد کرنا ہرگز روا نہیں۔ جب تک کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک اسلام میں جا کر مقیم نہ ہو۔ غرض یہ کہ دارالحرب میں رہ کر جہاد کرنا اگلے پچھلے مسلمانوں میں سے کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ ”مزید آگے صفحہ 30 پر لکھتے ہیں: ”اسی طرح زمانہ غدر میں جو لوگ سرکارِ انگریزی سے لڑے اور عہد شکنی کی، وہ جہاد نہ تھا نہ تھا۔“

(ترجمہ ان وہابیہ صفحہ 15، ماحول از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 405، 407، مکتبہ دارالبریلویہ لاہور)

جہاد کی شرائط

یہ عبارتیں اور فتوے وہابیوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، اب وہابی بتائیں کہ ان کے اکابر کیا تھے مجاہد یا ایجنٹ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد اور دارالاسلام کی تعریف و شرائط ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فقہ حنفی کی روشنی میں فرمایا کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے کئی سالوں سے حکومت کی ہے اور آج بھی اس میں مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے، یہاں جمعہ، عیدین کی نماز ہوتی ہے پھر یہ دارالاسلام کیسے نہ رہا؟ جہاد کے متعلق فرمایا کہ جہاد کی شرائط کتب میں موجود ہیں جس میں ایک شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ (یعنی جنگ جیتنے) کا یقین ہو، جبکہ ہندوستان میں اگر ایک ہندو یا ایک انگریز کو قتل کیا جائے گا تو وہ کئی مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اس لئے آزادی حاصل کی جائے لیکن قتل و غارتگری کر کے نہیں بلکہ شرعی احکام کو سامنے رکھا جائے چنانچہ فقہ حنفی کی روشنی میں ہندوستان کے دارالاسلام ہونے پر دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ علمائے ثلاثہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مذہب پر ہندوستان دارالاسلام ہے ہرگز دارالحرب نہیں کہ دارالاسلام کے دارالحرب ہو جانے میں جو تین باتیں ہمارے امام اعظم امام الانور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک درکار ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں احکام شرک علانیہ جاری ہوں اور شریعت اسلام کے احکام و شعائر مطلقاً جاری نہ ہونے پائیں اور صاحبین کے نزدیک اسی قدر کافی ہے۔ مگر یہ بات بھگت اللہ یہاں قطعاً موجود نہیں۔ اہل اسلام جمعہ و عیدین و اذان و اقامت و نماز باجماعت وغیرہا شعائر شریعت بغیر مزاحمت علی الاعلان ادا کرتے ہیں۔ فرائض، نکاح، رضاع، طلاق، عدۃ، رجعت، مہر، خلع، نفقات، حضانت، نسب، ہبہ، وقف، وصیت، شفعہ وغیرہ بہت معاملات مسلمین ہماری شریعت غریبہ کی بنا پر فیصلہ ہوتے ہیں کہ ان امور میں حضرات علماء سے فتویٰ لینا اور اسی پر عمل و حکم کرنا حکام انگریزی کو بھی ضرور ہوتا ہے اگرچہ انہوں نے جو کچھ نصاریٰ ہوں

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 105، رد اضافی زلفیہ، لاہور)

(تتالی رخصتیہ، ج 14، صفحہ 446، رخصتہ (طیعتین، لاہور)

ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آزادی چاہتے تھے لیکن آپ یہ فرماتے تھے کہ ایک بندو مسلمانوں کا ٹیڈرنہ ہو اور دوسرا یہ نہ کہا

جائے کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے کہ اس وقت جہاد کی شرائط پوری نہیں ہیں اور یہ ہندوؤں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھار کر انگریزوں سے شہید کروادیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کی اسی حکمت عملی کو محمد علی جناح صاحب اور علماء اعلیٰ ملت نے اپنایا اور انگریزوں سے بغیر جنگ و جدل کئے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ وہابی کہتے ہیں ہم نے انگریزوں سے جہاد کر کے پاکستان بنایا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا سپاہ سالار کون تھا، کس جگہ آپ کی اور انگریزوں کی جنگ ہوئی اور آپ غالب آ گئے اور انگریزوں نے کہا جاؤ وہابیوں! اتنی جگہ تمہارا ملک ہے؟ وہابیوں کو اتنا بڑا تاریخی جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سوچنا چاہئے۔

(3) ظہیر صاحب نے جگہ جگہ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ وہابیوں کی تکفیر کرتے تھے۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھتے کہ کیوں کرتے تھے؟ جن باتوں کو اعلیٰ حضرت کفر ٹھہراتے تھے اور اس پر دلائل دیتے تھے، وہابی ان باتوں کو غیر کفر ثابت کریں۔ جب وہابیوں سے اپنے مولویوں کی گستاخیوں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا تو مجبوراً میاں مٹھو بن کر کہتے ہیں ہمارے مولویوں کو کافر کہا گیا۔ پھر ان مولویوں کو گستاخوں سے نکال کر مجاہدین میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر کریں کہ ان کی تکفیر مجاہد بننے کے سبب کی گئی ہے اور تکفیر کرنے والے انگریزوں کے لعنت تھے۔ یہ وہابیوں نے خوب ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ پھر ان کی اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی کہ جن مولویوں کے جس کفر کو پھیلایا جا رہا ہے، وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ پتہ نہیں وہابی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کی طرح تاریخ میں بھی جو مرضی کہہ دیں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ قارئین خود سوچیں کہ گستاخوں کی گستاخی کے سبب ان پر جو حکم کفر لگتا ہے وہ لگانا انگریز غلامی ہے یا اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گندے عقائد کی تشہیر کر کے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تعظیم کم کرنا انگریز غلامی ہے؟

وہابیوں کے حعلق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ

باقی جو ظہیر صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمان اعلیٰ حضرت سے بدظن ہو گئے تھے زرا جھوٹ ہے اور جو عبارت پیش کی کہ جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ وہابی بھولے بھالوں کو اعلیٰ حضرت نے مرتد کہا ہے وہ عبارت یوں ہے: ”ان عبارات سے ظاہر ہوا کہ ان مبتدعین منکرین ضروریات دین پر حکم مرتدین جاری ہونا ہی منقول و مقبول بلکہ مذہب اربعہ کا مفتی ہے۔ بالجملہ ان اعداء اللہ پر حکم ارتداد ہی جاری کیا جائے گا، نہ ان سے سلطنت اسلام میں معاہدہ دائرہ جائز نہ ہمیشہ کولان دینا جائز، نہ چیز یہ لینا

جائز نہ کسی وقت کسی حالت میں ان سے ربط رکھنا جائز، نہ پاس بیٹھنا جائز نہ بٹھانا جائز، نہ ان کے کسی کام میں شریک ہونا جائز نہ اپنے کام میں شریک کرنا جائز، نہ مناکحت کرنا جائز نہ ذبیحہ کھانا جائز۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 130، رضادفائے المیمن، لاہور)

یعنی اس عبارت میں صراحت ہے کہ جو شخص چاہے وہ وہابی ہو یا غیر وہابی اگر وہ ضروریات دین کا منکر ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قیامت، جنت دوزخ وغیرہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس عبارت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ تمام وہابی کافر ہیں؟ پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ وہابی عورتوں کو لونڈی بنانا جائز ہے؟ یہ تو خود وہابی نام نہاد جہادیوں کا قول ہے کہ بریلویوں سے جہاد جائز ہے اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنانا جائز ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ ہرگز اعلیٰ حضرت نے تمام وہابیوں کو کافر مرتد نہیں کہا بلکہ لکھا ہے جو گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”وہابی وغیرہ مقلد کی ضلالت جبکہ کفر تک نہ پہنچی ہو جب تو تکاح میں ان کا شاہد (گواہ) ہونا اصلاً مغل نہیں اور اگر حد کفر پر ہوں تو وکالت جب بھی جائز ہے کہ مرتد کو وکیل کر سکتے ہیں اس کی وکالت صحیح ہو جائے گی اگرچہ اس سے میل جول اختلاط حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 218، رضادفائے المیمن، لاہور)

دیکھیں! صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جب ان کی گمراہی کفر تک پہنچی ہو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”یہ فرتے اور اسی طرح دیوبندی و نیچری غرض جو بھی ضروریات دین سے کسی شے کا منکر ہو سب مرتد کافر ہیں۔ ان کے ساتھ کھانا چینا، سلام علیک کرنا، ان کی موت و حیات میں کسی طرح کا کوئی اسلامی برتاؤ کرنا سب حرام، نہ ان کی نوکری کرنے کی اجازت، نہ انہیں نوکر رکھنے کی اجازت کہ ان سے دور بھاگنے اور انہیں اپنے سے دور کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ایاکم ولایکم ایضا۔ وایاکم ولایکم ایضا۔ وایاکم ولایکم ایضا۔“ وہ تمہیں نہ گمراہ کریں نہ فتنہ میں ڈال سکیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 412، رضادفائے المیمن، لاہور)

لہذا ہر بد مذہب گمراہ ضرور ہے لیکن کافر اس وقت ہوگا جب کسی ضروریات دین کا انکار کرے۔

آخر میں جو ظہیر صاحب نے انگریز رائٹس کا قول نقل کیا ہے وہ بھی بغیر دلیل جھوٹ و باطل ہے۔ میری کافی کوشش کے

باوجود رائس کا یہ قول مجھے ملا نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے کچھ ایسا کہا بھی ہوگا تو صرف اتنا ہی کہا ہوگا کہ احمد رضا خان نے تحریک خلافت کی مخالفت کی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ احمد رضا ہمارا آدمی تھا۔ بہر حال تلاش جاری ہے جب میل جائے گا تو ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں ظہیر صاحب کی یہ تحریف بھی لکھ دی جائے گی۔

حوالہ جات (البریلویہ)

- 103 واپلی کا لفظ سب سے پہلے اہل حدیث حضرات کے لئے انگریز نے استعمال کیا تاکہ وہ انہیں بدنام کر سکیں واپلی کا لفظ باغی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ بلاشبہ واپلی انگریز کے باغی تھے۔ ■
- مترجم صاحب نے اپنی خود ساختہ لغت میں واپلی کا مطلب باغی بنا لیا ہے۔ جبکہ لفظ واپلی ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے چندوں سے پلٹنے والے اب مجاہدین کہتے ہیں۔
- 104 اس ثبوت کے لئے ہماری کتاب القادیانیہ ملاحظہ کیجئے۔
- 105 اس کے لیے ملاحظہ ہو کتب: بریلوی فتوے، تکفیری افسانے، آئینہ صداقت، مقدمہ الجہاب الثاقب، مقدمہ رسائل چاند پوری، فاضل بریلوی، وغیرہ
- (اشیاع السنہ، شمارہ 7، جلد 9، صفحہ 194)
- 106 تذکرہ صادق، از عبد الرحیم
- 107 ملاحظہ ہو کتاب (Wahabi Trils)
- 108 انڈین مسلم، ص ۳۶
- 109 تاریخ احمدیہ کے متعلق ہم ایک مستقل رسالہ تصنیف کریں گے یہ علامہ مرحوم کے مستقبل کے عزائم میں شامل تھا لیکن بہت سے دوسرے منصوبوں کی طرح یہ بھی نامکمل رہ گیا۔ ”ان اللہ فعال لما یربد“
- 110 واپلی تحریک، ص ۲۹۲
- 111 تذکرہ صادق
- 112 ایضاً
- 113 واپلی تحریک، ص ۳۱۵

114 تفصیل کے لیے ملاحظہ ہواں کتاب کا باب ”بریلویت اور تکفیری افسانے“ علاوہ ازیں ان کتابوں کی طرف

رجوع کیجئے: آئینہ صداقت، مقدمہ شباب، ثاقب، مقدمہ رسائل چاند پوری، فاضل بریلوی، از مسعود احمد بریلوی۔

115 ملاحظہ ہوا اعلام بیان ہندوستان، مدار اسلام، ص ۱۹، ۲۰

116 مقدمہ دوام العیش، از مسعود احمد، ص ۱۵

117 ایضاً ص ۷۱

118 دوام العیش، ص ۶۳، مطبوعہ بریلی، ص ۹۵، مطبوعہ لاہور

119 الحسبہ المومنین، از احمد رضا، ص ۱۵۵۔

120 مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہی فتویٰ تھا۔

121 الحسبہ المومنین، ص ۲۱۰۔

122 الحسبہ المومنین، ص ۲۰۶

123 ملاحظہ ہو خاتمہ الکتاب، ص ۲۱۱

124 دوام العیش، ص ۴۶

125 مقدمہ دوام العیش، ص ۱۸

126 مقدمہ دوام العیش، ص ۱۸

127 کتابی دنیا مقالہ حسن نظامی، ص ۲، از مقدمہ دوام العیش، ص ۱۸

128 (Indian Muslims) ص ۳۳۳، مطبوعہ کیمبرج یونیورسٹی، ۱۹۷۳ء

فصل: وصالِ اعلیٰ حضرت

میرادین و مذہب

جناب بریلوی کی موت ذاتِ لہب کے مرض سے واقع ہوئی۔ مرتے وقت انہوں نے چند وصیتیں کیں جو ”وصایا شریف“ کے نام سے ایک رسالے میں شائع ہوئیں۔ احمد رضا خاں صاحب نے مرتے وقت کہا: ”میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔“ 129

ظہیر صاحب ذکر وصال کو اس لئے لائے کہ پوری کتاب میں ان کی سیرت کو جھوٹ تحریفوں سے داغ دار کرنے کی کوشش مکمل ہو سکے اب وصال کو بھی جھوٹ بول کر ایسا ظاہر کروں کہ لوگ مزید متعمر ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ذاتِ لہب کے مرض سے نہیں بلکہ اسہال کے مرض سے ہوا تھا جیسا کہ حیاتِ اعلیٰ حضرت میں مذکور ہے۔

(حیاتِ اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 94، کسبیر انڈر ٹینمنڈی، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی وصیت میں فرمایا: ”میرادین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا“ اس پر اعتراض کرتے ہوئے وہابی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دین محمدی کو چھوڑ کر اپنے دین پر چلنے کا کہا۔ انہوں نے کوئی نیا مذہب بنایا تھا جس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی وصیت کی۔ جبکہ وہابیوں کا یہ اعتراض کم علمی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نیا دین نہیں بنایا تھا بلکہ گمراہ لوگوں کے باطل عقیدے کا رد فرما کر دین محمدی کی تجدید کی تھی اور اس پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اسی لئے آپ نے فرمایا کہ میرادین جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا۔ اب وہابیوں کو چیلنج ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے نظریات کو قرآن وحدیث کے خلاف ثابت کر کے دکھائیں، اگلے باب میں ظہیر صاحب نے ان عقائد کو غلط ثابت کرنے کے لئے پورا زور لگایا ہے لیکن کوئی ایسا عقیدہ ثابت نہیں کر سکے جو قرآن وسنت کے خلاف ہو۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ”میرے دین و مذہب پر قائم رہنا“ بالکل جائز ہے۔ لفظ دین سے کوئی نئی شریعت مراد ہونا ضروری نہیں کیونکہ لفظ دین کا ایسا استعمال تو حدیث پاک میں ہوا ہے چنانچہ ابو داؤد شریف کی سند حسن حدیث پاک ہے ((الرجل علیٰ تین خلیاہ، فلینظر اندکھم من یخللنا جمہ: آدمی اپنے خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے تو غور کرے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الادب، باب من یزمر أن یجالیس، جلد 4، صفحہ 259، المكتبة المصرية بیروت)

یہ حدیث امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاویٰ رضویہ میں بھی نقل کی ہے۔ گویا آپ کا یہ فرمانا حدیث پاک کی

روشنی میں تھا۔ مشہور رائٹر شیخ محمد اکرام اعلیٰ حضرت کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”انہوں (امام احمد رضا بریلوی) نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔“

(موج کوثر، صفحہ 70، طبع ہفتم، 1966ء)

بلکہ اعلیٰ حدیث کے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں: ”امرتسری میں مسلم آبادی، غیر مسلم آبادی (ہندوؤں کے وغیرہ) کے مساوی ہے، اتنی سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال کے تھے، جن کو بریلوی حنفی خیال کہا جاتا ہے۔“

(نشیع نوحیہ، صفحہ 40، مطبوعہ سرگودھا)

ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا دین کوئی نیا نہیں تھا بلکہ وہی دین تھا جس پر ائمہ کرام، صوفیا کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے جس کا اعتراف خود وہابیوں کے پیشوا امرتسری نے بھی کیا۔

اعلیٰ حضرت کی بد مذہبوں سے دور رہنے کی نصیحت

نیز انہوں نے کہا: ”چارے بھائی! مجھے معلوم نہیں میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو۔ بھیڑینے تمہارے چاروں طرف ہیں جو تم کو بہکانہ چاہتے ہیں اور فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ ملا دیوبندی وغیرہ۔“ 130

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں دیگر فرقوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ شیعوں سے بھی بچنے کا کہا تھا چونکہ فلسفہ صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے اس لئے پوری وصیت نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی وصیت میں فرمایا وہ یہ ہے: ”تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو۔ بھیڑینے تمہارے چاروں طرف ہیں جو تم کو بہکانہ چاہتے ہیں اور فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو، دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، پنجہری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے اور اب سب سے نئے گاندھوی ہوئے، جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا، یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی ناک میں ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔“

اگر فقیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی تشریح کرے تو بھلا کئی صفحے لکھ دے۔ مختصر یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے آتے ہیں وہ سنیوں ہی کو گمراہ کر کے اپنے فرقے میں لاتے ہیں، آج جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان سب میں موجود لوگوں کو

دیکھ لیں ان کے باپ دادا سنی ہی تھے بلکہ پہلے خود یہ سنی تھے۔ یہی وہابیوں کا حال دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں اور ان کے بعد جب تک سنیوں نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپنائے رکھا ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، لوگ انہیں گستاخ سمجھتے ہوئے اپنی مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر جب والدین کی اپنے بچوں کے عقائد کی طرف عدم توجہ ہوئی اور سنی مساجد میں جاہل سلح کثیت کی ماری انتظامیہ بنا شروع ہو گئی تو یہی وہابی مولویوں نے سنیوں کی مساجد میں آکر درس و بیان سے مسلمانوں کے عقائد خراب کر دیئے۔ آج بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو یہ دین مزید تفرقہ سے بچ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا گمراہوں سے بچنے کا کہنا عین حدیث پاک کی تعلیم تھا چنانچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بد مذہبوں کے متعلق فرماتے ہیں **”لَا تَلْعَمُوا وَلَا تَصَلُّوا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَهُمْ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْكُمْ“** کہ نہ وہ تمہیں گمراہ کریں نہ ہی فتنہ میں ڈالیں۔

(صحيح مسلم باب النهي عن الرواية عن الضعفاء الخ، ج 1، صفحہ 12، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ایصالِ ثواب کرنے کی تلقین

اور وصیت کے آخر میں کہا: ”اگر طلبِ خاطر ممکن ہو تو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں، دودھ کا برف خانہ ساز، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ، خواہ بکری کا شامی کباب، پراٹھے اور بالائی، فیرنی، ارد کی پھریری، بول مع اورک و لوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف اور روزانہ ایک چیز ہو سکے، یوں کیا کرو یا جیسے مناسب جانو۔۔۔۔۔“

پھر حاشیے میں درج ہے: دودھ کا برف دوبارہ پھر بتایا، چھوٹے مولانا نے عرض کیا: اسے تو حضور پہلے لکھا چکے ہیں! فرمایا: پھر لکھو۔ انشاء اللہ مجھے میرا رب صرف برف ہی عطا فرمائے گا۔ اور یہاں ہی ہوا کہ ایک صاحب دن کے وقت بلا اطلاع دودھ کا برف خانہ ساتھ لے آئے۔ 131

یہاں ظہیر صاحب اس وصیت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری وصیت پڑھ لیں اس میں کیا شرعی قباحت ہے، آپ نے مرغوب کھانوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں وہ چیز صدقہ کرنا چاہئے جو اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے **”لَا تَنْفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“** ترجمہ کنز الایمان: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہِ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو

معلوم ہے۔

(سورۃ آل عمران، سورت 3، آیت 92)

اعلیٰ حضرت کے جنازے پر مسلمانوں کی تعداد

بریلوی مکتب فکر کے اعلیٰ حضرت کی وفات 25 صفر 1340ھ بمطابق 1921ء 68 برس کی عمر میں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب بریلوی کا جنازہ قافل ذکر حاضری سے محروم تھا۔ بہر حال ہم اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ بغیر دلیل کے کوئی حکم لگانا ہم اپنے اسلوب تحریر کے منافی تصور کرتے ہیں۔ تاہم قرآن و شہاد سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ عوام ان کی تلاشانی بات بات پر تکفیر کے فتووں اور انگریز کی عدم مخالفت کی وجہ سے ان سے متنفر ہو گئے تھے۔ 132

اس بات کا اعتراف ایک بریلوی مصنف نے بھی کیا ہے کہ مسلمان امام احمد رضا سے متنفر ہو گئے تھے۔ نیز ان کے مرید و معتقد بھی اختلاف خلافت کے سبب ان سے برگزشتہ ہو گئے تھے۔ ویسے بھی بریلویت کے پیروکار چونکہ اپنے امام و مجدد کے بارے میں بہت زیادہ فلو و مبالغہ کے عادی ہیں اگر جنازے کی حاضری کسی عام عالم دین کے جنازے کے برابر بھی ہوتی تو ان کی تصانیف اس سلسلے میں مبالغہ آمیز دعووں سے بھری ہوتیں۔۔۔۔۔ جب کہ انہوں نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ البتہ بریلوی قوم حاضری کے علاوہ ان کے جنازے کے بارے میں دوسرے چند ایک مبالغوں سے باز نہیں آئی۔

یہ ظہیر صاحب کا مسلسل جھوٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے لوگ متنفر ہو گئے تھے، جگہ جگہ اپنے جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے جھوٹے حوالے دیتے جا رہے ہیں۔ ان دیئے گئے حوالوں میں ہرگز ایسا نہیں لکھا ہوا۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ میں لوگوں کی شرکت کا تعلق ہے تو سید الطاف علی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”حضرت کی میت ان کی جائے قیام محلہ سوداگراں سے شہر کے باہر تین چار میل کے فاصلہ پر دریا کے کنارے واقع عید گاہ، جہاں وہ عیدین کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لے جائی گئی۔ اس وقت سخت گرمی اور دھوپ تھی، لیکن اس کے باوجود جلوس اور نماز میں کم از کم دس ہزار عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔۔۔ اس روز پورے شہر میں ہر شخص کو بے پناہ صدمہ تھا۔“

(چھان رضہ صفحہ 113 ساحۃ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 277، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اتنے جھوٹ، بہتان باندھنے کے باوجود ظہیر صاحب ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں: ”بغیر دلیل کے کوئی حکم لگانا ہم اپنے اسلوبِ تحریر کے منافی تصور کرتے ہیں۔“ اس طرح کے لچھے واریبان عوام کو بہکانے کے لئے ہوتے ہیں مگر ظہیر کو معلوم نہیں کہ عوام کو اپنی حضرت جیسی شخصیت سے بہکانا کوئی آسان کام نہیں۔

حوالہ جات (البریلویہ)

129 وصایا شریف، ص 10 مرتبہ حسنین رضا مطبوعہ ہند

130 اٹلی حضرت بریلوی، از بستوی، ص 105

131 بستوی، 9، 10

132 بستوی، ص 111

133 مقدمہ دوامِ اُلعیش، از مسعود احمد، ص 18

134 ایضاً

فصل: شانِ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو علمائے کرام نے اپنے تاثرات دیئے، ظہیر صاحب اسے مبالغہ آرائی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فرشتوں کا مومن کے جنازہ میں شرکت کرنا اور جنازہ اٹھانا

ایک صاحب لکھتے ہیں: ”جب جناب احمد رضا صاحب کا جنازہ اٹھایا گیا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ

اسے فرشتوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔“ 135

اس میں کوئی بات خلاف شرع ہے؟ کیا ملائکہ کا کسی عالم دین، ولی اللہ کے جنازے میں شریک ہونا، اسے اٹھانا حدیث پاک میں ناممکن فرمایا گیا ہے۔ بلکہ حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہے کہ ملائکہ ہر مومن کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے ”عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاسار كبا ناسا على دوابهم فى جنازة، فقال ((الاستحيون ان ملائكة الله يشهون على اقداركم

ترجمہ: حضرت ثوبان مولى رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی سواریوں پر سوار ہیں، آپ نے فرمایا تم کو حیا نہیں آتی کہ ملائکہ پیدل چل رہے ہیں اور تم سوار ہو۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فى شهود الجنائز، جلد 1، صفحہ 475، دار (حياء) الكتب العربية العلمی)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں تو هذا الحديث يدل على أن الملائكة تحضر الجنازة والظاهر أن ذلك عام مع المسلمين بالرحمة ومع الكفار باللعنة ترجمہ: اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ فرشتے ہر مسلمان کے جنازے میں بطور رحمت شریک ہوتے ہیں اور کافر کے جنازے میں لعنت بھیجتے ہوئے شریک ہوتے ہیں۔

(شرح سنن ابن ماجہ صفحہ 106، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

جہاں تک فرشتوں کا کسی نیک، سستی کا جنازہ اٹھانے کا تعلق ہے تو یہ بھی ثابت ہے چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے

”عن أنس بن مالك قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أحف جنازته وذلك لحكمه فى بنى

قریظۃ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَاتٌ تَجْعَلُكَ مِثْلَ نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ))⁽¹⁾ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقوں نے کہا کہ سعد نے جو بنو قریظہ کے خلاف فیصلہ کیا تھا اس کے سبب ان کا جنازہ ہلکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: ان کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔

(سنن الترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جلد 5، صفحہ 690، مصطفیٰ الہابی، مصر)

نبی کریم ﷺ کو کسی عاشق کے وصال کا علم ہونا

بستوی صاحب فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کی وفات کے بعد ایک عرب بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا 25 صفر المظفر 1340ء کو میری قسمت بیدار ہوئی! خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر دربار ہیں۔ لیکن مجلس پر ایک سکوت طاری ہے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار ہے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا (فلانک اہی وامی) کس کا انتظار ہے؟ فرمایا: احمد رضا کا انتظار ہے۔ میں نے عرض کیا احمد رضا کون ہیں؟ فرمایا: ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق ہوا۔ میں ہندوستان آیا اور بریلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہی 25 صفر ان کی تاریخ وصال تھی۔ 136

اس میں بھی کیا خلاف شرع بات ہے؟ کیا قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی؟ کیا یہ ناممکن ہے کہ نبی کریم کو پتہ چل جائے کہ میرا کونسا عاشق دنیا سے رخصت ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے؟ ایسے کثیر واقعات اس پر دلیل ہیں۔ امام تسطانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں ”قال عبد الواحد بن آدم الطراويسي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم و معه جماعة من اصحابه وهو واقف في موضع فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت ما وقفاك هنا يا رسول الله؟ قال انتظر محمد بن اسماعيل، قال فلما كان بعد ايام بلغني موته فنظرت فاذا هو في الساعة التي رايت فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما ظهر امره بعد وفاته خرج بعض مخالفيه الى قبره واظهروا التوبة والندامة ترجمہ: حضرت عبد الواحد آدم

طواوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کو ایک جگہ کھڑے دیکھا۔ میں نے حضور نبیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ! آپ کس لئے کھڑے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد بن اسماعیل (یعنی امام بخاری) کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد مجھے امام بخاری کے وصال کا علم ہوا، میں نے جب غور کیا تو یہ اسی دن فوت ہوئے تھے جس دن مجھے خواب میں حضور نبیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی۔ جب یہ بات امام بخاری کے مخالفین کو پہنچی تو وہ ان کی قبر پر آئے اور توہم اور بد امت کا اظہار کیا۔

(ارشاد والدہ لاری، جلد 1، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)

بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خواب میں آکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی خبر دی کہ آج تم اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر کھولو گے۔ امام بخاری کے استاد محترم حضرت ابن شیبہ روایت کرتے ہیں: عن أم هانئ بنت أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، قالوا: ((أفطر عنتنا الليلة)) لولا ((أنك تفطر عنتنا الليلة)) آج جمعہ: حضرت ام ہانئ بنت وکیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکی نیند سوئے اور جب نیند سے جاگے تو فرمایا مجھے لوگ قتل کر دیں گے۔ آپ کی زوجہ نے کہا نہیں اے امیر المؤمنین ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ آج تم رات ہمارے پاس روزہ افطار کرو گے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الایمان، ما ذکر عن عثمان، رضی اللہ عنہ فی الرؤیا، جلد 6، صفحہ 181، مکتبۃ الرشد، الریاض)

بارگاہ رسالت میں بریلوی حضرات نے اپنے امام کی مقبولیت کو ثابت کرنے کے لیے جن من گھڑت واقعات اور روایات کا سہارا لیا ہے ان میں سے ایک ”وصلیا شریف“ نہیں بھی درج ہے وہ (یعنی احمد رضا) آپ کی خوشبوؤں سے بے ہوئے سدھارے۔ 137

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد رضا کو غسل دینے کے لیے خصوصی طور پر آب زمزم اور عطر کسی حاجی کے ہاتھ ارسال کیا تا کہ احمد رضا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت مدینہ منورہ کی خوشبو سے معطر

ہوں۔ اعلیٰ ذی اللہ۔

وصایا شریف کی اصل عبارت یہ ہے: ”یعنی وقت غسل ایک حاجی صاحب اعلیٰ حضرت قبلہ سے ملنے تشریف لائے انہیں یہاں آکر وصال شریف کی خبر ہوئی، جمعہ میں زم زم شریف اور مدینہ طیبہ کا عطر اور دیگر تبرکات ساتھ لائے تھے۔ زم زم شریف میں کا فور ترکیب کیا اور خلعت رخصت میں لگا دیا گیا۔ تاجدار مدینہ کے قربان (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مدینہ طیبہ سے سرکاری عطائیں عین وقت پر پہنچیں وصال محبوب کے لئے وہ ان کی خوشبوؤں سے بے ہوئے سدھارے۔“

(وصایا شریف صفحہ 28)

ظہیر صاحب کی نقل کر۔ عبارت اور اصل عبارت میں فرق نمایاں ہے۔ حضور نلیہ السلام کی عطائیں انہی عاشقوں پر ہوتی ہے جو عطاؤں کو ماننے والے ہیں، وہاں عطاؤں کے مکر ہیں اور رہیں گے۔

اگر مبالغات کا ذکر شروع ہوئی گیا ہے تو مناسب ہے کہ چند مزید مبالغہ آمیز اقوال ذکر کر دیئے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی پر مبنی کسی بریلوی کا قول ہے: ”میں نے بعض مشائخ کو کہتے سنا ہے: امام احمد رضا کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔“ 138

اس اعتراض کا پہلے بھی جواب دیا گیا ہے لیکن ظہیر صاحب کا حافظہ کمزور لگتا ہے جو ایک اعتراض بار بار ذکر کرتے ہیں۔ پہلے اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ عبارت تحریف شدہ ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: ”امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا حسین رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا لطف آ گیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے زہد و تقویٰ کا مکمل نمونہ تھے۔“

(البریلویہ کا تصحیحی و تنقیدی بیانات صفحہ 112، مکتبہ قادریہ لاہور)

گزشتہ دہائی کے اندر کوئی ایسا جامع عالم نظر نہیں آتا۔ 139

ایک اور بریلوی مصنف ارشاد کرتے ہیں: ”آپ کی علمی جلالت اور علمی کمال کی کوئی نظیر نہیں۔ امام احمد

رضا صاحب اپنے علم اور اصابت رائے میں منفرد تھے۔“ 140

اور: ”امام احمد رضا صاحب نے دین کی تعلیمات کو از سر نوزعدہ کیا۔“ 141

فتاویٰ رضویہ میں ہزار ہا مسائل (142) ایسے ہیں جن سے علماء کے کان بھی آشنا نہیں۔ 143

اگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ کو دیکھ لیتے تو اس کے مؤلف کو اپنے جملہ اصحاب میں شامل فرما لیتے۔ 144

ایک دوسرے بریلوی مصنف کا کہنا ہے: ”امام احمد رضا اپنے دور کے امام ابوحنیفہ تھے۔“ 145

ایک اور بریلوی مصنف مبالغہ آراء ہیں: ”امام احمد رضا کے دماغ میں امام ابوحنیفہ کی مجتہدانہ ذہانت ہو کر رازی کی

عقل اور تاقی خاں کا حافظہ تھا۔“ 146

شہر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے اعلیٰ حضرت کے متعلق تاثرات

کیا یہ ناممکن ہے؟ کئی بزرگان دین کے علم و عمل کے متعلق علمائے اسلاف نے ایسے الفاظ فرمائے ہیں۔ اگر اس پر لکھنے بیٹھیں تو کئی صفحے بھر جائیں، صرف ایک شخصیت کا حوالہ کافی ہے جسے وہابی بھی مانتے ہیں چنانچہ شہر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال صاحب امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی شان میں فرماتے ہیں: ”وہ (امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ) بے حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھے، فقیہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ ور اور پاک و بلند کے کیسے نابھد روزگار فقیہ تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا طباع اور ذہین فقیہ بہ مشکل ملے گا۔“

(مجلاتِ یومِ رضا، ج 3 صفحہ 10، مطبوعہ لاہور)

اعلیٰ حضرت صحابہ کرام کے مظہر

بریلوی حضرات نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے امام و مجدد

کو ”آنحضرت خیراں ہمہ دارند، نہ تنها داری“ کا صدیق ٹھہراتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے لکھا ہے: ”امام احمد

رضا حق میں صدیق اکبر کا پر تو باطل کو چھاننے میں قاروق اعظم کا مظہر، رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر اور باطل

شکنی میں حیدری شمشیر تھے۔“ معاذ اللہ۔ 147

ظہیر صاحب جو زبردستی اسے توہین قرار دے رہے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں مظہر کا معنی ہی پتہ

نہیں۔ یہاں مظہر کا معنی معاذ اللہ برابری نہیں بلکہ عکس ہے۔ مسند احمد میں ہے: ”عن جابر بن عبد اللہ قال لما اراد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخلف علیہ، قال قال لہ علی ما یقول الناس فی إذا علفتنی؟ قال فقال ((اما تر ضی

(مستند الإسلام أحمد بن حنبل، مستند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جلد 23، صفحہ 9، سز سمنہ الربہ الہیہ و ت)

تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”کن یخلف فی الارض من ثلاثین مثلاً ابداً
ترجمہ: انہم خلیل اللہ علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والے تیس شخص زمین پر ضرور رہیں گے، انہیں کی
بدولت تمہاری فریاد سنی جاتی ہے اور انہیں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور انہیں کی برکت سے بارش ہوتی ہے۔ (کنز العمال

بمحواله حبیب لی تاریخہ، جلد 12، صفحہ 342، بزمِ رسالہ بیروت

تخلہ اثنا عشریہ میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر کہا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”ابو بکر مظہر صفی الہی تھے۔ لہذا ان کی شان میں فرمایا ((الرحمۃ مبینۃ))۔ یہ بھی امت و ہدایت سے میری امت پر سب سے زیادہ ہر جان ابو بکر ہیں۔ پس کام مسلمانوں کا کہ موردِ رحمت الہی ہیں، اس کو ان کے حوالہ کیا اور علی مرتضیٰ کہ شیر خد امظہر جلال فقہ الہی تھے کافر کشی شیوہ ان کا تھا۔“

(تعارف لاء: عسکریہ (مترجم) صفحہ 567، انجمن تحفظ داسو سد (ڈام) کراچی)

ولی کی کرامت معجزہ نئی سے ہے

اس پر بھی مستزاد: ”اعلیٰ حضرت معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک معجزہ تھے۔“ 148

تاریخین کو ظلم ہونا چاہئے کہ معجزہ اس خرق عادت شے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر صادر ہو۔ اب یہ بریلوی حضرات ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا احمد رضا کی ذات کی پیدائش یا ان کی صفات اور خصائل خلاف عادت تھیں؟ اور پھر چودھویں صدی میں ان کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے

ہو سکتا ہے؟

شرعی طور پر ایسا کہنا بالکل جائز ہے کہ اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے۔ ولی اللہ کی کرامت کے متعلق صراحت ہے کہ یہ کرامت نبی علیہ السلام کا معجزہ ہوتی ہے۔ روا لکھا رش ہے ”جواب عن قول المعتزلة المنكرين للكرامات للأولياء، لأنها لو ظهرت لاشبهت بالمعجزة فلم يتميز النبي من غيره. والجواب أن المعجزة لا بد أن تكون ممن يدعى الرسالة تصديقاً لدعواه، والولي لا بد من أن يكون تابعاً للنبي وتكون كرامته معجزة لنبيه، لأنه لا يكون ولياً ما لم يكن محققاً في ديانته واتباعه لنبيه“ ترجمہ: معتزلہ منکرین کرامات اولیاء جو دلیل بناتے ہیں کہ اگر کرامات ظاہر ہو جائیں تو معجزہ میں شبہ ہو جائے گا اور نبی اور غیر نبی میں تمیز نہیں رہے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ کہہ دے دعویٰ رسالت سے اس کی تصدیق کیلئے ظاہر ہو اور ولی کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے تابع ہو اور اس کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ویدار اور نبی علیہ السلام کا فرمانبردار نہ ہو۔

(رد المحتار، کتاب الطلاق، فصل فی ثبوت النسب، جلد 3، صفحہ 551، دار الفکر، بیروت)

وہابی مولوی سعید بن علی بن وہب القحطانی اپنی کتاب ”فتیہ الدعوة فی صحیح الإمام البخاری“ میں لکھتا ہے ”قد حزم الإمام ابن تيمية رحمه الله أن كرامات الأولياء من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضح أن الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم“ ترجمہ: ابن تیمیہ نے تاکید کی کہ کرامات اولیاء معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اور یہ واضح کیا کہ یہ کرامات نبوت محمدی پر دلیل ہیں۔

(فتیہ الدعوة فی صحیح الإمام البخاری، جلد 1، صفحہ 768، الرتبة العلية لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد)

جس طرح ولی اللہ کی کرامت کو نبی کا معجزہ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح ولی اللہ کو بھی نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی اللہ اپنے اخلاق و کردار سے نبی علیہ السلام کا مطیع ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور نبی کی ذات خود سراپا معجزہ ہوتی ہے۔

اللہ عزوجل کی حجت سے کیا مراد ہے؟

جناب بریلوی کے اس معتقد نے تو انہیں معجزہ ہی کہا تھا۔ ان کے ایک اور پیر و کار نے تو انہیں واجب

الاطاعت نبی کے مقام پر قائم قرار دے دیا۔ وہ کہتے ہیں: ”اہل حضرت زمین میں اللہ تعالیٰ کی حجت تھے۔“ 149
اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی حجت تو نبی کی ذات ہی ہوتی ہے۔ بریلوی حضرات سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر
جناب خاں صاحب کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کی بات کو ٹھکرایا گیا اور ان کی اتباع اور اطاعت سے انکار کیا
گیا تو یہ رب کائنات کی طرف سے پوش کی جانے والی دلیل و حجت کو ٹھکرانے کے مترادف ہوگا۔

ان تمام مباغذ آمیز دعووں سے ثابت ہوتا ہے کہ خاں صاحب بریلوی کے متبعین ان کی ذات کو مقدس
قرار دینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہیں۔ ہم گزشتہ صفحات میں یہ بیان کر آئے
ہیں کہ بریلوی حضرات اپنے مجدد اہل حضرت کو غلطیوں سے مبرا اور مصوم عن الخطا سمجھتے ہیں۔ اور بلاشبہ عصمت
انہیائے کرام علیہ السلام کی خاصیت ہے اور انہیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی امتی کو مصوم سمجھنا شتم نبوت سے
انکار کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سوء الاعتقادی سے محفوظ رکھے۔

آمین۔

ہم اللہ عز و جل سے یہی دعا مانگتے ہیں جو ظہیر مترجم نے لکھی (اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سوء
الاعتقادی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔) مگر لگتا ہے ظہیر صاحب اور مترجم نے یہ دنا نقطہ لکھی ہے دل سے مانگی نہیں کہ اگر واقعی یہ
دعا مانگتے تو اس طرح کی جاہلانہ روش اختیار نہ کرتے۔

بہر کیف یہ تحریر ظہیر مترجم کی کم علمی اور شدت پسندی کی عکاسی کرتی ہے۔ ظہیر صاحب کو ”حجتہ اللہ“ کے معنی کا پتہ ہی نہیں
۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا ہے کہ اللہ کی حجت صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے جبکہ کتب حدیث مثل سنن
الدارمی، شعب الایمان، مصنف ابن ابی شیبہ میں احادیث ہیں ”عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ((الصائم علمان علم فی القلب فلاک الصائم العلمان

عبادہ)) حضرت حسن سے مروی رسول اللہ نے فرمایا: علم دو طرح کا ہے۔ ایک علم قلب ہے جو علم نافع ہے اور ایک علم لسان
ہے جو اللہ عز و جل کی حجت ہے لوگوں پر۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الزہد جلد 7، صفحہ 82، مکتبہ الرشید، الرياض)

دیکھیں! صریح حدیث نبوی میں علم کو حجتہ اللہ کہا گیا۔ دراصل حجت کا مطلب دلیل ہے۔ جس طرح

قرآن وحدیث، انبیاء علیہم السلام حجۃ اللہ ہیں، اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، صوفیا کرام اور علمائے کرام بھی حجۃ اللہ ہیں کہ یہ قرآن وحدیث کے احکام لوگوں تک پہنچانے والے، لوگوں کو شریعت پر چلانے والے ہوتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ ”تلمیس ابلیس“ میں فرماتے ہیں ”ان سهل بن عبد الله يقول أنا حجة الله على الخلق فاجتمعوا عنده فأقبل عليه الزبيرى فقال له بلغنا أنك قلت أنا حجة الله على الخلق فبعادنا أنبي أنت أصدق أنت قال سهل لم أذهب حيث تظن ولكن إنما قلت هذا لأحدى الحلال“ ترجمہ: حضرت سهل بن عبد اللہ نے کہا میں لوگوں پر اللہ عزوجل کی حجت ہوں۔ لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور زبیری نے ان سے پوچھا ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں لوگوں پر اللہ عزوجل کی حجت ہوں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نبی ہیں یا صدیق ہیں؟ حضرت سهل نے کہا کہ آپ جیسا گمان رکھتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے یہ اس لئے کہا کہ میں حال کو اپناتا ہوں۔

(تلمیس ابلیس، صفحہ 185، دار الفکر، بیروت)

کئی کتب میں علمائے کرام کو حجۃ اللہ کہا گیا ہے۔ شرف المصطفیٰ میں عبد الملک بن محمد بن رافع بن اخیسا بوری (المتوفی 407) رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قال أبو العباس الزاهد كان أبو علي في عصره حجة الله على خلقه“ ترجمہ: حضرت ابو العباس زاہد نے فرمایا کہ ابو علی اپنے دور میں لوگوں پر اللہ عزوجل کی حجت تھے۔

(شرف المصطفیٰ، جلد 5، صفحہ 284، دار البیان، بیروت)

خود وہابی مولوی طاہر علی جونپوری نے نذیر حسین دہلوی کو حجۃ اللہ علی العالمین کہتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تخصیصاً
در معیار الحق مصنفہ مولانا حجۃ اللہ علی العالمین مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب دامت برکاتہ علی کاتہ الخلق مرقوم۔“

(العیلۃ بعد الدعا، صفحہ 523، مکتبہ شعیب، کراچی)

نواب صدیق حسن خاں کی تعریف میں وہابی مولوی عبد الباری سہوانی لکھتا ہے:-

هو حجة لله قاهرة هو بيئنا اعجوبة الدهر

هو اية في الخلق ظاهرة انواره اربت على الفجر

اس کے باوجود یہ تصریح کرتے ہیں ”ونحناني هذا عليه ليس من المبالغة في شيء“ ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کی حجت

ظاہرہ ہیں، وہ ہمارے درمیان زمانے کا عجوبہ ہیں، وہ مخلوق میں آیت ظاہرہ ہیں، جس کے انوار صبح صادق سے زیادہ ہیں۔ اس

میں کچھ مبالغہ نہیں۔“

(حکمت ابجد المعلوم جلد 3، صفحہ 294، سلحوظ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 282، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اعلیٰ حضرت کا کرتے والا واقعہ

گزشتہ غلط آمیز دعووں کے علاوہ چند اور مبالغات کا ذکر کر کے ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ساڑھے تین برس کی عمر میں جناب احمد رضا ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بڑا سا کرتہ زیب تن کیا ہوا تھا، سامنے سے طوائفیں آ رہی تھیں، انہوں نے اپنا کرتہ اٹھایا اور دامن سے آنکھیں چھپالیں۔ طوائفوں نے کہا: ”واہ سنے میاں! آنکھیں تو چھپالیں مگر سترنگا کر دیا۔“ ساڑھے تین برس کی عمر میں بریلویت کے موسس نے جواب دیا: ”جب نظر بیگنی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔“ 150

اب ان سے کوئی پوچھے کہ ساڑھے تین برس کی عمر میں خاں صاحب کو کیسے ظلم ہو گیا کہ آنے والی طوائفیں ہیں؟ اور پھر جس بچے نے ابھی ستر ڈھانپنا شروع نہ کیا ہوا سے نظر اور دل کے بہکنے سے ستر کے بہکنے کا جنسی راز کیسے معلوم ہو گیا؟ لیکن جھوٹ بولنے کے لیے عقل و ذکا ہونا ضروری نہیں۔

اعلیٰ حضرت کے حکمت بھرے الفاظ پر اعتراض کا جواب

بڑا تعجب ہوا کہ ظہیر صاحب کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے عقل و ذکا ہونا ضروری نہیں۔ بہر کیف جہاں تک طوائف کے علم کا مسئلہ ہے تو یہ کوئی بعید نہیں، جس نے یہ واقعہ بتایا ہے ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو کہ یہ عورتیں طوائفیں ہیں جیسا کہ گلی محلے کی بدکار عورتوں کے متعلق لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ پھر بچپن میں ایسی حکمت بھری بات ہونا بھی ناممکن نہیں، احادیث میں تو چند ماہ کے بچوں کا حکمت بھرا کلام ثابت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعہ میں وہاں موجود چھوٹے بچے نے فیصلہ کیا تھا۔ جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے ﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنِّي كَانْتُ فَعِيضَةً فَإِذَا مِنْ قَبْلِ فَصَلَّقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے کوہی دی اگر ان کا کرنا آگے سے چاہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔

اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین خصوصاً امام ہلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”وقال العوفی عن ابن عباس فی قوله (وشهد شاهد من أهلها) قال کان صبیا فی المهد وکناروی عن أبی ہریرۃ، وھلال بن یساف، والحسن، وسعید بن جبیر والضحاک بن مزاحم: أنه کان صبیا فی الدار واختارہ ابن جریر وقد ورد فیہ حدیث مرفوع فقال ابن جریر: حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمۃ أخبرنی عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تکلم أربعة وهم صغار فذكر فیہم شاهد یوسف“ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی اس آیت: ”اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے کو ای دی۔“ کی تفسیر میں فرمایا وہ گواہ جمولے میں پڑا بچہ تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ، ہلال بن یساف، حسن، سعید بن جبیر اور ضحاک بن مزاحم رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ وہ اس گھر کا ایک بچہ تھا اور ابن جریر نے اسے اختیار کیا ہے۔ اس پر مرفوع حدیث وارد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ چار بچوں نے بہت چھوٹی عمر میں کلام کیا ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ کا تذکرہ بھی کیا۔

(تفسیر القرآن المظیم، فی تفسیر سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 26، جلد 4، صفحہ 383، دار طہرہ)

جب جمولے میں پڑا بچہ رب تعالیٰ کی عطا سے حکمت والا کلام بول سکتا ہے تو ساڑھے تین سال کے بچے کا ایسے حکمت بھرے الفاظ بولنا کیسے ناممکن ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شبہ روا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ میں پھسلوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ پھسلیں گے تو امت پھسل جائے گی۔ اس طرح کے کثیر واقعات ہیں نقطہ ایک واقعہ روض الریاحین کا پیش خدمت ہے: ”شہر بصرہ کی ایک گلی میں بچے اخروٹ اور بادام سے باہم کھیل رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا مجذوب کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا تھوڑی دوری پر ایک کسمن بچہ تنہا کھڑا ہے چہرے پر حزن و غم کے آثار ہیں اور آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ حضرت بہلول: میاں صاحبزادے! آپ شاید اس لئے رورہے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کو اخروٹ اور بادام نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کے لئے اخروٹ فراہم کر دوں۔ بچہ: جناب! کیا ہم کھیل کود کے لئے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت بہلول: پھر کس کام کے لئے پیدا ہوئے؟ بچہ: ہم تو اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ علم حاصل کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت بہلول: رب تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے آپ کو اس مختصر عمر میں یہ علم کہاں سے ملا؟ بچہ: رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا

خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿﴾ ترجمہ: کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔

حضرت بہلول! آپ تو مجھے صاحب عقل دکھائی دیتے ہیں، ذرا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ بچہ: دنیا کو سفر ہے نہ یہ کسی کے لئے رہے گی اور نہ کوئی دنیا میں رہے گا۔ انسان کے لئے اس عالم میں حیات و موت ان دو تیز گھوڑوں کی طرح ہیں جو آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اے وارفتہ دنیا! دنیا کو ترک کر اور اسی میں آخرت کے لئے زلو سفر بنا۔ صاحبزادہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ ان کے نورانی رخساروں پر آنکھوں سے آنسو یا قوت کی طرح رلنے لگے اور مناجات زبان پر جاری ہو گئیں۔ مناجات کے اشعار نہایت پر اثر اور رقت انگیز تھے۔ اس کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتہ صورت کو خاک پر گرادیکھا تو فوراً سراٹھا کر اپنی کود میں رکھ لیا۔ گرد و غبار آستین سے صاف کرنے لگے کچھ لمحے بعد آنکھیں کھولیں خوف خدا نے ان کے رخسار و جسم کو پیلا کر دیا تھا۔

حضرت بہلول: صاحبزادہ بلند اقبال! آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ آپ تو ابھی کس نچے ہیں گناہوں اور بدکاریوں کی سیاہی سے آپ کا دامن اعمال بالکل صاف ہے پھر اتنی فکرمندی کیوں؟ بچہ: مجھے اپنے حال پر چھوڑیے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے وہ جب چولہا جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں میں یک بیک آگ نہیں لگاتیں بلکہ پہلے گھاس پھوس اور لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جلاتی ہیں اس کے بعد بڑی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ جہنم کے ایندھن میں چھوٹی لکڑیوں کے طور پر استعمال ہونے والوں میں کہیں میرا بھی نام نہ ہو۔ حضرت بہلول: اے خبیث کے پیکر صاحبزادے! آپ تو عقل و فراست میں کمال رکھتے ہیں مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ بچہ: حیف میں غفلت میں سرست اور موت پیچھے لگی ہے، آج نہیں تو کل جانا یقینی ہے۔ اس دنیا میں اگر جسم کو خوبصورت، بیش قیمت اور ملائم لباس سے چھپایا تو کیا حاصل آخر تو اسے ایک دن خاک ہونا ہے اور قبر میں خاک ہی کا بستر اور خاک ہی کی چادر ہوگی۔ وہاں سارا حسن و جمال زائل ہو جائے گا۔ ہڈیوں پر گوشت پوست کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ افسوس عمر گزر گئی اور کچھ حاصل نہ کیا۔ سفر کیلئے کوئی زلو سفر نہ کیا۔ مجھے اپنے مالک حقیقی اور احکم الحاکمین کے حضور اس انداز میں حاضر ہونا ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی سر پر ہوگی۔ دنیا میں رہ کر چھپ کر جو گناہ کئے وہاں سب ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عقاب و عتاب سے بے خوف ہو کر گناہ نہیں کئے بلکہ اس کی رحمت و کرم پر بھروسہ کر کے، اب وہ ارحم الراحمین اگر عدل

کرے تو عذاب دے اور اگر فضل کرے تو معاف کرے سب اسی کے احسان و کرم پر ہے۔ نورانی پیشانی والے لکسن صاحبزادے کا دل ہلا دینے والا وعظ من کر حضرت بہلول دانا بخود ہو گئے۔ خوف و ہراس سے جسم کا پنے لگا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ حضرت بہلول کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس گئے اور انہیں ۱۳ اش کیا۔ بچوں نے بتایا۔ جناب عالی! آپ جس بچے کی بابت پوچھ رہے ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن کا پھول، گلشن مرتضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہار، بوستان فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشبو ہے۔ شہزادہ گللوں قبا شہید کر بلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا چراغ ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یقیناً ایسا پھل ایسے ہی درخت پر ہو سکتا ہے۔“ (رد من السیرۃ احسن فی حکیات الصالحین، ص ۱۳۷: ۱۳۹، رضا پبلشرز، لاہور)

اعلیٰ حضرت کے حلقِ علماء کے اثرات

بریلوی حضرات کہتے ہیں: ”امام احمد رضا کے علمی دہ بے سے یورپ کے سائنسدان اور ایشیا کے فلاسفر لرزتے رہے۔“ ۱۵۱ نیز: ”اعلیٰ حضرت کو خد اوقات حافظہ سے ساری چودہ برس کی کتابیں حفظ تھیں ان کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے اہل لغت لفظ پانے سے عاجز رہے ہیں۔“ ۱۵۲ نیز: ”اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہیں مسجد خیف میں مغفرت کی بشارت دی گئی۔“ ۱۵۳

بریلوی شاعر ایوب نلی رضوی اپنے قصیدہ میں کہتا ہے:-

اندھوں کو چنا کر دیا بہروں کو شتوا کر دیا	دینِ نبی زندہ کیا یا سیدی احمد رضا
ہر اہل روحانی و نفسانی امت کے لیے	در ہے تیرا دارالشفاء یا سیدی احمد رضا
یا سیدی یا مرشدی یا مالکی یا شافعی	اے دیکھیر راہنما یا سیدی احمد رضا
جب جان کنی کا وقت ہوا اور رہزنی شیطان کرے	حملہ سے اس کے لیے بچا یا سیدی احمد رضا
احمد کا سایہ غوث پر اور تجھ پر سایہ غوث کا	اور ہم پہ ہے سایہ تیرا یا سیدی احمد رضا
احمد پہ ہو رب کی رضا احمد کی ہو تجھ پر رضا	اور ہم پہ ہو تیری رضا یا سیدی احمد رضا ۱۵۴

ان کے ایک اور شاعر ہر زہرا ہیں:-

خلق کے حاجت روا احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا

کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا؟ جو دیا تم نے دیا احمد رضا
 دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا ہاں عود فرما شاہ احمد رضا
 حشر میں جب ہو قیامت کی پیش اپنے دامن میں چھپا احمد رضا
 جب زبانیں سوکھ جائیں جاس سے جام کوڑ کا پلا احمد رضا
 قبر و نشر و حشر میں تو ساتھ دے ہو میرا مشکل کشا احمد رضا
 تو ہے دانا اور میں منگتا ترا میں ترا ہوں اور تو مر احمد رضا 155

یہ تو ہیں جناب بریلوی اور ان کے پیر و کار! اور یہ ہیں ان کی پھیلائی ہوئی تعلیمات! غلو سہا لہ آمیزی
 میں اس قوم کی کوئی نظیر نہیں، ہر آنے والا جانے والے کو اس طرح کی شریکہ خرافات سے خراج عقیدت پیش کرنا ہوا
 نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ■

ظہیر کے آخری و حانیہ جملے ”اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے“ اچھے ہیں، دانا اچھی ہے
 مگر فسوس ہم ظہیر کے لئے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو مر کر مٹی ہو چکے، ہاں! ان کی باقیات اور ان کی خود ساختہ تعلیمات پر عمل کرنے
 والی قوم کے لئے ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں ”اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے“ وہابیوں کو شاید بلکہ یقیناً
 منقبت کی شرعی حیثیت کا علم نہیں۔ دنیا میں بے شمار علمائے کرام گزرے ہیں جن کے علم و مرتبہ کو بعد میں آنے والوں نے بیان کیا
 ہے۔ خود وہابیوں نے اپنے کئی مولویوں کی تعریف میں بہت کچھ کہا ہے چنانچہ وہابی مولوی نواب صدیق حسن خاں کی تعریف میں
 وہابی مولوی نے یوں کہا ”تمسک من اعنته البیان ما لم يتمكن عليه الا عيان فجاء في عصره عديم النظر في ما يكون
 و کسان“ وہ بیان کی ان لگاموں پر قادر ہیں، جن پر بڑے بڑے قادر نہ ہو سکے، وہ اپنے زمانے میں بے نظیر ہیں، ان کی نظیر ماضی
 میں ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔“ (حالانکہ آئندہ کی خبر (علم غیب) تو ان کے نزدیک کسی کے پاس نہیں، شاید ان کا مؤقف یہ ہو کہ ان
 کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔)

(حلقہ ابجد العلوم جلد 3، صفحہ 291، البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 282، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اسماعیل دہلوی صراطِ مستقیم میں اپنے پیر کی نسبت لکھتا ہے ”نسبت پر عود کا ایسا کہ روزے حضرت جل و
 علا دست راست ایشاں رابدمست قدرت خاص عود گرفتہ و چیزے راز امور قدسیہ کہ بس رفیع بدیع بود
 بیش روی حضرت ایشاں کردہ فرمود کہ ترا این چنین دادہ ام و چیز ہائے دیگر عواہم داد“ ترجمہ: یہاں تک

کہ ایک روز ان کا دیاں ہاتھ اللہ نے اپنے خاص دست قدرت میں پکڑا اور امور قدسیہ کی بلند و بالا چیز کو ان کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ تجھے میں نے یہ چیز دے دی اور مزید چیزیں دوں گا۔

(صراط مستقیم، باب چہارم، حلقہ درویشیلہ از واردات الخ، صفحہ 164، المكتبة السلفية، لاہور)

ہم کسی کو پیر بنا نہیں اور اپنے پیر کے بارے کوئی محبت بھرا جملہ کہیں تو حرام بلکہ شرک کا فتویٰ اور خود اندر رکھاتے سب کچھ کرتے ہیں۔ واہ واپایوں واہ!

کعبہ کرنا ہے طواف دروالاتیرا

خود جناب بریلوی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں مباہلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

کریں قطاب عالم کعبہ کا طواف کعبہ کرنا ہے طواف دروالاتیرا

یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی جارہی ہے جو کہ ناجائز و نفل نہیں۔ کعبہ کا کسی نبی نلیہ السلام یا کسی ولی اللہ کی تعظیم و زیارت کرنا و طواف کرنا محال نہیں ہے۔ علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی کہ کعبہ کسی ولی کی زیارت کے لیے جاسکتا ہے۔ خاتم المقلدین ابن عابدین علامہ امین شامی نلیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: قس البحر عن عدة الفتاوى الكعبة اذا رفعت عن مكانها لزيارة لاصحاب الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة الى ارضها۔۔ وما ذكر في البحر نقله في التاترخانية عن الفتاوى العتابة قال الخیر المملیٰ هنا صریح فی کرامات الاولیاء ”ترجمہ: بحر میں بہت سے فتاویٰ سے نقل ہے کہ کعبہ جب اپنی جگہ سے کسی صاحب کرامت کی زیارت کے لیے جائے تو اس حالت میں اس زمین کی طرف منہ کر کے نماز جائز ہے، جو کچھ بحر نے ذکر کیا یہ تاثر خانہ سے اور انہوں نے فتاویٰ عتابیہ سے نقل کیا ہے، علامہ خیر الدین رملی نلیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ کرامات اولیاء میں صریح ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ باب شروط الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 432، دار الفکر، بیروت)

ویوہندی مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں: ”بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے۔“

(فضائل حج، صفحہ 87، ماحوۃ از تفہیم توحید، صفحہ 288، توحید اکیلمی، لاہور)

انہیں الارواح اور دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی زیارت کو کعبہ گیا اور دیکھا گیا کہ وہ ان کا طواف کر رہا تھا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ کعبہ کیسے ولی اللہ کی زیارت و طواف کے لئے جاسکتا ہے، کعبہ کی حرمت کیا ولی اللہ سے کم ہے؟ تو اس کا جواب حدیث سے سنئے چنانچہ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ”رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ((ما أطيبك وأطيب ربك ما أعظمك وأعظم حرمتك، و نفس معصية بئان، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، مثل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کعبہ کو فرمایا: کیا ہی تیری خوشبو ہے، کیا ہی تیری عظمت و رفعت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مؤمن کے جان و مال کی حرمت اللہ عز و جل کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، جلد 2، صفحہ 1297، دار (حياء) الكتب العربية، العباسی)

اس حدیث کے تحت شرح ابن ماجہ میں ہے ”ذکره السيوطي في المحامع الصغير وإنما قال حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك لأن فيهم الأنبياء والصلحاء لا سيما النور الأول المحمدي صلى الله عليه وسلم وإنما شرف الكعبة لتعبد المؤمن اليه فهنا يدل على معجودية وإن المسجودية لا تدل على الفضيلة الكلية وفضل الكعبة فضل جزء وفضل الإنسان كلي“ ترجمہ: امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا: (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کعبہ سے فرمانا) اللہ عز و جل کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اس لئے کہ مؤمنین میں انبیاء علیہم السلام اور صلحاء ہیں، خصوصاً نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کعبہ کو شرف اس وجہ سے ہے کہ مؤمن اس کی طرف سجدہ کرتا ہے اور اس کی طرف سجدہ کرنا اس پر دلیل نہیں کہ کعبہ کو فضیلت کلی حاصل ہے بلکہ اس کو یہ فضیلت جزوی ہے اور مؤمن کو فضیلت کلی ہے۔

(شرح سنن ابن ماجہ مجموع من 3 شروح، صفحہ 282، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ملکِ سخن کی شاعی تم کو رضا مسلم

اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-

جس مت آگئے ہو سکے بٹھاویے

ملکِ سخن کی شاعی تم کو رضا مسلم

ہیں 157

یہ شعر اعلیٰ حضرت کا اپنا نہیں بلکہ جب داغ دہلوی کو آپ کا نعتیہ کلام سنایا گیا تو انہوں نے یہ شعر آپ کی شان میں کہا۔ بالفرض اگر یہ آپ نے بھی کہا ہوتا ایسا کہنا جائز ہے، کئی بزرگان دین سے ایسا کہنا تحدیثِ فحمت کے طور پر ثابت ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کے کسی ایک مسئلہ کو لے کر کوفہ کے محدثین و فقہاء پر دورہ کرتا اور جب دوسرے دن مجلس منعقد ہوتی تو امام اعظم فرماتے فلاں نے اس مسئلہ میں یہ کہا ہوگا اور فلاں نے یہ۔ امام ابو یوسف یہ سکر حیران رہ جاتے اور امام اعظم اس پر فرماتے: ”میں تمام علم کوفہ کا عالم ہوں۔“

(فتاویٰ احمدیہ، جلد 1، صفحہ 83، شمارہ دراز، لاہور)

میرا سینا ایک صندوق ہے

■ نیز: ”میرا سینا ایک صندوق ہے کہ جس کے سامنے کسی علم کا بھی سوال پیش کیا جائے، فوراً جواب مل جائے گا۔“

158

یہ بھی کوئی ناممکن اور قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے آپ نے سرنام فرمایا مجھ سے قیامت تک جو جو چیز ہونے والی ہے اس کا پوچھو بتا دوں گا چنانچہ امام ابن النجار کی کتاب المصاحف میں اور امام ابو عمر بن عبد البر کتاب العلم میں ابو الخلیل عامر بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات ہیں ابی طالب یخطب فقال فی خطبته سلونی فواللہ لاتسألونی عن شیء الا یوم القیمۃ الا حدثنکم بہ ”ترجمہ: میں مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے خطبہ میں حاضر تھا امیر المؤمنین نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: مجھ سے دریافت کرو خدا کی قسم قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا۔“

(جامع بیان العلم وفضله، باب فی ابتداء العلم جلساء بالفتنہ و قولہ سلونی، جلد 1، صفحہ 138، دار الفکر، بیروت)

اسی طرح اور بزرگان دین کے متعلق اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔

خود کو بطور عاجزی دکھانا

✽ احمد رضا صاحب ایک طرف تو اپنے بارے میں اس قدر مباہلہ آرائی سے کام لے رہے اور دوسری

طرف اپنے آپ کو دائرہ انسانیت سے خارج کرتے ہوئے نغمہ سراہیں:-

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں 159

مزید :-

تجھ سے دور سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا 160
ایک مرتبہ خاں صاحب بریلوی کے پیر صاحب نے رکھوہلی کے لیے اچھی نسل کے دو کتے منگوائے، تو جناب بریلوی اپنے دونوں بیٹوں کو لیے اپنے پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ”میں آپ کی خدمت میں دو اچھی اور اہلی قسم کے کتے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انہیں قبول فرما لیجئے۔“ 161
تو یہ ہیں جناب احمد رضا خاں بریلوی کی شخصیت کے دونوں پہلو، ایک طرف تو وہ امام غوث قطب اور ماضی الحاجات وغیرہ کے القاب سے متصف ہیں اور دوسری طرف شرفِ انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں اور انسان کی بجائے ایک ناپاک جانور سے خود کو تشبیہ دینے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ■

خود کو بطور ناجزی کے کتا کہنا جائز ہے اور اسے انسانیت سے خارج سمجھنا صریح جہالت ہے۔ کسی کو بہادری کے سبب شیر کہا جاتا ہے تو کیا یہ اسے انسانیت سے خارج کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا لقب اسد اللہ تھا، اس کا مطلب ہے اللہ عز و جل کا شیر، اب وہابی اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ چند حوالے پیش کئے جاتے ہیں کہ بزرگانِ دین نے اپنے آپ کو بطور ناجزی ایسا فرمایا ہے:-

ایران کے مشہور صوفی شاعر شمس الدین محمد المعروف حافظ شیرازی رحمۃ اللہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں:-

شنبدم کہ سگان را قلاہدہ مے بندی جرابہ گردن حافظ نمے نہیں رسنے

ترجمہ: میں نے سنا ہے آپ نے اپنے کتوں کے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے تو حافظ کی گردن میں رسی کیوں نہیں ڈال دیتے!

(سگ سلینہ کہنا کیسا! صفحہ 36، مکتبہ المدینہ، کراچی)

حضرت سیدنا شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی قدس سرہ النورانی معیت غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرام میں فرماتے ہیں:-

سگ درگاہ جیلانی بہاؤ الدین ملتانی لقائے دین سلطان محمدی الدین جیلانی

(سگ سلینہ کہنا کیسا! صفحہ 37، مکتبہ المدینہ، کراچی)

خود وہابی مولویوں کا بھی خود کو کتا کہنا ثابت ہے چنانچہ غیر مقلد وہابی مولوی عبدالسلام مبارکپوری اپنی کتاب سیرت البخاری میں لکھتا ہے اور حضور سے متعلق اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے:-

من نہ ہمیں مدح سرائے شہم شاہ جہانم کہ ساک در گھمہ

ترجمہ: میں نہ صرف رسول اللہ کا مدح سرائوں بلکہ شاہ جہاں ہوں کیونکہ میں رسول اللہ کی درگاہ کا کتا ہوں۔

(سیرت البخاری، صفحہ 25، فاروقی کتب خانہ، سلطان)

مشہور غیر مقلد لیڈر پروفیسر ساجد میر کے دادا سابق امیر اہل حدیث مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اپنی کتاب ”سراجا منیر“ میں عاشق رسول حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کا ایک شعر نقل کرتا ہے:-

تاب صلت کار پاکان من ازیشان نبستم چون سگانم جاءے دہ در سایہ دیوار خویش

اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں اس نسبت سے بھی کمتر نسبت والا ہوں۔ (یعنی کتے سے بھی گیارہ گز راہوں۔)

(کتاب سراجا منیر، صفحہ 91، 25، 102، سطوحہ سیالکوٹی)

دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی تصاند قاسمی میں خود کو مدینے کے کتوں میں شمار کرتے ہوئے کہتا ہے:-

کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار مروں تو کھائیں مدینہ کے ٹھکرو مرغ و مار

(تصاند قاسمی، صفحہ 5، 7، سیکم، ریشم، سلطان)

دیوبندی مولوی محمود الحسن گنگوہی اپنے متعلق کہتا ہے: ”میں اتنا بڑا پیٹ کا کتا ہوں کہ دینی خدمات دنیا کے بدلہ کرتا ہوں۔“

(آداب الاختلاف، صفحہ 174، جامعہ عربیہ احسن العلوم، کراچی)

اہل سنت کے نزدیک تو بطور عاجزی خود کو مدینے کا کتا، پیر کے در کا کتا کہنا جائز ہے۔ ظہیر صاحب کے نزدیک یہ کہنا جائز نہیں اور ایسا کہنے والا انسانیت سے خارج ہے، اس کے تحت وہابیوں کے یہ مولوی خود ان کے مذہب میں انسانیت سے خارج ہو گئے۔

تذکرہ علمائے اہل سنت بربان ظہیر

جاتے جاتے ظہیر صاحب نے علمائے اہل سنت کا تذکرہ کیا اور ان پر الزامات کی کچھ یوں بو چھاڑی:-

اس باب کے آخر میں ہم بریلوی مذہب کے چند اکابرین کا ذکر کر کے اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نعیم مراد آبادی ہیں۔ یہ 1883ء میں پیدا ہوئے۔ یہ جناب بریلوی کے ہم عصروں میں سے تھے۔ انہوں نے بھی جناب بریلوی کی طرح توحید و سنت کی مخالفت، شرک و بدعت کی حمایت اور غیر شرعی رسم و رواج کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا ایک مدرسہ بھی تھا جس کا نام شروع میں ”مدرسہ اہل السنہ“ تھا، بعد میں تبدیل کر کے ”جامعہ نعیمیہ“ رکھ دیا گیا۔ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے نعیمی کہلاتے ہیں۔ ان کی تالیفات میں ”خزانہ الفرقان“ جسے بعد میں جناب احمد رضا خاں صاحب کے ترجمہ قرآن کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ 162

”الطیب البیان“ جو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تصنیف ”تقویۃ الایمان“ کے جواب میں لکھی گئی اور ”الکلمۃ العلما“ قابل ذکر ہیں۔ ان کی وفات 1948ء میں ہوئی۔ 163

بریلوی حضرات انہیں ”صدر الافاضل“ کے لقب سے موسوم کرتے ہیں۔

بریلوی زعماء میں احمد نلی بھی ہیں۔ یہ ہندوستان کے صوبہ اظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور مدرسہ خفیہ جون پور میں تعلیم حاصل کی۔ جناب احمد نلی احمد رضا صاحب کے بھی کچھ عرصہ تک زیر تربیت رہے اور ان کے مذہب کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی تصنیف ”نبھا و شریعت“ بریلوی فقہ کی مستند کتاب ہے، جس میں احمد رضا صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی احکام و مسائل کی توضیح کی گئی ہے۔ ان کی وفات 1948ء میں ہوئی۔ 164

ان کے اکابرین میں سے دیدار نلی بھی ہیں، جو نواب پور میں 1270ھ میں پیدا ہوئے اور احمد نلی سہارن پوری سے تعلیم حاصل کی اور 1293ھ میں فارغ ہونے کے بعد مستقل طور پر لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے: ”مولانا دیدار نلی نے لاہور شہر کوہ پانیوں اور دیوبندیوں کے زہریلے عقائد سے محفوظ رکھا۔“ 165

ان کی وفات 1935ء میں ہوئی ان کی تالیفات میں ”تفسیر میزان الدیان“ اور ”علامات و ہدایہ“ قابل ذکر ہیں۔

ان میں حشمت نلی بھی ہیں۔ یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے ان کے والد سید بنی القضاۃ کے مریدوں میں سے

تھے۔ یہ جناب بریلوی کے مدرسے منظر اسلام میں زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے اجد علی صاحب سے بھی تعلیم حاصل کی۔ 1340ھ میں فارغ ہوئے۔ اس طرح انہوں نے احمد رضا صاحب کے بیٹے سے بھی سند لی اور بعد میں جناب بریلوی کی تعلیمات پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ احمد رضا صاحب کے بیٹے نے انہیں ”غیظ المناقین“ کے لقب سے نوازا۔ 1380ھ میں سرطان میں جلا ہوئے اور نکلی بھیت میں وفات پائی۔ 166

ان کے قائدین میں سے احمد یار نعیمی بھی ہیں۔ یہ بدایون میں 1906ء میں پیدا ہوئے۔ پہلے دیوبندیوں کے مدرسے ”المدرستہ الاسلامیہ“ میں پڑھتے رہے پھر یہ نعیم مراد آبادی کے ہاں چلے گئے اور ان سے تعلیم مکمل کی۔ مختلف شہروں میں کھوئے پھرنے کے بعد کجرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہاں ”جامعہ غوثیہ نعیمیہ“ کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنی کتاب ”جاء الحق“ میں جناب بریلوی کے مذہب کی تائید اور قبضین کتاب و سنت کی مخالفت میں کافی زور لگایا ہے۔

جناب احمد یار نے احمد رضا صاحب کے ترجمہ قرآن پر ”نور المحرقان“ کے نام سے حاشیہ بھی لکھا ہے جس میں اپنے و مشترکائین کی طرح بڑے شدد و دہ سے قرآن کریم کی بہت سی آیات کی تاویل و معنوی تخریف سے کام لیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری کتابیں ”رحمۃ اللہ بوسیلۃ الاولیاء“ اور ”سلسلۃ مصطفیٰ“ بھی ہے۔ ان کی وفات 1971ء میں ہوئی۔ 167

یہ تھے بریلوی مذہب کے زعماء جنہوں نے اس مذہب کے اصول اور ضوابط وضع کیے اور جناب بریلوی

کے لگائے ہوئے پودے کو پروان چڑھایا۔ اگلے باب میں ہم ان کے عقائد بیان کریں گے۔ واللہ الموفق!

شرعی و اخلاقی تقاضے تو یہ تھا کہ ظہیر صاحب ثابت بھی کرتے کہ اعلیٰ حضرت کے جانشینوں نے شرک و بدعت وغیر اسلامی رسموں کی ترویج کی ہے، ظہیر صاحب نے مفتی صاحب کے حاشیہ کے بارے کہا کہ اس میں تخریف سے کام لیا گیا ہے، خالی اس طرح کہنے سے ظہیر کی کوئی نہیں مانے گا بلکہ دلیل دینی ہوگی، پر افسوس شروع سے لے کر آخر تک ظہیر صاحب صرف الحرام تراشی ہی کرتے رہے ہیں، اپنے دعوؤں کو ثابت نہیں کر پائے۔ ان علمائے اہل سنت نے اپنے زمانے کے ہر گمراہ فرقے سے مناظرے کئے اور مذہب اہل سنت کو حق ثابت کیا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ہندوؤں سے مناظرے کئے، اسلام پر لگائے ہوئے الحرامات کے جوہات دیے۔ ظہیر صاحب نے ان سب کو نظر انداز کر کے، اپنی فخرت کا اظہار کر دیا۔

حوالہ جات (البریلویہ)

- 135 انوارِ رضا، ص 272، ایضاً روحوں کی دنیا، مقدمہ ص 22
- 136 بستوی، ص 121، فتاویٰ رضویہ، جلد 12، مقدمہ ص 13
- 137 وصایا شریف، ص 19
- 138 وصایا شریف، ص 24، ترتیبِ حسنین رضا
- 139 ایضاً
- 140 شرح الحقوق، مقدمہ ص 8
- 141 ایضاً 7
- 142 جی ہاں! احکام و مسائل کے نام پر قصے کہانیوں سے واقعی علماء کے کان آشنا نہیں۔ ❦
- وہابی شرک و بدعت کہنے اور سننے سے آشنا ہیں۔
- 143 بہارِ شریعت، جلد 1، ص 3
- 144 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص 4
- 145 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، جلد 5
- 146 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، ص 210
- 147 ایضاً، ص 263
- 148 ایضاً
- 149 ایضاً، ص 303
- 150 سوانحِ خلی حضرت، از پیر محمد بن، ص 110، وانوارِ رضا
- 151 ردھوں کو دنیا، ص 26
- 152 انوارِ رضا، ص 65
- 153 حیاتِ خلی حضرت، از فقیر اللہ بن بہاری، ص 12۔ ایضاً انوارِ رضا، ص 235
- 154 مدائحِ خلی حضرت، از ایوب علی رضوی، ص 5
- 155 نغمہ المروج، از ایوب رضوی، ص 47، 48

156 حدائق بخشش، از بریلوی، ص 7

157 انوار رضا، ص 319، و ایضاً حدائق بخشش

158 مقدمہ شرح الحقوق، ص 8

159 ایضاً، ص 11، حدائق بخشش، 43

160 حدائق بخشش، ص 5

161 انوار رضا، ص 238

162 ﷻ اس کتاب کا رد مراد آبادی کے اہل حدیث مشہور عالم دین مولانا عزیز الدین مراد آبادی مرحوم نے اپنی کتاب ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ میں کیا ہے۔ اور نعیم الدین صاحب کے استدلالات کو باطل ثابت کیا ہے۔ ■

باطل ثابت کیا نہیں بلکہ دھکوسلے مار کر باطل ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے، جس طرح ظہیر صاحب نے اہل سنت بریلوی عقائد کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

163 ملاحظہ ہو تذکرہ غلامی، اہل سنت اور حیات صدر الاسلام قاضی وغیرہ

164 حاشیہ الاستمداد، ص 90، 91

165 ایضاً، ص 94، تذکرہ غلامی، اہل سنت، 83

166 تذکرہ غلامی، اہل سنت، از محمود بریلوی، ص 82، مطبوعہ کانپور

167 تذکرہ اکابر اہل السنہ، ص 5859، از اشرف ■ درو، ابو ایت الہم، ص 39، سیرۃ سالک از کوکب

● باب : رد وہابیت — ●

ظہیر صاحب نے اپنی کتاب ”البریلویہ“ میں چوتھا باب اس نام سے باعنوان ”البریلویہ وتکفیر المسلمین“ مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا ”بریلویت اور تکفیری فتوے“ میں نے اس باب کا نام ”رد وہابیت“ رکھا۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندی اور وہابی عقائد و نظریات کا قرآن وحدیث کی روشنی میں شد و مد کے ساتھ رد کیا اور جن دیوبندی مولویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، ان پر اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتاویٰ صادر فرمائے اور حرمین شریفین کے مفتیان کرام نے ان کی تصدیق کی تو اب موجودہ دیوبندی اپنے مولویوں کی کفریہ عبارات کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ انہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الحرام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے بلا وجہ ہمارے علماء کی تکفیر کی۔ ظہیر صاحب نے بھی اپنے جھوٹ و بہتان سے بھری ہوئی کتاب کو مزید مزین کرنے کے لئے اپنے وہابی مولویوں کے ساتھ ساتھ دیوبندی مولویوں کو بے گناہ ثابت کیا۔ اس باب میں جہاں ظہیر صاحب ان مولویوں کو ”پوشا“ بنا کر پیش کریں گے کہ وہ تو بہت بڑے عالم تھے اور اعلیٰ حضرت پر الحرام لگائیں گے کہ انہوں نے ان پر بلا وجہ کفر و کفر اہی کا فتویٰ لگایا، وہیں ہم جواب میں ان مولویوں کی عبارتوں کو بھی پیش کیا جائے گا جس کی بنیاد پر ان پر شرعی حکم لگایا گیا ہے۔ تاکہ قارئین پر اصل صورت حال عیاں ہو جائے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی وہابیوں کے نظریات کا دلائل کی روشنی میں رد و ابطال کیا ہے۔ لہذا اس باب کا نام ”رد وہابیت“ موضوع کے عین موافق ہے۔

فصل : احکام تکفیر

کلمہ گو کا ترکب ہوتا ہے؟

اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ مسلمان ہو کر جو مرضی کہتے رہو، جو مرضی عقیدہ بنا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا مسلمان ہی رہو گے۔ بلکہ کئی کفریہ الفاظ کی بنا پر مسلمان محاذ اللہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ مسایرہ امام محقق ابن الہمام میں ہے ”وبما الجملة فقد ضم الى التصديق بالقلب في تحقق الايمان امور الاعلال بالايمان اتفاقا كترك السجود للصنم وقتل نبي والاستخفاف به ومخالفة ما اجمع عليه وانكاره بعد العلم به“ ترجمہ: حاصل یہ کہ ایمان کے لئے تصدیق بالقلب کے ساتھ کچھ ایسے امور کا نہ ہونا ضروری ہے جو بالاتفاق ایمان میں خلل انداز ہوتے ہیں جیسا کہ بت کو سجدہ کرنا، نبی کا قتل اور اس کی توہین اور اجماع کی مخالفت اور اجماع کو جانتے ہوئے اس کا انکار۔ (یعنی تصدیق بالقلب کے ساتھ مذکورہ کاموں کا نہ

ہونا ضروری ہے۔)

(الخلاصۃ فی بحث الایمان، صفحہ 337، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

اگر کوئی یہ کہے کہ کلمہ پڑھنے والا کبھی کافر نہیں ہو سکتا، چاہے جو مرضی کہے، جو مرضی عقیدہ رکھے تو ایسا کہنے والا خود وائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کسی کفر کی بنا پر بندہ مرتد ہو سکتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ وَابِعَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا اور بیشک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آکر کافر ہو گئے اور وہ چاہتا تھا جو انہیں نہ ملا اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے اور اگر منہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔

(سورۃ التوبہ سورہ 9، آیت 74)

قرآن کوناقص یا اس کی ایک آیت کا انکار کرنا

کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وغیرہ فرائض میں سے کسی فرض کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی قرآن کوناقص کہے کہ اس کے چالیس پارے تھے دس کم دیئے گئے ہیں یا قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ المعجم الصغیر کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفر بآية من آيات القرآن فقد كفر بالله“ ترجمہ: اگر کسی نے قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کیا تو تحقیق اس نے کفر کیا۔

(المعجم الصغیر، باب المین، سنن اسد عباد، جلد 2، صفحہ 28، المكتبة الإسلامية، بيروت)

حرام کو حلال سمجھنا

قرآن نے جن اشیاء کو حرام فرمایا، یا احادیث متواترہ سے جن کی حرمت ثابت ہے ان کا انکار بھی کفر ہے۔ منہج الروض الازہر شرح فقہ اکبر سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے ”لو قال حرمة الخمر لا تثبت بالقرآن كفر ای لانه عارض نفس القرآن وانكر تفسير اهل الفرقان“ ترجمہ: اگر کسی نے کہا شراب کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں تو وہ کافر ہے کیونکہ اس

نے نص قرآنی کے ساتھ معارضہ کیا اور اہل فرقان کی تفسیر کا انکار کیا۔

(منع الرد عن الاظهر شرح الفتا والا کبر ملا علی قاری، فصل فی الکفر صریحاً وکلیہ صفحہ 190، مصطفى البابي، مصر)

وہابیت کہتا جو اللہ عز و جل کی شایان شان نہ ہو

اللہ عز و جل کو ظالم کہنا، اس پر اعتراض کرنا جیسا کہ آج کل قلموں کا نوں میں ہوتا ہے، کفر ہے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”یکفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه او بامر من او امره او انكر وعده او وعده او جعل له شريكا او ولدا او زوجة او نسباً الى الجمل او العجز او النقص“ ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کو ایسے وصف سے موصوف کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا مذاق اڑایا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑایا یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کیا یا کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیوی کہایا اللہ عز و جل کی طرف جہالت، عجز، نقص کی نسبت کی تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب السحر، فی احکام المرتدین، ص 12، جلد 2، صفحہ 258، دار الفکر، بیروت)

دعویٰ نبوت

کوئی تادیبانیوں کی طرح نبوت کا دعویٰ کرے یا خاتم النبیین کے معنی میں تقیر و تبدل کرے وہ پکا کافر ہے۔ شفاء شریف امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے ”کذلك (یکفر) من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم او بعده... فلهؤلاء كلهم كفار مكذوبون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اجبرانه خاتم النبيين ولا نبي بعده واجبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل ان هذا الكلام على ظاهره وان مضمونه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً اجمعوا وسمعا“ یعنی جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں خواہ حضور کے بعد کسی کی نبوت کا ادعا کرے اسکی تکفیر کی جائے گی۔ یہ سب کافر ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ان کی رسالت تمام لوگوں کو تام ہے اور امت نے اجماع کیا ہے کہ یہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر ہیں جو کچھ ان سے منہوم ہوتا ہے وہی خدا اور رسول کی مراد ہے نہ ان میں کوئی تاویل ہے نہ کچھ تخصیص تو جو لوگ اس کا خلاف کریں وہ بحکم اجماع امت و بحکم قرآن و حدیث سب یقیناً کافر ہیں۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، جلد 2، صفحہ 609، دار الفیحاء، عمان)

انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر اور واجب القتل ہے۔ شفاء شریف میں ہے ”اجمع العلماء ان شاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم العنق قص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالیٰ له وحکمہ عند الامۃ القتل ومن شک فی کفرہ وعذابه فقد کفر“ ترجمہ: امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے اور جو اس کے کافر و مستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو گیا۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، جلد 2، صفحہ 476، دار الفیحاء، عمان)

کتاب الخراج سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے ”قال ابو یوسف وابعمار حل مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او کذبہ او عابه تنقصہ فقد کفر باللہ تعالیٰ وبات زوجته“ ترجمہ: جو شخص کلمہ گو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا کہے یا تکذیب کرے یا کوئی عیب لگائے یا شان گھٹائے وہ بلاشبہ کافر ہو گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی۔

(کتاب الخراج، فصل فی الحکم فی المرتد عن الاسلام، صفحہ 199، المکتبۃ الأزہریہ للتراث)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے۔ ذخیرۃ العقبین میں ہے ”قد اجمعت الامۃ علی ان الاستخفاف بنبیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبای نبی کان علیہم الصلوۃ والسلام کفر سواء فعله علی ذلك مستحلام فعله معتقد الحرمة وليس بین العلماء خلاف فی ذلك ومن شک فی کفرہ وعذابه کفر“ ترجمہ: بیشک تمام امت مرحومہ کا اجماع ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہ کسی نبی کی تعظیم کی شان کرنے والا کافر ہے، خواہ اسے حال جان کر اس کا مرتکب ہوا ہو یا حرام جان کر، بہر حال جمیع علماء کے نزدیک کافر ہے اور جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر۔

(ذخیرۃ العقبین فی شرح صلوۃ الشریعۃ العظمیٰ، کتاب الجہاد، باب الجزیہ، جلد 2، صفحہ 319، مطبع نواکشمور، کانپور)

عالم و سیدزادے کی توہین کرنا

کسی سیدزادے کی توہین اس کے سید ہونے کی وجہ سے کرنا یا کسی عالم دین کی توہین اس کے عالم ہونے کے سبب کرنا

کفر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ”الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال للعالم عریلم او لعلوی علیوی قاصدا بہ الاستخفاف کفر“ ترجمہ: سادات اور علمائے دین کی توہین کفر ہے۔ جس نے بے ادبی و گستاخی کی نیت سے کسی عالم کو عظیم (ادنی عالم) یا کسی علوی کو علوی کہا اس نے کفر کیا۔

(مجمع الانہر شرح مفتی الاجیر، بلب القلاد الکفر انواع، جلد 1، صفحہ 695، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کرسمیس ڈے جیسے کفار کے تہواروں کی تعظیم کرنا

کرسمیس ڈے، دیوالی اور اسی طرح کفار کے دینی تہواروں کی تعظیم کفر ہے۔ البحر الرائق میں ہے ”قال أبو حفص الکبیر رحمہ اللہ لو أن رجلاً عبد الله تعالى محمداً سنة ثم جاء يوم النبروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله“ ترجمہ: حضرت ابو حفص الکبیر نے فرمایا کہ اگر آدمی پچاس سال اللہ عز و جل کی عبادت کرے پھر نبروز (کافروں کا تہوار) کا دن آجائے اور وہ اس دن کی تعظیم میں بعض مشرکین کو کوئی تحفہ دے اگرچہ انڈہ ہی ہو تو بے شک اس نے کفر کیا اور اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، والإعطاء، المسم النبروز والمهرجل لا يجوز، جلد 8، صفحہ 555، دار الكتاب الإسلامي، بیروت)

کافر کو کافر کہنا اور جاننا ضروریات دین سے ہے

کافر کو کافر کہنا اور جاننا ضروریات دین سے ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں کافر کو کافر کہا ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اے کافرو۔

(سورۃ الکافرون، سورہ 109، آیت 1)

صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک علمائے اسلام اپنے وقت کے گمراہ فرقوں کا رد کرتے آئے ہیں اور جس فرقے کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ جاتی تھی صراحت کے ساتھ اسے کافر کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان معاذا اللہ کسی کفر سے کافر ہو جائے اور دوسرا مسلمان اس کفر کو جاننے کے باوجود اسے کافر نہ جانے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کلام باری تعالیٰ غیر مخلوق ہے، ایک فرقہ تھا جو قرآن کو مخلوق کہتا تھا، تابعین نے اس فرقے کو کافر کہا چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”النتی“ میں روایت کرتے ہیں ”حدثنی غیاث بن جعفر قال سمعت سفیان بن عیینة، يقول القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق، فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر“ ترجمہ: مجھے غیاث بن جعفر نے روایت کیا کہ میں نے

حضرت سفیان بن عیینہ سے سنا کہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ جو اسے مخلوق کہے وہ کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

(السفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جلد 1، صفحہ 112، دار ابن التیمم، الدمام)

شفاء شریف میں ہے ”ولهذا نکفر من لم یکفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل او وقف فيهم او شك او صحح مذهبهم وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقده واعتقد ابطال كل مذهب سواه فهو كافر باظهاره بها يظهر من خلاف ذلك ملخصاً“ ترجمہ: ہم اسی واسطے کافر کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو کافروں کو کافر نہ کہے یا ان کی تکفیر میں توقف کرے یا شک رکھے یا ان کے مذہب کی تصحیح کرے اگرچہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان جتانے اور اسلام کی حقانیت اور اس کے سوا ہر مذہب کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ اس کے خلاف اس اظہار سے کہ کافر کو کافر نہ کہنا خود کافر ہے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، جلد 2، صفحہ 610، دار الفیحاء، عمان)

خود وہابیوں میں بھی ہے کہ کافر کو کافر کہنا ضروری ہے چنانچہ قتلاہی ثانیہ مدنیہ میں وہابی مولوی ثناء اللہ مدنی لکھتے ہیں: ”اگر کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کو کافر نہ سمجھے تو وہ خود کافر ہے۔“

(فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ جلد 1، صفحہ 442، دارالارشاد، لاہور)

معروف شخص کی گمراہی کو روکنا

پھر کفر کا ارتکاب کرنے والا اگر کوئی معروف شخصیت ہو یا دین دار ہو تو اس کے عقائد و نظریات کو سرنام مغلط کہنا چاہئے کہ لوگ کہیں اس کے عقائد و نظریات کے فتنے میں نہ آجائیں جیسے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ کے باطل مذہب دین اکبری کا برملا رد فرمایا۔ آجکل یہ وبا عام ہو گئی ہے کہ میڈیا و کم علم لوگ گمراہ فرقوں کے عقائد و نظریات کے رد کرنے پر کہتے ہیں کہ مولوی فرقہ واریت پھیل تے ہیں جبکہ خود ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ میڈیا پر لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے۔ جب گمراہ فرقے اپنے عقائد کی ترویج کر رہے ہوں تو ان کے عقائد کو قرآن وحدیث کی روشنی میں باطل ثابت کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگ کہیں اپنا عقیدہ خراب نہ کر لیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اترعون من ذکر الفاجر متی یعرفہ الناس اذکر و الفاجر بما فیہ یحذره الناس“ ترجمہ: کیا تم بدکار کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہو تو پھر لوگ اسے کب پہنچائیں گے؟ لہذا بدکار کا ان برائیوں سے ذکر کرو جو اس میں موجود ہیں تاکہ لوگ اس سے بچیں اور ہوشیار رہیں۔

(نوادار الاصول للترمذی، الاصل السادس والستون والملکۃ جلد 2، صفحہ 257، دار الجیل، بیروت)

بد مذہب اور مرتد میں فرق

عقائد کے باب کے شروع میں عقائد کے درجات بیان کئے گئے ہیں مزید بد مذہب اور مرتد میں فرق بیان کیا جاتا ہے کہ اس پورے باب میں ان دونوں اصطلاحات کو مد نظر رکھا جائے۔ جس کے عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہوں اسے بد مذہب و گمراہ اور بدعتی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بد مذہب کی تعریف بیان کرتے ہیں ”کل (مبتدع) ہو من خالف فی العقائد ما علیہ اهل السنة معا كان علیہ اهل السنة معا كان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ ومن بعدهم والمراد بهم فی الازمنة المتأخرة إماما هاتوا الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي“ یعنی: ہر وہ شخص بد مذہب ہے جس کے عقائد اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہوں۔ اہل سنت کے عقائد وہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہیں۔

(تحفة المصلح فی شرح المنهاج، کتاب النہایات، ج 10، صفحہ 235، المكتبة التجارية الكبرى)

جب کسی کی بد مذہبی حد کفر تک چلی جائے یعنی وہ کسی ضروریات دینی کا انکار کر دے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فریضیت کا انکار کر دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔

اعلیٰ حضرت نے گمراہ فرقوں کے خلاف علمی جہاد کیوں کیا؟

آج وہابی اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کئی مولویوں کو کافر کہا، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن مولویوں کو کافر کہا یہ ان کے کفریات کی بنا پر تھا۔ جب انگریزوں کی اشاروں پر قادیانی اور دیگر فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں: ”ایسے نازک وقت میں کہ ہر چہار طرف سے دین حق پر حملے ہو رہے ہیں اور پنج کنان سخت یکبارگی ٹوٹ پڑے ہیں کیا علمائے اہلسنت پر واجب نہیں کہ اپنے علم کو ظاہر کریں اور میدان میں آ کر تحریر و تقریر احیاء سنت امامت بدعت و فحشاء ملت فرمائیں؟ اگر ایسا نہ کریں سکوت و خاموشی سے کام لیں تو کیا اس حدیث شریف کے موروثہ ہوں گے جو قالوا یأمرنا من میں مذکور ہے۔“ قال الامام ابن حجر المکی فی الصواعق المحرقة ان الحامل الداعی لی علی التالیف فی ذلک وان کنت قاصرا عن حقائق ما هنالك ما اخرجہ الخطیب البغدادی فی الجامع وغیرہ انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

قال اذا ظهرت الفتن او قال البدع وسب اصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا“ امام ابن حجر کی صواعق محرقہ میں فرماتے ہیں واضح ہو کہ اس تالیف پر میرے لئے باعث وسبب اگرچہ میرا ہاتھ یہاں کے حقائق سے کوتاہ ہے وہ حدیث ہوئی جو خطیب بغدادی نے جامع میں اور ان کے سوا اور محدثین نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے یا فرمایا بد مذہبیاں ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو واجب ہے کہ عالم اپنا علم ظاہر کرے۔ جو ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول فرمائے نہ نفل۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 589، رمضان المبارک 1415ھ، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے سبب گمراہوں کا رد فرمایا۔ یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ جب ایک عالم کسی کفریہ عقائد رکھنے والے کو دلائل کی روشنی میں کافر کہے تو دوسرا جو اس فتویٰ کی مخالفت کرتا ہے اس پر یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ عالم نے جن دلائل سے اسے کافر کہا ہے وہ دلائل درست نہیں۔ نہ یہ کہ اس کے کفریہ عقائد پر توجہ نہ دے اور جس نے کفر کا فتویٰ جاری کیا ہے انہما اس کو الحرام لگائے کہ اس نے کافر کہا ہے۔ یہ تو وہی حساب ہوا کہ ایک وہابی نے سنی کو گالی نکالی، سنی نے اسے تھپڑ مارا، اب وہابی لوگوں کو جا کر کہتا ہے کہ سنی نے مجھے تھپڑ مارا، سنی نے مجھے تھپڑ مارا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ سنی نے تھپڑ کیوں مارا؟

یہی حال موجودہ وہابیوں کا ہے کہ اپنے مولویوں کے کفریات کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو کافر کہنے والوں پر الحرام لگاتے ہیں۔ پھر آج تک یہ بھی ثابت نہیں کر پائے کہ ان کے مولویوں نے جو کفریات کہے تھے وہ کفریات نہ تھے، بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الحرام تر اشیاں کرتے رہتے اور انہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں: ”میں تو خوش ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے، افتراء کرتے، برا کہتے ہیں اتنی دیر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد کوئی، معصیت جوئی سے نافل رہتے ہیں۔ میں چھاپ چکا اور پھر لکھتا ہوں میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے آباء کرام کی آبروئیں عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سپر ہیں، اللھم آمین۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 15، صفحہ 88، رمضان المبارک 1415ھ، لاہور)

آئیں اب دیکھتے ہیں کہ ظہیر صاحب نے کس طرح اپنے مولویوں کو پاک و صاف پیش کیا ہے اور اعلیٰ حضرت پر الحرام

تراشی کی ہے:-

ظہیر صاحب کامیاں مٹوینا

بریلوی حضرات نے اکابرین اسلامیہ کی جس انداز سے تکفیر کی ہے، انہیں ملحد زندیق اور مرتد قرار دیا ہے اور انہیں غلیظ اور نجس گالیوں سے نوازا ہے کسی شخص کا اس پر جذباتی ہونا اور جواباً دعویٰ طرز و اسلوب اختیار کرنا اگرچہ فطری تقاضا ہے۔۔۔۔۔ مگر ہمارا چونکا۔ انداز مثبت، نرم اور غیر متشددانہ ہے، لہذا ہم کفر کے فتووں کو ذکر کرنے کے باوجود اپنے اسلوب میں کسی قسم کی تہدیلی نہیں آنے دیں گے۔ ویسے بھی مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ لعن طعن کا اسلوب و انداز اختیار کرے۔ ■

یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے پوری کتاب میں جگہ جگہ امت مسلمہ کو بدعتی و مشرک قرار دیا ہے۔ پھر یہاں کیسے میاں مٹو بن رہا ہے۔ ان وہابیوں کے بڑے خارجیوں کا تو یہ حال تھا کہ یہ نقطہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے مسلمان کو کافر کہتے تھے، جس کا ذکر مستند کتب میں ہے۔ ہدایہ کی شرح بتایہ اور عنایہ میں ہے ”الخوارج: قوم من المسلمین خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك وقالوا: من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفر وحل قتله إلا أن يتوب“ ترجمہ: خارجی مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جس نے امام عادل کی اطاعت سے کھل کر اس کا خون و مال قرآن سے باطل تاویل کر کے حلال جان لیا اور اسے اپنا دین بنالیا۔ ان خارجیوں نے کہا کہ جو گناہ کرے اگرچہ صغیر یا کبیرہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا قتل حلال ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کتو بہ کر لے۔

(المنهاج شرح الهدایہ، کتاب الزکوۃ، فصل فی الفصلا، جلد 2، صفحہ 198، دار الفکر، بیروت)

ظہیر صاحب کا غلط عقائد بریلویوں کی طرف منسوب کرنا

بریلوی مذہب کے پیروکاروں نے اپنے مخصوص عقائد و نظریات کو اسلام کا نام دے رکھا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے تمام اختیارات اولیاء کے پاس ہیں۔ ان کے خود ساختہ بز رگان دین ہی خلق کی شہنائی اور ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ وہ غلم غیب رکھتے ہیں اور آفاقا پوری دنیا کا چکر لگا کر اپنے مریدوں کی تکالیف کو دور کرتے، انہیں دشمنوں سے نجات عطا کرتے اور مصائب و مشطلات سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ ان کے پاس نفع و نقصان پہنچانے، مردے کو زندہ کرنے اور گناہ گاروں کو بخشنے جیسے اختیارات موجود ہیں۔ وہ جب چاہیں بارش برسا دیں، جسے چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں محروم رکھیں۔ حیوانات ان کے فرماں بردار ہیں، فرشتے ان کے دربان

ہیں۔ وہ حشر نشر اور حساب و کتاب کے وقت اپنے پیروکاروں کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ زمین و آسمان میں ان کی بادشاہی ہے۔ جب چاہیں ایک ہی قدم میں عرش پر چلے جائیں اور جب چاہیں وہ سمندروں کی تہہ میں اتر جائیں۔ سورج ان کی اجازت کے بغیر طلوع نہیں ہوتا۔ وہ اندھے کو بینا کر سکتے ہیں اور کوڑھی کو شفا دے سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کی قوت و طاقت میں حیرت ناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ دلوں کے راز جاننے والے اور موت و حیات کے مالک ہیں۔

یہ تمام اختیارات جب بزرگان دین کے پاس ہیں تو کسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، مساجد کا رخ کرے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر وہ اپنے رب کے حضور گزرائے؟ وہ کسی پیر کے نام کی نذر و نیاز دے گا، آپ کو اس کا مرید بنالے گا، وہ خود ہی اس کی نگہبانی کرے گا، مصائب میں اس کے کام آئے گا اور قیامت کے روز اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ■

یہاں پھر ظہیر صاحب نے اہل سنت بریلوی کے عقائد کو تحریف کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ایسا کہنا تو صریح کفر ہے کہ اللہ عز و جل کے اختیارات بولیاؤ کے پاس ہیں۔ ہم نے عقائد کے باب میں یہ واضح کیا ہے کہ قرآن وحدیث و علمائے اسلاف کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ بولیاؤ کرام اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک نذر و نیاز کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رب تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں، ایسا کہنا تو کفر ہے۔ مگر افسوس وہابی اہل سنت کے متعلق جھوٹ بول کر اپنے مذہب کی ترویج کرتے ہیں۔

■ ظاہر ہے جس کی عقل سلامت ہو اور اسلام کی تعلیمات سے ادنیٰ سی بھی واقفیت رکھتا ہو، وہ تو ان عقائد کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وہ تو رب کائنات کو اپنا خالق و مالک و رازق اور دانا و حاجت روائے گا اور مخلوق کو اس کا محتاج اور اس کے بندے تصور کرے گا۔ وہ انسان ہو کر انسان کی غلامی اختیار نہیں کر سکتا۔ بس یہی تصور تھا اہل حدیث کا۔۔۔۔۔ انہوں نے بندہ و لہ و مشرکانہ عقائد کو نہ مانا چنانچہ وہ جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور ان کے پیروکاروں کے تکفیری فتوؤں کا نشانہ بن گئے۔ ■

شروع میں ظہیر صاحب نے کہا تھا ہم نرم زبان استعمال کریں گے، پھر چند الفاظوں کے بعد نرم زبانی سے مسلمانوں کے عقائد کو مشرکانہ و بندہ و لہ عقائد کہہ دیا۔ مسلمان کو منہ اٹھا کر کافر کہہ دینا گالی نکالنے سے بڑا گناہ ہے۔ پیچھے قرآن وحدیث سے واضح کیا کہ اللہ عز و جل کے نیک بندے بھی حاجت روائی کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان مصیبت کے وقت نبی کریم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اہل سنت کا وہابیوں سے اصل اختلاف یہ نہیں کہ یہ رفع یدین کیوں کرتے ہیں، اللہ عزوجل کے اولیاء سے مدد کیوں نہیں مانگتے وغیرہ۔ بلکہ ہمارا ان سے یہ جھگڑا ہے کہ بات بات پر بغیر دلیل جائز کاموں پر شرک کے فتوے لگانا جائز نہیں۔ ان کے مولویوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، یہ صاف کہہ دیں کہ ہم ان کلمات کو گستاخی کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے جو بعضوں پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ ان کی گستاخیوں کے سبب لگائے ہیں۔

وہابیوں کا اہل حدیث ہونے کا دعویٰ اور احادیث سے اختلاف

اہل حدیث نے کہا ہمیں جناب بریلوی کی اطاعت کا نہیں بلکہ کتاب و سنت کی اطاعت کا حکم دیا گیا

ہے۔ انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عزیر تھا ((تَرْكُكُمْ لَكُمْ لِيَنْ تَضِلُّوا عَنِّي))
بَعْدَ اَكْتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّتِيْهِمُ الْاَوَّلٰى رد و چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک انہیں مغبوطی سے
 قلم رکھو گے مگر انہیں ہو گے: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1

یہی ایک جرم تھا جو انہیں قتل لے گیا ان پر فتووں کی بوچھاڑ ہوئی اور وہ کافر، زندیق، ملحد اور مرتد
 ٹھہرے! ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿اَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَعَلَّكُمْ فِرْحَمُوْنَ﴾ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ 2

﴿اَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَوَلُّوْا عَنَّهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ﴾ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اطاعت کرو اور ان کے فرامین سننے کے باوجود ان سے روگردانی نہ کرو۔ 3

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ﴾ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صلی
 اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کرو۔ 4

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔
 مگر بریلوی عقائد و افکار کے دلائل چونکہ کتاب و سنت سے مہیا نہیں ہوتے اور اہل حدیث صرف کتاب و سنت پر
 اکتفا کرتے ہیں اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں چنانچہ بریلوی حضرات کو ان پر سخت غصہ تھا کہ یہ ان کے
 کاروبار زندگی کو خراب اور ان کی چمکتی ہوئی دکانوں کو بیران کر رہے ہیں۔ یہی قصور امام محمد بن عبد الوہاب نجدی
 رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کا تھا۔ بریلوی حضرات کے نزدیک دیوبندی بھی اسلام سے خارج ہیں۔ ان کا

ابن عبد الوہاب نجدی جس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لئے سفر جائز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ گرا دینے کے لائق ہے، اس کا اور اس کے چیلوں کا عقیدہ ہے ”یہ میری لائچی محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے بہتر ہے کیونکہ یہ سانپ وغیرہ مارنے کا کام دیتی ہے اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فوت ہو گئے اب ان سے بالکل کوئی نفع نہیں اٹھایا جاسکتا وہ بہرے تھے جو گزر گئے۔“ وہ ابن عبد الوہاب نجدی کہ جس کے غلط عقائد کی وجہ سے اسے نجد سے نکال دیا گیا۔ وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے جس کے متعلق علمائے اسلام نے صراحت فرمائی کہ یہ خارجی گروہ میں سے تھا، ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے چیلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو وہابی نہیں وہ مشرک ہے۔ اس بات کی صراحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگوں نے کی ہے چنانچہ رد المحتار میں گروہ وہابیہ کے بیان میں ہے ”اعتقدوا انہم ہم المسلمون وان من مخالف اعتقاد ہم مشرکون“ ترجمہ: ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہی مسلمان ہیں اور جو عقیدہ میں ان کے خلاف ہو وہ مشرک ہے

(رد المحتار، کتاب العجم، باب البذا، جلد 4، صفحہ 262، دار الفکر، بیروت)

ایسا عقیدہ رکھنے والا وہابیوں کا امام ہے اور ظہیر صاحب اسے قرآن وحدیث پر عمل پیرا ہونے والا بتا رہے ہیں۔ خود وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ کتنا احادیث پر عمل پیرا ہیں، اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں:-

ولہجوں کے نزدیک حقہ جائز

☆ وہابی مولوی وحید الرحمن حیدر آبادی "نزل الامراء" جلد 2 صفحہ 33 پر لکھتے ہیں "و كذلك بعض اصحابنا في سكا ح المتعة فحرموها لانه كان ثابتا جائزا في الشريعة" ترجمہ: اور اسی طرح ہمارے بعض اصحاب کے نزدیک نکاح متعہ جائز ہے۔ اس لئے کہ متعہ شریعت میں جائز و ثابت تھا۔ جبکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں متعہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے ((فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله نزل في الاستمتاع من النساء ولم يزل سببا لاولادنا اسما اتيته رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی پھر بے شک اب اللہ عز و جل نے اس کو قیامت تک کیلئے حرام فرمادیا ہے تو پس جس کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی ہے تو اس کو چھوڑ دے اور جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ لو۔

(صحيح مسلم، كتاب الحج، باب نذير من رأى امرأة فوقعت في شمس، جلد 2، صفحة 1052، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

مسلم شریف میں ہے ((عن علی بن ابی طالب ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی

یوم خیبر ومن کل لیسہ الحق والحق علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الحج، باب ندب من رأى امرأة فوقت فی شعبہ، جلد 2، صفحہ 1027، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

وہابی شیعوں کے تقشِ قدم پر

احسان الہی ظہیر صاحب نے پوری کتاب میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو شیعہ ثابت کرنے کے لئے بڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ اپنے مولویوں کا حال دیکھیں کہ انہوں نے متعہ کو جائز کہہ دیا پھر مولوی وحید الزماں نے نزل الابرار میں اہل حدیثوں کو ہیجان علی کہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دے دیا اور صحابہ کرام علیہم الرضون کے اجماع کو حجت نہ مانا۔ چنانچہ وہابیوں کے مولوی صدیق حسن بھوپالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قول کی حجت کا انکار کیا اور وحید الزماں نے ”ہدیۃ الہدی“ جلد 1، صفحہ 96 میں کہا: ”یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ شیخین کی تفصیل ایک اجماعی مسئلہ ہے کیونکہ علماء نے اسے اہلسنت و جماعت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ ہمیں اجماع کا دعویٰ ہی تسلیم نہیں۔“ جبکہ شیخین کا افضل ہونا اجماع صحابہ و امت کے ساتھ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((ابوبکر وعمر خیر الاولین والخیرین وخیر اهل السموات وخیر

الانبياء والصلوة سلیتی علیہما) ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب انگوں پھلوں سے افضل ہیں اور سب آسمان والوں اور سب زمین والوں سے افضل ہیں سوا انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، فضائل ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، جلد 11، صفحہ 805، مؤسسة الرسالہ بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت پر کثیر دلائل دیئے ہیں اور ایک رسالہ مطلع القارئین

اسی موضوع پر لکھا ہے۔ آپ صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں ”الرافضی ان فضل علیا علی غیرہ فہو مبتدع ولو انکر خلافة الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہو کافر“ ترجمہ: رافضی اگر موٹی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل جانے تو بدعتی گمراہ ہے اور اگر خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو تو کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 250، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ولہجوں کے نزدیک مشیتِ نبی جائز ہے

☆ نواب نور الحسن خان کتاب عرف المجادی، صفحہ 3 پر مشتمل زنی کو جائز ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”منقول ہے

کہ صحابہ کرام بھی مشیت زنی کر لیا کرتے تھے۔“ (العیاذ باللہ) جبکہ مشیت زنی کرنا ناجائز ہے حدیث میں ہے {انما یسأل الله فی الامور الخفیة} [۱] جمعہ: مشیت زنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

(الاسرار المرفوعة في احبار الموضوعه، صفيحه 257، دار الكتب العلميه، بيروت)

وہابیوں کے نزدیک ساس سے زنا کرنے پر مہجرت حرام نہیں ہوتی

☆ وہابی مولوی وحید الرحمن حیدر آبادی "نزل الایمان" جلد 2، صفحہ 28 میں لکھتے ہیں "و کذلک لہو جامع ام امراتہ"

لا تسحرم علیہ امراتہ“ ترجمہ: اسی طرح اگر کسی شخص نے ساس سے جماع کیا تو اس پر اس کی عورت حرام نہیں ہوتی۔ مزید وحید

الغراماں "نزل الایمان" جلد 2، صفحہ 21، میں لکھتے ہیں "فلوزنا بامراة تحل له امها و بنتها و كذلك لوزنا ابنه بامراة تحل

لایبہ وکنڈک لوزنا ابوہ بامراقہ فتحعل لابنہ مترجمہ: اگر کسی نے عورت سے زنا کیا تو اس عورت کی ماں اور بیٹی اس زانی کے

لئے حلال ہے اور اسی طرح اگر کسی کے بیٹے نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تو وہ عورت اس زانی کے باپ کے لئے بھی حلال

ہے اور اسی طرح اگر کسی کے باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو وہی عورت بیٹے کے لئے بھی حلال ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں

ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ((من نظر الى فرج امرأة بشهوة أو لیسر بشهوة

واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت علیؓ کو شہادت کی طرف بلا کر لے جایا اسے شہوت سے چھوٹے اس عورت کی

ماں، بیٹی اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور اس عورت پر اس مرد کا باپ، مینا حرام ہو جاتا ہے۔

(الاختيار لتمثيل المختلوة، كتاب النكاح، فصل في معتبرات النكاح، ج 3، ص 88، مطبعة العنبري، القاهرة)

صحابہ کرام، اہل بیت، و ائمہ کرام علیہم الرضوان کے اس مسئلہ پر کثیر دلائل موجود ہیں۔ البتہ یہ شرح ہدایہ میں ہے ((وَعَلَى

ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا جامع الرجل المرأة أو قبّحها أو لمسه فشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة

علی ابیہ ولبنہ وحرمست علیہ ائمہ و اولادہ) بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی عورت سے

زنا کرے یا اس کا بوسہ لے یا اسے شہوت سے چھوئے یا اس کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھے تو یہ عورت اس کے باپ اور بیٹے پر حرام

ہو جائے گی اور اس عورت کی ماں اور بیٹی اس چھوٹے والے پر حرام ہو جائے گی۔

(البناني) شرح الهداية كتاب النكاح، مسند امرأة بمسألة هل تحرم عليه أسها وبنتها، جلد 37، دار الكتب العلمية، بيروت

امام بخاری کے استاد محترم حضرت ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ المصنف میں روایت کرتے ہیں ”عن ابن ابی نعیم، قال: مجاہداً إذا مس الرجل فرج الأمة أو مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرّمها على أبيه، وعلى ابنه“ ترجمہ: حضرت ابن ابی نجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی لونڈی کی شرم گاہ کو چھوئے، یا اس کی شرم گاہ اُس کی شرم گاہ کو چھوئے یا یہ مباشرت کریں تو یہ لونڈی اس مرد کے باپ اور بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب النکاح، علی الرجل یحرم المرأة ویحرّمها من لا تحل لابنہ جلد 3، صفحہ 480، مکتبہ الرشد، الریاض)

شرعی وہابیہ میں سگی مانی و دادی سے نکاح جائز

☆ کتاب التوحید والنبیہ، صفحہ 273 میں ہے کہ ہابیوں کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری نے سگی مانی و دادی سے نکاح مباح اور جائز قرار دیا۔ جبکہ قرآن پاک میں ہے ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھینجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں۔

(سورۃ النساء، سورت 4، آیت 23)

مرد پر اس کی ماں، مانی، پر مانی، دادی، پردادی اوپر تک حرام ہے، پھر اولاد کی اولاد سب حرام ہے۔ مختصر الوفاق یہ میں ہے ”حرم علی المرأة اصلہ و فرعہ ترجمہ: مرد پر اس کے اصول و فروع حرام ہیں۔

(مختصر الوفاق فی مسئل الہلالیہ، کتاب النکاح، صفحہ 52، نور محمد کراہلہ تجارت کتب، کراچی)

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فی شتمل السجادات من قبل الأب أو الام وان علون اجماعاً“ ترجمہ: اس پر اجماع ہے کہ جدات میں باپ کی ماں، مانی اوپر تک اور ماں کی ماں، مانی اوپر تک شامل ہیں۔ (یعنی حرام ہے۔)

(تفسیر مظہری، فی تفسیر سورۃ النساء، سورت 4، آیت 23، جلد 2، صفحہ 56، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

وہابیوں کے نزدیک نماز میں قبہ لگانے سے نماز نہیں ٹوٹی

☆ وہابی مولوی وحید الرحمن نزل الامراء، جلد 1 صفحہ 19 میں لکھتا ہے ”ولا ینقض (الوضوء) بالفہقہ ولو من مصل بالاع فی صلوة“ ترجمہ: قبہ سے وضو نہیں ٹوٹتا خواہ بالغ اپنی نماز میں قبہ لگائے۔ جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((من قہقہ فی الصلۃ قہقہ فسلب ما ہو وضوء والصلۃ))
نے نماز میں قہقہہ لگایا وہ وضو دوبارہ کرے اور نماز لوٹائے۔

(کنز العمال، کتاب الصلوۃ، الفرع الاول فی المفصلات، جلد 7، صفحہ 818، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک رفع یدین کے بغیر نماز باطل ہے

☆ وہابیہ کے مقتدا انور حسین گرجا کی ”قرۃ العینین“ صفحہ 29 میں لکھتے ہیں: ”رفع یدین سنت مؤکدہ ہے بلکہ

واجب ہے اور اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔“ جبکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک صحیح ہے ((حدثنا اسنادنا

وکیع عن سفیان عن عاصم بن کلاب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد

أصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدتہ إلّا فی أول مرۃ قال وفی الباقی

بن عازب قال أبو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن وہو یقول غیر واحد من أهل العلم من

صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان الثوری وأحمد بن حنبل وروى اللہ تعالیٰ عنہ نے

فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں اس طریقے کے مطابق نماز پڑھاؤ جس انداز سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ آپ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو ایک ہی مرتبہ یعنی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائے۔ ابو عیسیٰ امام ترمذی ارشاد فرماتے

ہیں حدیث ابن مسعود حسن ہے اور بہت سے صحابہ و تابعین، امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔

(سنن ترمذی، کتاب الصلوۃ، باب ما جاء ان النبی ﷺ لم یرفع الا فی اول سرۃ جلد 2، صفحہ 40، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

انہ کرام کا اس مسئلہ میں موقف مختلف ہے کہ رفع یدین کرنا سنت ہے یا نہیں؟ لیکن وہابیوں کی شدت دیکھیں انہوں

نے بغیر دلیل کے اسے واجب قرار دے دیا۔

وہابیوں کے ہاں سنت مؤکدہ کے ترک پر مواخذہ نہیں

☆ فتاویٰ ثنائیہ، جلد 1، صفحہ 628 میں وہابی مولوی ثناء اللہ امرتسری سے سوال ہوا کوئی شخص فرض نماز ادا کرے اور

سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ترک کر دے تو خدا کے پاس اس ترک سنت کا کیا مواخذہ ہوگا؟ جواب میں لکھا: ”سنتوں کی وضع رفع

درجات کے لئے ہے ترک سنن سے رفع درجات میں کمی رہتی ہے مواخذہ نہیں ہوگا، ان شاء اللہ۔“ جبکہ حدیث پاک میں ارشاد

نبوی علیہ السلام ہے ((فمن رغب عن سنتی فلیعن جنتی)) اگر کسی سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں۔ (یعنی

اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔)

(صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، جلد 7، صفحہ 2، دار طوق النجاة)

در مختار میں ہے ”و حکمہ ما یوجر علی فعلہ ویلام علی ترکہ ترجمہ: سنت منکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب پائے گا اور ترک پر ملامت کا مستحق ہوگا۔

اسی کے تحت شامی میں ہے ”لکن فی التلویح تروک السنۃ الموعودہ قریب من الحرام یمستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلاة والسلام من ترک سنتی لم یزل شفاعتی وفي التحریر ان قار کھا یستوجب التخلیل والسم والمرار التروک بلا عذر علی سبیل الاصرار“ ترجمہ: تلوک میں ہے سنت منکدہ کا ترک حرام کے قریب ہے اور اس کا مرکب شفاعت سے محرومی کا مستحق ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت نہ پائے گا۔ اور تحریر میں ہے کہ اس کا تارک گمراہی اور ملامت کا مستحق ہے اور یہاں ترک سے مراد بلا عذر اصرار کے ساتھ ترک کرنا ہے۔

(رد المحتار مع رد المحتار، کتاب الطہارت، فی السنۃ و ترویجہ، جلد 1، صفحہ 104، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کو آخرت میں دیدہ ابرہاری تعالیٰ نہیں ہوگا

☆ وہابیہ کے قاضی عبدالاحد خانپوری نے ”ان فیصلہ المجازیہ“ صفحہ 27 میں لکھا ہے: ”آخرت میں

دیدہ ابرہاری تعالیٰ نہیں ہوگا۔“ جبکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ((عن جریر بن عبد اللہ البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر، فقال انكم ستعرضون على ربكم فترونه كبد القمر لا تضامون فتجرونه على رؤسكم))۔ یہ بن عبد اللہ بن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور رب تعالیٰ کو اسی طرح دیکھ سکو گے جیسے یہ چاند دیکھ رہے ہو یعنی اسے دیکھنے میں بالکل زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔

(جامع ترمذی، ابواب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی رؤیۃ الرب تبارک وتعالیٰ، جلد 4، صفحہ 687، مصطفیٰ البابی الحبلی، مصر)

کوئی نہیں جانتا کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟

☆ وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی اپنی کتاب ”تتویۃ الایمان“ صفحہ 40 پر کہتا ہے: ”جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس

میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملاوئے، مطلقاً نے درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول جانے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔“ جبکہ حدیث سے ثابت ہے آپ نہ صرف ستاروں کی تعداد جانتے تھے بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان ستاروں کی برآمد کس کی نیکیاں ہیں۔

وہابیوں کا پاخانہ اور جماع کے دوران ذکر اللہ کو جائز کہنا

☆ وہابیوں کی ”فقہ محمدیہ“ جلد 13، صفحہ 12 میں ہے: ”پاخانہ اور جماع کے وقت اللہ کا ذکر کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا۔“ کیا مطلب؟ یہ بے ادبی ہے یا نہیں؟ یا وہابیوں کے نزدیک یہ مطلقاً جائز ہے؟ احادیث و کتب فقہ سے واضح ہے کہ ایسے موقع پر ذکر اللہ کرنا بے ادبی ہے بلکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ((عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء لم يقل الله عز وجل)) اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پاخانہ جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔

(جامع ترمذی، ابواب اللباس، باب ما جاء في لبس الخلاء في الصين، جلد 4، صفحہ 229، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر لکھا تھا ”محمد رسول اللہ“۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بیت الخلاء میں ذکر کرنا تو دور کی بات ہے کوئی متبرک کلام بغیر چھپائے لے جانا بے ادبی ہے۔ بے ادبی بعض اوقات تو کفر تک لے جاتی ہے۔

وہابیوں کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا

☆ وہابیوں کی کتاب ”فيض الباری“ جلد 1، صفحہ 121 میں ہے: ”اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو جائز بلا کراہت ہے۔“ بلکہ اب تو کئی وہابی کہتے ہیں کہ پیشاب کھڑے ہو کر ہی کرنا چاہئے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے والی کوئی حدیث نہیں۔ جبکہ یہ ضروری نہیں کہ اگر بیٹھ کر پیشاب کرنے والی روایت بخاری میں نہیں تو بیٹھ کر پیشاب کرنا ناجائز ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((بسم الله)) صحیح عن قتادہ رحمہ: اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔

(جامع ترمذی، ابواب الطهارة، باب النهي عن البول قلما جلد 1، صفحہ 17، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((من السقاء ان يبول الربث)) صحیح عن بریدة رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ ترجمہ: بے ادبی و بدتہذیبی ہے یہ کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ اسے بڑا بُرا سندھیج حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(کتب الاستر عن زوائد التراز، باب منہی عن فی الصلوۃ جلد 1، صفحہ 266، موسسۃ الرسالہ، بیروت)

حیض کی مدت

☆ ”ہدیۃ الہدی“ جلد 3، صفحہ 50 میں ہے کہ وہابیوں کے مجدد قاضی شوکانی نے حیض کی مدت کے متعلق کہا ”لَمْ یَأْتِ فِی تَقْدِیرِ اقْلِهِ وَاکْثَرِهِ“ ترجمہ: حیض کی کم اور زیادہ دونوں کی کوئی مدت نہیں۔ یہی بات رسالہ اہل حدیث امرتس میں ہے۔ جبکہ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث پاک ہے ((عَنْ أَبِي أَسْلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کم سے کم حیض کے دن تین ہیں۔

(المعجم الکبیر، عن أبي أسامة، جلد 8، صفحہ 129، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

وہابیوں کے نزدیک ایک وقت میں چار سے زائد بیویاں جائز

☆ وہابیوں کے مولوی نواب صدیق ”عرف الجادی“ صفحہ 115 میں کہتے ہیں ”بس چنانکہ باید شاید منتہض از ہر الی استدلال بر منع زیادت ہر اربع نشود و آیہ کریمہ ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ ہر محاورۃ عرب عرباء و آء مہ لغت مفید حوازی نکاح دو دو سہ سہ و چہار چہار نساء دریاٹ ہارست دوران تعرضی از ہر الی مقدار عدد زنان نیست مترجمہ: چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی ممانعت پر دلیل نہیں اور آیہ کریمہ ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ یہ عرب اور آئمہ لغت کے محاورہ پر ہے۔ یہ دو دو تین تین اور چار چار عورتیں نکاح میں یکبارگی رکھنے کے جواز پر ہے۔ اس آیت میں عورتوں کی مقدار مقررہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔“ جبکہ بچہ جاننا ہے کہ ایک وقت میں چار سے زائد بیویاں رکھنا ناجائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک

ہے ((الْأَسَدِيُّ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانٍ نِسْوَةً. فَلَا كَرْتَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْتَنِي هَذَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) میں نے اسلام قبول کیا تو میری آٹھ بیویاں تھیں۔ میں نے جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان آٹھ میں سے چار کو اختیار کرلو۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الطلاق، باب فی من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، جلد 2، صفحہ 272، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

■ وہابیوں کے نزدیک پاخانہ کرتے وقت قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا جائز

☆ آج کل وہابی بخاری بخاری کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے کئی اعمال ایسے ہیں جو بخاری شریف کے خلاف ہیں چنانچہ ”فقہ محمدیہ“ صفحہ 10، 11 میں ہے وہابیوں کے مولوی محمد ابو الحسن نے کہا: ”پاخانے کے وقت قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا جائز ہے۔

اگر کوئی آڑھ ہو تو۔ بعض کہتے ہیں کہ آڑھ نہ بھی ہو تو جائز ہے۔“ جبکہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَافُوا

الْغُلَامَ فِي آوْتُو قِبْلَتَهُ كِي طَرَفٍ مِنْهُ كَرُوا وَرَدُّهُ بَيْنَهُ بَلْكَ مَشْرِقٍ يَامَغْرِبٍ كِي طَرَفٍ مِنْهُ كَرُوا۔ (یہ مدینہ کے حساب سے ہے کہ مدینہ میں قبلہ کی سمت مغرب کی طرف نہیں ہے۔)

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ باب قبلۃ أهل المصنوع وأهل الشام والمغرب، جلد 1، صفحہ 88، دار طوق النجاة)

وہابی شریعت کی اصل

☆ وہابی خود کو اہل حدیث صرف لوگوں کو اپنے فرقے میں لانے کے لئے کہتے ہیں ورنہ ان کے کئی اعمال صریح قرآن وحدیث کی خلاف ہیں جس کو آپ شروع سے ملاحظہ فرماتے آرہے ہیں۔ اس فرقے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ چاروں اماموں میں سے جس کا قول آسان لگے لے لو تا کہ لوگ وہابی مسلک کو آسان سمجھتے ہوئے وہابی بن جائیں۔ اگر کسی امام کا قول آسان نہ ہو تو خود سے ہی کوئی قول کہہ دو چاہے احادیث کے خلاف ہو جیسے کسی حدیث میں نہیں آیا اور نہ کسی امام نے فرمایا ہے کہ مرغی کی قربانی جائز ہے جبکہ مقاصد الامت، صفحہ 2، 5 میں ہے کہ مولوی عبد الوہاب ملتانی کہتا ہے: ”مرغ کی قربانی جائز ہے۔ چار آٹھ آنے کا گوشت بازار سے خرید کر قربانی کے دنوں میں تقسیم کر دینا قربانی ہے۔“ ظاہر ہے ہر کوئی قربانی نہیں کر سکتا اس کے لئے وہابی مسلک آسان ہے۔ وہابیوں میں ایک اور رعایتی فتویٰ ہے کہ چوتھے دن قربانی جائز ہے اور گھوڑے کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہیں تو وح پڑھنا بظاہر مشکل ہے وہابی مسلک نے آسانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آٹھ تو وح بغیر کسی صریح دلیل کے کر دیں۔ امام بخاری سمیت چاروں ائمہ کرام اور کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ ایک وقت میں اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو تین ہی ہوتی ہے لیکن وہابیوں نے اس موقع کو غیبت جانتے ہوئے ایک طلاق کا فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ جبکہ امام بخاری رحمہ

اللہ تعالیٰ حدیث پاک نقل کرتے ہیں ((قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ

قال عویمر کثبت علیہا یا رسول اللہ انہما فطلقہا ثلاثا قبل ان یفترجہا حضور ﷺ
 اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لعان کیا اور میں بھی لوگوں کے
 ساتھ موجود تھا۔ پس جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے
 رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اگر میں اسے اپنے پاس رکھوں تو جھوٹا ہوں۔ لہذا انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم
 دینے سے پہلے ہی تین طلاقیں دیدیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب من اجل طلاق الثلاث، ج 7، صفحہ 42، دار طوق النجاة)

اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک

ساتھ تین طلاقیں دیں مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ((عن سہل بن

سہل فی هذا الخبر قال فطلقہا ثلاث تطليقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذ

تصالی علیہ وآلہ وسلم)) حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مکرم صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھ تین طلاقیں دیں تو رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نافذ فرما دیا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب فی اللعان، ج 2، صفحہ 274، مکتبۃ العصریہ، بیروت)

آئینہ دکھانے کے لئے فقط اتنے ہی حوالے کافی ہیں ورنہ اس پر پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ خود کو اہل حدیث کہنے
 سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا جبکہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ منکرین حدیث خود کو اہل قرآن کہتے ہیں جبکہ منکرین
 حدیث ہونے کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، خالی نام کیا فائدے دے گا؟ ہر سنی چاہے وہ خفی ہو یا شافعی یا مالکی یا حنبلی وہ
 یقیناً احادیث پر عمل پیرا ہونے والا ہے کہ حدیث کا مطلقاً انکار تو کفر ہے۔

وہابیوں کا کہنا کہ حضور علیہ السلام بھی وہابی تھے

ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا تھا اور کئی سالوں تک وہابی خود کو فخریہ انداز میں وہابی کہتے رہے

بلکہ فتاویٰ سلفیہ صفحہ 126 میں ہے کہ وہابیہ کے شیخ الحدیث اسماعیل سلفی لکھتے ہیں: ”آنحضرت فداہ بلی وامی سخت قسم کے وہابی
 تھے۔“

پھر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے وہابی عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل ثابت کیا اور

مسلمانوں میں ان کی گستاخیاں مشہور ہو گئیں اور مسلمان وہابی نام کو بہت برا سمجھنے لگے تو وہابیوں نے انگریز حکومت سے درخواست کی کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے، اہل حدیث کہا جائے۔ چونکہ وہابیوں نے انگریزوں کی بہت خدمت کی تھی اسلئے انگریزوں نے سرکاری طور پر لفظ اہل حدیث پاس کر دیا۔ اس کے بعد سے وہابیوں نے خود کو اہل حدیث کہا شروع کر دیا، جبکہ کوئی بھی صحابی خود کو اہل حدیث نہیں کہتا تھا۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام سب سے ثابت ہے کہ وہ خود کو اہل سنت کہتے تھے۔ وہابیوں نے لفظ اہل حدیث بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے رکھا، اس لئے کہ پچھلے دور میں جید محدثین جیسے امام بخاری، امام احمد بن حنبل وغیرہ کو بطور اصطلاح اہل حدیث کہا جاتا تھا کہ ان کی احادیث پر بہت مہارت تھی جیسے فقہ پر مہارت رکھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ وہابیوں نے اس اصطلاح کو عقیدہ بنالیا اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم وہی اہل حدیث ہیں جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ جبکہ ان وہابیوں کی حدیث دہنی اور پچھلے بزرگوں کی احادیث میں مہارت میں بہت فرق ہے اور وہ بزرگ عقیدہ کے اعتبار سے سنی تھے۔ اس مسئلہ پر فقیر نے اپنی کتاب ”دین کس نے بگاڑا؟“ میں تفصیلی کلام کیا ہے۔

جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ وہابی کہنے کا تعلق ہے تو یہ سراسر بے ادبی ہے۔ خود وہابی مولوی سے اس کا جواب سن لیں۔ فتاویٰ علماۓ حدیث، جلد 9، صفحہ 139 میں کسی نے سوال کیا: ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہابی کہتے ہیں۔ ایسا کہنا جائز ہے؟ جواب میں وہابی مولوی کہتا ہے: ”ایسے لوگ بہت بے وقوف ہیں۔“

بریلوی علماء پر شعراء و ماہرین تعلیم کی تکفیر کا الزام

تمام وہ شعراء حضرات جنہوں نے معاشرے کو غیر اسلامی روایات سے پاک کرنا چاہا، وہ بھی بریلوی حضرات کے نزدیک کفار و مرتدین قرار پائے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کیوں بتلاتے ہیں کہ خانقاہی نظام اور آستانوں پر ہونے والی خرافات و بدعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین تعلیم بھی کافر و مرتد قرار پائے کیونکہ وہ تعلیم کے ذریعے شرک و جہالت کی تاریکیوں کا مقابلہ کرتے اور معاشرے سے ہندو و انہ رسوں کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کرتے تھے اور اس سے ان (بریلوی ملائیں) کا کاروبار ختم ہو سکتا تھا۔ ■

یہاں ظہیر صاحب کی شانستہ زبان دیکھیں کہ کس طرح مطلقاً ہر رسم کو ہندو و انہ رسم کہا جا رہا ہے۔ پھر کون سے شعراء و ماہرین تعلیم کو علماء نے کافر و مرتد کہا نہ ان کا نام ہے اور نہ ان کا کوئی کلام پیش کیا ہے۔ بس ہوا میں الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔

کیا اعلیٰ حضرت نے عبدالباری فرنگی مٹلی کی تکفیر کی؟

اُسی طرح تحریک آزادی کے ہیرو، مسلم سیاستدان، تحریک خلافت کے قائدین، انگریزوں کے خلاف بغاوت بلند کرنے والے اور جہاد کی دعوت دینے والے بھی بریلویوں کے فتووں اور دشمنی سے محفوظ نہ رہ سکے، کیونکہ وہ جناب بریلوی کے افکار سے متفق نہ تھے۔ بریلوی حضرات کی تکفیری مشین گن کی زد سے شاندی کوئی شخص محفوظ رہ سکا ہو۔ ہر وہ شخص ان کے نزدیک کافر و مرتد ٹھہرا جس کا ذرا سا بھی ان سے اختلاف ہو۔ حتیٰ کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ان کی تکفیر سے نہ بچ سکے، جو عقائد و افکار میں تو ان سے متفق تھے، مگر مخالفین کو کافر کہنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب کہ بریلوی حضرات کے نزدیک مخالفین کے کفر و ارتداد میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس کا ذکر مفصل آ رہا ہے انہوں نے اپنے ایک ساتھی عبدالباری لکھنوی کو بھی کافر قرار دے دیا، کیونکہ انہوں نے بعض علماء کو کافر قرار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 5

چنانچہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تصنیف کی ”الطاری الداری لہفوات عبدالباری“۔

تمہید ایسے باندھی کہ جیسے بریلوی علماء نے تمام مسلمانوں کو کافر کہا ہے اور آگے نام صرف ایک کا لکھا اور وہ بھی جھوٹا بہتان کے ساتھ۔ ہرگز امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عبدالباری فرنگی مٹلی کو کافر و مرتد نہیں کہا اور نہ ہی ان سے اختلاف کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے بعض علماء کو کافر قرار دینے سے انکار کیا تھا۔ اصل میں عبدالباری فرنگی مٹلی صاحب تحریک خلافت کے بہت اہم کارکن تھے اور وہ گاندھی کو مسجدوں میں لاتے، منبر رسول پر بٹھاتے تھے، ان کی جے بولتے تھے، انہوں نے گاندھی کو خلیفہ ثابت کرنے کے لئے یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام میں خلیفہ ہونے کے لئے قریشی ہونا ضروری نہیں، پھر ہندوؤں کو راضی کرنے کے لئے یہ ٹوٹی دے دیا کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی نہ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قرآن وحدیث اور فقہ کی روشنی میں رد کیا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مشرک کو مسلمانوں کا لیڈر بنانا جائز نہیں اور نہ کسی کافر کی تعظیم کرنا درست ہے۔ آپ نے گائے کی قربانی کو ہندوستان میں لازم قرار دیا کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ آپ اپنے موقف پر کئی دلائل دینے کے ساتھ ساتھ مجدد الف ثانی کا قول نقل کرتے ہیں ”ذبح بقرہ در ہندوستان از اعظم شعائر اسلام است“ ترجمہ: ہندوستان میں گائے کا ذبح کرنا اسلام کے سب سے بڑے شعائر میں سے ہے۔

(مکتوبات امام ربانی، جلد 1، صفحہ 106، نواکشمور، لکھنؤ)

آپ نے اپنے دلائل میں عبدالباری فرنگی مٹلی اور اس کے والد محترم کے فتویٰ بھی نقل کئے کہ مولوی عبدالباری

صاحب کے والد ماجد مولانا عبد الوہاب صاحب کے فتویٰ میں ہے: ”ان بلاد میں مسلمانوں کو گاؤ کشی باقی رکھنے میں کوشش لازم ہے۔“

(فتاویٰ محمد عبد الوہاب بحوالہ مجموعہ فتاویٰ، جلد 2، صفحہ 283، مطبع یوسفی، لکھنؤ)

خود مولوی عبد الباری صاحب کے رسالہ قربانی میں ہے: ”رکاوٹ ڈالنے کی صورت میں گائے کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔“

(رسالہ قربانی عبد الباری درنگی، ص 20)

اسی کے صفحہ میں ہے: ”جب سے بندوہوں کو اس کا خیال ہوا کہ گائے کی قربانی روکی جائے اس وقت سے مسلمانوں کو بھی اپنا حق قائم رکھنے اور اپنے مذہبی حکم جاری رکھنے کا خیال پیدا ہو گیا، حکم شریعت بھی ایسا ہی ہے کہ جب قربانی روکی جائے تو لازم ہے کہ ہم اس کو کریں۔“

(رسالہ قربانی عبد الباری درنگی، ص 21، احوذ از لٹا ای رضویہ)

عبد الباری صاحب کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے کہ غیر قریشی کا خلیفہ ہونا جائز ہے، اعلیٰ حضرت احادیث و مستند کتب سے دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لایہـ ہذا الامر فی قریش مطلقاً من الناس الا قریش)) خلافت ہمیشہ قریش کیلئے ہے جب تک دنیا میں دو آدمی بھی رہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب الاسراء من قریش، جلد 9، صفحہ 82، دار طوق النجاة)

شرح مقاصد میں ہے ”اتفقت الامة علی اشتراط کونہ قرشیا خلافاً للخوارج لنا السنة والاجماع اما السنة فقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الائمة من قریش واما الاجماع فہو انہ لما قال الانصار یوم السقیفة مننا امیر ومنکم امیر منعہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعدم کونہم من قریش ولم ینکرہ علیہ احد من الصحابة فکان اجماعاً“ ترجمہ: سوائے خارجیوں کے تمام امت کا اجماع ہے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا شرط ہے۔ ہماری دلیل حدیث اور اجماع امت ہے۔ حدیث تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خلفاء قریش سے ہیں اور اجماع یوں کہ جب انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روز سقیفہ بنی ساعدہ نے مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے۔ انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ خلافت سے یوں باز رکھا کہ تم قریشی نہیں (اور خلیفہ کا قریشی ہونا لازم ہے) اس پر کسی صحابی نے انکار نہ کیا تو اجماع ہو گیا۔

(شرح المقاصد، الفصل الرابع فی الامامة، جلد 2، صفحہ 277، دار المعارف النعمانیہ، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عبد الباری فرنگی مٹھی کے دادا صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”بالجملہ و بارہ خلافت ہر طبقہ اور ہر مذہب کے علمائے اہلسنت ایسا ہی فرماتے آئے یہاں تک کہ اب دور آخر میں مولوی عبد الباری صاحب کے جد اعلیٰ حضرت ملک العلماء بحر العلوم عبد العلی لکھنوی فرنگی مٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح فقہ اکبر سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلافت صدیقی پر اجماع قطعی کے منعقد ہونے میں فرمایا ”باقی ماند کہ سعد بن عبادہ از بیعت متخلف ماند میگویم کہ سعد بن عبادہ امارات خود می خواست و این مخالف نص است چہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمودہ اند الان لمة من قریش انعمہ از قریش اند پس مخالفت او در اجماع قدح ندارد چہ مخالفت مرراٹھای صحابہ نبود بلکہ مخالفت اجماع و او اعتبار ندارد“ باقی رہیہ کہ سعد بن عبادہ نے بیعت نہ کی تو ہم کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ اپنے لئے خلافت کے خواہشمند تھے ان کی یہ خواہش نص کے خلاف تھی کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انہ قریش میں سے ہوں گے لہذا ان کی مخالفت اجماع پر اثر انداز نہیں ہے کیونکہ یہ محض صحابہ کرام کی رائے کی مخالفت نہ تھی بلکہ اجماع کی مخالفت تھی جس کا اعتبار نہیں ہے۔

(شرح الفقہ الاکبر لعبد العلی فرنگی مٹھی)

گاندھی کو کوئی مولوی رسول کہہ رہا تھا تو کوئی اس کے غرے مار رہا تھا، عبد الباری فرنگی مٹھی نے یہ کہہ دیا کہ ”میں نے قرآن وحدیث کی تمام عمر بت پرستی پر ثار کر دی۔“ مشرک گاندھی کی اسی اندھی محبت پر تنبیہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”مشرکوں سے صراحۃ مولات کر رہے ہیں بلکہ ان کے غلام بن رہے ہیں، ان میں جذب ہو چکے، ان میں قنا ہو رہے ہیں، مشرک کے پس رو ہوئے، اسے اپنا رہنما بنالیا، جو وہ کہتا ہے وہی مانتے ہیں، ان کے سب سے بڑے عالم مولوی عبد الباری فرنگی مٹھی نے صاف صاف ان باتوں کا اقرار کیا اور صراحۃ لکھ دیا کہ میں نے قرآن وحدیث کی تمام عمر بت پرستی پر ثار کر دی۔ قرآن عظیم نے بکثرت آجوں میں تمام کفار سے مولات قطعاً حرام فرمائیں جو جس ہوں خواہ یہود و نصاریٰ ہوں، خواہ ہنود، اور سب سے بدتر مرتد ان ہنود، اور یہ مدعیان ترک مولات مشرکین مرتدین سے یہ کچھ مولات بت رہے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 15، صفحہ 273، رد الفتن لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کو جو گاندھی کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے انکی توجہ شرعی احکام کی طرف دلائی کہ شریعت ان کے متعلق کیا کہتی ہے دیکھ لیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”بدایونی لیڈر بننے والے اپنے حق میں احکام ائمہ کرام

دیکھیں: حتیٰ کہ فتاویٰ ظہیر صاحبیہ و اشباہ و النظائر و تنویر الابصار و در مختار و غیر ہا معتدات اسفار میں ہے ”لو سلم علی الذمی تبھیلاً بکفر لان تبھیلاً الکافر کفر“ اگر ذمی کو تعظیم اسلام کرے کافر ہو جائے گا کہ کافر کی تعظیم کفر ہے۔

فتاویٰ امام ظہیر الدین و اشباہ و در مختار و غیر ہا میں ہے ”لو قال لعجوسی یا استاذ تبھیلاً کفر“ اگر عجوسی کو بطور تعظیم ”اے استاذ“ کہا کافر ہو گیا۔

اور یہاں حربی مشرک کی یہ کچھ تعظیم یہ کچھ مسلمانوں پر اس کی رفعت و تقدیم ہو رہی ہے اور پھر کفر بالائے طاق ان کے جواز کو بھی نہیں نہیں لگتی، اس حرام قطعی کو حلال کی کمال پہتا کرتے اور رسالے لکھے جا رہے ہیں، عجوسی کو تعظیم زبان سے استاد کہہ دینے والا کافر ہو لیکن مشرک بت پرست کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہنے والا کہ خدا نے ان (گاندھی) کو مذکر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ گاندھی کو پیشوا نہیں بلکہ قدرت نے تم کو سبق پڑھانے والا مدبر بنا کر بھیجا ہے۔ نھیٹ مسلمان بنا رہے ہیں سبق پڑھانے والا اور سبق بھی کسی دنیوی حرفت کا نہیں بلکہ صاف کہا کہ تمہارا فرض دینی یاد دلانے کو، تو استاد نے علم دین بتایا اور علم دین بھی کسی مستحب وغیرہ کا نہیں بلکہ خاص فرض دینی کا معلم استاد بنایا اور کسی کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل۔ پہلو میں دل اور دل میں اسلام کی قدر ہو تو وہ ان لفظوں کو دیکھے کہ ”خدا نے ان کو مذکر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 527، رضالذم الذمین، لاہور)

یہ اصل صورت حال تھی، لیکن وہابی تحریف کی اس باب میں ابتداء دیکھیں کہ بات کو کسی اور رنگ میں پیش کر دیا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ عبد الباری فرنگی مٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی حامد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن کے ہاتھوں پر اپنے ان انعال سے توبہ کر لی تھی چنانچہ فتاویٰ حامد یہ میں ہے: ”حضرت جتہ الاسلام مفتی حامد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے چند مشہور علماء کے ہمراہ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں عبد الباری صاحب اور ان کے متعلقین و مریدین نے زیر دست استقبال کیا۔ جب مولانا عبد الباری صاحب نے جتہ الاسلام سے مصافحہ کرنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا: جب تک میرے والد گرامی کے فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے آپ توبہ نہیں کر لیں گے، میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ حضرت مولانا عبد الباری فرنگی مٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ”صوت الایمان“ تھا، لہذا انہوں نے حق کو حق سمجھ کر کھلے دل سے توبہ کر لی اور یہ فرمایا: ”لاج رہے یا نہ رہے، میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے توبہ کر رہا ہوں، مجھ کو اس کے دربار میں جانا ہے۔ مولوی احمد رضا خاں نے جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔“

جناب احمد رضا اور ان کے ساتھی اس جملے کو بار بار دہراتے ہیں: ”جس نے فلاں کے کفر میں شک

کیا وہ بھی کانز“ جو اسے۔۔۔۔۔6

ظاہری بات ہے کہ کافر کے کفر میں شک کرنا کفر ہے جیسے آج کل وہابی بھی سلمان رشدی، مرزا قادیانی کو کافر و مرتد کہتے ہیں، اب وہابیوں سے پوچھیں کہ جو سلمان رشدی اور مرزا قادیانی کے متعلق سب کچھ جاننے کے باوجود اسے کافر نہ کہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟

عبدالحی لکھنوی کے اعلیٰ حضرت کے متعلق تاثرات

مشہور اسلامی کاتب مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ احمد رضا خاں صاحب کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”احمد رضا فقیہی اور کلامی مسائل میں بہت تصدد تھے۔ بہت جلد کفر کا فتویٰ لگا دیتے۔ تکفیر کا پرچم اٹھا کر مسلمانوں کو کافر قرار دینے کی ذمہ داری انہوں نے خوب نبھائی۔ بہت سے ان کے ساتھی بھی پیدا ہو گئے جو اس سلسلے میں ان کا ساتھ دیتے رہے۔ جناب احمد رضا ہر اصلاحی تحریک کے مخالف رہے۔ بہت سے رسالے بھی ان کی تکفیر کو ثابت کرنے کے لیے تحریر کیے۔ حرمین شریفین کے علماء سے ان کے خلاف فتوے بھی لیے۔ استفتاء میں ایسے عقائد ان کی طرف منسوب کیے جن سے وہ بری الذمہ تھے۔ امام محمد بن قاسم مانوٹوی، علامہ رشید احمد گنگوہی مولانا ظلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ وغیرہ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے اور یہ ملا ان کے کفر و ارتداد کے فتوؤں کا اظہار کرتے تھے۔ اپنی کتاب حمام الحرمین میں لکھتے ہیں: ”جو شخص ان کے کفر اور عذاب میں ذرا سا بھی شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔“ جناب احمد رضا ساری زندگی مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگانے میں مصروف و مشغول رہے۔ حتیٰ کہ کفر کے فتوے کو ایک معمولی امر تصور کیا جانے لگا اور ان کے اس عمل کی وجہ سے

ہندوستان کے مسلمان اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے۔“ 7

عبداللہ لکھنوی دو شخصیات تھیں ایک سنی تھے اور ایک وہابی۔ جو سنی تھے ان کی وفات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 1304ھ میں ہو چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس فتویٰ میں مجھ سے صرف ایک شخص (مولوی عبداللہ لکھنوی) نے اختلاف کیا جنہیں اکابر علماء میں شمار کیا جاتا ہے۔ مجھے ان کے اختلاف کی اطلاع ان کی وفات کے بعد اس وقت ہوئی جب کچھ مختصر اوراق ان کے فتاویٰ کے نام سے چھپے۔ اگر ان کی حیات میں ان سے اس مسئلہ پر میرا تبادلہ خیال ہوتا تو امید تھی کہ وہ اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیتے۔ کیونکہ ان کی عادت تھی کہ اگر انہیں سمجھایا جاتا اور بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تو وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیا کرتے تھے، لہذا ہم اس مسئلہ کو قدرے تفصیل اور وضاحت سے بیان کرتے ہیں تاکہ حق کو قبول کئے بغیر کوئی چارہ نہ رہے۔“

(کرنسی نوٹ کے شرعی احکام، صفحہ 114، المکتبہ المدینہ، کراچی)

وہابی عبداللہ لکھنوی کی وفات اعلیٰ حضرت کے بعد 1341ھ کو ہوئی ہے۔ ظہیر صاحب نے جس لکھنوی کا کلام نقل کیا ہے وہ وہابی ہے اور وہابی کا کلام ہم پر حجت نہیں، ان کی تو عادت ہی اہرام تراشی ہے۔ باقی یہاں جو لکھنوی صاحب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے حتام الحرمین میں خود سے عبارتیں قاسم نانوتوی، تھانوی وغیرہ کی طرف منسوب کر کے مکہ، مدینہ کے علماء سے کفر کے فتوے لئے تھے، یہ بالکل جھوٹ و بہتان ہے۔ ان مولویوں کی کفریہ عبارات آج تک ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے پیر و کار بھی ان عبارتوں کے منکر نہیں بلکہ ان عبارتوں کی باطل تاویلیں پیش کرتے ہیں۔ آج کل کے دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمارے بڑوں نے اپنے عقائد جب علمائے حرمین شریفین کو بتائے تو انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کے عقائد بالکل درست ہیں۔ جبکہ صحیح حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی مولوی فلیل احمد نے ان کفریہ عبارات کا ذکر کئے بغیر اپنے عقائد کو پیش کیا اور ان کے سوالات میں وہ جوابات دیئے جو اہل ملت والجماعت کے ہیں۔ یہ صاف جھوٹ و تحریف تھی کہ اصل مسئلہ تو ان عبارتوں کا تھا جن میں گستاخیاں تھیں۔ ان عبارات کو پیش ہی نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف بیان دے کر اپنا عقیدہ صحیح ثابت کروانے کی کوشش کی گئی۔ اپنے مذہب کے لوگوں کو بھی آج تک اسی غلط فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک تادیبانی کسی دوسرے ملک کے عالم سے جو عالم ان کے عقائد سے واقف نہیں یوں کہے کہ ہم اللہ عزوجل کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں اور عالم اس بات سے بے خبر رہے کہ تادیبانی خاتم النبیین کے کیا باطل معنی مراد لیتے ہیں اور یہ کہہ دے کہ آپ مسلمان ہیں۔

وہابی شروع سے ہی صحابہ و ائمہ کرام کو اپنے سے کم علم سمجھے تھے

۳ تکفیر مسلمین میں جناب بریلوی تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے جمعین نے بھی مسلمانوں کو کفار و مرتدین کے اس زمرے میں شامل کرنے کے لیے چوٹی کا زور صرف کیا۔ اہل حدیث کا اس کے علاوہ کیا جرم تھا کہ وہ عوام کو شرک و بدعت سے اجتناب کی تلقین کرتے اور اختلاف کے وقت کتاب و سنت ہی سے ہدایت و راہنمائی حاصل کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿فَبِأَن تَنَادُّعْتُمْ فِي خُصْمٍ لِّزُدُّوهُ إِلَى الْكُفْرِ وَالرَّشْوَلِ﴾ اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ 8

اسی طرح اہل حدیث کی دعوت ہے کہ امت محمدیہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت و اتباع فرض نہیں۔۔۔۔۔ خلوۃ کتنازہ اولیٰ، محدث اور امام ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں ہے: ”جب تک تم کتاب و سنت کی اطاعت کرتے رہو گے مگر لو نہیں جو گمراہ“ 9 ■

وہابی اور ان کے بڑے خارجی شروع ہی سے خود کو قرآن وحدیث کا نامل اور صحابہ و ائمہ کو اپنے سے کم علم سمجھتے آئے ہیں جس طرح موجودہ وہابی امام ابوحنیفہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو فقط چندہ سولہ حدیثیں یاد تھیں، صوفیاء کرام کو جاہل سمجھتے ہیں، اسی طرح خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے کم علم سمجھتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تلمیذ ابیہ میں فرماتے ہیں ”وكانت المخاراج تسعبد إلا أن اعتقادهم أنهم أعلم من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهذا مرض صعب“ ترجمہ: خارجی لوگ بہت عبادت کیا کرتے تھے مگر ان کی احمقانہ سوچ یہ تھی کہ وہ لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر عالم ہیں اور یہ اعتقاد ان کا سخت مہلک مرض تھا۔

حدیث پاک میں یہ ضرور آیا ہے کہ: ”جب تک تم کتاب و سنت کی اطاعت کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے۔“ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوں گے وہ صحیح راہ پر ہوں گے بلکہ خارجیوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صراطِ مستقیم کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے لیکن بے دین ہوں گے چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((سید خیر ہے سیدتم حسن بن علی علیہ السلام)) تم نکلے گی جو حق والی باتیں کرے گی لیکن یہ حق ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا حق سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔

(المسنن لعبد اللہ بن احمد، ج 2، صفحہ 628، دار ابن القیم، الدمام)

دین میں زیادتی سے کیا مراد ہے؟

اہل حدیث نے پاک و ہند میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اسلامی تہذیب کا حصہ بننے سے روکا اور بدعات و شرقات کا مکمل کر مقابلہ کیا انہوں نے کہا کہ دین اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد اب کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں رہی ﴿إِنَّمَا كُنْتُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَانْتُمْ عَلَىٰ عَهْدِي﴾ یعنی دین اسلام عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ دین میں کسی نئے مسئلے کی ایجاد بدعت ہے اور بدعت کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ((إِنَّمَا أَمْرُنَا لَكُمْ دِينُكُمْ وَانْتُمْ عَلَىٰ عَهْدِي)) یعنی روایت (فشر لنا أمور سدت ثلاثة أبواب) بدعتیں تین دروازے بند کر دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے سب سے بری چیز دین میں نئی ایجادات ہیں۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ 11

نیکی اور ثواب کے تمام کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہونے والی رسوم و رواج اور بدعات دین اسلام کا حصہ نہیں، انہیں مسترد کر دیا جائے۔ اہل حدیث علماء نے اسی بات کی طرف دعوت دی۔ بریلوی حضرات نے اس دعوت کو اپنے عقائد و نظریات کے منافی سمجھا۔ کیونکہ اس دعوت میں ان کے میلے عرس و میلاد، تیجے و چالیسویں قوالی اور گانے بجانے، رقص و سرور کی محفلیں اور شکم پروری و خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ایجاد کی جانے والی دوسری بدعات خطرے میں پڑ جاتی تھیں چنانچہ انہوں نے علمائے اہل حدیث کو اپنا بدترین دشمن سمجھا اور ان کے خلاف تکفیر بازی کی مہم شروع کر دی۔

یہی ہم کہتے ہیں کہ ثواب اور گناہ قرآن وحدیث میں آگیا ہے جس طرح بغیر دلیل کسی کام کو ثواب نہیں کہا جاسکتا اسی طرح کسی فعل کو گناہ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ جیسا ایک نانگ پر کھڑا ہونا جائز ہے اگر کوئی کہے نہیں ثواب ہے، فرض و واجب ہے تو یہ دین میں زیادتی کرنا ہے کہ شرع میں اسے ثواب یا فرض و واجب نہیں کہا گیا۔ اسی طرح قرآن پڑھنا نیکی ہے اب ختم وغیرہ میں پڑھنا بھی ثواب رہے گا، اگر کوئی وہابی کہے نہیں یہنا جائز ہے تو وہ بھی دین میں زیادتی کر رہا ہے کہ ایک عمل کو شرع نے ثواب کہا اور یہ منہ اٹھا کر اسے ناجائز کہہ رہا ہے۔ عرس، میلاد، چالیسواں میں اگر قرآن خوانی، ذکر اذکار، افروض ہر وہ کام ہو جس کو شریعت نے ثواب کہا ہے تو یہ ضرور جائز و مستحب ہے۔ ساقی گانا شریعت میں گناہ ہے اب یہ میلوں، قوالیوں میں ہوگا تو گناہ ہی ہوگا۔ اب بھی اگر کسی وہابی کو سمجھ نہیں آ رہی تو یوں سمجھیں کہ موجودہ وہابیوں نے کشمیری جہاد کے نام پر چندہ کھانے (جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے) کے لئے مخصوص ناموں کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ اپنے ایک جھنڈے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ان سے کوئی کہے کہ یہ تنظیموں کے نام، یہ مخصوص رنگ کے جھنڈے صحابہ سے ثابت نہیں؟ تو وہابی فوراً کہیں گے یہ تو پہچان کے طور پر ہیں اصل تو جہاد ہی ہے جو قرآن وسنت سے ثابت ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چالیسواں، دسواں، قل، نقطہ پہچان ہیں اصل قرآن و ذکر اذکار کرنا ہے جو شرع میں ثواب ہے۔

آخر میں وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی کی ہمارے موقوف پر ناہید ملاحظہ ہو کہ انہوں نے بزرگان دین کے نئے نئے وظائف کو جائز کہا چنانچہ صراط مستقیم میں لکھتے ہیں ”اشغال مناسبہ ہر وقت و ریاضات ملائمہ ہر قرن جدا جدا می باشند ولہذا محققا ہر وقت از اکابر ہر طریق در تجدید اشغال کو ششہا کردہ اند بناءً علیہ مصلحت دید وقت چنان اقتضا کرد کہ یک باب از ہر کتاب برائے بیان اشغال جدیدہ کہ مناسب این وقت ست تعیین کردہ شود“ ترجمہ: وقت کے مناسب وظائف اور ہر زمانہ کے لائق ریاضتیں جدا جدا ہیں لہذا ہر زمانہ کے محققین نے ہر سلسلہ کے اکابرین سے نئے وظائف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس بنا پر میں نے مصلحت دیکھی کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس کتاب کا ایک باب نئے وظائف و اعمال میں جو اس وقت کے مناسب ہوں، کے لئے معین کروں۔

(صراط مستقیم، قبول باب اول، صفحہ 7، مکتبہ سلفیہ، لاہور)

اب خدا جانے یہ حضرات بدعتی کیوں نہ ہوئے اور انہیں خاص ان امور دینیہ میں جو محض تقرب الی اللہ کے لئے کئے جاتے ہیں نئی نئی باتیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ سے ثابت نہ تابعین سے ثابت، نکالنی اور عمل میں لانی اور ان سے

امید وصول الی اللہ رکھتی، کس نے جانتی؟ اس پر یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے؟

حوالہ جات (البریلویہ)

- 1 مقلوۃ شریف
- 2 (2 تا 4 قرآنی آیات)
- 5 صحیح دماغ مجنون، ص 14، مطبوعہ علی
- 6 اس کا ذکر آگے مفصلاً آئے گا۔
- 7 زہبۃ الخواطر، از امام عبدالحی لکھنوی، ج 8، ص 39
- 8 سورۃ النساء، آیت 59
- 9 مقلوۃ المصاح
- 11 مقلوۃ المصاح

فصل : وہابی مولویوں کی گستاخیاں

شاہ اسماعیل دہلوی کے باطل عقائد

اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو نشانہ بنایا کیونکہ شرک و بدعت کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کرنے والے وہ سب سے پہلے شخص تھے۔ وہ توحید و ملت کا پرچم لے کر نکلے اور کفر و بدعت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کرتے چلے گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہندوؤ کا عقائد اسلامی تہذیب کا حصہ بن رہے ہیں، حدود اللہ معطل ہو چکی ہیں، اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جاہل صوفیاء غلط نظریات کا پرچار کر رہے ہیں، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح اسلامی دعوت کا جھنڈا لے کر اٹھے اور انگریزوں کے خلاف عملی جہاد کے ساتھ ساتھ شرک و بدعت کے طوفان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے جب اپنی کتاب تقویۃ الایمان (12) میں لوگوں کو توحید کے عقیدے کی طرف دعوت دی، غیر اللہ سے فریادری جیسے عقائد کو باطل ثابت کیا اور عقیدہ وحمود اور مذہبی تعصب کی بھی بیخ کنی کی۔

اسماعیل وہ پہلا ہندوستانی وہابی ہے جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو شرک قرار دینے کی تحریک چلائی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام و دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ خود خدائے تعالیٰ بل و علا شانہ کی توحید کی۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو چوہڑے چمار اور ناجز ونا کارہ لوگوں سے تشبیل دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والامفات میں سب و آلائش کا آجانا جائز رکھا اور کہا رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ نماز میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خیال آنا اپنے نکل اور گدھے کے خیال میں ہمہ تن ڈوب جانے سے بدرجہا بدتر بتایا وغیرہ۔ اس وقت سے لے کر آج تک علمائے اہل سنت اس کے غلط عقائد کا قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کرتے آئے ہیں۔ جس شاہ اسماعیل دہلوی کو اتنا عظیم بنا کر پیش کیا اس کی تعلیمات ملاحظہ ہوں:-

☆ اسماعیل دہلوی اپنے رسالہ یکروزی میں کہتا ہے کہ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے چنانچہ یکروزی کے صفحہ 17 پر ہے ”لانسلم کہ کذب مذکور محال بمعنی مسطور باشد چہ مقدمہ قضیہ غیر مطابقہ للواقع والقائے آن برمسلسلک و انبیاء عمارج از قدرت الہیہ نیست والا لازم آید کہ قدرت انسانی از قدرت ربانی باشد“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لئے مذکور کذب کو ہم محال نہیں مانتے کیونکہ واقع کے خلاف کوئی قضیہ نہیں بنانا اور اس کو فرشتوں اور انبیاء پر القاء کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہو جائے۔

جبکہ اہل سنت کے نزدیک جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ مولانا علی قاری شریح فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں ”الکذب علیہ تعالیٰ محال“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ محال ہے۔

(منہج الروض الاظهر شرح الفقہ الاکبر، الصفات الفعلیہ صفحہ 23، مصطفیٰ البابي، مصر)

خود شاہ عبدالحزیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کی نفی فرمائی اور فتح احریز میں فرماتے ہیں ”عجب ——— او تعالیٰ کلام ازلی اوست و کذب در کلام نقصانے ست عظیم کہ ہر گز بصفات اوراہ نمی یابد در حق او تعالیٰ کہ مبراز جمیع عیوب و نقائص ست خلاف غیر مطلقا نقصان ست“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ کا ہونا عظیم نقص ہے۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔

(فتح المیزان تفسیر حزیری) تحت آیہ فلن یخلف اللہ عہدہ اب آلم، صفحہ 307، دارالکتب لال کنواں، دہلی

☆ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا، آپ کا مثل ہونا محال ہے جبکہ اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ہے کہ آپ کا مثل پیدا ہو سکتا ہے۔ یکروزی کے صفحہ 17 پر کہتا ہے ”بعنا اعتبار ممکن ست کہ ایشان را فراموش گردانیدہ شود پس قول ہا ممکن وجود مثل اصلا منجر بتکذیب نصی از نصوص نگر دو سلب قرآن مجید بعد انزال ممکن ست“ ترجمہ: خبر دینے کے بعد ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھلا دے پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہم مثل ثابت کرنا ہرگز نصوص میں سے کسی نص کی تکذیب نہیں اور قرآن پاک کے نازل کرنے کے بعد اس کا سلب ہو جانا ممکن ہے۔

☆ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے صراط مستقیم، صفحہ 86 میں لکھا ہے: ”زنا کے دوسرے اپنی نبوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے اور اپنی ہمت کو شیخ اور ان جیسے معظم لوگوں خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، کی طرف مبذول کرنا اپنے گائے اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے کئی گنا بدتر ہے۔ کیونکہ ان کا خیال تعظیم اور اجلال کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائی میں چپک جاتا ہے، بخلاف گدھے اور گائے کے خیال میں نہ تو اس قدر حسیدگی ہوتی ہے اور نہ ہی تعظیم بلکہ ان کا خیال بے تعظیم اور حقیر ہوتا ہے اور یہ غیر کی تعظیم و اجلال نماز میں ملحوظ و مقصود ہو تو شرک کی طرف کھینچ لیتی ہے۔“

اس پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ صراحتہ حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کو بخش گالی دیتا ہے اور ان کی شان میں ادنیٰ گستاخی کفر، جس کی مبارک مقدس منور تفصیل شفا شریف اور اس کی شرح میں ہے۔ لہٰذا انصاف! بدرجہا بدتر گناہ درکنار اگر تمہارا بیٹا یا نوکر یا غلام تمہاری کسی شے کو گدھے یا کتے سے صرف تشبیہ ہی دے کہ تمہاری فلاں بات گدھے کی سی ہے، فلاں چیز کتے سے ملتی ہے تو کیا اس نے تمہیں گالی نہ دی؟ کیا تمہارے ساتھ شدید گستاخی نہ کی؟ ذرا اپنے کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھو جانو کہ اس ملعون قول نے مسلمانوں کے بچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلی دشنام دے کر ان کے دلوں پر کیسا زخم عظیم پہنچایا ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (اب جان جائیں گے ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔)

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 249، ردّ الوہابیت، لاہور)

امام غزالی اور دیگر علمائے اسلاف نے فرمایا کہ نماز میں جب التحیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور رکھو کہ انہیں سلام کر رہا ہوں۔ احیاء العلوم میں ہے ”احضر فی قلبک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وشخصہ الکریم وقل سلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ ترجمہ: التحیات میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر کر اور حضور کی صورت پاک کا تصور باوجود اور عرض کر السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

(احیاء العلوم، کتاب اسرار الصلوٰۃ، بیان تفصیل، لایسنس ان پوسٹر، الطب، جلد 1، صفحہ 189، دار المعرفۃ بیروت)

جس اتویۃ الایمان کو وہابی تو حید کی دعوت کہہ رہے ہیں اس کتاب کی گستاخیاں ملاحظہ ہوں:-

☆ اتویۃ الایمان کی تو حید یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو نہ مانو چنانچہ صفحہ 5 اور 12 میں لکھا ہے: ”اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ اوروں کا ماننا محض خطبہ ہے۔“

☆ صفحہ 14 پر ہے: ”غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہئے کر لیجئے یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔“

حاشا اللہ! اللہ عز و جل پر صریح بہتان ہے، دیکھو یہاں کھلم کھلا اقرار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو علم حاصل کر لے چاہے جاہل رہے۔ اہل سنت کے مذہب میں ازلا بد اہر بات کو جاننا ذات پاک کو لازم ہے کہ نہ وہ کسی کے ارادہ و اختیار سے نہ اس کا حاصل ہونا یا زائل ہو جانا کسی کے قابو و اعتدال میں۔

☆ اتویۃ الایمان کے صفحہ 13 پر ہے: ”ہمارا خالق جب اللہ ہے تو ہم کو بھی چاہئے اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں

رکھتا اور کسی چوڑھے چمار کا کیا ذکر۔“

☆ صفحہ 10 پر ہے: ”جس نے اللہ کا حق مخلوق کو دیا تو بڑے کا حق ذلیل سے ذلیل کو دیا۔ جیسے بادشاہ کا تاج چمار

کے سر پر، اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔“

☆ صفحہ 20 پر ہے: ”ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہ پہنچا سکتے۔ محض بے انصافی ہے کہ ایسے

بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو ثابت کیجئے۔“

☆ صفحہ 38 پر ہے: ”سب انبیاء و اولیاء اس کے رویہ و ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔“

یہاں کتنے واضح الفاظ میں انبیاء و اولیاء کو معاذ اللہ کا رہ، کمتر کہا جا رہا ہے اور گستاخانہ تشبیہات دی جا رہی ہیں۔ یہی

اسما حیل دہلوی صراط مستقیم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات کے قائل ہیں چنانچہ لکھتے ہیں ”مقامت و لایست بل

سائر ملومات مثل قطبیت و غوثیت و ابدانیت و غیرہا همه از عہد کرامت مہد حضرت مرثیٰ تا انقراض دنیا

ہمہ بواسطہ ایشان ست و در سلطنت سلاطین و امارت امرا ہمت ایشان رادخل ست کہ ہر سیا حین عالم

ملکوت معنی نیست ترجمہ: مقامات و لایست بلکہ تمام خدمات مثل قطبیت، غوثیت و بدایت وغیرہ سب رہتی دنیا تک

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے واسطے سے ملتے ہیں اور بادشاہوں کی سلطنت اور امیروں کی امارت میں بھی آغٹاب کی ہمت کا

دھل ہے، یہ سیا حان عالم ملکوت پر پوشیدہ نہیں۔

(صراط مستقیم، باب دوم، فصل اول، صفحہ 58، المکتبہ المسلمیہ، لاہور)

کتنا ظلم ہے کہ وہ شخص جس نے مسلمانوں کو مشرک کہا، اللہ عز و جل اور انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام کی شان میں

گستاخیاں کیں، اس کو تو حید کا علمبردار کہا جا رہا ہے اور جس امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس گندے عقائد کا قرآن

وحدیث کی روشنی میں رد کیا، اسے قسیدہ، انگریزوں کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے۔ اہل سنت مظلوم ہیں کہ انہی کے علماء کو ملعن و تشنیع کا نشانہ

بنایا جاتا ہے، انہی کے اجتماعات پر بم دھماکے ہوتے ہیں، اہل سنت کے علماء کو شہید کیا جاتا ہے۔ محکمہ اوقاف اور یونیورسٹیوں میں

بد مذہب بڑے عہدوں پر فائز ہو کر اپنے عقیدے کے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور اپنا مذہب پھیلاتے ہیں، تعلیمی نصاب میں

اپنے مولویوں کی جھوٹی شان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ یہ مرتعہ نا انصافی ہے جس کو کوئی پوچھنے والا

نہیں۔ اللہ عز و جل ایسے جھوٹ و غریب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔

اسامیل دہلوی کے جہاد کی اصل حقیقت

شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد میں مشغول رہے اور ورس و مڈ ورس اور وعظ و تبلیغ کے ذریعے بھی مسلمانوں کو توحید کا سبق دیتے رہے۔ دن کو جہاد کرتے، راتوں کو قیام کرتے۔ یوں مسلسل محنت اور جدوجہد سے شرک و بدعت کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ ریلوئیں میں شہادت پا گئے۔ وہ اس آیت کا مصداق تھے ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ . . . فَيُقْتَلُونَ وَ يُقْتَلُونَ﴾ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت لکھ دی ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کافروں کو قتل کرتے کرتے خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ 13

جہاں تک شاہ اسماعیل کے کفار سے جہاد کا تعلق ہے تو وہ بھی تاریخی جھوٹ ہے۔ وہ اپنی خود اعتراف کرتے آئے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، انگریزوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن ظہیر صاحب نے یہ سوچتے ہوئے انگریزوں سے جہاد کا لکھ دیا کہ کون پوچھنے والا ہے؟ جبکہ اسماعیل دہلوی انگریزوں کے رکھوالے تھے۔ اسماعیل دہلوی سے کسی نے دورانِ تقریر انگریزوں سے جہاد کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا: ”ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں۔ بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی کورنٹس پر آٹچ نہ آنے دیں۔“

(حیات طیبہ صفحہ 294، مکتبہ داروونی، دہلی)

اس حوالے سے تو صاف انگریزوں سے جہاد کی نفی ہو گئی اور انگریزوں پر جانثاری کا ثبوت واضح ہے۔ وہابیوں کا دعویٰ کرنا کہ اسماعیل دہلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، یہ بھی بے معنی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سکھوں کے ساتھ جہاد کا کیا فائدہ تھا؟ اس وقت ہندوستان پر قبضہ انگریزوں کا تھا سکھوں کا نہیں۔ درحقیقت سکھوں سے انگریزوں کو خطرہ تھا اور اسماعیل دہلوی انگریزوں کی سپورٹ پر سکھوں سے لڑ رہے تھے۔ وہابی خود اسماعیل کی حیات میں لکھتے ہیں: ”سید صاحب کا انگریزی سرکار سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا، وہ اس وقت آزاد عمل داری کو اپنی عمل داری سمجھتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ سرکار انگریز اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ بھی مدد نہ ملتی، مگر سرکار انگریزی اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔“

(حیات سید احمد شہید صفحہ 293)

وہابی دیوبندی حضرات سید احمد کو تحریک آزادی کی بنیادی تحریک چلانے والا مردِ مجاہد بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن ارواحِ ملا ش میں کچھ اس طرح ہے: ”سید صاحب نے پہلا جہاد مسکی یا محمد خاں حاکمِ پاکستان سے کیا تھا۔“

(ارواحِ ملا ش: صفحہ 159، 160)

اسامیل دہلوی بالاکوٹ میں سکھوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ پٹھان مسلمانوں کے ہاتھوں مرے تھے۔ اس پر کئی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ ضلع ہزارہ کے مشہور مؤرخ نے اپنی کتاب ”ریخ ہزارہ میں اور دوسرے مؤرخین نے مولوی اسامیل کا قتل مسلمانوں کے ہاتھ سے ہونا تحریر کیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جرگہ یوسف زئی کے پٹھان جو کہ سکھوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھے اور مولوی اسامیل کے حامی ہو چکے تھے۔ ان کے خاندانوں میں رواج تھا کہ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی دیر سے کرتے تھے۔ مولوی اسامیل نے خلیفہ سید احمد کو اس امر کی اطلاع دی تو خلیفہ صاحب نے ان پٹھانوں پر شرعی حکومت کا زور دے کر ان کی لڑکیوں میں سے بیس لڑکیاں اپنے پنجابی ہمراہیوں سے بیاہ لیں اور کچھ پٹھانوں کو راضی کر کے دو لڑکیوں کا نکاح خود کر لیا۔ اس معاملہ سے تمام یوسف زئی جرگہ میں مولوی اسامیل اور سید احمد کے متعلق نفرت پھیل گئی اور ان لوگوں نے سید احمد کی بیعت توڑ دی اور اپنی لڑکیاں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مولوی اسامیل وغیرہ نے انکار کیا اور سید احمد صاحب اور مولوی اسامیل نے ان پٹھانوں پر کفر کا فتویٰ صادر کر کے ان سے جہاد کرنا فرض قرار دے دیا۔ ادھر پٹھانوں نے تنظیم قائم کر لی۔ ادھر پنجابیوں نے مقابلہ کیا۔ بالآخر پٹھان غالب ہوتے نظر آئے۔ تو ایک روز خود مولوی اسامیل پٹھانوں سے مقابلے کے لئے لکلا، ایک یوسف زئی پٹھان نے ایسی گولی ماری کہ سب سے بول اسامیل ہی کا خاتمہ کر دیا اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سب پنجابی بھاگ گئے اور پٹھان کامیاب ہو گئے۔

(تاریخ ہزارہ، انوار الفتاح، صفحہ 519، فریاد المسلمین، صفحہ 17، مسعود از دیوبندی، مہم، صفحہ 102، ضیاء القرآن، لاہور)

مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان سے لڑ کر مرنے والا وہابیوں کی تاریخ میں شہیدِ اعظم ہے۔

مذہبِ حسین دہلوی کے نظریات

❦ شاہ شہید رحمہ اللہ علیہ کے بعد انہوں نے ان کی دعوت کے جانشین سید نامذہبِ حسین محدثِ دہلوی رحمہ

اللہ علیہ کو کفری مہم کا نشانہ بنایا۔ ❦

یہاں خود اعتراف کر لیا گیا ہے کہ مذہبِ حسین دہلوی اسامیل دہلوی کے جانشین تھے۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ ان کے

عقائد و نظریات کیا ہوں گے؟ ظاہری بات ہے وہی ہوں گے جو اسامیل دہلوی کے تھے۔

ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے حدیث کی نشر و اشاعت میں اس وقت موجود پوری دنیا کے علماء سے زیادہ کردار ادا کیا۔ ان کے شاگردوں نے دنیا بھر میں علوم حدیث کے احیاء کے لیے مسلسل محنت کی اور روس، تدریس میں مصروف رہے۔ اسی بناء پر مصری مفکر رشید رضا نے لکھا ہے: ”اگر ہمارے ہندوستانی ائمہ حدیث بھائی حدیث کے علوم کا اہتمام نہ کرتے تو شاید ان علوم کا بہت سے علاقوں میں وجود ختم ہو جاتا۔“ 14

کیونکہ: ”بہت سے مقلدین حدیث کی کتابوں کا سوائے ترمذی کے کوئی فائدہ نہیں سمجھتے تھے۔“ 15

نذیر حسین دہلوی کے مناقب میں دلیل بھی لائے تو اپنے ہی وہابی مولوی کی پھر تعریف کرتے ہوئے ہندوستان کے کثیر علمائے حدیث کے متعلق ثابت کر دیا کہ انہوں نے حدیث پر کوئی خاص کام نہیں کیا تھا، جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ وغیرہ بالاتفاق ماہر حدیث تھے اور ان کا علوم حدیث پر بہت کام ہے۔ یہ نذیر حسین دہلوی پہلے خفی تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا: ”جو اندوین کے حق میں بے ادبی کرے وہ چھوٹا رافضی یعنی شیعہ ہے۔“

(تاریخ اہل حدیث، صفحہ 73، از ابراہیم سیالکوٹی)

پھر ایسے وہابی ہوئے کہ انہیں کرام و جید فقہائے کرام کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب معیار الحق لکھی جس میں انہوں نے تیرہ رکعت سے زیادہ فوائیل پڑھنا، تہائی رات سے زیادہ عبادت میں جاگنا بدعت مذمہ قرار دیا اور انہیں کرام کی تقلید کو بدعت مذمومہ اور مخالف طریق اسلام قرار دیا اور انہیں کرام کو مثل احبار و رہبان یعنی علمائے یہود و عیسائی بنایا اور خفی، شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں کو اس آیت کا مصداق ٹھہرایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حِزْبًا لَهُمْ** وَرُحْبًا لَهُمْ **أَتَبَا بَأْسًا فَبِئْسَ ذُوْنِ** **الْبَرِّ** ترجمہ: انھوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا بنالیا۔ پھر تقلید شخصی کو شرک قرار دے کر تمام مسلمانوں کو شرک کہہ دیا چنانچہ لکھتے ہیں: ”آج کل کے بعض لوگ اسی تقلید معین کے التزام سے شرک ہو رہے ہیں۔“

(سمیر الحق، بحث تلفیق، صفحہ 183، مکتبہ المدینہ، جناب بلاک المال ڈائن لاہور)

شروع سے لے کر اب تک لاکھوں محدثین و فقہائے کرام آئے ہیں جو چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرتے تھے۔ ان ہستیوں میں وہ بزرگ بھی شامل ہیں جن کے وہابی اپنے کتابوں میں حوالے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہابیوں کے اپنے پیشوا جیسے مجدد الف ثانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ، خفی سنی تھے۔ لیکن فسوس کہ مسلمانوں کو شرک ثابت کرنے کی ہوس نے اپنے پیشواؤں کو بھی شرک کہہ دیا۔ مجدد الف ثانی تقلید شخصی پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”امام محمد شیبانی گفتہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یشیر و یصنع کما یصنع النبی

علیہ و علی الہ الصلوٰۃ والسلام ثم قال هذا قولی و قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما از روایات نوادر سنت نہ روایات اصول و فی المحيط اختلاف المتنازع فیہ منہم من قال لا یشیر ومنہم من قال یشیر وقد قیل سنۃ وقیل مستحب والصحیح حرام، ہر گاہ در روایات معتبر حرمت اشارت واقع شدہ باشد بر کراہت اشارت فتویٰ دادہ باشند مامقلدان را نمیرسد کہ بمقتضائے احادیث عمل نموده جرأت در اشارت نمائیم مرتکب این امر از حنفیہ یا علمائے مجتہدین را علم احادیث معروفہ جواز اشارت اثبات نمی نماید یا انگارد کہ اینہا بمقتضائے ارائے خود برخلاف احادیث حکم کردہ اند ہر دو شق فاسد سنت تجویز نکند آنرا مگر سفیہ یا معاندہ ظاہر اصول اصحاب ما عدم اشارت سنت علمائے ما تقدم شدہ “ ترجمہ: امام محمد شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کرتے جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا کرتے تھے اور پھر انہوں نے فرمایا یہی میرا اور امام ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قول ہے، یہ نقل تا در روایات میں سے ہے کہ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا اشارہ نہ کرنے اور بعض نے فرمایا اشارہ کرنے اور اس کو سنت بھی کہا ہے بعض نے مستحب کہا ہے اور صحیح یہ ہے کہ حرام ہے۔ ہر گاہ کہ معتبر روایات میں اشارہ کی حرمت واقع ہوئی ہے اور اشارہ کی کراہت پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ ہم مقلدین حضرات کو یہ حق نہیں کہ احادیث کے مقتضی پر عمل کریں اور اشارہ کرنے کی جرأت کریں، اس چیز کے مرتکب کو چاہئے کہ احناف یا مجتہدین کو معروف احادیث سے اشارہ کے جواز کا اثبات کرے یا پھر واضح کرے کہ وہ اپنی رائے سے احادیث کے خلاف حکم کر رہے ہیں۔ جبکہ دونوں شقیں فاسد ہیں، ان کو بیوقوف یا معاند کے بغیر کوئی بھی جائز نہیں کریگا، ہمارے اصحاب کا ظاہر اصول اشارہ کرنا ہے پس عدم اشارہ ہی ہمارے حقد میں علماء کی سنت ہے۔

(مکتوبات اسلام ریونی، مکتوب بعمر محمد نمان، جلد 1، صفحہ 449، نولگسور، لکھنؤ)

کتنے واضح انداز میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو مقلد کہا اور اپنے فقہ حنفی پر کاربند رہنے کی تاکید کی۔ لیکن کیا خبر تھی کہ بعد میں آنے والے وہابی جو ان کو اپنا پیشوا کہیں گے وہ انہیں مشرک ثابت کریں گے۔ وہابی یہ جھٹیا رہتے رہتے کہ مقلدین حدیث کے مقابل اپنے امام کا قول لیتے ہیں۔ جبکہ ایسا ہرگز نہیں وہ مسلمان ہی نہیں جو حدیث کو نہ مانے۔ بلکہ مقلدین ایک حدیث پر اس وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ ان کے امام نے دوسری قوی حدیث کو اپنا مذہب بنایا ہوتا ہے۔ گویا مقلدین کرتے حدیث ہی پر عمل ہیں لیکن یہ عمل امام کی پیروی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ جسے وہابی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے

نذیر حسین کے علاوہ بھی کثیر وہابیوں نے قہید کو شرک اور کسی ایک امام کو قہید کرنے والے کو مشرک قرار دیا ہے۔ اب آپ خود نذیر حسین اور دیگر وہابی مولویوں کے متعلق فیصلہ کر لیں کہ کیا مسلمانوں کو امام کی قہید کرنے پر مشرک کہنا درست ہے؟

(ص: ١٠٠، كتاب الإيمان، باب بيان حال الإيمان من قال لأخيه المسلم يا كافراً، ج ١، ص ٧٩، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(المجلد الثاني، شرح الطريقة المحمدية النوح الرابع، جلد 2، صفحہ 236، مکتبہ نورینہ رضویہ، بیضی آباد)

وَسَلَّمَ، قَالَ لَا تَقَالِ الرَّجُلُ بِهَلَاكِ النَّاسِ فَتَهْلِكَ أَنْفُكَ (اگر یہ مرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود زیادہ ہلاکت پر ہے۔

(مستخرج من كتاب: كتاب البر والصلة، باب التهي عن قولك الناس، مجلد 4، ص 204، دار (حفظ) التراث العربي، بيروت)

شفاء شریف میں ہے ”نقطع بتکفیر کل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة ترجمہ: جو شخص ایسی بات کہے جس سے تمام امت کے گمراہ ٹھہرنے کی راہ نکلتی ہو ہم بالیقین اسے کافر کہتے ہیں۔“

(التقاء بتميز حقوق المصطفى، فصل في بيان ما هو من المقالات، مجلد 2، صفح 810، دار الفقه، بغداد)

احناف کا معنیٰ بندہ ہی ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے قائل خود کافر نہیں ہوتا۔ البتہ فقہاء کرام کی ایک تعداد کے نزدیک کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا اندر حسین دہلوی کی تکفیر تقلید کو شرک کہنے پر نہیں ہوئی بلکہ اس وقت ہوئی جب انہوں نے کئی کفریہ عبارات پر اپنی تصدیق کی۔ انکی یہ تصدیقات آج بھی موجود ہیں۔

شاہ اسماعیل دہلوی کی 70 کفریہ عبارات

جناب بریلوی نے شاہ شہید نورسید نذیر حسین صیہا رحمہ کو کافر قرار دیا۔ شاہ شہید علیہ الرحمہ کی تکفیر کے لئے انہوں نے ایک مستقل رسالہ ”الکوکبة الشہابیہ فی کفریات الوہابیہ“ تحریر کیا۔ اس کی ایک عبارت ملاحظہ ہو: ”اے سرکش منافقو اور فاسقو! تمہارا بڑا (شاہ اسماعیل شہید) یہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عام انسانوں سے بھی کم ہے، رسول اللہ سے بغض وعداوت تمہارے منہ سے ظاہر ہوگئی، جو تمہارے سینوں میں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم پر شیطان غالب آچکا ہے۔ اس نے تمہیں خدا کی یاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھلا دی ہے۔ قرآن میں تمہاری ذلت و رسوائی بیان ہو چکی ہے۔ تمہاری کتاب تقویۃ الایمان اصل میں تقویۃ الایمان ہے۔ یعنی وہ ایمان کو ضائع کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کفر سے غافل نہیں۔“ 16

مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”وہابیہ اور ان کے پیشوا (شاہ اسماعیل) پر جو وہ کثیر قطعاً یقیناً کفر لازم اور حسب تصریحات فقہائے کرام ان پر حکم کفر ثابت و قائم ہے۔ اور بظاہر ان کا کلمہ پر حنا ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا اور کافر ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ اور ان کے پیشوانے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اپنے اور اپنے سب پیروؤں کے کھلم کھلا کافر ہونے کا صاف قرار کیا ہے۔“ 17

اب ذرا ان کے کافر ہونے کا سبب بھی ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں: ”اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ ایک شخص کی تھکید پر جسے رہنابا وجود یکہ اس کے کہ اپنے امام کے خلاف صریح احادیث موجود ہوں درست نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا اس کی کفریات میں سے ہے۔“ 18

یعنی امام اسماعیل شہید رحمہ اللہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صریح احادیث کے مقابلے میں کسی کے قول پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ان کی کفریہ باتوں میں سے ہے۔ لکھتے ہیں: ”انہیں کافر کہنا فقہا واجب ہے۔“

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کے ستر 70 کفریات نقل کئے، ان ستر کفریات میں ایک کفر یہ نقل کیا کہ اسماعیل دہلوی تقلید کو شرک کہتا ہے اور بدلیل حدیث و اقوال فقہاء کسی کو کافر و شرک کہنا خود کفر ہے۔ ظہیر صاحب نے 69 کفریات کو چھوڑ کر صرف ایک بات کو تحریف کے ساتھ پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے ان کی تکفیر کی۔ یہ ہے وہابیوں کی ایمانداری۔ آئیے چند عبارتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: ”بلاشبہ وہابیہ

مذکورین اور ان کے پیشوائے مسطور پر جوہ کثیر قطعاً یقیناً کفر لازم اور حسب تصریحات جمہیر فقہائے کرام اصحاب فتاویٰ اکابر و اعلام رحمہم اللہ الملک المعصومین پر حکم کفر ثابت و قائم اور بظاہر ان کا کلمہ پڑھنا اس حکم کا کافی اور ان کو نافع نہیں ہو سکتا۔ آدمی نقطہ زبان سے کلمہ پڑھے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا جبکہ اس کا قول یا فعل اس کے دعوے کا کذب ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے گا مگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز و روزہ حج و زکوٰۃ بھی ادا کرے یا نہ کرے۔ نبی خدا اور رسول کی باتیں جھٹلائے یا خدا اور رسول و قرآن کی جناب میں گستاخیاں کرے یا زنا را بدھے، بت کے لئے سجدے میں گرے تو وہ مسلمان قرار پا سکتا یا عادت کے طور پر وہ کلمہ پڑھنا اس کے کام آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم ابھی حاشیہ خطبہ میں یہ مضمون آیات قرآنیہ سے ثابت کر چکے۔ درمختار مطبع ہاشمی، ص 318 ”لو انسی بہما علی وجہ العادۃ لم ینفعہ مالہم یشیراً“ اگر عادت کے طور پر کلمہ پڑھا تو نفع نہ دے گا جب تک اپنی اس کفری بات سے توبہ نہ کرے۔

امام الوہاب یہ کا خود اپنے اقرار سے کافر ہونا نیز سب وہابیہ کا اپنے امام کی تصریح سے کافر ٹھہرنا:۔ ان کے مذہبی عقیدوں اور ان کے پیشوائے مذہب کی کتابوں میں بکثرت کلمات کفریہ ہیں جن کی تفصیل کو دفتر درکار، اور ان کے پیشوائے اپنی کتاب ”اتقویۃ الایمان“ میں (جسے یہ لوگ معاذ اللہ کتاب آسمانی کی مثل جانتے اور اپنے مذہب کی مقدس کتاب مانتے ہیں۔) اپنے اور اپنے سب پیروؤں کے کھلم کھلا کافر ہونے کا صاف اقرار کیا ہے۔ میں پہلے ان کا وہ اقراری کفر نقل کروں پھر بطور نمونہ صرف ستر 70 کفریات ان کے اور لکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ختم دنیا کا حال ارشاد فرمایا ہے کہ زمانہ فنا نہ ہوگا جب تک لات و عزی کی پھر پرستش نہ ہو اور وہ یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی جس کے دل میں رانی برہم بھی ایمان ہوگا وہ اٹھا لیا جائے گا جب زمین میں نرے کافر رہ جائیں گے پھر بتوں کی پوجا بدستور ہو جائے گی۔

”اتقویۃ الایمان“ مطبع فاروقی دہلی 1293ھ، ص 44 پر یہ حدیث بحوالہ مشکوٰۃ نقل کی اور خود اس کا ترجمہ کیا کہ ”پھر بھیجے گا اللہ ایک باؤ اچھی، سو جان نکال لے گی جن کے دل میں ہوگا ایک رانی کے دانہ بھر ایمان، سورہ جائیں گے وہی لوگ جن میں کچھ بھلائی نہیں۔ سو پھر جائیں گے اپنے باپ دلوں کے دین پر۔“

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی صراحتاً ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ہو اور حج و جبال لھمن و نزول عیسیٰ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد آئے گی۔ اتقویۃ الایمان میں حدیث کے یہ الفاظ بھی خود ہی نقل کئے اور اس کا ترجمہ کیا ص 45 ”نکلے گا

دجال سو بھیجے گا اللہ عیسیٰ بیٹے مریم کو، سو وہ ڈھونڈے گا اس کو، پھر تباہ کر دے گا اس کو، پھر بھیجے گا اللہ ایک باؤ ٹھنڈی شام کی طرف سے، سونہ باقی رہے گا زمین پر کوئی کہ اس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو مگر مار ڈالے گی اس کو۔

با- ہمہ حدیث مذکور لکھ کر اسی صفحہ پر صاف لکھ دیا: ”سو پھر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔“

اب نہ خروج دجال کی حاجت ربی نہ نزول عیسیٰ کی ضرورت بلکہ ان کے نصیبوں کے لئے وہ ہوا بھی چل گئی، تمام مسلمانوں کے کافر مشرک بنانے کے لئے ختم دنیا کی حدیث صاف صاف اپنے زمانہ موجودہ پر جمادی اور کچھ پروانہ کی کہ جب یہ وہی زمانہ ہے جس کی اس حدیث نے خبر دی اور وہ ہوا چل چکی اور جس کے دل میں رائی براہ بھی ایمان تھا مر گیا، اب تمام دنیا میں نرے کافر ہی کافر رہ گئے ہیں تو یہ شخص خود اور اس کے سارے پیرو کیا دنیا کے پردے سے کہیں الگ بستے ہیں؟ یہ خود اپنے اقرار سے ٹھیک کافر یکے بت پرست ہیں، یہ خود ان کا اقرار ہی کفر تھا۔ اب گننے کہ علمائے کرام فقہائے عظام کی صریح تصریحوں سے ان پر کتنی وجہ سے کفر لازم:-

کفریہ 1۔ یہی اقرار کفر کہ جو اپنے کفر کا اقرار کرے وہ پکا کافر ہے۔ نو ازل فقیہ ابو الیث، پھر خلاصہ، پھر تکرار لسان الحکام مطبوعہ مصر ص 57 ”رجل قال انا ملحد بکفر“ جو اپنے الحاد کا اقرار کرے وہ کافر ہے۔

اشباہ فن ثانی کتاب السیر باب الردۃ ”قبل لہانت کافرة فقلت انا کافرة کفرت“ کسی نے کہا تو کافر ہے، کہا میں کافر ہوں، وہ کافر ہو گئی۔

فتاویٰ نائگیری، مطبع مصر 1310ھ، جلد 2، ص 279 ”مسلم قال انا ملحد بکفر ولو قال ما علمت انه کفر لا یعتبر بہنا“ ایک مسلمان اپنے لحد ہونے کا اقرار کرے کافر ہو جائے گا اور اگر کہے کہ میں نہ جانتا تھا کہ اس میں مجھ پر کفر نازل ہو گا تو یہ عذر نہ سنا جائے۔

کفریہ 2۔ اسی قول میں تمام امت کو کافر مانا، یہ خود کفر ہے۔ شفاء شریف امام قاضی عیاض، ص 362 و ص 363 ”نقطع بتکفیر کل قائل قال قولا یتوصل بہ الی تضلیل الامۃ“ جو کوئی ایسی بات کہے جس سے تمام امت کو گمراہ ٹھہرانے کی طرف راہ نکلتے وہ یقیناً کافر ہے۔

کفریہ 3۔ اتویۃ الایمان ص 20: ”غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب کی ہی شان ہے۔“ یہاں اللہ سبحنہ کے علم کو لازم و ضروری نہ جانا اور محاذ اللہ اس کا جہل ممکن مانا کہ غیب کا دریافت کرنا اسی کے اختیار

میں ہے چاہے دریافت کر لے چاہے جاہل رہے۔ یہ صریح کلمہ کفر ہے۔ خائلی، ج 2، ص 258 ”یکفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او نسبہ الى الجہل او العجز او النقص“ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی شان بیان کرے جو اس کے لائق نہیں یا اسے جہل یا عجز یا کسی ناقص بات کی طرف نسبت کرے وہ کافر ہے۔

بحر الرائق، مطبع مصر، ج 5، ص 129، بزاز، مطبع مصر، ج 3، ص 323، جامع الفصولین، مطبع مصر، ج 2، ص 298

”لو وصف الله تعالى بما لا يليق به كفر“ اگر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بات کہی جو اس کے لائق نہیں کافر ہو گیا۔

کفریہ 4۔ ”جب چاہے دریافت کرنے“ کا صاف یہ مطلب کہ ابھی تک دریافت ہوا نہیں ہاں اختیار ہے کہ جب چاہے دریافت کر لے تو علم الہی قدیم نہ ہو اور یہ کھلا کفر ہے۔ خائلی، ج 2، ص 262 ”كُوفال علم خدائے قدیم نیست يكفر كذا في التتار خانية“ جو علم خدا کو قدیم نہ مانے وہ کافر ہے ایسا ہی نارنارغانیہ میں ہے۔

کفریہ 5۔ ایضاح الحق، مطبع فاروقی دہلی 1297ھ، ص 35، 36 (میں اسماعیل دہلوی کہتا ہے) ”تذریہ او تعالیٰ از زمان و مکان و جهة و اثبات رؤیت بلا جهت و محاذات (الی قولہ) همه از قبیل بدعات حقیقیہ است اگر صاحب آل اعتقادات مذکورہ را از جنس عقائد دینیہ مے شمارد“ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان اور جہت سے پاک قرار دینا اور اس کا دیدار بلا جہت و کیف ثابت کرنا (آگے یوں کہا) یہ تمام امور از قبیل بدعت حقیقیہ ہیں اگر کوئی شخص ان مذکورہ اعتقادات کو دینی اعتقادات شمار کرے۔

اس میں صاف تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان و جہت سے پاک جانتا اور اس کا دیدار بلا کیف مانتا بدعت و ضلالت ہے، اس میں اس نے تمام انہ کرام و پیشوایان مذہب اسلام کو بدعتی و گمراہ بتایا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب، تحفہ اثناء عشریہ مطبوعہ کلکتہ 1343ھ، ص 255 میں فرماتے ہیں ”عقیدہ سیدہم: آنکہ حق تعالیٰ را مکان نیست و اورا جہتے از فوق و تحت متصور نیست و ہمینست مذهب اہل منت و جماعت“ تیرھواں عقیدہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مکان اور فوق و تحت کی جہت متصور نہیں ہے اور یہی اہل منت و جماعت کا مذہب ہے۔

بحر الرائق، ج 5، ص 129، خائلی، ج 2، ص 259 ”یکفر باثبات المكان لله تعالى“ اللہ تعالیٰ کے لئے

مکان ثابت کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔

فتاویٰ قاضی خاں نجر المطابع، ج 4، ص 43 ”رجل قال حدثني بر آسمان ميلاند کہ من چیزی ندارم بكون

کفر لان اللہ تعالیٰ منزہ عن المحکان “ کسی نے کہا کہ خدا آسمان پر جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ کافر ہو گیا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔

خلاصہ کتاب الفاظ الکفر، فصل 2، جنس 2 ”لو قال نرد بان بنہ وبرآسمان برآقہ وباعدتہ جنات کن یکفر لانہ اثبت المحکان للہ تعالیٰ“ اگر کوئی یوں کہے کہ میری لگاؤ اور آسمان پر جا کر خدا سے جنگ کرو تو کافر ہو جائے گا اس لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے مکان مانا۔

کفریہ 6۔ رسالہ کروز، مطبع فاروقی، ص 144 (میں اسما میں دہلوی کہتا ہے) ”بعد اعتبار ممکن ست کہ اہلشان رافر امروش گردانیدہ شود پس قول بامکان وجود مثل اصلا منجر بتکذیب نصی از تصور منسکرتدوسلب قرآن مجید بعد انزال ممکن ست “ خبر دینے کے بعد ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھلا دے پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہم مثل ثابت کرنا ہرگز مخصوص میں سے کسی نص کی تکذیب نہیں اور قرآن پاک کے نازل کرنے کے بعد اس کا سلب ہو جانا ممکن ہے۔

اہل حق نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل یعنی تمام صفات کمالیہ میں حضور کا شریک وہ سر محال ہے اور بعض علماء اس پر دلیل لائے تھے کہ اللہ عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، اگر حضور کا مثل بمعنی مذکور ممکن ہو تو معاذ اللہ کذب الہی لازم آئے۔ اس کے جواب میں شخص مذکور نے وہ کفری بول بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید دلوں سے بھلا کر ایسا کرنے تو کس نص کی تکذیب ہوگی۔ یہاں صاف اقرار کر دیا کہ اللہ عز و جل کی بات واقع میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں حرج اس میں ہے کہ بندے اس کے جھوٹ پر مطلع ہوں اگر انہیں بھلا کر اپنی بات جھوٹی کر دے تو تکذیب کہاں سے آئیگی کہ اب کسی کو وہ نص یا دہی نہیں جو جھوٹ ہو جانا بتائے غرض سارا ڈر بندوں کا ہے جب ان کی مت مار دی پھر پروا کیا ”تعالی اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً“ ظالموں کی باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔

شفاء شریف، ص 361 ”من دان بالرحمانیۃ وصحة النبوة ونبوة نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولكن جاوز علی الانبیاء الکذب فیما اترا به ادعی فی ذلک المصلحة یزعمہ اولم یدعها فهو کافر باجماع“ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، (پہلے نبیوں کی) نبوت کی حقانیت اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتقاد رکھتا ہو یا نہ ہمہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ان باتوں میں کہ وہ اپنے رب کے پاس سے لائے کذب جائز مانے خواہ یزعم خود اس میں کسی مصلحت کا اوجا

کرے یا نہ کرے ہر طرح بالاتفاق کافر ہے۔

حضرات انبیاء علیہم افضل الصلوٰۃ والثناء کا کذب جائز ماننے والا بالاتفاق کافر ہوا اللہ عز و جل کا کذب جائز ماننے والا کیونکر بالاتفاق کافر مرتد نہ ہوگا؟ اس مسئلے میں شخص مذکور اور اس کا کاسہ لیسوں کے اقوال سخت ہولناک و پیاک و ناپاک ہیں جن کی تفصیل و تشریح اور ان کے رد و بلیغ کی تصحیح ہماری کتاب ”سبحن المبحوح عن عیب کذب مبحوح“ سے روشن۔

کفریہ 6۔ یکروزی، مطبع فاروقی، ص 144 (میں اسماعیل دہلوی کہتا ہے) ”لانسلم کہہ کذب مذکور محال بمعنی مسطور باشد چہ مقدمہ قضیہ غیر مطابقتہ للواقع والقائے آن ہرملناک و انبیاء خارج از قدرت الہیہ نیست والا لازم آید کہ قدرت انسانی از قدرت ربانی باشد“ اللہ تعالیٰ کے لئے مذکور جھوٹ کو ہم محال نہیں مانتے کیونکہ واقع کے خلاف کوئی قضیہ خبر ہوتا اور اس کو فرشتوں اور انبیاء پر القاء کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہو جائے۔

اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لئے کر سکتا ہے وہ سب خدا کے پاک کی ذات پر بھی روا ہے جس میں کھانا پینا، سونا، پاخانہ پھرنا، پیشاب کرنا، چٹنا، ڈوبنا، مرنا، سب کچھ داخل۔ لہذا اس قول خبیث کے کفریات حد شمار سے خارج۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 15، صفحہ 176۔۔۔۔۔ رضالاولیٰ المہین، لاہور)

اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کے کل ستر کفریات لکھے اور اس کا قرآن وحدیث وفقہ کی روشنی میں رد و بلیغ کیا۔ ظہیر صاحب نے جھوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کفریات کو صرف نظر کر دیا اور ایک بات کو پیش کر دیا۔ پھر مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی تحریف کر دی۔ عبارت میں تقلید کو شرک کہا گیا تھا مترجم صاحب نے شرک کا لفظ ذکر ہی نہیں کیا اور اس کی جگہ لکھ دیا ”درست نہیں“ اصل عبارت اسماعیل دہلوی کی یہ ہے ”لیست شعری کیف يجوز الترام تقلید شخص معین مع تمكن الرجوع الى الروایات المنقولة عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الصریحة المدالة علی خلاف قول امام المقلد فان لم ینک قول امامہ فقیہ شائبة من الشرک“ ترجمہ: میں کیسے جانوں کہ ایک شخص کی تقلید کو لئے رہنا کیونکر محال ہوگا جبکہ اپنے امام کے خلاف مذہب پر صریح حدیثیں پاسکے اس پر بھی امام کا قول نہ چھوڑے تو اس میں شرک کا میل ہے۔

مترجم صاحب نے عبارت میں لفظ شرک اس لئے نہیں لکھا کہ وہابی اس کتاب میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ امام احمد

رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مسلمانوں پر تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں، اگر ہم بھی صحیح عبارتیں پیش کرنا شروع کر دیں گے جن میں بات بات پر شرک کہا گیا ہے تو اپنا گندہ منصوبہ کیسے کامیاب ہوگا؟ لوگ الٹا وہابیوں سے بدظن ہوں گے کہ بات بات پر شرک کی فتوے تو تم لوگ لگاتے ہو۔

پھر ہم نے پیچھے کہا کہ کوئی مسلمان صحیح حدیث کو چھوڑ کر امام کے قول پر کاربند نہیں ہوتا، وہ امام کی دلیل دوسری حدیث پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ وہابی آج تک کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کر سکے کہ حنفیوں نے بغیر دلیل امام کے قول پر عمل کیا ہو اور صحیح حدیث کو یہ کہہ کر چھوڑا ہو کہ ہم امام کے آگے حدیث کو نہیں مانتے۔ ایسا کہنا تو ویسے ہی ناجائز و حرام ہے بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔

اسامیل دہلوی کے متعلق علمائے اہل سنت کے فتویٰ

واضح ہو کہ وہابیہ منسوب ابن عبد الوہاب نجدی ہیں۔ ابن عبد الوہاب ان کا معلم اول تھا۔ اس نے کتاب التوحید لکھی ”تقویۃ الایمان“ اس کا ترجمہ ہے۔ ان کا پیشوا نجدی تھا۔ اس فرقہ متفرقہ یعنی وہابیہ اسامیلیہ اور اس کے امام مانہ نجار پر جزا قطعہ یقیناً اجناس بوجہ کثیرہ کفر لازم ہے اور بلاشبہ جمہیر فقہائے کرام کی تصریحات واضحہ پر یہ سب کے سب مرتد کافر ہیں۔ 19

ایک اور جگہ کہتے ہیں: ”اسامیل دہلوی کافر محض تھا۔“ 20

ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ اسامیل دہلوی کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ تو جواب دیا: ”میرا عقیدہ ہے، وہ

مثل ینبہ کے ہے۔ اگر اسے کوئی کافر کہتا ہے تو اسے روکا نہ جائے۔“ 21

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حتام الحرمین سے پہلے مولوی مفتی غلام دنگیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہابی مولویوں کی گستاخانہ عبارتوں پر کفر کا فتویٰ جاری کیا تھا اور اس کی تصدیق مکہ مدینہ کے علمائے کرام نے کی تھی۔ پھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر برصغیر کے جید علمائے اسلام نے اسامیل دہلوی پر کفر کے فتوے لگائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسامیل دہلوی کی کفریہ عبارتوں کا رد کیا۔ پھر آپ ہی کے دور میں یہ افواہ پھیلی کہ اسامیل دہلوی نے اپنے ان عقائد سے توبہ کر لی تھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً اس کی تکفیر نہیں کی۔ لیکن چونکہ آپ سے قبل علمائے کرام نے اسامیل دہلوی کی اس کی کفریہ عبارتوں کے سبب تکفیر کی تھی، اس لئے آپ نے ان علماء کی نفی نہیں فرمائی۔

تقویۃ الایمان کی عبارات کے تحت کئی وہابی پیشوا شرک ٹھہرے

﴿مزید: ”اسماعیل دہلوی سرکش، طاغی، شیطان لعین کا بندہ و عاشق تھا۔“ 22﴾

نیز: ”امام ابوہادیہؒ یہودی خیالات کا آدمی ہے۔“ 23

ان کی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ”تقویۃ الایمان ایمان کو برباد کر دینے

والا وہابیہ کا جھوٹا قرآن ہے۔“ 24

نیز: ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ قرآن تقویۃ الایمان کو جہنم پہنچایا۔“ 25

اس پر بھی مستزاد: ”تقویۃ الایمان وغیرہ سب کفری قول، نجس بول و براز ہیں۔ جو ایسا نہ جانے، زندیق

ہے۔“ 26

اس کتاب کا پڑھنا زنا اور شراب نوشی سے بھی بدتر ہے۔ 27

بالکل ٹھیک فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، تقویۃ الایمان برصغیر میں فتنہ فساد و فرقہ واریت پھیلانے والی پہلی

کتاب ہے۔ اس کتاب کی گستاخانہ عبارات اس کتاب میں جگہ جگہ پیش کی گئی ہیں چند مزید عباراتیں ملاحظہ ہوں:-

﴿تقویۃ الایمان کے صفحہ 7 میں ہے: ”روزی کی کشاکش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کر دینا اقبال و ادبار دینا،

حاجتیں بر لانی، بلائیں پالنی، مشکل میں دشگیری کرنی یہ سب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پر ہی کی یہ شان نہیں جو

کسی کو ایسا تعریف ثابت کرے اور اس سے مراد میں مانگے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے، سو وہ شرک ہو جاتا ہے پھر خواہ

یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود دے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ہے۔“

یہاں اسماعیل دہلوی نے اس نظریہ کو بھی شرک کہہ دیا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام مدد

کرتے ہیں۔ جبکہ احادیث اور کثیر علمائے اسلاف سے ثابت ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء حاجت روائی کرتے ہیں چنانچہ

بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انہ)) **ان فقیہ**

الفلورسولہ (جامعہ: ابن جمیل فقیر تھا اسے اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔

(صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْفُلُوسِ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ﴾، صفحہ 122، دار طوق النجاة)

خود ان کے پیشوا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیز کی پارہ نم میں فرماتے ہیں ”بعضے از اولیاء اللہ

را کہ آلہ جارحہ تکمیل و ارشاد بنی نوع بخود کرد انیلہ اندھریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ اند و استغراق

آنها بجهت کمال وسعت مدارك آنها مانع توجه باین سمعت نمیگردد، اویسیان تحصیل کمالات باطنی از انهامی نمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انهامی طلبند و معی یابند زبان حال آنها در آن قوت هم مترنم باین مقال است من آیم بحال گر تو آئی به تن ترجمہ: بعض اولیاء کرام جنہوں نے اپنے آپ کو کئی نوع انسان کی رہنمائی اور تکمیل کے لئے متصرف کر رکھا ہے وہ (وفات کے بعد کی) حالت میں بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں اور کمال وسعت اور اک کی بناء پر ان کا استغراق اس طرف توجہ سے مانع نہیں بنتا اور ایسی خاندان باطنی کمالات کی تحصیل انہی اولیاء سے کرتے ہیں اور اہل حاجات و مشکلات انہی سے اپنی حاجات کا حل طلب کرتے ہیں اور مراد پاتے ہیں اور یہ اولیاء کرام زبان حال سے اس وقت یہ فرماتے ہیں: اگر تو جسمانی طور پر آیا ہے تو میں جان سے حاضر ہوں۔

(فتح المیزان (تفسیری عزیز) ج ۱، ص ۲۰۶، جلد ۳، صفحہ ۲۰۶، مطبعہ مسجد اہل کثاں دہلی)

بلکہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں بھی اس کا اقرار کیا ہے ”اگر سب اہل مناصب رفیعہ ماذون مطلق در تصرف عالم مثال و شہادت مع باشند و اہل کبار اولی الایدی والابصار رامی رسد کہ تمامی کلیات راہسولے خود نیست نمایند مثلاً ایشان رامی رسد کہ بگویند کہ از عرش تافرش سلطنت ماست“ ترجمہ: ان بلند منصب والے حضرات علم امثال و شہادت میں تصرف کرنے میں مجاز مطلق ہوتے ہیں، ان طاقتوں اور بصیرت والے اکابرین کو اختیار ہے کہ تمام امور کلیہ اپنی طرف منسوب کر لیں، مثلاً ان کو اختیار ہے کہ وہ عرش تافرش اپنی سلطنت ہونے کا دعویٰ کریں۔

(صراط مستقیم، باب دوم فصل چہارم لادہ، صفحہ ۱۰۱، المکتبہ المسلمیہ، لاہور)

وہابی شریعت دیکھیں کہ ایک جگہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے تصرفات کو شرک کہا جا رہا ہے اور دوسری جگہ اس پر ثبوت بھی دیا جا رہا ہے۔ گویا اسماعیل دہلوی اپنی ہی عبارتوں سے شرک ہو رہے ہیں۔

☆ تنبیہ الایمان صفحہ ۵ پر اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں: ”اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔“

پھر صراط مستقیم میں اپنے چہر کی نسبت لکھا ”روزے حضرت عت جمل و علا دست راست ایشان را بدست قدرت خاص خود گرفته و چیزے را از امور قلمبیہ کہ پس رفیع و بدیع بود پیش رونے حضرت ایشان کردہ فرمودہ کہ ترا ایں چنین دادہ ام و چیز ہائے دیگر خواہم داد“ ترجمہ: ایک روز اللہ تعالیٰ نے اس حضرت کا دایاں ہاتھ اپنے دست قدرت میں پکڑا اور امور قدسیہ کی ایک بلند و بالا عجیب چیز کو پیش کر کے فرمایا تجھے یہ دیا اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی دیں گے۔

(صراط مستقیم، جلد دوم، در بیان یلہ صفحہ 164، المکتبہ السلفیہ، لاہور)

اپنے پیر کے متعلق تصرفات عطا کیے کا ثبوت دیا اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے تصرفات کا انکار کر دیا۔ پھر پیر کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ کسی پیر کیلئے یہ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ رب تعالیٰ کا کلام صرف انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کے ساتھ ہے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالحق رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں ”ممکلامی با خلدانی عزوجل مختص است بملائکہ و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام وغیر ایشان را ہر گز میسر نمی شود، پس فرمایش همکلامی با خدا گویا فرمایش آنست کہ ماہمہ را پیغمبران یا فرشتہا سازد“ ترجمہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی صرف انبیاء اور فرشتوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے خاص ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے کو ہرگز میسر نہیں ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی فرمائش کرنا گویا کہ اپنے کو پیغمبروں اور فرشتوں میں شمار کرنا ہے۔

(فتح العزیزی (تفسیر عزیزی)، صفحہ 427، مطبعہ مجتہانی، دہلی)

☆ ”تقویۃ الایمان کے صفحہ 28 پر اسماعیل دہلوی کہتا ہے: ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختار ہونے کی نفی کر دی اور صراط مستقیم میں اولیاء کرام کے متعلق لکھتے ہیں ”دریں مقام بعضے خلیفۃ اللہ مے باشند خلیفۃ اللہ ان کسے ست کہ ہر الے انصرام جمیع مہام اور امقرر کردہ مانند نائب سازند“ ترجمہ: اسی مقام پر بعض حضرات خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں خلیفۃ اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو تمام مہمات کے انتظام پر مقرر ہوتا ہے اور نائب کی طرح ہوتا ہے۔

(صراط مستقیم، باب سوم، تکرار در بیان سلوک، صفحہ 143، المکتبہ السلفیہ، لاہور)

یہاں اولیاء کرام کو خلیفۃ اللہ کہہ دیا اور تقویۃ الایمان میں اسے شرک کہہ دیا چنانچہ لکھتے ہیں: ”جو کوئی کسی مخلوق کو عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل ہی سمجھ کر اس کو مانے سو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے، گو کہ اللہ کے برابر نہ سمجھے اور اس کے مقابلہ کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الثالث، صفحہ 19، مطبعہ علمی، اندرون لوہاری گیت لاہور)

☆ ”تقویۃ الایمان کے صفحہ 18 پر اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں: ”جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سو ان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔“ یہاں انبیاء علیہم السلام ولیوں کے لئے کشف کو ناممکن مانا اور صراط مستقیم میں کشف کو ممکن مانتے ہوئے کہتے ہیں

دریں حال میں اطلاع برامکنہ افلاک و سیر بعض مقامات زمین کہ دور و دراز از جائے وہ بود بطور کشف حاصل مے آمد و آن کشف مطابق واقع می باشد ترجمہ: اس حالت میں وہ آسمانوں کے مقامات اور اپنے سے دور و از تک زمین کے بعض مقامات کی سیر بطور کشف کرتے ہیں اور ان کا کشف واقع کے مطابق ہوتا ہے۔

(صراط مستقیم، باب سوم فصل اول اقسام، صفحہ 109، 110، المکتبہ السلفیہ، لاہور)

اسماعیل دہلوی کے پیر و کار دیوبندی وہابیوں کے نام اشرف علی تھانوی کا کشف ملاحظہ ہو: محمد عبد المجید دیوبندی لکھتا ہے: ”حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سن وصال 1943ء سے قریب دو سال قبل دانت درست کرانے لاہور تشریف لائے۔ واپسی سے ایک روز پہلے آپ نے لاہور کے قبرستانوں کی زیارت کی۔ سلاطین اور مساکین دونوں کی قبور پر فاتحہ پڑھی اور ایصال ثواب کیا۔ حضرت خواجہ علی ہجویری معروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ کر بہت دیر مراقب رہے۔ مولانا وصل بگڑامی مرحوم ساتھ تھے۔ مولانا بگڑامی نے یہ واقعہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کو تھانہ بھون (یو۔ پی۔ بھارت) میں سنایا کہ حضرت تھانوی جب حضرت خواجہ ہجویری کے مزار سے لوٹے تو فرمایا کہ کوئی بہت بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، میں نے ہزار ہا لاکھ کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا۔ یہ بھی فرمایا کہ سلاطین کو مساکین کی صورت میں دیکھا جیسے کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو اور مساکین کو سلاطین کی صورت میں پایا وغیرہ۔ عالم برزخ، از حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی، مہتمم دارالعلوم دیوبند، صفحہ 24، ادارہ اسلامیات، لاہور۔“

(عن النعمان، صفحہ 29، مطبع لبروز سنز لاہور)

☆ پھر اتویہ الایمان صفحہ 36 میں کشف کو شرک کہہ دیا چنانچہ لکھتے ہیں: ”شرک سب عبادت کا نور کھودیتا ہے کشف کا دعویٰ کرنے والے اس میں داخل ہیں۔“

جبکہ صراط مستقیم میں ہے ”برائے کشف ارواح و ملائکہ و مقامات آنها و سیر امکنہ زمین و آسمان و جنت و نار و اطلاع بر لوح محفوظ شغل دورہ کند و باستعانت ہماں شغل بہر مقامیکہ از زمین و آسمان و بہشت و دوزخ حیرت منجر جہ شہد سیر آن مقام و احوال آنجا دریافت کنند و با اہل آن مقام ملاقات سازد“ ترجمہ: ارواح، ملائکہ اور ان کے مقامات اور زمین و آسمان، جنت، دوزخ اور لوح محفوظ پر دورہ کا شغل کرے اور اس شغل کی مدد سے زمین و آسمان، بہشت و دوزخ جس مقام کی طرف چاہے متوجہ ہوتا ہے اور اس مقام کی سیر سے وہاں کے احوال دریافت کرتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں سے ملاقات کرتا ہے۔

(صراط مستقیم، باب سوم، فصل دوم، ہدایت، تالیف افادہ، صفحہ 117، المکتبۃ العلمیۃ، لاہور)

وہابی مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی کشف ارواح کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مشائخِ قاوریہ نے کہا ہے کہ جو طریقہ واسطے کشف ارواح کے جاری مجرب ہے وہ یہ ہے کہ ہر رات خلوت و لباس پاک و غسل خوشبو کے مصطلے پر بیٹھ کر وہی طرف ”شیش“ کی ضرب لگائے اور بائیں طرف ”کدوس“ کی اور آسمان میں ”رَبِّ الْمَلَائِکَۃ“ اور دل میں ”وَالرُّوح“ کی۔

(کتاب التعمیدات، صفحہ 175، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

کوئی وہابی تعویذ کو جائز کہتا ہے اور کوئی ناجائز و شرک

”تقویۃ الایمان کے ساتھ ساتھ ایک جھلک وہابی مولویوں کی تعویذ کے متعلق بھی متضاد بیانی دیکھتے جائیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں بیماری وغیرہ پر دھا کہ باندھنے کو شرک کہا ہے چنانچہ لکھتا ہے: ”بخاری وجہ سے دھا کہ وغیرہ باندھنا بھی شرک ہے۔“

(کتاب التوحید، ترجمہ، صفحہ 50، دارالسلام)

وہابی مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے تعویذات کے جواز پر پوری کتاب لکھی اور اس میں کئی تعویذ بھی لکھے چنانچہ بخاری کے تعویذ کے متعلق لکھتے ہیں: ”اس کو لکھ کر بخار والے کے بازو پر باندھ دے باذن خدا جلد صحت ہو جائے گی۔ یہ وہی دھا ہے جس میں ام ملام آیا ہے اور قول جیل سے نقل ہو چکی ہے اور محرر مطور کے تجربہ میں بار بار آئی ہے۔ واللہ الحمد۔ آیات تخفیف کو لکھ کر باندھ لے جلد اچھا ہو جائے گا۔ ﴿ذَٰلِکَ نَخْفِیْثٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَرَحْمَۃٌ﴾ ﴿یُرِیْدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمْ﴾ وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِیْفًا ﴿اَلَا اَنْ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْکُمْ وَعَلِمَ اَنْ لِّکُمْ ضَعْفًا﴾ ان سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں درود لکھے اور اگر اس آیت کو زیادہ کر دے تو اور بھی احسن ہے۔ ﴿قُلْنَا یَا نَارُ کُونِیْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ﴾“

(کتاب التعمیدات، صفحہ 204، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

تب زدہ کا علاج بیان کرتے ہوئے بھوپالی صاحب لکھتے ہیں: ”ایک دھا کہ کتان کالے کر اس پر سورہ المنشرح نو مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ پر گرہ لگائے، یہ نو گرہ ہوئیں، بائیں ہاتھ پر محمود کے فوق کوغ (کلانی سے اوپر) باندھ دے۔ اللہ عزوجل کے اذن سے جلد تر صحت یاب ہو جائے گا۔ وقد تب و صح۔ (یہ طریقہ صحیح اور آزمودہ ہے۔)“

(کتاب التعمیدات، صفحہ 195، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

یہاں تو صدیق حسن بھوپالی صاحب جسے وہابی عمدة المفسرین زبدۃ الحمد ثین کہتے ہیں وہ بھوپالی صاحب نہ صرف

تعویذ کو جائز کہہ رہے ہیں بلکہ تعویذ بتا بھی رہے ہیں دوسری طرف جدید وہابی مولوی ڈاکٹر علی بن قتیح اہلبیان نے تعویذات کے ناجائز و شرک ہونے پر پوری کتاب لکھی۔ اس کتاب کے مقدمہ میں ہے: ”زیر کتاب میں ڈاکٹر موصوف نے تعویذ کی شرعی حیثیت کو اچھی طرح واضح کیا ہے اور کوڑیوں، موتیوں اور حیوانوں کی ہڈیوں نیز طلسماتی نقشوں اور غیر مفہوم یا غیر شرعی الفاظ وغیرہ سے بنے ہوئے تعویذوں کو لٹکانے یا پہننے کا دلائل کے ذریعہ شرک ہونا ثابت کیا ہے۔ البتہ قرآنی آیات اور ماثور دناؤں پر مشتمل تعویذ لٹکانے کا ناجائز ہونا راجح قرار دیا ہے۔“

(تعویذ اور عقائد توحید صفحہ 5، وزارت اسلامی امور و اوقاف، سعودیہ)

دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہوگا جس کا رد اس کی اپنی ہی کتابوں میں ہوتا ہو۔ ایک جگہ ایک بات کو شرک کہا جاتا ہے پھر یا تو وہ بات خود اپنے میں پائی جاتی ہے یا اپنے عیشوائے میں۔ یہ سب عبارات اور اس سے زائد عبارات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کے ستر کفریات میں نقل کی ہیں۔

کتاب تقویۃ الایمان اصل میں تقویۃ الایمان ہے

ظاہر ہے یہ سارا غیظ و غضب اس لیے کہ تقویۃ الایمان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ شرک و کفر پرستی کی لعنت سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوئے۔ جناب بریلوی بخوبی واقف تھے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا چنانچہ انہوں نے اس کے پڑھنے کو حرام قرار دے دیا۔ تقویۃ الایمان قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی ہے اور پڑھنے والا جب ایک ہی موضوع پر اس قدر آیات کو ملاحظہ کرتا ہے تو وہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ تمام آیات بریلوی عقائد و افکار سے متصادم ہیں اور ان کے مفہوم کا بریلوی مذہب کے بنیادی نظریات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کتاب کا قاری تردد کا شکار ہو کر بلا آخر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ جن عقائد کا حامل ہے ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں اور وہ اپنے شرکیہ عقائد کو چھوڑ کر توحید و سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جناب بریلوی کو اس بات کا بہت دکھ تھا چنانچہ خود بدلنے کی بجائے تقویۃ الایمان کو اپنے بغض و حسد کا نشانہ بناتے رہے۔ ■

ان سب گستاخانہ عبارتوں کی باوجود وہابیوں کے ہاں تقویۃ الایمان عقائد کی بنیادی کتاب ہے۔ تقویۃ الایمان کا مطلب ہے ایمان کو تقویت دینے والی۔ اب آپ ان چند پیش کی گئی عبارتوں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب ایمان کو تقویت دینے والی ہے یا تقویۃ الایمان ہے یعنی ایمان کو فوت کرنے والی ہے؟ اُتنی یہ کتاب اعلیٰ سنت کے عقائد کے متصادم ہے۔ بلکہ یہ کتاب

تو خود وہابیوں کے پیشواؤں کے متصادم ہے۔ عام مسلمان تقویۃ الایمان پڑھے تو واقعی ششدر رہ جائے کہ اس کتاب کو لکھنے والے اور اس کی تائید کرنے والے اپنے آپ کو پکسا مسلمان کہتے ہیں، اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر گستاخ کون ہیں؟

﴿قرآن کریم میں ہے ﴿وَإِذْ ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ مومنوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور جب ان پر قرآنی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 28

﴿وَإِذْ سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ قَرَأَ عَنْهُمْ تَفِيضٌ مِنَ اللَّعْنِ مِمَّا عَزَّوْا مِنَ الْحَقِّ﴾ جب مومن قرآن مجید سنتے ہیں اور انہیں حق کی پہچان ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ 29

بہر حال قرآن کریم کی تلاوت اور اسے سمجھنے کے بعد کوئی شخص بھی بریلوی عقائد سے توبہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سن کر کسی مومن کے لیے انہیں تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْبَعْزَةُ﴾ جب اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی امر کا فیصلہ کر دیں، تو اس کے آگے کسی مومن مرد یا مومن عورت کو چوں چہ اس کرنے کا حق نہیں ہے۔ 30

﴿وَمَنْ يُضَاقِبِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَمَاءٌ ثَمَّ يُصْرَا﴾ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو شخص اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا، ہم اسے گمراہی کی طرف پھیر دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے۔۔۔۔۔ اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ 31

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ جو اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کہے اس پر عمل کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ 32

اب جس شخص کا بھی یہ ایمان ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی قول کی کوئی حیثیت نہیں تو ظاہر ہے وہ جب شرک و بدعت کے خلاف تقویۃ الایمان میں موجود آیات و احادیث پڑھے گا تو وہ رضا خانی انکار و نظریات پر قائم نہیں رہ سکے گا اور یہ چیز خاں صاحب اور ان کے ساتھیوں پر بدعات و فحاشات اور نڈر و نیاز کے ذریعہ سے حاصل ہونے والے معاش کو بند کرنے کا باعث تھی۔ لہذا انہوں نے یہ

سارے فتوے صادر کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا۔

یہاں ظہیر صاحب نے تنویۃ الایمان کو چار چاند لگانے کے لئے بے موقع قرآنی آیات نقل کر دیں۔ پھر تنویۃ الایمان کی تعریف بھی ہواؤں میں ہو رہی ہے، کوئی ایک عبارت بھی تنویۃ الایمان سے ظہیر صاحب نے نقل نہیں کی کہ ان کو پتہ تھا کہ اس پوری کتاب میں جگہ جگہ مسلمانوں کو شرک قرار دیا گیا ہے، کس کو نقل کروں۔ ظہیر صاحب نے جو اس کتاب کی شان میں کہا ”جو اسے پڑھے گا تو وہ اعلیٰ حضرت کے نظریات پر قائم نہیں رہ سکے گا۔“ یعنی ہر وہ شخص جس کے مقدر میں گمراہی ہے وہ واقعی اسے پڑھ کر اعلیٰ حضرت کے نظریات پر کار بند نہیں رہ سکتا۔

بغیر صحیح عقائد کے علماء و اہل باطل ہیں

سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جنہیں جناب بریلوی کافر و مرتد قرار دیتے تھے، ان کے متعلق مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے والد علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ”نزہۃ الخواطر“ کی ایک عبارت یہاں نقل کی جاتی ہے، جس میں آپ رحمہ اللہ نے سید نذیر حسین محدث کے احوال بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ”حضرت حسین بن محسن الانصاری فرماتے ہیں کہ سید نذیر حسین یکمائے زمانہ تھے۔ ظلم و فضل اور حلم و مدداری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف لوگوں کی راہنمائی فرماتے تھے، ہندوستان کے علماء کی اکثریت ان کی شاگرد ہے۔ حسد کی بنا پر کچھ لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے رہے، مگر ان کے حسد کی وجہ سے اس جلیل القدر امام و محدث کی عزت میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا رہا۔“

خود علامہ عبدالحی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”امام نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی جلالت پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے درس و تدریس اور افتاء کے ذریعے اسلامی علوم کی خدمت کی۔ میں خود 1312ھ میں ان کا شاگرد رہا ہوں۔ اصول حدیث اور اصول فقہ میں ان سے زیادہ ماہر کوئی شخص نہ تھا۔ قرآن و حدیث پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ تقویٰ و پرہیزگاری میں بھی ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ ہمہ وقت درس و تدریس یا ذکر و تلاوت میں مصروف رہتے۔ عجم و عرب میں ان کے شاگرد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے دور کے رئیس المحدثین تھے۔ دوسرے انداز کی طرح انہیں بھی بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریز دشمنی کے الزام میں گرفتار کیے گئے۔ ایک سال جیل میں رہے، دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ پھر جاز تشریف لے گئے، وہاں آپ رحمہ اللہ کے اوپر حامدین نے بہت الزامات لگائے۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا مگر

برہی ہونے پر ایک دن بعد چھوڑ دیا گیا۔ آپ واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔ یہاں بھی آپ پر تکفیری فتوؤں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ آپ نے تمام تکالیف برداشت کر کے ہندوستان کو قرآن و حدیث کے علوم سے منور کیا اور عصیبت و جمود کی زنجیروں کو پاش پاش کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھے۔ ارض ہندوستان پر آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ قرآن و حدیث کے علوم سے دلچسپی رکھنے والے آپ کی علمی قدر و منزلت پر متفق ہیں۔ جزاء اللہ خیراً۔“ 33

مزید فرماتے ہیں: ”سید نذیر محمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ زیادہ تر دہریس میں مشغول رہے۔ اس لیے آپ کی تصنیفات بہت زیادہ نہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف میں معیار الحق، ثبوت الحق، مجموعۃ الفتاویٰ، رسالۃ الولیٰ باحارہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقعہ الفتویٰ دہلوی اور رسالہ فی ابطال عمل المولود شامل ہیں۔ البتہ آپ کے فتاویٰ کو اگر جمع کیا جائے تو کئی ضخیم جلدیں تیار ہو جائیں۔ آپ کے شاگردوں کے کئی طبقات ہیں۔ ان میں سے جو معروف و مشہور ہیں، ان کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ ہے۔ بقیہ شاگرد ہزاروں سے متجاوز ہیں۔“

آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشہور تلامذہ میں سید شریف حسین، مولانا عبد اللہ غزنوی، مولانا عبد الباقار غزنوی، مولانا محمد بشیر اٹھسوالی، سید امیر حسین، مولانا امیر احمد الحسینی اٹھسوالی، مولانا عبدالمنان وزیر آبادی، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا عبد اللہ غازی پوری، سید مصطفیٰ نوکی، سید امیر علی بیج آبادی، تاضی ملا محمد پشوری، مولانا غلام رسول، مولانا شمس الحق ڈیانوی، شیخ عبد اللہ المغربی، شیخ محمد بن ناصر بن المبارک الہجدی اور شیخ محمد بن احمد بن عتیق ہیں۔ بہت سے علماء نے قصائد کی صورت میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مولانا شمس الحق ڈیانوی نے غایۃ المقصود میں آپ کی سوانح عمری تحریر کی ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل حسین مظفر پوری نے اپنی کتاب احیاء بعد الممات میں آپ کے حالات زندگی مفصل بیان کیے ہیں۔ مجھے مولانا (عبدالحی) لکھنوی (سید صاحب رحمہ اللہ علیہ) نے اپنے دست مبارک سے 1312ھ میں سند اجازت عطا فرمائی۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات 10 رجب 1320ھ بروز سوموار دہلی میں ہوئی۔ فقید اللہ میرکات۔ آمین۔“ 34

سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس نے بخاری و بخاری کی مجالس و مجالس کی یاد تازہ کر دی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ علم حدیث کے حصول کے لیے آپ کے حلقہ درس میں شامل ہونے لگے۔ احمد رضا دہلوی نے علم و معرفت کے اس میل رواں کو اپنی خرافات و بدعت کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے آپ کو طعن و تشنیع اور تکفیر و تہقیر کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا: ”نذیر حسین دہلوی لاندہاں، مجتہد مقلد ان، مخترع طرز

نوی اور مبتدع آزاد روی ہے۔“ 35

مزید لکھتے ہیں: ”نذیر حسین دہلوی کے پیر و کار سرکش اور شیطان خناس کے مرید ہیں۔“ 38

نیز: ”تم پر لازم ہے کہ عقیدہ رکھو، بے شک نذیر حسین دہلوی کافر و مرتد ہے۔ اور اس کی کتاب معیار

الحق کفری قول اور نجس برادر و بول ہے، وہابیہ کی دوسری کتابوں کی طرح۔“ 39

صرف اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ ہی کافر و مرتد نہیں بلکہ جناب

بریلوی کے نزدیک تمام اہل حدیث کفار و مرتد ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں: ”غیر مقلدین (اہل حدیث) سب بے

دین، کپے شیاطین اور پورے سلاخین ہیں۔“ 40

نیز: ”جو اسماعیل اور نذیر حسین وغیرہ کا معتقد ہو ایسے کا بندہ جہنم کا کندہ ہے۔ اہل حدیث سب کافر و

مرتد ہیں۔“ 41

مزید ارشاد ہے: ”غیر مقلدین گمراہ، بد دین اور بھگم فقہ کفار و مرتدین ہیں۔“ 42

نذیر حسین کے علم و شان میں جو وہابی مولوی نے قصیدے گائے ہیں یہ سب اس وقت کا رآمد تھے جب نذیر حسین دہلوی

عقیدے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہوتے۔ شیطان سے لے اب دنیا میں کئی علم والے، بہادر، عبادت گزار آئے ہیں جو عقیدہ

خراب رکھنے کی وجہ سے مرد و ٹھہرے۔ ایک شخص کا خاتمہ اگر ایمان پر نہیں ہو تو اس کا علم و عمل سب بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے فرمایا: ((انما الاعمال بالذوات)) اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔

(مسند احمد بن حنبل، حلیف سہول بن سعد، جلد 37، صفحہ 489، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

دنیا میں کئی جھوٹے نبی اور گمراہ فراتے ہوئے ہیں جن کے پیشوا بڑی علمی شخصیت تھے۔ اس لئے اسلامی تعلیمات ہیں

کہ علم نافع کی دعا کی جائے کہ فقط علم بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لئے علم نافع کی دعا کیا

کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے: ((عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ

یفعلی اللہ علیہ وسلم انی اسألك علما نافعا واعطاك بک تمنی عنک للیظیف)) بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا: اے ہمارے رب میں تم سے علم نافع (یعنی نفع دینے والے علم) کا سوال کرتا ہوں

اور ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔

(صحیح ابن حبان، کتاب العلم، ذکر ما یجب علی المرء ان یسأل اللہ عن علما العلم النافع۔ جلد 1، صفحہ 273، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

پھر حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ گمراہ شخص کا کوئی عمل بھی قبول نہیں چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک

ہے ((عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یقبل اللہ لصاحب صدقۃ ولا لصاحب عداۃ ولا لصاحب غیۃ ولا لصاحب بدۃ ولا لصاحب فساد ولا یقبل اللہ من الذین یبدعون بدعتی)) ترجمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل بدعتی (بدعت اعتقادی والے یعنی گمراہ) کے نہ روزے قبول فرماتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض، نہ نفل، ایسا شخص دین سے ایسے نفل جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الایمان، باب اجتنب البدع والجدل، جلد 1، صفحہ 19، دار (حیاء) المکتب العربیہ، العلمی)

اعلیٰ حضرت نے ہروہابی کو کافر نہیں کہا

وہابی باطل عقائد کے سبب گمراہ ضرور ہیں لیکن امام احمد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن نے ہروہابی کو کافر نہیں کہا بلکہ اس کو ہی کافر فرمایا جس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ نے جگہ جگہ واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جو ان وہابیوں کی کفریہ عبارات پر مطلع ہو کر بھی ان عبارتوں کو گستاخی نہ جانے وہ کافر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ امام احمد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”سائل نے جو فہرست گنائی وہ غیر مقلد (وہابی) کے بعض فرعی مسائل باطلہ و اعمال فاسدہ کی ہے ان کے عقائد اور ہیں جن میں بکثرت کفریات ہیں ان میں سے بعض کی تفصیل رسالہ ”الکوکبۃ الہدائیہ“ میں ہے۔ جس میں ستر وجہ سے ان پر اور ان کے پیشوا پر بحکم فقہاء کرام ٹرم کفر ثابت کیا ہے۔ کسی جاہل محبت ناپاقت کی نسبت احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے عقائد ملعونہ سے آگاہ نہیں، ظاہری صورت مسلمان دیکھ کر اقتدار کر لی اور نماز جنازہ پڑھ لی۔ مگر جسے نالم ہونے کا دعویٰ ہو اور ان کے عقائد پر مطلع ہو لوگوں کو ان سے منع کرنا ہو اور خود انہیں اچھا جان کر ان کے جنازہ کی نماز پڑھے اور ان کی اقتدار کرے تو ضرور اس کے عقیدے میں فساد اور اس کے ایمان میں خلل آیا اور وہ بھی مجہم شمار کیا جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے۔ اب اس شخص کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں اور اس پر توبہ و تجدید اسلام لازم ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 616، رضالوڈ ٹائمز، لاہور)

یہ بھی یاد رہے کہ خارجی وہابیوں کو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے علماء نے بھی ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے کافر کہا ہے۔

علامہ سید شریف ممدوح نے فرمایا ”امر الشریف مسعود ان ينظر علماء الحرمين العلماء الذين بعثوهم فناظرهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنطرة فرت من قسورة ونظر والى عقائدہم فاذا هي مشتملة على كثير من المكفرات“ ترجمہ: مکہ معظمہ کے حاکم حضرت مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء حرمین شریفین کو حکم دیا کہ وہابیوں کے مولویوں سے جو ان کے امام شیخ نجدی نے بھیجے ہیں مناظرہ کریں۔ علمائے کرام نے ان مولویوں سے مناظرہ فرمایا تو انھیں پایا کہ زے مخرے ہنسنے کے قابل ہیں جیسے بھڑکے ہوئے گدھے کہ شیر سے بھاگے ہوں اور ان کے عقائد کو غور فرمایا تو ان میں بہت باتیں وہ پائیں جن کا تامل کافر ہے۔

(الرد المستنصر فی الرد علی الوہابیہ، صفحہ 43، 44، مسکنہ دار المنقذات، ترکی)

ظہیر صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے غازی حسین دہلوی اور دیگر وہابیوں کی صرف اس وجہ سے تکفیر کی کہ انہوں نے تہذیب کا انکار کیا۔ جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بلکہ وہابی تو حنیفوں، شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں کو تہذیب و دیگر معاملات جیسے یا رسول اللہ کہنا وغیرہ پر مشرک کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حوالوں سے فرمایا کہ ان کا مسلمانوں کو مشرک کہنا حدیث وفقہ کی رو سے کفر ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”ان صاحبوں کی قدیمی نادانی و انہی خصلت کہ جس مسلمان کو کسی امام کا مقلد پائیں بے ہنر کہ اسے مشرک بتائیں بحکم ظاہر احادیث کثیرہ و صحیحہ و روایات نظیریہ صحیحہ راجحہ ان پر حکم کفر عائد ہونے کو پس ہے، طرفہ یہ کہ اس فرقہ کو ظاہر احادیث پر عمل کا بڑا ادعویٰ ہے۔ صحیح بخاری، ج 2، ص 901، صحیح مسلم، ج 1، ص 57، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ((ایما امری قال الخبیہ کافر فقد باء بها احدهما لن کلن کما قال والاربعین کما قال)) کو کو کافر کہے، ان دونوں میں ایک پر یہ بلا ضرور پڑے اگر جسے کہا وہ کافر تھا جب تو خیر، ورنہ یہ لفظ اسی کہنے والے پر پٹ آئے گا۔

صحیح بخاری، ص 893، صحیح مسلم، ص 57 ابوذر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ((لیہ))

لعارب۔ بالکفر ایقال علیہما لکل الکفار علیہما) کفر پر پکارے یا خدا کا دشمن کہے اور وہ حقیقت میں ایسا نہ ہو تو اس کا یہ کہنا اسی پر پٹ آئے۔

حدیث یہ شرح طریقہ محمدیہ مطبوعہ مصر 1276ھ، ج 2، ص 156 ”کذا لاک یا مشرک و فحورہ“ اسی طرح کسی کو

مشرک یا اس کی مثل کوئی لفظ کہنا کہ وہ مشرک نہ تھا تو کہنے والا خود مشرک ہو گیا۔

میں کہتا ہوں یہ معنی خود انہیں حدیثوں سے ثابت کہ ہر مشرک دشمن خدا ہے۔ تقویۃ الایمان، ص 44 ”مشرک ہیں اللہ سے پھرے ہوئے رسول کے دشمن۔“ تو مشرک کہنا خدا کا دشمن کہنا ہوا اور اس کا پلٹنا خود حدیث میں فرمایا بلکہ اسی حدیث میں فرمایا کہ فاسق کہنا بھی پڑتا ہے تو مشرک تو کہیں بدتر ہے۔ شرح الدرر اور اقرار للعلامة اسمعیل النابلسی پھر حدیث ندیہ، ج 2، ص 140 و 156 ”لوقال للمسلم کافر کان الفقیہ ابو بکر الاعمش یقول کفر وقال غیرہ من مشائخ بلخ لایکفر واتفقوا ہذا المسئلة ببخارا فاجاب بعض العہد بخارا انہ یکفر فراجع الجواب الی بلخ انہ یکفر فمن افتی بخلاف قول الفقیہ ابی بکر رجع الی قوله“ جو کسی مسلمان کو کافر کہے امام ابو بکر اعمش فرماتے تھے کافر ہو گیا اور دیگر مشائخ بلخ فرماتے ہیں کافر نہ ہوا، پھر یہ مسئلہ بخارا میں واقع ہوا بعض ائمہ بخارا شریف نے حکم کفر دیا یہ جواب پٹ کر بلخ میں آیا تو جو پہلے امام ابو بکر کے خلاف فتوے دیتے تھے انہوں نے بھی اسی طرف رجوع فرمایا۔

شرح فقہ اکبر، صفحہ 220 ”رجع الكل الی فتویٰ ابی بکر البلخی وقالوا کفر الشائم“ سب ائمہ اسی فتویٰ ابو بکر کی طرف پٹ آئے اور فرمایا مسلمان کو ایسی گالی دینے والا خود کافر ہے۔

ناسخیری، ج 2، ص 27 ذخیرہ سے، برہندی شرح فتاویٰ، مطبع لکھنؤ، ج 4، ص 68 فضولی عمادی سے، حدیث ندیہ، ص 140 و 156 حاشیہ درر سے، خزائنہ الملتئیں، ج 1، کتاب المسیر آخر فصل الفاظ الکفر، جامع الفصولین، ج 2، ص 311 تاضی خاں سے، بزازیہ، ج 3، ص 331 رد المحتار، مطبع استنبول، ج 3، ص 283 نہر الخائق وغیرہ سے ”المختار للفتویٰ فی جنس هذه المسائل ان الفائل بمنزل هذه المقالات ان کان اراد الشتم ولا یعتقدہ کافرا لایکفر وان کان یعتقدہ کافر فمخاطبہ بہذا بناء علی اعتقاده ان کافر یکفر“ اس قسم کے مسائل میں فتویٰ کیلئے مختاریہ ہے کہ مسلمان کو اس طرح کا کوئی لفظ کہنے والا اگر صرف دشنام ہی کا ارادہ کرے اور دل میں کافر نہ جانے تو کافر نہ ہوگا اور اگر اپنے مذہب کی رو سے اسے کافر سمجھتا ہے اس بناء پر یوں کہتا کافر ہو جائے گا۔

رد مختار، ص 293، شرح وہبانیہ سے ”یکفر ان اعتقد المسلم کافرا بہ یفتی“ مسلمان کو کافر سمجھے تو خود کافر ہے اسی پر فتویٰ ہے۔

جامع الرموز، مطبع کلکتہ 1274ھ، ج 4، ص 651 ”المختار انہ لو اعتقد المخاطب کافرا کفر“ مختاریہ ہے کہ

اسے اپنے مذہب میں کافر جان کر کافر کہا تو کافر ہو گیا۔

مجمع الانہر، مطبع استنبول، ج 1، ص 566 ”لو اعتقد المخاطب كافرا كفر“ اپنے عقیدے میں ایسا سمجھ کر کہے تو

کافر ہے۔

اس مذہب بخارو ماخوذ للفتویٰ و مفتی بہ پر بھی اس طائفہ اللہ پر صراحتہ کفر لازم کی وہ قطعاً یقیناً اپنے اعتقاد سے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ان کی کتب مذہب میں صاف صریح ہے تو باتفاق مذہب مذکورہ فقہائے کرام انہیں محروم کفر سے مفر نہیں۔ ”کذلک العذاب وللعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون“ ماراکی ہوتی ہے اور بیشک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا کہ وہ جانتے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 15، صفحہ 230۔۔ رد خلافت المصلحین، لاہور)

نذیر حسین نے معیار الحق میں تہذیب شخص کو شرک کہا ہے۔ گویا شروع سے لیکر آج تک کے تمام مقلدین ان کے نزدیک مشرک ٹھہرتے۔ اس کے علاوہ وہابیوں کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے متعلق جو عقائد ہیں وہ آپ نے اوپر ملاحظہ فرمائے ہیں اور آگے مزید ملاحظہ کریں گے۔

وہابیوں سے نکاح و میل ناجائز ہے

■ مزید: ”غیر مقلد اہل بدعت اور اہل مار ہیں۔ وہابیہ سے میل جول رکھنے والے سے بھی مناکحت ناجائز

ہے۔ وہابی سے نکاح پر حویلیا تو تجھ یہ اسلام و تجھ یہ نکاح لازم، وہابی مرتد کا نکاح نہ حیوان سے ہو سکتا ہے نہ انسان

سے۔ جس سے ہو گا زنائے خالص ہوگا۔“ 43 ■

ہم نے پیچھے بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر وہابی کو کافر نہیں کہا بلکہ اسے ہی کافر کہا ہے جس کے عقائد کفریہ ہوں یا وہ اپنے بڑوں کی کفریہ عبارات کو جانتے ہوئے بھی کفر نہ سمجھے۔ ایسے شخص سے سنی عورت کا نکاح ناجائز و حرام و زنا ہے۔ اگر وہابی ایسا ہے کہ اس کے عقائد حد کفر تک نہیں تب بھی بوجہ حدیث اس سے نکاح کرنا ناجائز ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کی نسبت فرمایا ”ولاتوا کلہم ولا تشار بہم ولا تناکحوہم“ ترجمہ: ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ اور پانی نہ پیو اور بیاہ شادی نہ کرو۔

(الضعفاء الکبیر، ترجمہ احمد بن عمران، جلد 2، صفحہ 126، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ”ہر کہ با بدعتیان انس

و دوستی پیدا کنند نور ایمان و حلاوت آن از وی برگیرند“ ترجمہ: جو شخص بدعتیہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے اس سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

(تفسیر عزیزی جلد 29، آیہ ودوالو تدھن فیدھن کے تحت صفحہ 56، افذانی دلائل کتب لال کنواں، دہلی)

اگر کوئی وہابی گستاخ نہ بھی ہو، کم از کم غیر مقلد ضرور ہوگا اور فقہاء کرام نے صراحت فرمائی ہے کہ جو موجودہ دور میں چار اماموں میں سے کسی کی بھی پیروی نہ کرے یعنی نہ حنفی ہو نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی تو وہ بدعتی ہے کہ ان اماموں کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا غیر مجتہد کے لئے ناممکن ہے۔ طحاوی حاشیہ در مختار سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ”من کما ن سار حامن هذه المذاهب الاربعة في ذلك الزمان فهو من اهل البدعة والنار“ ترجمہ: جو اس زمانے میں ان چاروں مذہب سے خارج ہو وہ بدعتی اور دوزخی ہے۔

(طحاوی علی الدر المختار، کتاب النکاح، جلد 4، صفحہ 153، دار المعرفہ، بیروت)

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے عالم و صوفی کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے جیسے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمیت ہندوستان کے اکثر مشہور اولیاء حنفی تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مالکی تھے وغیرہ۔ وہابیوں کو ان چاروں اماموں میں سے جس کا قول اچھا اور آسان لگے لے لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔

لہذا انتظ غیر مقلد ہونے کی وجہ سے بھی وہابی سے نکاح جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہابیوں سے نکاح کو احادیث کی روشنی میں ناجائز قرار دیا ہے۔ آپ خود کسی وہابی سے پوچھیں کہ اہل تشیع سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ فوراً یہی کہیں گے ناجائز ہے اور دلیل میں اوپر والی حدیث ہی پیش کریں گے۔ اس مسئلہ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی رسالہ ”ازالۃ العصار بحجر الکرائم عن کلاب النار“ لکھا اور اس میں قرآن و حدیث و کتب فقہ سے ثابت کیا کہ وہابی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ الغرض غیر سنی بد مذہب سے سنی کا نکاح ناجائز نہیں۔ اس رسالہ کا خلاصہ یوں ہے: ”اور ان سنت ہی سے خطاب ہے اور انہیں کو حکم شرع سے اطلاع دینی مقصود کہ ایک ذرا بگاہ غور ملاحظہ فرمائیں! اگر دلیل شرعی سے یہ احکام ظاہر ہو جائیں تو سنی بھائیوں سے توقع کہ نہ صرف زبانی قبول بلکہ ہمیشہ اسی پر عمل فرمائیں گے اور اپنی کریمہ عزیزہ بنات و اخوات کو ہلاک و اہلا اور دین و ناموس میں گرفتاری بلا سے بچائیں گے و باللہ التوفیق۔ وہابی ہو یا رافضی جو بد مذہب عتقاد کفریہ رکھتا ہے جیسے ختم نبوت حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار یا قرآن عظیم میں نقص و خلل بشری کا اقرار تو ایسوں سے نکاح باجماع

مسلمین باقطع والیقین باطل محض و زنائے صرف ہے اگرچہ صورت صورت سوال کا عکس ہو یعنی سنی مرد ایسی عورت کو نکاح میں لانا چاہے کہ مدعیان اسلام میں جو عقائد کفریہ رکھیں ان کا حکم مثل مرتد ہے ”کما حققنا فی المقالة المصفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ ”المقالة المصفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ میں تحقیق کی ہے۔)

تلمیذ صاحبیہ و ہندیہ و ہدیہ مدیہ یہ غیر ہائیں ہے ”احکامہم مثل احکام المرتدین“ ان کے احکام مرتدین والے ہیں۔

اور مرتد مرد خواہ عورت کا نکاح تمام عالم میں کسی عورت و مرد مسلم یا کافر مرتد یا اصلی کسی سے نہیں ہو سکتا۔ خانیہ و ہندیہ وغیرہا میں ہے ”واللفظ للاحیرة لا يجوز للمرتدان بزواج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلية وكذلك لا يجوز نکاح المرتدة مع احد کذا فی المبسوط“ دوسری کے الفاظ یہ ہیں مرتد کے لیے کسی عورت، مسلمان، کافر یا مرتدہ سے نکاح جائز نہیں اور یونہی مرتدہ عورت کا کسی بھی شخص سے نکاح جائز نہیں جیسا کہ مبسوط میں ہے۔

اور اگر ایسے عقائد خود نہیں رکھتا مگر کبرائے وہابیہ یا مجتہدین روافض خذلہم اللہ تعالیٰ کہ وہ عقائد رکھتے ہیں انھیں امام و پیشوا یا مسلمان ہی مانتا ہے تو بھی یقیناً ایماخا خود کافر ہے کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے یونہی ان کے منکر کو کافر نہ جانتا بھی کفر ہے۔ وجیز امام کردری و در مختار و شفاۓ امام قاضی عیاض وغیرہا میں ہے ”واللفظ للشفاء مختصراً اجمع العلماء ان من شک فی کفره وعذابه فقد کفر“ شفاء کے الفاظ اختصاراً یہ ہیں، علما کا اجماع ہے کہ جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔

اور اگر اس سے بھی خالی ہے ایسے عقائد والوں کو اگرچہ اس کے پیشوایان طائفہ ہوں صاف صاف کافر مانتا ہے (اگرچہ بد مذہبوں سے اس کی توقع بہت ہی ضعیف اور تجربہ اس کے خلاف پر شاہد قوی ہے۔) تو اب تیسرا اور چہ کفریات ثرومیہ کا آئے گا کہ ان طوائف ضالہ کے عقائد باطلہ میں بکثرت ہیں جن کا شافی ووافی بیان فقیر کے رسالہ ”الکوکبة الشهابیة فی کفریات ابی الوہابیة“ میں ہے اور بقدر کافی رسالہ ”سل السیوف الہندیہ علی کفریات بابا النجدیة“ میں مذکور۔ اور اگرچہ نہ ہو تو تقلید ائمہ کو شرک اور مقلدین کو مشرک کہنا ان حضرات کا مشہور و معروف عقیدہ ضالالت ہے۔ یونہی معاملات انبیاء و اولیاء و اموات و احیاء کے متعلق صد ہا باتوں میں لائی ادنیٰ بات ممنوع یا مکروہ بلکہ مباحت و مستحبات پر جا بجا حکم شرک لگا دینا خاص اصل الاصول وہابیت ہے جن سے ان کے دفاتر بھرے پڑے ہیں۔ کیا یہ امور مخفی و مستور ہیں؟ کیا ان کی کتابوں زبانوں

رسالوں بیانوں میں کچھ کمی کے ساتھ مذکور ہیں؟ کیا ہر سنی عالم و عامی اس سے آگاہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو موحد اور مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں؟ آج سے نہیں شروع سے ان کا خلاصہ اعتقاد یہی ہے کہ جو وہابی نہ ہو سب مشرک۔ رد المحتار میں اسی گروہ وہابیہ کے بیان میں ہے ”اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من مخالف اعتقاد هم مشرکون“ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہی مسلمان ہیں اور جو عقیدہ میں ان کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔

فقیر نے رسالہ ”النہی الاکید عن الصلوة وراء عدى التقليد“ میں واضح کیا کہ خاص مسئلہ تقلید میں ان کے مذہب پر گیارہ سو برس کے اندوین وعلمائے کاطین ولولیائے عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعاً معاذ اللہ سب مشرکین قرار پاتے ہیں خصوصاً وہ جماہیر انہ کرام و سادات اسلام وعلمائے اعلام جو تقلید شخصی پر سخت شدید تاکید فرماتے اور اس کے خلاف کو مکر و شنیع و باطل و نطیع بتاتے رہے۔۔۔۔۔

بد مذہب سے زیادہ ظالم کون ہے اور نکاح کی صحبت دائرہ سے بڑھ کر کون سی صحبت، جب ہر وقت کا ساتھ ہے اور وہ بد مذہب تو ضرور اس سے نادیدنی دیکھے گی، ناشنیدنی سنے گی اور انکار پر قدرت نہ ہوگی اور اپنے اختیار سے ایسی جگہ جانا حرام ہے جہاں مکر ہو اور انکار نہ ہو سکے نہ کہ عمر بھر کے لیے اپنے یا اپنی قاصرہ مقصورہ ناجز مقبورہ کے واسطے اس نصیحہ شنیعہ کا سامان پیدا کرنا۔ قال تبارک وتعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے کہ ان سے مل کر چین پاؤ اور تمہارے آپس میں دوستی دہر رکھی۔

اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشَصْبَةً لَهَا لَشَى - رواه

ابن ماجہ والبیہق عن محمد بن عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہما) میں شوہر کے لیے جو راہ ہے کسی کے لیے نہیں۔ اس کو ابن ماجہ اور حاکم نے محمد بن عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

آیت گواہ ہے کہ زن و شوئی وہ عظیم رشتہ ہے کہ خواہی نحو ہی باہم انس و محبت الفت و رافت پیدا کرتا ہے اور حدیث شاہد ہے کہ عورت کے دل میں جو بات شوہر کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی اور بد مذہب کی محبت سم قاتل ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ تم میں جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔۔۔۔۔

ویل ششم ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ اے لوگوں! ایک مثل

رب جل و علا نے غیبت کا حرام ہونا اسی طرزِ تبلیغ سے ادا فرمایا ﴿يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ کیا تم میں سے کوئی پسند رکھتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں برا لگا۔

سنیو! سنیو! اگر سنی ہو تو بگوش سنیو "لیس لنا مثل السوء التي صارت فراش مبتدع کالتی کانت فراشا للکلب" ہمارے لیے بری مثل نہیں جو عورت کسی بد مذہب کی جو رو بنی وہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کتے کے تصرف میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی چیز دے کر پھیر لینے کا ناجائز ہونا اس وجہ انقی سے بیان فرمایا "العائد فی ہبۃ کالکلب یعود فی قبۃ" لیس لنا مثل السوء " اپنی دی ہوئی چیز پھیرنے والا ایسا ہے جیسے کتا قے کر کے اسے پھر کھا لیتا ہے۔ ہمارے لیے بری مثل نہیں؟

اب اتنا معلوم کرنا رہا کہ بد مذہب کتا ہے یا نہیں؟ ہاں ضرور ہے بلکہ کتے سے بھی بدتر و ناپاک تر، کتا فاسق نہیں اور یہ اصل دین و مذہب میں فاسق ہے، کتے پر عذاب نہیں اور یہ عذاب شدید کا مستحق ہے، میری نہ مانوسیدہ الرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مانو، ابو حازم خزاعی اپنے جز حدیثی میں حضرت ابولہامہ بن ابی ریحی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اصحاب الباطل اهل النار)) والے جہنمیوں کے کتے ہیں۔

امام وارثی کی روایت یوں ہے ((حدثنا القاضي الحسين بن السعدي عن عبد المذخر بن اسحق بن امان نا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابى غلام ميمون بن عيسى عن حماد بن عمار نا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل الباطل كالباطل في الدنيا)) اہل نے محمد بن عبد اللہ مخزومی سے انہوں نے اسماعیل بن امان سے انہوں نے حفص بن غیاث سے انہوں نے اعمش سے انہوں نے ابو غالب سے انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بد مذہب لوگ دوزخیوں کے کتے ہیں۔

ابو نعیم حلیہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اهل البیت
شر الخلق والخلایفہ)) ہر لوگ سب آدمیوں سے بدتر اور سب جانوروں سے بدتر ہیں۔

علامہ مناوی نے تیسیر میں فرمایا "الخلق الناس والخلیقة البہائم" خلق سے مراد لوگ اور خلیقہ سے مراد جانور

لا جرم حدیث میں ان کی مناکحت سے ممانعت فرمائی، عقلی وابن حبان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 377، رضی اللہ عنہما، لا ھود)

ہمدردوں کی نئے رویہ ناز کا کھانا

وہابیوں سے میل جول کو حرام قرار دینے والے کا ہندوؤں کی مذہب و نیاز کے مطلق فتویٰ بھی ملاحظہ

فرمائیں: ”ان سے سوال کیا گیا کہ بندہ دوس کی نذر و نیاز کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا ان کا کھانا اچھا جانتا ہے؟

جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ”ہاں ان باتوں پر آدمی شرک نہیں جاتا۔“ 44

ظہیر صاحب نے جو سوال اور جواب نقل کیا ہے اسے پڑھنے پر فوراً ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں تحریف ہے۔ سوال میں ہندوؤں کی مذرونیاز کے متعلق سوال ہے اور جواب میں فقط ایک لائن ہے کہ ان سے آدمی شرک نہیں ہوتا۔ درمیان سے سارے کلام غائب ہے۔ یہ اس لئے غائب کیا گیا ہے کہ اس میں دلائل موجود تھے۔ پورا کلام یوں ہے: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں ہنود جو اپنے معبودان باطلہ کو ذبیحہ کے سوا اور قسم طعام و شیرینی وغیرہ چڑھاتے ہیں اور اس کا بھوک یا پرشاد نام رکھتے ہیں اس کا کھانا شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ بیوقوف جواب۔“

جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حال ہے لعدم المحرم (حرمت کی دلیل ہونے کی وجہ سے)۔ مگر

مسلمان کو اگر چاہے نعتیہ نسبت (نسبت کی خباثت کی وجہ سے۔) نام لیں یہ میں ہے "مسلم ذبیح شاة المعجوسی لیت
ضارهم او الکافر لالہتہم توکل لانہ سمی اللہ تعالیٰ ویکرمہ للمسلم کذا فی التاتارخانیۃ نافلا عن جامع الفتاوی
اہ اقول فاذا حملت حملاً وہی ذبیحۃ فالمسنول عنہ اولیٰ بالحل" اگر کسی مسلمان نے آتش پرست کی بکری اس کے
آتشکدہ کے لئے یا کافر کے جھوٹے خداؤں کے لئے ذبح کر ڈالی تو اسے کھایا جائے گا (یعنی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے) اس لئے
کہ مسلمان نے اس پر خدا کا نام لیا ہے لیکن ایسا کرنا مسلمان کے لئے مکروہ ہے، تاتارخانیہ میں جامع الفتاوی کے حوالے سے اسی
طرح منقول ہے۔ اقول (میں کہتا ہوں) جب یہ ذبیحہ ہونے کے بعد حال سے تو پھر جس مسئلہ کے متعلق سوال کیا گیا وہ بطریق

اولیٰ حلال ہے۔

اور شیخ محقق (عبدالحق محدث دہلوی) رحمۃ اللہ تعالیٰ مجمع البرکات میں فرماتے ہیں ”مما یاتی المحسوس فی فیروز ہم من الاطعمۃ بحلی اخذ ذلک والاحتراز عنہ اسلم کذا فی مطالب المومنین ناقلا عن الذخیرۃ اہ ملخصا اقول فاذا کان الاحتراز عن ہذا اسلم مع انہ لیس الاطعاما صنعه لیوم زینتہم فالمستفسر عنہ اجدر بالاحتراز و احری کما لا یخفی“ آتش پرست اپنی عید میں جو کھانے وغیرہ لاتے ہیں ان کا لینا حلال ہے ہاں البتہ ان سے بچنا زیادہ سلامتی کی راہ ہے۔ اسی طرح مطالب المومنین میں ذخیرہ کے حوالے سے منقول ہے۔ اقول (میں کہتا ہوں) جب اس سے بچنا زیادہ سلامتی ہے باوجودیکہ یہ صرف وہ کھانا ہے جو انہوں نے اپنی زیب و زینت کے دن کے لئے تیار کیا ہے۔ لہذا جس کے متعلق سوال کیا گیا وہ بچنے کے زیادہ قائل اور لائق ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔

اگر کفار اس پر شاد کو بطور صدق بانت رہے ہوں جب تو ہرگز پاس نہ جائے۔ مگر ضرورت شدیدہ کہ صحت کے طور پر لینے میں معاذ اللہ مسلمان کی ذلت اور گویا کافر کے ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہالا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے

ہیں ((الصلیاء خیر من الید السفلی والید الصلیاھی المنفقۃ والیدۃ اللہم غلظی الید الی الس

وغیرہما عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما“ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے اور دینے والا ہاتھ اونچا ہے اور مانگنے والا نیچا۔ بخاری، مسلم اور ان دو کے علاوہ دوسرے محدثین نے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تخریج کی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

“(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 607، برضاؤ ذلک عن لاہور)

کتنے واضح انداز میں دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کو بیان کیا یہ پر شاد اگر چہ حلال ہے لیکن کھانا نہیں چاہئے۔ حال اس لئے ہے کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ پر شاد کو تو وہابی دیوبندی مولوی رشید گنگوہی نے بھی حلال کہا ہے چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ میں گنگوہی سے سوال ہوا: ”بند و تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھلیں یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟“

جواب میں کہا گیا: ”درست ہے۔“

“(فتاویٰ رضویہ، صفحہ 488)

یہاں پر شاد جائز کہہ دیا اور دوسری جگہ محرموں میں لگائی شربت پانی کی سبیل کو حرام کہہ دیا چنانچہ گنگوہی صاحب کہتے

ہیں: ”محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ برویت صحیح ہو یا سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ لانا سب نادرست اور تشبیہ و تفضیل کی وجہ سے حرام ہیں۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، صفحہ 147-148)

غیر اللہ کی نذر

ایک دوسری جگہ ہر قسم کی نذر غیر اللہ کو مباح قرار دیا ہے۔ 45

احسان الہی ظہیر صاحب کو کوئی اور دلیل نہیں ملتا تو وہ اس طرح بے موقع باتیں کر کے خواہ مخواہ صفحات کالے کر رہے ہیں۔ یہاں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے غیر اللہ کے نام نذر کو جائز کہہ دیا جو کہ وہابی شریعت میں حرام ہے اور دوسری طرف وہابی مولویوں کو کافر کہا ہے۔ یہ پہلے واضح کیا گیا ہے کہ وہابی جو اولیاء کرام کے ایصالِ ثواب کے لئے باغی گئی چیز کو غیر اللہ کے نام کی طرف نسبت کی وجہ سے حرام کہتے ہیں حالانکہ اسے حرام کہنا خود حرام ہے۔ کیونکہ یہ جائز ہے اور ان کے اپنے پیشوائے اسے جائز کہا ہے چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں ”حضرت امیر و ذریہ طاہرہ اور اتمام امت ہر مثال پیران و مرشدان می پیرستند و امور تکوینیہ را باہشان وابستہ می و اند و فاتحہ و درود و صدقات و نذر بنام اہشان رائج و معمول گردیدہ چنانچہ با جمیع اولیاء ہمیں معاملہ است“ ترجمہ: جناب امیر (یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ان کی پاکیزہ اولاد کو تمام امت کے لوگ عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور گونا گویں معاملات کو ان سے وابستہ خیال کرتے ہیں اسی لئے فاتحہ درود و صدقات خیرات اور نذر و نیاؤں کی کارگزاریاں لوگوں میں ان کے نام کے ساتھ رائج اور معمول بن گئی ہیں جیسا کہ دیگر اولیاء کرام کے معاملے میں یہی صورت حال ہے۔

(تحفہ اثنا عشریہ، باب ہفتم در اسباب تسبیح کلام و تقریر سرام، صفحہ 214، سہیل اکملی، لاہور)

خارجی جہنم کے گتے ہیں

مگر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کو ملعون قرار دیتے ہیں: ”نذیر یہ لہم اللہ

ملعون و مرتد ہے۔“ 46

اہل حدیث کو کافر و مرتد کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ حسب عادت گالی دیتے ہوئے اور غلیظ زبان

استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”غیر مقلدین جہنم کے گتے ہیں۔“

47۔ رافضیوں کو ان سے بدتر کہنا رافضیوں پر ظلم اور ان کی شانِ خباثت میں متعین ہے۔

کفر میں مجوس یہود و نصاریٰ سے بدتر ہیں، ہندو مجوس سے بدتر ہیں اور وہابی ہندوؤں سے بھی بدتر

48- ہیں

ہندو ہویا شیعہ دونوں سے مسلمان احتیاط کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی خود کو دین اسلام کا ٹھیکیدار کہہ کر مسلمانوں میں گھس کر ان کے عقائد خراب کرتے ہیں، اس لئے یہ سب سے زہادہ خطرناک ہیں۔

وہابیوں سے مصافحہ کرتا

مزید ارشاد کرتے ہیں: ”وہابیہ اصلاً مسلمان نہیں۔ ان کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔ ان سے مصافحہ

ما جائز و گناہ ہے۔ جس نے کسی دہائی کی نماز جنازہ پڑھی تو تہجد اسلام اور تہجد نکاح کرے۔“ 49

نیز: ”ان سے مصافحہ کرنا حرام قطعی و کماؤ کبیرہ ہے بلکہ اگر بلا قصد بھی ان کے بدن سے بدن چھو جائے تو

وضو کا اعادہ مستحب ہے۔ 50^{۱۱}

یہ تو تھے جناب احمد رضا صاحب بریلوی کے اہل حدیث کے متعلق ارشادات و فرامین کہ وہابی ملعون

کفار اور مرتدین ہیں۔ نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز، نہ ان کی نماز جنازہ جائز، نہ ان سے نکاح کرنا جائز، نہ ان

سے مصالحو کرنا جائز۔ یہ سب شیاطین و ملائکے، بندوں سے بدتر کافر اور جہنم کے کتے ہیں۔ جس نے کسی وہابی کی

نماز جنازہ پڑھی، وہ تو پہ کرے اور اپنا نکاح دوبارہ پڑھائے اور جس کا ان سے بدن چھو جائے وہ دھنوکے۔ ﴿۱۱﴾

یہ پہلے بیان ہو چکا کہ جس وہابی کی بدنہی حد کفر تک پہنچ چکی ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جب اس کی اپنی نماز

باطل ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ بد مذہب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((۱۱))

تصاوت و ہم و لا تبذروہم بالسلامہ و لا تصوروہ و لا مرضاہم و لا تضاروہم (۱) کم کرو اور نہ سلام میں

پہل کرو اور بیماری پر ان کی عیادت نہ کرو اور مرنے پر انکی نماز جنازہ نہ پڑھو۔

(المعنون الکبریٰ للبیہقی، کتاب آداب التواضع، باب (تصانف الخصمین فی الملحد علیہ جلد 10، صفحہ 230، دار الکتب العلمیہ، بیروت)
جب نقطہ مذہب کے متعلق یہ حکم ہے تو جو بد مذہب اپنے کفریات کے سبب کافر ہو چکا ہو اس کا حکم کیسا سخت ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کسی کافر کی نماز جنازہ سب کچھ جانتے ہوئے، جائز سمجھ کر پڑھنا واقعی کفر ہے۔ جہاں تک بدن چھونے پر وضو کے احادہ کا حکم ہے تو اس پر کلام کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اب وضو و قسم ہے: واجب و مندوب (مستحب)۔“

واجب کا سبب معلوم ہے کہ اُس چیز کا ارادہ جو بغیر اس کے حلال نہ ہو جیسے نماز یا سجدہ یا مسح کریم کو ہاتھ لگانا۔ اور مندوب کے اسباب کثیر میں از الجملہ :-

- (1) قہقہہ سے ہنسنا (2) غیبت کرنا (3) چٹلی کھانا (4) کسی کو گالی دینا
- (5) کوئی خوش لفظ زبان سے نکالنا (6) جھوٹی بات صادر ہونا
- (7) حمد و نعت و منقبت و نصیحت کے علاوہ کوئی دنیوی شعر پڑھنا (8) غصا آنا (9) غیر عورت کے حسن پر نظر۔

(10) کسی کافر سے بدن چھو جانا اگرچہ کلمہ پڑھنا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو جیسے قادیانی، چٹڑ لوی، نیچری، یا آج کل کے حیرانی رافضی، یا کذبلی، یا بہانگی، یا شیطانی، خواتمی، وہابی جن کے عقائد کفر کا بیان حسام الحرمین میں ہے۔ یا اکثر غیر مقلد خواہ ابلاغی مقلد وہابیہ کما ان عقائد ارتداد پر مطلع ہو کر ان کو عالم دین و مہمہ مسلمین کہتے، یا اللہ و رسول کے مقابل اللہ و رسول کو گالیاں دینے والوں کی حمایت کرتے ہیں بل ہلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 1، صفحہ 715، رضاشاہی، لاہور)

کافر کے چھونے پر وضو کے احادہ کا مسئلہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ علمائے اسلاف نے اس کی صراحت فرمائی ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح الصلح شرح قرۃ الصلح للعلامۃ زین الشافعی تمیذ ابن حجر المکی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ”بندب الرضوء من لمس یهودی و نظر بشہوۃ و لوالی محرم و تلفظ بمعصیۃ و غضب“ ترجمہ: یہودی کو چھو جانے، شہوت سے نظر کرنے اگرچہ محرم عی کی طرف ہو، معصیت کی بات زبان پر لانے اور غصہ سے وضو مستحب ہے۔

(فتح المعین شرح قرۃ العین بیان نواقض الوضوء صفحہ 24، 25، عسر الاسلام پوری پریس کتب)

اب جناب بریلوی کے پیروکاروں کے فتوے ملاحظہ ہوں۔ بریلوی کتب فکر کے ایک مفتی ارشاد فرماتے ہیں: ”اہل حدیث جو نذیر حسین دہلوی، امیر احمد سہوانی، 51، 52، امیر حسن سہوانی، 52، بشیر حسن قنوجی 53 اور محمد بشیر قنوجی 54 کے پیروکار ہیں، سب بحکم شریعت کافر اور مرتد ہیں اور لہذا عذاب اور رب کی لعنت کے مستحق ہیں۔“ 55

یہ ایک غیر مستند شخص کا قول ہے اس نے امیر احمد سہوانی، امیر حسن سہوانی، بشیر حسن قنوجی اور محمد بشیر قنوجی کو کن عقائد کے تحت کافر و مرتد کہا ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہم نہ ان کے قول کی تائید کرتے ہیں اور نہ ہی تردید کرتے ہیں۔

ثناء اللہ امرتسری کے کفریہ عقائد

نیز: ”ثناء اللہ امرتسری کے پیروکار سب کے سب کافر اور مرتد ہیں، از روئے حکم شریعت۔“ 56
شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ علیہ کہ جن کے بارے میں سید رشید رضا نے کہا ہے ”رجل الہی فی الہند“ 57

اور جنہوں نے تمام باطل مذہب دلیان، قادیانی، آریہ ہندو، مجوسی اور عیسائی وغیرہ کو مناظروں میں شکست فاش دی اور وہ اس موضوع میں حجت سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بریلوی حضرات کا لٹوئی ہے: ”غیر مقلدین کا رئیس ثناء اللہ امرتسری مرتد ہے۔“ 58

اور خود جناب بریلوی نے لکھا ہے: ”ثناء اللہ امرتسری در پردہ نام اسلام، آریہ کا ایک غلام باہم جنگ

زرگری کام۔“ 59

ثناء اللہ امرتسری جس کی ظہیر و مترجم صاحب اتنی شان بیان کر رہے ہیں، وہ امرتسری صاحب قرآنی معجزات کے منکر تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بنام ”تفسیر القرآن بکلام الرحمن“ کی جس میں انہوں نے قرآن کی ایسی تفسیر کی جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف اور کیونسٹ مذہب پر مبنی ہے۔ خود وہابی مولویوں نے امرتسری کے عقائد و نظریات کی تردید کی ہے۔ چند حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں:-

وہابی مولوی عبدالحق غزنوی صاحب ثناء اللہ امرتسری کے متعلق لکھتے ہیں: ”حقیقت میں یہ بے انصاف، ناحق شناس، بدنام کنندہ ٹکوتا ہے چنانچہ اہل حدیث کو بدنام کر رہا ہے، بلکہ اہل حدیث سے بالکل مخالف اور اہل سنت و جماعت سے

خارج ہے۔ فلاسفہ اور نیچریوں اور معتزلہ کا مقلد ہے۔ ناسخ و منسوخ، شہداء، معجزات، کرامات، صفاتِ باری، دیدار الہی، میزان، عذاب قبر، عرش، لوح محفوظ، دلبہ الارض، طلوع شمس از مغرب وغیرہ وغیرہ، جو اہل سنت میں مسائل اعتقادیہ اجماعیہ ہیں اور آیات قرآنیہ ان پر شاہد ہیں اور علماء اہل سنت نے اپنی تفاسیر میں بالاتفاق جن آیات کی تفسیر ان مسائل کے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے ان سب آیتوں کو بتقلید کفر، یحان و فرقہ ضالہ معتزلہ و قدریہ و جمہیہ غلہم اللہ محرف و مبدل کر کے سبیل مؤمنین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ﴿وینبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ماتولیٰ ونصلہ جہنم و ساءت مصیرا﴾ کا مصداق بنایا۔“

(الاربعین، صفحہ 5، لاہور پرنٹنگ پریس، لاہور)

وہابی مولوی محمد حسین بنا لوی لکھتے ہیں: ”تفسیر امرتسری کو تفسیر مرزائی کہا جائے تو بجا ہے۔ تفسیر چٹڑالوی کا خطاب دیا جائے تو روا ہے۔۔۔ اس کا مصنف اس تفسیر سرپا الحاد و تحریف میں پورا مرزائی، پورا چٹڑالوی اور چٹا ہوا نیچری ہے۔“

(الاربعین، صفحہ 43، لاہور پرنٹنگ پریس، لاہور)

ریاض کے تاضی شیخ محمد بن عبد اللطیف نے لکھا: ”نہ تو مولوی ثناء اللہ سے علم حاصل کرنا جائز ہے اور نہ اس کی اقتداء جائز ہے اور نہ اس کی شہادت قبول کی جائے اور نہ اس سے کوئی بات روایت کی جائے اور نہ اس کی امامت صحیح ہے۔ میں نے اس پر حجت قائم کر دی، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ پس اس کے کفر اور مرتد ہونے میں شک نہیں۔“

(فیصلہ دہک، صفحہ 15، جمعیت سرگندہ اہل حلیت ہند، لاہور)

وہابی مولوی عبد الاحد خانپوری لکھتے ہیں: ”ثناء اللہ محمد زمری کا دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس کا کچھ تو دین فلاسفہ و ہر یہ نما اور صائین کا ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دشمن ہیں۔۔۔ اور کچھ دین اس کا ابو جہل کا ہے جو اس امت کا فرعون تھا۔ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔۔۔ پس وہ حکم قرآن واجب القتل ہے۔“

(الفیصلۃ الدجانیۃ، المجلد الثانی، صفحہ 8، اسان سرحد برقی پریس براولپنڈی، سلحوظ از البریلویہ کا انتہائی اور تنقیدی جائزہ)

واضح ہوا کہ امرتسری خود وہابی مولویوں کے نزدیک کافر تھا۔ اس کے علاوہ ثناء اللہ امرتسری قادیانیوں کو مسلمان جانتے تھے، جبکہ قادیانی کافر و مرتد ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری مرزائی عورت سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے اور ان کے پیچھے نماز نہ صرف جائز قرار دیتے تھے بلکہ پڑھ بھی لیتے تھے چنانچہ لکھتے ہیں: ”اگر عورت مرزائی ہے تو علماء کی رائے ممکن ہے مخالف ہو میرے ناقص علم میں نکاح جائز ہے۔“

(اہل حلیت امرتسر 2 نومبر 1934، سلحوظ از رسائل اہل حلیت حصہ اول، صفحہ 47، جمعیت اہل سنہ، لاہور)

ابن تیمیہ، ابن حزم، ابن قیم اور شوکانی کے نظریات

جناب بریلوی پوری امت مسلمہ کے نزدیک متفقہ اندوین: ”امام ابن حزم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں لکھتے ہیں: ”وہابیہ کے مقتدا ابن حزم فاسد الجزم اور روثی المشرّب تھے۔“ 60

مزید: ”ابن حزم لاندب، خبیث اللسان۔“ 61

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق کہتے ہیں: ”ابن تیمیہ فضول باتیں بکا کرتے تھے۔“ 62
خان صاحب کے ایک خلیفہ لکھتے ہیں: ”ابن تیمیہ (رحمہ اللہ) نے نظام شریعت کو فاسد کیا۔ ابن تیمیہ ایک ایسا شخص تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا۔ وہ گمراہ، اندھا اور بہرہ تھا۔ اسی طرح وہ بدعتی، گمراہ اور جاہل شخص تھا۔“ 63

ایک اور نے لکھا: ”ابن تیمیہ گمراہ اور گمراہ کرتا تھا۔“ 64

نیز: ”ابن تیمیہ بد مذہب تھا۔“ 65

: ”ابن قیم طرد تھا۔“ 66

امام شوکانی رحمہ اللہ کے متعلق ان کا ارشاد ہے: ”شوکانی کی سمجھ وہابیہ متاخرین کی طرح ناقص تھی۔“ 67

مزید: ”شوکانی بد مذہب تھا۔“ 68

ابن تیمیہ، ابن حزم، ابن قیم اور شوکانی یہ سب وہابی غیر مقلد تھے اور ان کو گمراہ وہب مذہب ان کے زمانے کے علماء نے بھی کہا تھا۔ ابن تیمیہ وہ شخص ہے جو پہلے سنی تھا پھر ایسا غیر مقلد خارجی ہوا کہ اس نے کئی غیر اسلامی عقائد وضع کئے اور کئے باطل فتوے دیئے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے دیوار کے لئے سفر کرنا ناجائز ہے۔ علمائے اسلاف نے اس کا سخت رد فرمایا چنانچہ امام سبکی شفاء السقام شریف میں فرماتے ہیں: ”نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت و اطراف عالم سے اس کی طرف سفر اعظم قربات الہی سے ہے جیسا کہ بدتوں سے شرق و غرب کے مسلمانوں میں معروف ہے، آج کل بعض مردود (یعنی ابن تیمیہ اور اس کے چیلے) شیطان کے سکھائے سے اس میں شک ڈالنے لگے۔ مگر یہ بات یہ مسلمان کے دل میں کہاں جگہ پاتی، یہ تو ایک مردود کی فتنہ پردازی ہے جس کا وبال اسی پر پڑے گا۔“

علامہ شہاب الدین خفاجی مصری نسیم الریاض شرح شفاء فی قاضی عیاض میں فرماتے ہیں: ”قبر اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اور اس کی طرف سفر کو ابن تیمیہ اور اس کے اتباع مثل ابن قیم نے منع کیا اور یہ اس کا وہ کلام شنیع ہے جس کے سبب علماء نے اس کی تکفیر کی اور امام سبکی نے اس میں مستقل کتاب لکھی۔“

(نسیم الریاض، فصل فی حکم زیارۃ قبرہ علیہ الصلوٰۃ والسلام، جلد 3، صفحہ 514، دار الفکر، بیروت)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنے کو ابن تیمیہ نے بدعت کہا جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کے علماء نے اس طرح دعا مانگنے کو مستحسن کہا ہے۔ رد المحتار میں ہے ”وقال المسبکی یحسن التوسل بالنبی الی ربہ ولم ینکره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تیمیہ فابتدع ما لم یقلہ عالم قبلہ“ ترجمہ: امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا اچھا عمل ہے۔ پہلے اور بعد والے علماء میں سے کسی نے بھی وسیلہ کا انکار نہ کیا سوائے ابن تیمیہ کے، اس نے وسیلہ سے دعا مانگنے کو بدعت کہا جو کہ کسی عالم نے نہ کہا تھا۔

(رد المحتار، کتاب الحظر والاراحت، فصل فی البیع، جلد 6، صفحہ 397، دار الفکر، بیروت)

کثیر احادیث سے ثابت ہے اور علماء اسلاف کا اس پر اجماع ہے کہ ایک مجلس میں اگر اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو وہ تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ ابن تیمیہ اور اس کے شاگرد ابن قیم نے اس سے بھی اختلاف کیا اور علماء اسلاف نے فرمایا جو تین کو ایک کہے وہ گمراہ ہے۔ تفسیر صاوی میں ہے ”امّا القول بان الطلاق الثلاث فی مرة واحدة لا یقع الا طلقة فلم یعرف الا لابن تیمیہ من الحنابلة، وقد رد علیہ قیمة مذہبہ حتی قال العلماء انه الضال المضل“ ترجمہ: باقی یہ کہنا کہ اکٹھی تین طلاقیں دیں جائیں تو ایک واقع ہوتی ہے یہ مذہب سوائے ابن تیمیہ کے، جو حنابلہ میں سے ہے، کسی کا نہیں (حالانکہ حنبلی مسلک میں تین اکٹھی طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔) اور انہ کرام نے اس کا رد کیا ہے یہاں تک کہ علماء نے فرمایا جو تین کو ایک سمجھے وہ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔

(تفسیر صاوی، جلد 1، صفحہ 195، مکتبہ رحمہ اللہ، لاہور)

علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں ”وقد اختلف فیمن قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال الشافعی ومالك وابو حنیفہ واحمد وجماعہ العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث“ ترجمہ: اختلاف کیا گیا اس میں جو اپنی بیوی کو کہے تو تین طلاقوں والی ہے امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور جمہور علماء کرام نے فرمایا کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے تین واقع ہو جاتی ہیں۔

(نووی شرح صحیح مسلم، باب طلاق الثلاث، جلد 10، صفحہ 70، دہلی: احیاء التراث العربی، بیروت)

شرح ابن بطلال میں رفاعہ والی حدیث کے تحت ہے ”اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، فإن ذلك عندهم مخالف للسنة وهو قول جمهور السلف، والخلاف في ذلك شذوذ، وإنما تعلق به أهل البدع“ ترجمہ: ائمہ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ تین اکٹھی طلاقیں دی جائیں تو تینوں ہی نافذ ہو جاتی ہیں اگرچہ اکٹھی تین طلاقیں دینا خلاف سنت ہے اور یہ جمہور علماء سلف کا قول ہے۔ اس کا خلاف شاذ ہے اور ایسا کہنے والے گمراہ ہیں۔

(شرح ابن بطلال، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، جلد 7، صفحہ 390، مکتبہ الرشید، الرياض)

اس کے علاوہ ابن تیمیہ و ابن قیم اللہ عز و جل کے لئے جسم ہونے کے قائل تھے۔ آج بھی وہابی بن تیمیہ کی کئی بے دین باتوں پر عمل پیرا ہیں اور ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے عقائد و نظریات کی بنا پر بالاتفاق گمراہ تھا۔ ابن تیمیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی زبان درازی کی چنانچہ ابن حجر یطیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”و كنت ممن سمعته وهو على منبر جامع الجبل بالصالحية وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن عمر له غلطات و بليات و أی بليات و أخیر عنه بعض السلف أنه ذكر على بن أبي طالب رضي الله عنه في مجلس آخر فقال: إن عليا أخطأ في أكثر من ثلاثمائة مكان“ ترجمہ: یہ تو شہادت ہے کہ میں نے خود سنا ہے ابن تیمیہ نے المصالحیۃ الجبل کی مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کہا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی غلطیاں کیں۔ اسی طرح اسلاف نے یہ بتایا ہے کہ ابن تیمیہ نے کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سو غلطیاں کیں۔

(الفتاویٰ المدنیہ، صفحہ 85، دار الفکر، بیروت)

ابن حجر یطیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وإياك أن تصفى إلى ما في كتب ابن قيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، وكيف تجاوز هؤلاء الملحنون الحدود، وتعبدوا الرسوم وعرفوا سياج الشريعة والحقيقة، فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كمنكأه بل هم على أسوأ الضلال وأبجح الخصال وأبلغ المقت والخسران وأنهى الكذب والبهتان فخذل الله متبعهم وطهر الأرض من أمثالهم“ ترجمہ: ابن تیمیہ اور اس کے شاگرد ابن قیم جوزی اور ان کے علاوہ بھی ہر ایسے شخص کی کتابوں پر کان رکھتے بچو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو معبود بنالیا اور خدا نے اس کے علم کے باوجود گمراہ کیا اور اسکے کان اور دل پر مہر اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈالا۔ پس کون ہے جو اس کے باوجود اسے ہدایت

دے۔ ان لحدوں نے کس طرح اسلامی حدود سے تجاوز اور رسوم سے تعدی کی اور شریعت و حقیقت کی چادر کو پھاڑ ڈالا پھر بھی یہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے راہِ راست پر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ راہِ راست پر نہیں ہیں بلکہ وہ بدترین گمراہی اور فتنہ ترین خصائل اور انتہائی بد نفسی خسارے اور جھوٹ بہتان میں مبتلا ہیں۔ اللہ عز و جل ان کھیروں کا رول کو رسوا کرے اور ان جیسے عنیدے رکھنے والوں سے زمین کو پاک کرے۔ آمین۔

(الفتاویٰ البدویہ صفحہ 144، دار الفکر، بیروت)

ابن حزم غیر مقلد ظاہری نے یہ کہا کہ خدا کا جیتا ہو سکتا ہے چنانچہ ظلِ نوح میں کہتا ہے ”انہ تعالیٰ قادر ان يتخذ ولدا اذلو لم يقدر لكان عاجزا“ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بولاد کرے کیونکہ اگر اس پر قادر نہ ہوتا تو عاجز ہوگا۔

(الفصل فی المدل والابوا، والنحل، جلد 2، صفحہ 138، مکتبہ الغنائمی، القاہرہ)

سیدی عبد الغنی نابلسی قدس سرہ، القدسی مطالب الوفیہ میں ابن حزم کا یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں ”فانظر احتلال هذا المبتدع كيف غفل عما يلزم على هذه المثالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم وكيف فاتاه ان المعجز انما يكون لو كان التصور جاء من ناحية القدرة عما اذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة فلا يترهم عاقل ان هذا عجز“ ترجمہ: اس بدعتی کی بدحواسی دیکھنا کیونکہ نازل ہوا کہ اس قول شنیع پر کیا کیا قباحتیں لازم آتی ہیں جو کسی وہم میں نہ سمائیں اور کیونکہ اس کے فہم سے گیا کہ عجز تو جب ہو کہ قصور قدرت کی طرف سے آئے اور جب وجہ یہ ہے کہ محال خود ہی تعلق قدرت کی قابلیت نہیں رکھتا تو اس سے کسی ناقل کو عجز کا وہم نہ گزرے گا۔

(المطالب الوفیہ لمبد الغنی نابلسی، ساحو قاز، فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 365، رضاشاہ دہلوی، لاہور)

اسی میں فرمایا ”وقع ههنا لابن حزم ههنا بين البطلان ليس له فدوة ورئيس الاشیخ الضلالة ابليس“ ترجمہ: مسئلہ قدرت میں ابن حزم سے وہ بجلی بجلی بات کھلی باطل واقع ہو چکی جس میں اس کا کوئی پیشوا نہ رئیس مگر سردار گمراہی ابلیس۔

(المطالب الوفیہ لمبد الغنی نابلسی، ساحو قاز، فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 365، رضاشاہ دہلوی، لاہور)

ابن عبد الوہاب نجدی کا پرچم گمراہی

جناب بریلوی اور ان کے قبیعین امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کے بھی تخت و شمن ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دور میں شرک و بدعت اور قبر پرستی کی لعنت کے خلاف جہاد کیا اور توحید باری تعالیٰ کا پرچم بلند

کیا۔ ﷺ

امام العلماء سید ی احمد زین دین علی قدس سرہ الملکی نے اپنی کتاب مستطاب در رسدہ میں ابن عبد الوہاب نجدی کے اعمال کا حال، عقائد کا ضال، خاتمہ کا وبال قدرے مفصل تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ”کانوا اذا اراد احد ان يتبعهم على دينهم طوعاً او كرهاً يا مرونه بالاثبات بالشهادتين اولا ثم يقولون له اشهد على نفسك ان كنت كافراً واشهد على والدك انهما ماتا كافرين واشهد على فلان وفلان ويسمعون له جماعة من اكابر العلماء الحاضرين فان شهدوا بذلك قبلهم والا امرؤا يقتلهم وكانوا يصرحون بشككهم الامة من منذست مائة سنة“ ترجمہ: جب کوئی شخص خوشی سے خواہ جبراً وہابیوں کے مذہب میں آنا چاہتا، اس سے پہلے کہ یہ پڑھواتے، پھر کہتے خود اپنے اوپر گواہی دے کہ اب تک تو کافر تھا اور اپنے ماں باپ پر گواہی دے کہ وہ کافر مرے اور اکابر آئمہ سلف سے ایک جماعت کے نام لے کر کہتے ان پر گواہی دے کہ یہ سب کافر تھے۔ پھر اگر اس نے گواہیاں دے لیں جب تو مقبول، اگر ذرا انکار کیا مروا ڈالتے اور صاف کہتے کہ چھ سو برس سے ساری امت کافر ہے۔

(الدر السنی، صفحہ 39 تا 53، المكتبة المصنعة، استنبول ترکی)

یہ تھا گمراہ کن پرچم جسے وہابی خود ساختہ توحید کا پرچم سمجھتے ہیں اور اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔

ابن عبد الوہاب نجدی کا درود سلام سے بخش

ان کے متعلق احمد رضا صاحب قطر از ہیں: ”بد مذہب جنم کے کتے ہیں۔ ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی وغیرہ گمراہوں کے لیے کوئی بشارت نہیں۔ اگرچہ اس کا نام محمد ہے اور حدیث میں جو ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ حدیث صرف سنیوں (بریلوی) کے لیے ہے۔ بد مذہب (یعنی وہابی) تو اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مظلوم قتل کیا جائے اور اپنے اس مارے جانے پر صلہ و طالب ثواب رہے تب بھی اللہ عزوجل اس کی بات پر نظر نہ فرمائے اور اسے جہنم میں ڈالے۔“ 69 ﷺ

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بالکل حدیث پاک کی روشنی میں فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے: ((لا

صاحب بدعة مکتب بالقر قتل مظلوما صاحب استسبابین الرکن والمقام لم یبظر

حتیٰ اذا ترجمہ: اگر کوئی بد مذہب شخص (آخر و شر کا منکر خاص حجر اسود و مقام ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

درمیان محض مظلوم و صابر مارا جائے اور وہ اپنے اس قتل میں ثواب الہی عز و جل ملنے کی نیت بھی رکھتا ہم اللہ عز و جل اس کی کسی بات پر نظر نہ فرمائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کرے۔

(العلل المتعلیہ، حلیت 215، جلد 1، صفحہ 140، نشر الکتب الاسلامیہ، لاہور)

جب تقدیر کے منکر کو بد مذہب کہا گیا اور یہ وعید فرمائی گئی تو جو گستاخ رسول ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس ابن عبد الوہاب نجدی کی درود و سلام سے بغض کی مثال ملاحظہ ہو کہ الدرر السنیہ میں ہے ”انہ قتل رجلاً اعشى كان مؤذناً صالحاً ذا صوت حسن نهاه عن الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فامر بقتله فقتل ثم قال ان الريابة في بيت الخاطنة يعني الزانية اقل اثماً ممن ينادى بالصلوة على النبي (صلى الله تعالى عليه وسلم) في الحنائر“ ترجمہ اور (ابن عبد الوہاب نجدی کی خیانتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ایک ناجائز متقی خوش آواز مؤذن کو منع کیا کہ منارہ پر اذان کے بعد صلوٰۃ نہ پڑھا کر، انہوں نے نہ مانا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھی اس نے ان کے قتل کا حکم دے کر شہید کرادیا کہ رنڈی کی چھو کر اتنی گتہنگائی نہیں جتنا منارہ پر با آواز بلند نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر درود بھیجے والا ہے۔

(الدرر السنیہ، صفحہ 39: 53، المكتبة الحقیقیہ، استنبول، ترکی)

گستاخ کافروں سے زیادہ بدتر و خطرناک ہیں

■ مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”مرتبہ ۷۰ میں سب سے خبیث تر وہابی ہیں۔“ 70

■ نیز: ”وہابیہ، حبشہ و اضر اعلیٰ یہودی، بت پرست وغیرہ سے بدتر ہیں۔“ 71

واقعی گستاخ زیادہ خطرناک ہیں کہ قادیانی مرتبہ ۷۰ کو لوگ ان کی گستاخیوں کے سبب قابل نفرت جانتے ہیں، لیکن وہابیوں کے عقائد کا لوگوں کو پتہ نہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ختم نیاز کو نہیں مانتا وہ وہابی ہے۔ نام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بڑوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا کیا کہا ہے۔ اس لئے یہ زیادہ خطرناک ہیں کہ اہل حدیث ہونے کا جانشہ دے کر لوگوں کو وہابی بناتے ہیں۔ خود وہابی مولوی ثناء اللہ مدنی نے قادیانیوں کو بوجہ ارتداد و فتنہ کے عیسائیوں سے بدتر کہا چنانچہ قلائی ثنائیہ مدنیہ میں کہتا ہے: ”ان فصوص سے معلوم ہوا کہ مرزائیوں کی نسبت عیسائیوں سے ہمدردی انساب ہے۔ پھر مرزائیوں کے ہر لکھانا تو قطعاً جائز ہے کیونکہ وہ مرتد غیر مسلم ہیں جبکہ عیسائیوں کے ساتھ کھانے کی اگرچہ گنجائش ہے۔“

(فتاویٰ تالیفہ مکتبہ جلد 1، صفحہ 489، دارالارشاد، لاہور)

دہلیوں کی ابتدا و انتہاء

خان صاحب لکھتے ہیں: ”دہلی فرقہ خبیثہ خوارج کی ایک شاخ ہے، جن کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ وہ قیامت تک منقطع نہ ہوں گے۔ جب ان کا ایک گروہ ہلاک ہوگا تو دوسرا اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ ان کا پچھلا حائفہ و جال لعین کے ساتھ اٹھے گا۔ تیرہویں صدی کے شروع میں اس نے دیار نجد سے خروج کیا اور بنام نجد یہ مشہور ہوا۔ جن کا پیشوا شیخ نجدی تھا، اس کا مذہب میاں اسماعیل دہلوی نے قبول کیا۔“ 72

خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا فرقہ دہلیہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں تھا؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ”ہاں یہی وہ فرقہ ہے جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوئے۔ ان کا آخری گروہ و جال لعین کے ساتھ اٹھے گا۔ یہی وہ فرقہ ہے کہ ہر زمانہ میں نئے رنگ نئے نام سے ظاہر ہوا اور اب اخیر وقت میں دہلیہ کمام سے پیدا ہوا۔ بظاہر وہ بات کہیں گے کہ سب باتوں سے اچھی معلوم ہوا اور حال یہ ہوگا کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ سے۔“ 73

اپنی خرافات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں: ”غزوہ حنین میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنائم تقسیم فرمائیں، اس پر ایک دہلی نے کہا کہ میں اس تقسیم میں بدل نہیں پاتا۔ اس پر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں منافق کی گردن مار دوں؟ فرمایا: اسے رہنے دے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ اشارہ دہلیوں کی طرف تھا۔ یہ تھا دہلیہ کا باپ جس کی ظاہری و معنوی نسل آج دنیا کو گندہ کر رہی ہے۔“ 74

حق بات کو خرافات کہنا اور خرافات کو دین سمجھنا دہلیوں کا شیوا ہے۔ یہ پورا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نہیں بلکہ حدیث پاک ہے۔ سنائی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت شریک بن شہاب فرماتے ہیں میری بڑی تمنا تھی کہ میں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو اور ان سے خارجیوں کے متعلق پوچھوں تو میری ملاقات عید کی دن ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔

میں نے عرض کیا ((ہل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الخوارج؟ فقال نعم، سمعت رسول اللہ علیہ وسلم یأتی، ویرأیہ بصینی، أتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفعل ففسدہ، فأعطی من عن عن شہالہ، ولم یصط من وراءہ شیئہ فقال رجل من وراءہ فقال یا محمد، ما عدلت فی القسمة رجل أسودہ

الشعر علیہ ثوبان أبیضان فضض رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال
رجلأبو أعل منى ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كل سنانهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمر
من السلام كما يسرق السهم من الرمية سيملهم التديق للزلازل يخرجون حتى يخرج
الرجال فإذا لغيتهم وسر الخلق والخلقوا) آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوارج کے متعلق کچھ
سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال آیا۔ آپ مال تقسیم کر رہے تھے اور تقسیم میں دائیں بائیں والوں کو دے رہے تھے
، پیچھے والوں میں تقسیم نہ فرما رہے تھے۔ آپ کے پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے محمد! تو نے تقسیم کرنے میں انصاف
نہیں کیا۔ یہ کالے رنگ کا سرمند! ہوا شخص تھا اور اس پر دو سفید کپڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس گستاخی
پر شدید غضب ناک ہوئے اور فرمایا اللہ عز و جل کی قسم! تم میرے بعد مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا
آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی یہ بھی ان میں سے ہے۔ جو قرآن بہت پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا
۔ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکان سے۔ ان کی علامت سرمند لانا ہے۔ یہ نکلتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ انکا آخری گروہ مسیح
دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو جب تم ان سے ملو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

(سنن نسائی، کتاب تہریم الدم، سنن شہر سیفہ ثم وضع فی الناس، جلد 7، صفحہ 119، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلیہ)

ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کا پورا کلام نقل کیا تھا کہ آپ نے ابن عبد الوہاب نجدی کا حال بتایا تھا کہ جو شخص اس کے
عقائد قبول کرتا تھا ابن عبد الوہاب نجدی اس کا سرمند وادیتا تھا یہاں تک کہ عورتوں کے بھی سر کے بال منڈوا دیتا تھا کہ یہ زمانہ کفر
کے مال ہیں انہیں دور کرو۔ مترجم صاحب نے اس عبارت کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ کئی عبارات کا ترجمہ کئے بغیر توڑ موڑ کر کلام پیش کیا
ہے۔ شاید مترجم صاحب کو اپنے شیخ نجدی کے یہ کارنامے پسند نہیں آئے اسی لئے شرم کے مارے ان عبارات کا ترجمہ بھی نہیں
کر پائے۔

ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی
اور آپ نے منع فرمایا اور یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ کتنے واضح انداز میں خارجیوں کا ذکر ہے اور ان کے احوال بتائے گئے ہیں کہ وہ
قرآن و سنت کا بہت ڈھونڈ راپٹنے والے ہوں گے لیکن دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ آپ خود غور فرمالیں کہ کیا وہابیوں میں یہ
سب کچھ نہیں پایا جاتا؟ خارجیوں کے عقائد و نظریات کو آگے لے کر چلنے والا ابن عبد الوہاب نجدی تھا جو نجد میں پیدا ہوا۔ جس نجد

کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ((**هَذَا الزَّلْزَلُ وَالْفِتْنُ وَهَاطِطُ قَعْنَمٍ مِنَ الشَّيْطَانِ**)) زلزلے اور فتنے ہیں اور وہیں سے شیطان کا سینک نکلے گا۔

(صحیح بخاری، کتاب الجمعة باب ما قبل في الزلازل والآيات جلد 2، صفحہ 33، دار طوق النجاة)

ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق دیوبندی مولوی کے تاثرات

بریلوی صاحب کے ایک پیر و کار اپنے بغض و عناد کا اظہار ان فقرہوں سے کرتے ہیں: ”خارجیوں کا گروہ فتنے کی صورت میں محمد بن عبد الوہاب کی سرکردگی میں نجد کے اندر بیڑے زور شور سے ظاہر ہوا۔ محمد بن عبد الوہاب باغی، خارجی بے دین تھا۔ اس کے عقائد کو عمدہ کہنے والے اس جیسے دشمنان دین، ضال مضل ہیں۔“ 75

امجد علی رضوی نے بھی اسی قسم کی خرافات کا اظہار کیا ہے۔ 76

بالکل صحیح فرمایا ہے۔ ہماری بات بُری لگتی ہے تو دیوبندی مولوی کی سنو! چنانچہ قاری محمد طیب صاحب مہتمم مدرسہ دیوبند فرماتے ہیں: ”وہ (ابن عبد الوہاب نجدی) بہت سے مباح اور جائز امور کو حرام کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے۔“

(ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، صفحہ 41، ماروری 1963ء)

وہابیوں کا مکہ مدینہ پر حملہ

ایک بریلوی مصنف نے تو اہرام تراشی اور دشنام طرازی کی حد کر دی ہے۔ صدق و حیا سے عاری ہو کر لکھتا ہے: ”وہابیوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بے گناہوں کو بے دریغ قتل کیا اور حرمین شریفین کے رہنے والوں کی عورتوں اور لڑکیوں سے زنا کیا (لعنة الله على الكاذبين) سادات کرام کو بہت قتل کیا، مسجد نبوی شریف کے تمام قالین اور جھاڑو قانون اٹھا کر نجد لے گئے۔ اب بھی جو کچھ ابن سعود نے حرمین شریفین میں کیا (77) وہ ہر حاجی پر روشن ہے۔“ 78

یہ تاریخی جھوٹ ہے کہ وہابیوں نے حرمین شریفین پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ خارجیوں سے لے کر ابن عبد الوہاب نجدی اور ابن سعود تک سب نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ حرمین شریفین پر قبضہ کر کے اس اسلامی مرکز کو اپنے قبضہ میں لے کر اپنے باطل عقائد کی ترویج کریں۔

128 ہجری میں ابو حزمہ نامی خارجی نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کے لئے لوگوں کو ابھارا اور مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ شریف کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ پھر یہ ابو حزمہ خارجی مدینہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھا اور جہاد کی

باطل تعریف و مفہوم بیان کیا۔ پھر خارجیوں کی بُری عادت کی طرح وہی کفر و شرک کے فتوے دیئے چنانچہ تاریخ الطبری میں ہے ”حدثني العباس قال قال هارون حدثني جدي أبو علقمة قال سمعت أبا حمزة علي منبر رسول الله يقول: من زنى فهو كافر ومن شك فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شك أنه كافر، ترجمہ: ابوعلقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمزہ کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کہتے ہوئے سنا جو نہ کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو چوری کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء - الرابع، سنة ثلاثين ومائة، جلد 7، صفحہ 397، دار التراث، بیروت)

بعد میں پھر اس پر مسلمانوں کی حکومت آئی۔ حریم شریفین پر مدتوں تک ترک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ترک جب انگریزوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھے تو ابن عبد الوہاب نجدی کے سیر و کاروں نے حریم شریفین پر قبضہ کیا جس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار، کتاب الجہاد باب البغاة میں زیر بیان خوارج میں فرماتے ہیں ”كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من يخالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بئذا قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وحرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثالث وثلاثين ومائتين والف ترجمہ: یعنی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسا ہمارے زمانے میں پيروان عبد الوہاب سے واقع ہوا جنہوں نے نجد سے خروج کر کے حریم محترمین پر غلبہ حاصل کیا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تو ضلی تھے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان بس وہی ہیں اور جو ان کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ہلسٹ کا قتل اور ان کے علماء کا شہید کرنا مباح ٹھہرا لیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہر ویران کیے اور لشکر مسلمین کو 1233ھ میں ان پر فتح بخشی۔

(رد المحتار کتاب الجہاد، باب البغاة جلد 4، صفحہ 282، دار الفکر، بیروت)

اس کے بعد پھر ابن سعود نے انگریزوں کی مدد سے حریم شریفین پر حملہ کیا۔ یہودی ترک حکومت کو کمزور کر کے فلسطین میں اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اس لئے انگریزوں نے وہابیوں کا ترکوں پر حملے میں ساتھ دیا اور ابن سعود نے 1924ء میں مکہ پر اور 1925ء میں مدینہ پر حملہ کر کے نجد و حجاز کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور مملکت کا نام سعودی عرب رکھا۔ جب نجدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر کولہ باری اور گولیاں چلائیں۔ خوب قتل ۱۱

نارت کی تھی جس کی تاریخ گواہ ہے۔ یہاں سے حجاز پر سعودی نجدیوں کے دور کا آغاز ہوا جو اب تک جاری ہے۔ تب سے لیکر آج تک نجدی مزارات صحابہ و مقدس مقامات کو ختم کرنے میں سرگرم ہیں۔ ان سے پہلے ترک مسلمانوں نے جو تاریخی مقدس مقامات کو بڑی حفاظت و عقیدت سے رکھا تھا نجدیوں نے ان کو ختم کر دیا۔ یہاں تک بعض کتب میں لکھا ہے کہ نجدیوں نے گنبد خضراء کو بھی ختم کرنا چاہا تھا اور جو لوگ اسے شہید کرنے کے لئے اوپر چڑھے ان میں سے دو گر کر مر گئے۔ پھر نجدیوں نے شہید کرنے کی کوشش کو چھوڑ دیا۔

وہابیوں کی مسلمانوں پر پابندی اور مشرکوں کو مرجحبا

ایک اور بریلوی، امام محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ساتھیوں کے متعلق غلط اور غیر شائستہ زبان استعمال کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”یہ پیارے مذہب اہل سنت کا رعب حقانیت ہے کہ فرعون نجد قبا کی مقدس سرزمین پر مسلط ہوتے ہوئے بھی لرز رہے ہیں، کپکپا رہے ہیں۔“ (اب کہاں گیا رعب حقانیت اب تو نہ صرف مسلط ہو چکے ہیں بلکہ اکابرین بریلویت کا داخلہ بھی وہاں بند کر دیا گیا ہے) لکھتے ہیں: ”ما پاک، گندے، کفری عقیدے رکھنے والے حکومت سعودیہ ملت نجد یہ خبیثہ، ابن سعود کے فرزند ماسعود۔“ 79

خود ہی مترجم صاحب نے حاشیہ میں یہ عبارت لکھ کر اپنی ذہنیت واضح کر دی ہے کہ وہابیوں کا مکہ مدینہ پر قبضہ ہے اور یہ وہاں کے ”مائے“ بنے ہوئے ہیں جس مسلمان کو چاہیں حج و عمرہ کی اجازت دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ سنی مسلمان کے لئے تو ممانعت ہے اور ہندوؤں کے لئے مرجحبا کے فرے ہیں۔ روزنامہ جنگ کراچی میں ہے: ”سعودی عرب میں شہر و کا مرجحبا شہر و رسول السلام اور بے ہند کے فکروں سے اشتہال: شاہ سعود شہر و کی بیخ شیلہ پر ایمان لے آئے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شہر و کے اشتہال کے لئے عرب عورتیں بھی موجود تھیں۔ یہ خواتین، بڑکوں اور کیڈ یلاک کاروں میں بیٹھی ہوئی مسٹر شہر و کو فابوں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھیں، ریاض پہنچنے پر شاہ سعود نے شہر و کو گلے سے لگالیا۔“

(روزنامہ جنگ کراچی، 27، 28، 29 ستمبر 1968ء)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق ہے کہ خارجی مشرکوں کو چھوڑ دیں گے اور اہل اسلام کے ساتھ جہاد کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ((يَقْتُلُونَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَنِسَاءَهُمْ اَهْلَ الْاِسْلَامِ)) جہاد کریں گے۔ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، جلد 4، صفحہ 137، دار طوق النجاة)

بد مذہب کا احترام کرنا

✽ ایک مرتبہ بمبئی کی جامع مسجد کے امام احمد یوسف نے سعودی شہزادوں کا استقبال کیا تو بریلوی حضرات نے ان کے متعلق تکفیری فتوے دیتے ہوئے کہا: ”احمد یوسف مردود نے شاہ سعود کے بیٹوں کا استقبال کیا ہے اور نجدی حکومت کی تعریف کی ہے۔ وہ نجدی حکومت جس کے نجس، کفریہ اور خبیث عقائد ہیں۔ اس نے کفار و مرتدین کی عزت کی ہے اور گندی نجدی ملت کا استقبال کیا ہے۔ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے کافر و مرتد ہو گیا ہے اور غضب الہی کا مستحق ٹھہرا ہے اور اسلام کو منہدم کیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے عرش الہی مل گیا ہے۔ جو اس کے کفر میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔“ 80

بد عقیدہ لوگوں کی عزت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ((عن عبد اللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ))
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِصَاحِبِ بَدْعَةٍ فَقَالَ اَعْلَنَ عَلِيٌّ سَتَقْتُلُكَ اللَّهُ (ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی بد مذہب کی توقیر کرے اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد دی۔

(المحکم الاوسط، جلد 5، صفحہ 396، دار الکتاب العربی، بیروت)

دوسری حدیث میں ہے ((من لقيه ببشر فقد استخف بها انزل علي محمد صلى الله عليه وسلم))
کسی بد مذہب سے سے خندہ پیشانی سے ملا بے شک اس نے حقیر سمجھا اس چیز کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی۔
(مسند الشہاب بن ائمہ صاحب بدعة ملا اللہ قلب أسنا و لہذا، جلد 1، صفحہ 318، مؤسسة الرسالة بیروت)
وہابی چونکہ بد عقیدہ ہیں لہذا ان جیسا عقیدہ رکھنے والے شخص کا احترام تو ناجائز ہی ہے۔ البتہ اس کا احترام کرنے والا کافر و مرتد اس وقت ہی ہوگا جب وہ وہابی حد کفر تک پہنچ گیا ہو اور یہ سب جانتے ہوئے بھی اسے مسلمان سمجھتا ہو۔

باطل فرقوں کی نشانی

✽ یعنی سعودی خاندان کے فرلو کا استقبال اتنا عظیم گناہ ہے کہ جس کے ارتکاب سے انسان کا و مرتد قرار پاتا اور غضب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے عرش الہی بھی ہٹنے لگتا ہے۔ دوسری طرف انگریزی استعمار کی حمایت دہنا سید کرنے سے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ اسے جلاء ملتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ

اہل توحید کی دعوت ان کی دین کے نام پر دنیا داری کے راستے میں حائل ہوتی ہے اور عوام الناس کو ان کے پھیلائے ہوئے جال سے آزاد کرتی ہے۔ انھوں تو اس بات کا ہے کہ ان کی کتب کاویانی، شیعہ، بابی، بہائی، ہندو، عیسائی اور دوسرے ادیان و فرق کے خلاف دلائل و احکامات سے تو خالی ہیں مگر اہل حدیث اور دوسرے اہل توحید کے خلاف سبب و مشائم اور تکفیر و تفسیق سے بھری ہوئی ہیں۔

وہابی اپنے عقائد و نظریات نہیں بدلتے بلکہ جو ان کے عقائد کا رد کرے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں اور اسے انگریزوں کا ایجنٹ کہہ کر اپنے چیلوں کو راضی کرتے ہیں۔ اپنے فرقوں کے اچھے اچھے نام جیسے اہل توحید، اہل حدیث، اہل قرآن رکھنے سے کچھ نہیں ملتا جب عقائد ہی باطل ہوں۔ بلکہ احادیث میں ایسے باطل فرقوں کی یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اچھی باتیں کرنے والے خود کو اہل حق کہنے والے ہوں گے۔ سنن ابوداؤد میں ہے ((عن انس و ابی سعید قال رسول اللہ علیہ وآلہ سبکون فی امتی اختلاف و فرقة قوم یحسنون القول و یحسنون العمل)) ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً میری امت میں اختلاف اور فرقہ بازی ہوگی ایسے لوگ ہو گئے جن کی باتیں اچھی ہوں گی اور اعمال بُرے ہوں گے۔

(سین ابو داؤد، کتاب السنہ، باب فی قتال الخوارج، جلد 4، صفحہ 243، المكتبة العصرية، بیروت)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((سید))

ہتکملہ ہونا بالدق ولا يجوز حلقہم بخرجوں من الحق کما یذرح السہمۃ ہیں انہرمیت ایک قوم نکلے
گئی جو حق والی باتیں کری گی لیکن یہ حق ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حق سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے
نکل جاتا ہے۔

(السنة لميخائيل بن احمده جلد 2، صفحه 628، دار ابن القيم، الدمام)

وہابیوں کا یہ کہنا بالکل باطل ہے کہ اہل سنت دیگر باطل فرقوں کا رد نہیں کرتے۔ الحمد للہ عز و جل! علمائے اہل سنت نے شروع سے لے کر اب تک بد مذہبوں کا ردِ جلیغ فرمایا ہے۔ خود وہابیوں کی ہر دوسری کتاب شرک و بدعت پر لکھی ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کو دھکے سے شرک و بدعتی کہا جا رہا ہوتا ہے۔

وہابی اور دیوبندیوں کے عقائد ایک ہیں

اہل حدیث کے علاوہ جناب بریلوی صاحب اور ان کے پیروکاروں نے دیوبندی حضرات کو بھی اپنی

تکفیری مہم کی لپیٹ میں لیا اور ان پر کفر و ارتداد کے فتوے لگائے ہیں۔ ■

وہابیوں اور دیوبندیوں کے عقائد ایک ہی ہیں۔ بس یہ فرق ہے کہ دیوبندی خود کو حنفی کہتے ہیں۔ آگے دیوبندی مولویوں کے کفریات لکھے جائیں گے، جن کفریات کی ظہیر صاحب تائید کر رہے ہیں اور ان کفریات کو غلط کہنے والوں پر ظہیر صاحب اعتراض کر رہے ہیں، گویا یہ کفریہ کلمات وہابیوں کے نزدیک بھی کفر نہیں ہیں۔ خود دیوبندی مولوی رشید گنگوہی نے کہا ہے کہ ہمارے اور ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد ایک ہیں۔

قاسم نانوتوی کی کفریہ عبارت

سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی ان کی تکفیر کا نشانہ بنے جن کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں: ”مولانا نانوتوی بہت بڑے عالم دین تھے، مذہب تقویٰ میں معروف تھے، ذکر و مراقبہ میں مصروف رہتے، لباس میں تکلف نہ کرتے، آغاز زندگی میں صرف ذکر اللہ میں مصروف رہے، پھر حقائق و معارف کے ابواب ان پر منکشف ہوئے تو شیخ امداد اللہ (مشہور صوفی حلوی) نے انہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ عیسائیوں اور آریوں کے ساتھ ان کے مناظرے بھی بہت مشہور ہیں۔ ان کی وفات 1297ھ میں ہوئی۔“ 81

دیوبندی تحریک کے بانی اور اپنے وقت میں احناف کے امام مولانا قاسم نانوتوی کے متعلق خاں صاحب لکھتے ہیں: ”قاسم نانوتوی کی طرف منسوب جس کی ”تحدیر الناس“ ہے اور اس نے اپنے رسالہ میں کہا کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہوا بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ تو سرکش شیطان کے چیلے اس معصیت عظیم میں سب شریک ہیں۔“ 82

مزید کہا: ”قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ملعون و مرتد ہیں۔“ 83

ان کے ایک چیر و کار نے لکھا: ”تحدیر الناس مرتد نانوتوی کی اپاک کتاب ہے۔“ 84 ■

اتنا صریح کفر نقل کرنے کے بعد بھی اسے کافر کہنے پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن قاسم نانوتوی صاحب کے کلام سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف عقائد ہے۔ تاویانیوں نے اسی بات کو اپنی دلیل بنایا تھا۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری

نہی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ﴿وَلَيَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ اور لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

صحیح مسلم شریف و مسند امام احمد و سنن ابوداؤد و جامع ترمذی و سنن ابن ماجہ وغیرہا میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ النَّبِيِّينَ لِلنَّبِيِّ بِصَلَاتِهِ﴾ بیشک میری امت میں تیس کذاب ہوں گے کہ ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا اور میں خاتم النبیین ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(جامع ترمذی، ابواب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، جلد 4، صفحہ 499، مصطفیٰ الماہی العلمی، مصر)

علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی آنے کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ شفاء شریف امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے ”كذلك (يُكْفَرُ) مَنْ ادَّعى نبوة أحد مع نبينا صلي الله تعالى عليه وسلم أو بعده (ألى قوله) فهذا كلهم كفار مكذوبون للنبي صلي الله تعالى عليه وسلم أخبر أنه خاتم النبیین ولا نبی بعده وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبیین وأنه أرسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل ان هذا الكلام على ظاهره وان مفهوما المراد به دون تاويل ولا تخصص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً اجماعاً وسمعاً“ ترجمہ: جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں خواہ حضور کے بعد کسی کی نبوت کا ادعا کرے کافر ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ان کی رسالت تمام لوگوں کو نام ہے اس کلام کو ظاہر پر محمول کرنے پر امت کا اجماع ہے اور اس سے ظاہر مفہوم ہی مراد ہے اس میں کوئی تاویل و تخصیص نہیں۔ تو جو لوگ اس کا خلاف کریں وہ تکلم اجماع امت و تکلم قرآن وحدیث سب فقہنا کافر ہیں۔

(الشفاء بنوری، حنون المصطفیٰ، فصل فی حقیقۃ القول فی الکفار المتأخرین، جلد 2، صفحہ 170، شرکت صحافت فی البلد العثمانيہ، ترکی)

بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا آپ کے بعد نبی ہونے کی تمنا کرے اس نے بھی کفر کیا چنانچہ اعلام بقواطع الاسلام میں ہے ”ومن ذلك (أي المكفرات) ايضاً تكذيب نبي أو نسبة تعدد كذاب اليه أو معارضة أو شبه أو الاستخفاف ومثل ذلك كما قال الحلبي ماله معنى في زمن نبينا أو بعده ان لو كان نبيا فيكفر في جميع ذلك والظاهر انه لا فرق بين معنى ذلك باللسان أو القلب مختصراً“ ترجمہ: انہیں باتوں میں

جو معاذ اللہ آدمی کو کافر کر دیتی ہیں کسی نئی کو جھٹلاتا یا اس کی طرف قصد اجتماعت بولنے کی نسبت کرنا یا نئی سے لڑنا یا اسے بُرا کہنا، اس کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہونا اور تصریح امامِ حلیمی انہیں کفریات کی مثل ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی شخص کا تمنا کرنا کہ کسی طرح سے نئی ہو جاتا۔ ان صورتوں میں کافر ہو جائے گا اور ظاہر یہ ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں وہ تمنا زبان سے کرے یا صرف دل میں کرے۔

(الاعلام بتواطع الاسلام مع سبیل النجاة صفحہ 352، مکتبۃ المدینہ، استنبول ترکی)

اگر کوئی تاویلیوں میں سے خاتم النبیین کہ یہ معنی بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال ذات و صفات کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آپ سے کم درجے کا نبی آ سکتا ہے تو یہ کہنا بھی کفر ہے۔ امام حمزہ الاسلام غزالی قدس سرہ العالی کتاب الاقتصاد میں فرماتے ہیں ”ان الامة فهمت هذا اللفظ انه انهم عدم نبی بعده ابدا وعدم رسول بعده ابدا وانه ليس فيه تاويل ولا تخصيص“ ترجمہ: تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا ہے وہ بتاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی نبی نہ ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہ ہوگا اور تمام امت نے یہی مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا تخصیص نہیں۔

(الاقتصاد فی الاعتقاد امام غزالی، صفحہ 114، مکتبۃ الادبیہ، مصر)

جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا وہ کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اب وہابی غور فرمائیں کہ ان کا نانوتوی کی تائید کرنا کیسا ہے؟ یہ پہلے بھی کہا گیا کہ کوئی عالم ہو یا عبادت گزار اس کا عمل کفریہ عقیدہ رکھنے کے سبب ضائع جاتا ہے۔ کوئی شیطان کی سابقہ عبادت کی شان پر پوری کتاب لکھ دے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ وہ جنتی ہے۔

موجودہ دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی کو پہچاننے کے لئے نام دیوبندیوں کو درج ذیل فریبوں سے مطمئن کرتے ہیں:-

(1) دیوبندی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قاسم نانوتوی کی عبارات کو تحریف کے ساتھ پیش کیا تھا کہ کوئی بات کہاں سے لی اور کوئی کہاں سے لی۔ جبکہ یہ دیوبندیوں کا صریح بہتان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قاسم نانوتوی کی عبارات میں کوئی تحریف نہیں کی بلکہ اس کی مختلف عبارات سے اس کا خلاصہ بیان کیا کہ قاسم نانوتوی خاتم النبیین کا یہ کفریہ معنی بیان کرتا ہے۔ دیوبندیوں کو چیلنج ہے کہ وہ نانوتوی کی تمام عبارات سامنے رکھ کر خلاصہ نکالیں وہی نکلے گا جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ تحریف اس صورت میں ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں سے مواد لے کر اس انداز میں پیش کیا جائے کہ معنی ہی بدل جائیں۔

(2) زیادہ تر دیوبندی مولوی کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی نے یہ ایک مفروضہ کے طور پر کہا تھا کہ بالفرض اگر آپ کے بعد بھی کوئی نئی آجائے تو بھی آپ کی خاتمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی قاسم نانوتوی نے یہ تو ایک مثال کے طور پر کہا تھا۔ دیوبندیوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ مفروضہ کی صورت میں بھی صریح کفر ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ مفروضہ میں جو مرضی کہہ دو کفر نہیں ہوگا؟ کتب فقہ میں کئی مفروضوں کو کفر کہا گیا ہے جیسے اگر کوئی یہ مفروضہ قائم کرے کہ اگر فلاں کام کا مجھے خدا حکم دے میں نہیں کروں گا تو ایسا کہنا کفر لکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ مفروضہ قائم کرے کہ بالفرض اگر آج بھی کوئی نئی آجائے تو میں اس کی پیروی کروں گا تو یہ کہنے والے فوراً کافر ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اور نئی آنا محال ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ یوں کہے کہ بالفرض کوئی اور خدا ہو تو رب تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے کہ دوسرے خدا سے یقیناً وحدانیت میں فرق پڑے گا۔ یونہی دوسرا نبی ہونے سے یقیناً خاتم النبیین ہونے میں بھی فرق پڑے گا۔ قرآن وحدیث میں جو بعض مقامات پر مفروضے قائم کئے گئے ہیں ان کا نتیجہ قرآن وحدیث سے نہیں نکلے گا بلکہ وہ باطل نظریات کی تردید میں ہوتا ہے۔ لہذا قاسم نانوتوی نے جو مفروضہ قائم کیا ہے یہ قرآن وحدیث کی صریح مخالفت کی وجہ سے کفر یہ ہے۔

رشید احمد گنگوہی کی گستاخیاں

مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی حضرات کے بہت جید عالم و فاضل ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی ان کے متعلق لکھتے ہیں: ”شیخ امام محمد رشید احمد گنگوہی محقق عالم و فاضل ہیں۔ صدق و عناف توکل اور تہلب فی الدین میں ان کا کوئی مثیل نہ تھا۔ مذہبی امور میں بہت قہم دتھے۔“ 85

بریلی کے خاں صاحب کا ان کے پیر و کاروں کے بارے میں خیال ہے: ”جہنمیوں کے جہنم جانے کی ایک وجہ (رشید احمد) گنگوہی کی پیروی ہوگی۔“ 86

اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں: ”اسے جہنم میں پھینکا جائے گا اور آگ اسے جلائے گی اور (ذوق الاشرف الرشید) کامزہ چکھلائے گی۔“ 87

نیز: ”رشید احمد کو کافر کہنے میں توقف کرنے والے کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔“ 88

ایک بریلوی مصنف نے اپنی ایک کتاب کے صفحہ میں چار مرتبہ ”مرید گنگوہی“ کا لفظ دہرایا ہے۔ 89 ان کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: ”رشید احمد کی کتاب ”برہین قاطعہ“ کفری قول اور پیٹاب سے بھی

زیادہ پلید ہے۔ جو ایسا نہ جانے وہ زندیق ہے۔“ 90

1887ء میں رشید احمد گنگوہی کی تالیف ”براہین قاطعہ“ مولوی خلیل احمد انیسوی کے نام سے شائع ہوئی۔ جس پر مولوی رشید احمد گنگوہی کی زوردار تقریظ موجود ہے۔ اس کتاب میں صریحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں، شیطان کو علم غیب ہے، شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی علیہ السلام کے لئے علم غیب ماننا شرک ہے۔ پھر یہاں تک کہہ دیا کہ شیطان خدا کی صفت خاصہ میں اس کا شریک ہے۔ یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو اپنے خاتمے کا بھی نہ جانتے تھے، اس کے یہ کفریات ملاحظہ ہوں:-

☆ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی مگر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے، جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔

(البراہین القاطعہ، بحث عدم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلا ساہور، انڈیا)

☆ شیطان خدا کی صفت خاصہ میں اس کا شریک ہے۔

(البراہین القاطعہ، بحث عدم غیب، صفحہ 51، 52، مطبع لے بلا ساہور، انڈیا)

☆ شیطان اس عظیم فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ہے نہ بایں معنی کہ حضور میں کم ہو اور اس میں زائد، بلکہ بایں معنی کہ یہ فاضل جلیل الہیں ہی کے لیے ہے۔ حضور کے لیے ماننے والا شرک۔“

(البراہین القاطعہ، بحث عدم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلا ساہور، انڈیا)

☆ حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔

(البراہین القاطعہ، بحث عدم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلا ساہور، انڈیا)

شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا کہنا صریح کفر ہے۔ خفائے امام اہل قاضی عیاض اور شرح علامہ شہاب خفاجی مستثنیٰ بہیم الریاض میں ہے ”جميع من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشتمة او عابه هو اعم من السب فان من قال فلان اعلم منه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد عابه ونقصه وان لم يسمه (فہو ساب والحکم فیہ حکم الساب) من غیر فرق بینہما (لانستثنیٰ منہ) (فصلاً) (ای صورت) (ولا فمتری) فیہ تصریحاً کان او تلویحاً وهذا کلام اجماع من العلماء وائمة الفتوی من لندن الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم الی قلم جراً“ ترجمہ: جو شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے یا حضور کو عیب لگائے اور یہ گالی دینے سے زیادہ عام ہے۔ جس نے کسی کی نسبت کہا کہ

فلاں کا علم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، اس نے ضرور حضور کو عیب لگایا، حضور کی توہین کی، اگرچہ گالی نہ دی، یہ سب گالی دینے والے کے حکم میں ہے، ان کے گورگالی دینے والے کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ نہ ہم اس سے کسی صورت کا استثناء کریں نہ اس میں شک و تردید کو راہ دیں، صاف صاف کہا ہوا کتایہ سے، ان سب احکام پر تمام علماء اور آئمہ نقویٰ کا اجماع ہے کہ زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آج تک برابر چلا آیا ہے۔

(نہیم الریاض، المجلد 4، صفحہ 335، 336، مرکز اہل سنت، مکتبۃ رضیہ، مکتبۃ اہل سنت، ہند)

علم غیب کی بحث میں ہم نے قرآن وحدیث اور علمائے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں واضح کیا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کا اس پر اجماع تھا۔ مگر وہاں یہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کس دل سے گوارا ہو۔ انہوں نے صاف الفاظ میں عطائی علم غیب کو بھی شرک کہہ دیا چنانچہ کہتا ہے: ”خدا کے بتائے سے بھی اگر بعض مغیبات کا علم ان کے لیے مانے جب بھی شرک ہے۔“

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلا ساہور، انڈیا)

جبکہ محمد عبد المجید صدیقی ایڈووکیٹ دیوبندی عطائی غیب کا اقرار کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”ایک فرقہ نے کلی طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ حضرت سید الشاہدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعاً علم مغیبات نہ تھا۔ دوسرے نے آپ کے علم کے بارے میں اس قدر غلو کیا کہ آپ کو ہر ذرہ ہر حالت اور ہر جزئی کا عالم بتایا، یہی نہیں آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر بھی جانا۔ ان حضرات نے بھی زیادتی کی۔ اہل ظاہر اور عوام کے لئے یہ عقیدہ کافی ہے کہ حضرت ہادی رحمتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم چاہا دیا۔ ہمیں اس کا علم نہیں اور نہ ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔“

(عین التیقن، صفحہ 26، مطبع لیروز سنز، لاہور)

امام علم غیب کو شرک کہہ رہا ہے اور عجز و کار اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ پھر گنگوہی نے عطائی غیب کو شرک کہہ دیا اور بغیر اللہ عز و جل کی عطا کے علم کو کفر نہ کہا چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ میں کہتا ہے: ”جو یہ عقیدہ رکھے کہ خود بخود آپ کو علم تھا بدون اطلاق حق تعالیٰ کے تو اندیشہ کفر کا ہے لہذا امام نہ بنانا چاہیے اگرچہ کافر کہنے سے بھی نیاں کورو گے۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، حوالہ پورا دیں، عبارات چھوڑ دیں)

حالانکہ ایسا عقیدہ رکھنا صریح کفر ہے۔

اشرف علی تھانوی کا کفر

ان کے علاوہ بریلوی خاں صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی کافر و مرتد قرار دیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی احناف کے بہت بڑے امام ہیں۔۔۔۔۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”مولانا اشرف علی بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ وعظ و تدريس کے لیے منعقد کی جانے والی مجالس سے استفادہ کیا اور ہندوؤں اور رسوم و عادات سے متاعب ہوئے۔“ 91

ان کے متعلق احمد رضا صاحب لکھتے ہیں: ”اس فرقہ وہابیہ شیطانیت کے بڑوں میں سے ایک شخص اسی گنگوہی کے دم چھلوں میں ہے، جسے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں۔ اس نے ایک چھوٹی سی رسلیا تصنیف کی کہ چار ورق کی بھی نہیں۔ اور اس میں تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے اور ہر پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے۔“ 92

اُسے چل کر لکھتے ہیں: ”بدکاری کو دیکھو، کیسے ایک دوسرے کو سمجھنے کر لے جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ طائفہ سب کے سب کافر و مرتد ہیں اور باجماع امت اسلام سے خارج ہیں۔ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے، خود کافر ہے۔ اور شفا شریف میں ہے، جو ایسے کو کافر نہ کہے یا ان کے بارے میں توقف کرے یا شک لائے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ بے شک جن چیزوں کا انتظار کیا جاتا ہے، ان سب میں بدترین و جال ہے اور بے شک اس کے پیر و ان لوگوں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔“ 93

مزید لکھتے ہیں: ”جو اشرف علی کو کافر کہنے میں توقف کرے اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔“ 94

نیز: ”بہشتی زیور (مولانا تھانوی کی کتاب) کا مصنف کافر ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس کتاب کا دیکھنا

95

خیز: "اشر فیہ سب مرتد ہیں۔" 96

تجانب اہل السنہ میں ہے: ”مرید تھانوی۔“ 97

اشرف علی تھانوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صریح توحید کی اور صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ جیسا علم غیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے۔ حفظ الایمان میں کہتا ہے: ”بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور (یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر مہمی و مجنون بلکہ

جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“

(حفظ الایمان، جواب سوال سوم، صفحہ 8، کتب خانہ اعزازیہ دیوبند، سہ ماہیور بھارت)

کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا، جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ لاحول ولا قوۃ الا باللہ اعلیٰ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر ایسی واہیات باتیں کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿وَلَيَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ ۚ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو کہیں گے کہ ہم تو یونہی ہنسی کھیل میں تھے تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو۔ بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔

(سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 65، 66)

یہ آیات تب نازل ہوئیں جب منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا مذاق اڑایا۔ تفسیر طبری اور تفسیر درمنثور میں ہے ”عن ابن ابی نجیح عن معاذ ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ قال قال رجل من المنافقين: یسجدننا محمد أن ناقة فلان برادی كذا وكذا فی يوم كذا وكذا، وما يدريه ما الغيب“ یعنی حضرت ابن مسعودؓ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے شان نزول کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ (کسی کی نوٹنی گم ہوگئی، اس کی تلاش تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: نوٹنی فلاں جھگل میں فلاں جگہ ہے۔) اس پر ایک منافق نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ نوٹنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا جانتیں؟

(تفسیر الطبری، فی تفسیر سورۃ التوبہ سورۃ 9، آیت 65، 66، جلد 11، صفحہ 545، دار بہار)

اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی اور واضح فرمادیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسا ٹھٹھا کرنے والے بے ادب گستاخ اور کافر و مرتد ہیں۔

دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں میں ہیرا پھیری

پھر یہ بھی نہیں کہ علمائے اہل سنت نے فوراً ان علماء کی گستاخانہ عبارات پر تکفیر کی ہو بلکہ علماء اہل سنت تحریر و تقریر میں ان

گستاخانہ عبارات کی قباحت بیان کرتے رہے اور علماء دیوبند سے مطالبہ کرتے رہے کہ یا تو ان عبارات پر ہم سے کلام کرو یا ان سے توبہ کرو۔ اس سلسلے میں رسائل لکھے گئے، خطوط بھیجے گئے، آخر جب علماء دیوبند کسی طرح ٹس سے مس نہ ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے قاسم نانوتوی کی تصنیف تحذیر الناس کے تیس سال بعد، برائین قاطعہ کی اشاعت کے تقریباً سولہ سال بعد اور حفظ الایمان کی اشاعت کے قریباً ایک سال بعد 1320ھ میں المعتمد المتجدد کے حاشیہ المعتمد المستند میں مرزائی قادیانی اور مذکورہ بالا قائلین (قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، ظلیل احمد انبٹھوی اور اشرف علی تھانوی) کے بارے میں ان کی عبارات کی بناء پر فتوائے کفر صادر کیا۔

یہ فتویٰ علمائے دیوبند سے کسی ذاتی خصامت کی بناء پر نہیں تھا بلکہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ایک فریضہ ادا کیا گیا تھا۔ مولوی مرتضیٰ حسن ناظم تعلیمات شعبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند اس فتوے کے بارے میں رقمطراز ہیں: ”اگر (مولانا احمد رضا) خاں صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔“

(اشاد المذہب، صفحہ 14، ساحوۃ لزانہ تالیف، حسام الحرمین، صفحہ 62، اکبر الملت سبیلز، لاہور)

1324ھ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے المعتمد المستند کا وہ حصہ جو فتویٰ پر مشتمل تھا، حرمین طہین کے علماء کی خدمت میں پیش کیا جس پر وہاں کے 35 جلیل القدر علماء نے زیر دست تقریریں لکھیں اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ مرزائی قادیانی اور اس کے ساتھ ساتھ مذکورہ دیوبند مولوی بلا شک دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو حمایت دین کے سلسلہ میں بھرپور فرائض میں پیش کیا۔ علمائے حرمین کریمین کے یہ فتاویٰ ”حسام الحرمین علی منکر الکفر والمین“ کے نام سے شائع کر دیئے گئے۔ اس میں ان علماء نے صراحت کے ساتھ فرمایا جو ان گستاخوں کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”ان غلام احمد القادیانی ورشید احمد ومن تبعہ کخلیل الانبیہی و اشرف علی وغیرہم لاشبہة فی کفرہم بلامجال بل لاشبہة فی من شک بل فیمن توقف فی کفرہم بحال من الاحوال“ ترجمہ: غلام احمد قادیانی ورشید احمد اور جو اس کے پیرو ہوں جیسے ظلیل احمد انبٹھوی اور اشرف علی وغیرہ ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، نہ شک کی مجال، بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں توقف کرے اس کے کفر میں شبہ نہیں۔

(حسام الحرمین، صفحہ 49، مکتبہ نبویہ، لاہور)

بجائے اس کے کہ گستاخانہ عبارات سے رجوع کیا جاتا بلکہ علمائے دیوبند کی ایک جماعت نے فل کر رسالہ ”المہند المفند“ ترتیب دیا جس میں کمال چالاکی سے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے وہابی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں اور ان گستاخانہ عبارتوں کا تذکرہ تک نہیں کیا بلکہ ان عبارتوں کے برخلاف اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے حسام الحرمین پر 35 مسلمہ اکابر علماء حرمین کی تصدیقات حاصل کی تھیں۔ جبکہ خلیل ایٹھوی صاحب سر دھڑ کی بازی لگا کر بمشکل 6 علماء کی تصدیقات المہند پر حاصل کر سکا، جن میں 2 حضرات مولانا سید محمد مالکی اور مولانا محمد علی بن حسین نے اپنی تصدیقات واپس لے لیں۔ ان میں ایک مولانا شیخ محمد صدیق افغانی تھے علماء حرم سے نہ تھے۔ باقی بھرتی بندی وہابی مولویوں کی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ”المہند“ میں اپنے اکابر کی اصل کفریہ عبارات معہ وہلفظہ نقل نہ کیں، مقام غور و فکر یہ ہے۔

ایک دیوبندی مولوی عبدالرحمن صاحب مظاہری نے ایک کتاب بنام ”اعلیٰ حضرت احمد رضا حیات اور کارنامے“ لکھی، جس میں کچھ مواد ظہیر صاحب کی کتاب البریلویہ کا کاپی کیا، پھر اپنے مولویوں سے گستاخیوں کا پلندہ صاف کرنے کی مذموم کوشش کی۔ اس میں انہوں نے اس رسالے کو بھی نقل کیا ہے جس میں علماء حرمین شریفین کے سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ جب علماء حرمین شریفین نے میلاد کے متعلق سوال کیا: ”کیا آپ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ولادت شرنامہ کی بات حرام ہے؟“

جواب میں کہا گیا: ”حاشا وکلا ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ولادت کو برا یا بدعت حرام کہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے تعین شریفین کا تذکرہ بھی باعث برکت و سعادت ہے۔ اسی طرح ان جملہ احوال کا ذکر جن کا آپ کی ذات اقدس سے تعلق ہے باعث رحمت و ثواب دارین کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب براہین قاطعہ (مؤلفہ مولانا خلیل احمد صاحب محدث) میں متعدد جگہ لکھا ہے۔“

(اعلیٰ حضرت احمد رضا حیات اور کارنامے، صفحہ 84، ربانی پبلیکیشنز، دہلی)

علماء حرمین شریفین کے سامنے تو میلاد منانے کو جائز و سعادت کہہ دیا اور پھر براہین قاطعہ کا حوالہ بھی پیش کر دیا جبکہ مولوی خلیل ایٹھوی نے اسے معاذ اللہ بندوں کے دیوتا کھیا سے لایا تھا چنانچہ اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا ہے: ”میلاد النبی منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کھیا کا جنم دن مناتے ہیں۔“

(براہین قاطعہ صفحہ 148، کتب خانہ رحیمیہ، سہارنپور)

آپ خود فیصلہ فرمائیں کیا یہ واضح تضاد نہیں ہے؟ اسی طرح دیگر سوالات کے جواب میں بھی اپنی گستاخانہ عبارات پر پردہ ڈالا اور بعد میں یہ جھوٹ مشہور کر دیا کہ علماء حرمین شریفین نے کہا کہ ہم کو غلط بتا کر دیوبندیوں کے متعلق فتوے لئے گئے ہیں دیوبندی ٹھیک ہیں۔ اس کے جواب میں مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”التحقیقات لدفع التلبیسات“ لکھ کر ان گستاخانہ عبارتوں کو واضح کیا اور دیوبندیوں کے مکر فریب کو کھول دیا۔

دیوبندیوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فتوے علمائے حرمین کو مخالف دے کر حاصل کئے گئے ہیں، کیونکہ اصل عبارات اردو میں تھیں اور ہندوستان کے علماء میں سے کوئی بھی حتام الحرمین کی تائید نہیں کرتا۔ اس پر مولانا حسنت علی خان رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاک و ہند کے اڑھائی سو سے زیادہ علماء کی حتام الحرمین کی تصدیقات ”الصوارم الہندیہ“ کے نام سے شائع کر دیں۔

آج بھی ہابی دیوبندی مولوی ان عبارتوں کو غلط کہہ دیں تو یہ اختلاف ختم ہو جائے، لیکن موجودہ و ہابی دیوبندی مولوی ان عبارات کی باطل تاویلیں کرتے ہیں، کبھی ان کتابوں میں سے یہ عبارات ہی نکال دیتے ہیں۔

کیا اعلیٰ حضرت نے شبیر احمد عثمانی کی تکفیر کی؟

اس طرح خان صاحب نے مشہور دیوبندی علماء مولانا ظلیل احمد مولانا محمود الحسن مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ کے خلاف بھی کفر کے فتوے صادر کیے ہیں۔ احمد رضا صاحب ان علماء و فقہاء کے پیروکاروں، عام دیوبندی حضرات کو کانٹر اڑ دیتے ہیں ہوئے کہتے ہیں: ”دیوبندیوں کے کفر میں شرک کرنے والا کانٹر ہے۔“ 98

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ہرگز شبیر احمد عثمانی کی تکفیر نہیں کی تھی یہ ظہیر صاحب کا بہتان عظیم ہے۔ بقیہ دیوبندی مولوی اپنے کفریہ کلمات اور عقائد باطلہ کے سبب تکفیر کے حقدار ہوئے۔

بد مذہبوں کے پیچھے نماز

اسی پر اکتفا نہیں کیا مزید لکھتے ہیں: ”انہیں مسلمان سمجھنے والے کے پیچھے نماز جائز نہیں۔“ 99

مزید: ”دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں۔“ 100

نیز: ”دیوبندی عقیدے والے کافر و مرتد ہیں۔“ 101

غیر سنی کے پیچھے نماز جائز نہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام نے فرمایا ہے۔ امام محمد و امام ابو یوسف و امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے ”ان الصلوۃ حلف اهل الهواہ لا تجوز“ ترجمہ: اہل بدعت و بد مذہب کے پیچھے نماز

جائز نہیں ہے۔

(فتح التعلیق، کتاب الصلوٰۃ باب الاسلمہ جلد 1، صفحہ 350، دار الفکر، بیروت)

کبیری میں ہے ”وبکرہ تقدیم العبدع ایضاً لانه فاسق من حیث الاعتقاد وهو اشد من الفسق من حیث العمل یعترف بانه فاسق وبخلاف وبسبب بخلاف العبدع والحراد بالمبتدع من یعتقد شیئاً علی خلاف ما یعتقدہ اهل السنة والجماعة“ ترجمہ: بدعتی کو امام بنانا بھی مکروہ ہے کیونکہ وہ اعتقاد کے لحاظ سے فاسق ہے اور ایسا آدمی عملی فاسق سے بدتر ہے کیونکہ عملی فاسق اپنے فسق کا اعتراف کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور اللہ سے معافی کا خواست گار ہوتا ہے بخلاف بدعتی کے اور بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جو اہلسنت وجماعت کے عقائد کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ رکھتا ہو۔

(کبیری، کتاب الصلوٰۃ فصل فی الاسلمہ صفحہ 443، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

یہ مکروہ تحریمی تب ہے جب وہ فقط بد مذہب ہو، اگر کسی دیوبندی کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہو جیسے کوئی دیوبندی اپنے بڑے مولویوں کی گستاخانہ عبارتوں کو صحیح کہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا اور اب اس کے پیچھے نماز باطل ہے کہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟ حسام المحرمین شریف علمائے عرب نے دیوبندیوں کی نسبت یوں ارشاد فرمایا ”لواء الطوائف کلہم کفار مرتدون خارجون عن الاسلام“ ترجمہ: یہ طائفہ سب کے سب کافر مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔

(حسام المحرمین، صفحہ 31، مکتبہ نبویہ، لاہور)

خود وہابی مولوی بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز کو ناجائز کہتے ہیں چنانچہ فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ میں وہابی مولوی ثناء اللہ مدنی سے سوال ہوا: ”سوال: کیا دیوبندیوں، بریلویوں وغیرہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟“ جواب میں مولوی صاحب نے دیوبندیوں کے پیچھے نماز کو جائز کہا اور بریلویوں کے متعلق کہتا ہے: ”غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے والے مشرک بریلوی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن میں ہے ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (مشرک نرے ناپاک ہیں۔)“

(فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ، جلد 1، صفحہ 437، دارالارشاد، لاہور)

کسی کی وہابیت چیک کرنے کا طریقہ

✽ اتنا کچھ کہہ کر بھی خاں صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا فرماتے ہیں: ”جو مدرسہ دیوبند کی تعریف کرے

اور دیوبندیوں کو برا نہ سمجھے، اسی قدر اس کے مسلمان نہ ہونے کو یقین ہے۔“ 102 ■

ظاہری بات ہے اگر کوئی دیوبند سے تعلیم حاصل کرے گا تو یقیناً وہ اپنے اکابر کی کتب و عقائد سے باخبر ہوگا۔ جب باخبر ہونے کے باوجود وہ ان عبارتوں کو غلط نہیں کہے گا تو حکم کفر اس پر آئے گا۔ البتہ اگر کوئی دیوبند مدرسہ سے پڑھا ہو اور اپنے اکابر کی ان عبارتوں سے بے خبر ہو تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک دیوبند مدرسہ سے پڑھے طالب علم کا مسئلہ آیا تو آپ نے جواب فرمایا: ”اُمی جگہ تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ رشید احمد گنگوہی و اشرف علی تھانوی و قاسم نانوتوی اور محمود حسن دیوبندی و خلیل احمد پٹنوی اور ان سب سے گھٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی اور ان کی کتابوں پر ایجن کلچر و تحذیر الناس و حفظ الایمان و تقویۃ الایمان و ایضاح الحق کو کیسا جانتے ہو اور ان لوگوں کی نسبت علمائے حریم شریف نے جو فتوے دیئے ہیں انہیں باطل سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو؟ اور اگر وہ ان فتوؤں سے اپنی ناواقف ظاہر کرتے تو بریلی مطبع ہلسٹ سے حسام الرحمن منگل لہجے اور دکھائیے اگر بکشاوہ پیشانی تسلیم کرے کہ بیشک علمائے حریم شریفین کے یہ فتوے حق ہیں تو ثابت ہوگا کہ دیوبندیت کا اُس پر کچھ اثر نہیں ورنہ علمائے حریم شریفین کا وہی فتویٰ ہے کہ ”من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر“ جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرتے وہ بھی کافر ہے۔ اس وقت آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ جو شخص اللہ و رسول کو گالیاں دینے والوں کو کافر نہ جانتا درکنار علمائے دین و اکابر مسلمین جانے وہ کیونکر مسلمان۔“

(دہلوی رضویہ، ج 29، صفحہ 12-21، ردّ الوہابیت، لاہور)

بد مذہبوں سے میل جول

اب بھی بریلویوں کے اعلیٰ حضرت کے دل کی بھڑاس نہیں نکلے۔ ارشاد فرماتے ہیں: ”دیوبندیوں وغیرہ کے کھانا یہاں چیا، سلام نلیک کرنا، ان سے موت و حیات میں کسی طرح کا کوئی اسلامی برتاؤ کرنا سب حرام ہے۔ نہ ان کی نوکری کرنے کی اجازت ہے، نہ انہیں نوکر رکھنے کی اجازت کہ ان سے دور بھاگنے کا حکم ہے۔“ 103

نیز: ”انہیں قربانی کا گوشت دینا بھی جائز نہیں۔“ 104

جناب بریلوی کے ایک پیر و کار لکھتے ہیں: ”دیوبندی، بدعتی، گرو اور شرار خلق اللہ ہیں۔“ 105

ایک اور بریلوی مصنف لکھتے ہیں: ”دیوبندیہ بگم شریعت کفار و مرتدین نسیم ہیں۔“ 106

بریلوی اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبندیوں کا کفر بندوؤں، عیسائیوں اور مرزائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں: ”اگر ایک جلسہ میں آریہ و عیسائی اور دیوبندی، کادیانی وغیرہ جو کہ اسلام کا نام لیتے ہیں، وہ بھی

ہوں تو وہاں بھی دیوبندیوں کا رد کرنا چاہئے کیونکہ یہ لوگ اسلام سے نکل گئے مرتد ہو گئے اور مرتدین کی مدافعت بدتر ہے، کافر اصلی کی موافقت ہے۔“ 107

اور: ”دیوبندی عقیدہ والوں کی کتابیں بندہوں کی پوتھیوں سے بدتر ہیں۔ ان کتابوں کو دیکھنا حرام ہے۔ البتہ ان کتابوں کے ورقوں سے استنجاء نہ کیا جائے۔ حروف کی تقسیم کی وجہ سے نہ کہ ان کتابوں کی۔ نیز اشرف علی کے عذاب اور کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔“ 108

ایک اور بریلوی مصنف نے یوں گل فشائی کی ہے: ”دیوبندیوں کی کتابیں اس قائل ہیں کہ ان پر پیٹا ب کیا جائے ان پر پیٹا ب کرنا پیٹا ب کو مزید پاک بناتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دیوبندیوں یعنی شیطان کے بندوں سے پناہ میں رکھ۔“ 109

قرآن وحدیث کی تعلیمات یہی ہیں کہ گمراہوں سے دور رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَإِذَا بُسِقَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔

(القرآن سورہ 7، سورہ انعام، آیت 68)

علامہ شیخ احمد المعروف ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”وان القوم الظالمین بعم المبتدع والفاسق والكافر والفجور مع کلہم مستمع“ ترجمہ: ذکر کردہ آیت کریمہ ہر کافر، بدعتی اور فاسق کو شامل ہے اور ان سب کے پاس بیٹھنا شرعاً منع ہے۔

(التصانیف الاحدثیہ، تصنیف آیہ وساعلی الدین، ج 1، صفحہ 388، مطبوعہ مکتبہ الحرم، لاہور)

صحیح مسلم شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((**فلیکسر لکم ولکم ولکم**))

والہفتونکس) یعنی ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور کرو کیس وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔“

(صحیح مسلم، باب فی الضملاء والکذابین ومن یرغب عن حدیثہم، جلد 1، صفحہ 12، دلو (علاء التراث العربی، بیروت)

اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ بد مذہبوں سے خود بھی دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔

میر المومنین غیظ المناقین امام العادلین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلیغ نامی شخص سے جس پر بوہرہ بحث تشابہات بد مذہبی کا اندیشہ تھا بعد ضرب شدید تو بلی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمان بھیجا کہ مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھیں، اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کریں، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو نہ جائیں، مرجائے تو اس کے جنازے پر حاضر نہ ہوں، تعمیل

حکم ایک مدت تک یہ حال رہا کہ اگر سو آدمی بیٹھے ہوتے اور وہ آہ سب متفرق ہو جاتے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھیجی کہ اب اس کا حال اچھا ہو گیا اس وقت اجازت فرمائی۔ کتاب الحجہ میں حضرت نصر بن ابیہم مقدسی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں ”عن ابی عثمان النہدی عن صبیغ انہ سال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الرسائل والنازعات فقال له عمر انی ما علی راسک فاذا لہ ضغیر فان فقال لو وجدناک محلوفا لمضربت الذی فیہ عیناک ثم کتب الی اهل البصرۃ ان لا تجالسوا صبیغا قال ابو عثمان فلو جاء ونحن مائة نفر قنا عنہ“ ترجمہ: ابو عثمان نہدی نے صبیغ سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ الرسائل، النازعات، والنازعات کے بارے میں پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا اپنے سر کا کپڑا اٹھاؤ، جب اس نے کپڑا اٹھا یا تو اس کے دو چوٹیوں کی صورت بال تھے، حضرت عمر نے فرمایا اگر میں تجھے حلق کیا ہوا پاؤں تو میں وہ (سر) اڑا دیتا جس میں تیری آنکھیں ہیں۔ پھر اہل بصرہ کی طرف آپ نے خط لکھا کہ صبیغ کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ابو عثمان کا بیان ہے اگر صبیغ آ جاتا اور ہم سو کی تعداد میں ہوتے فوراً ہم سب اس سے جدا ہو جاتے۔

(کتاب الحجۃ، ساحوۃ دار المذاہی رضویہ، جلد 6، صفحہ 531، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام دارمی نصر اصبہانی دونوں نے حجہ میں اور ابن ابیہم نے مصاحف میں، لاکائی نے سنت میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں سلیمان بن یسار رحمہم اللہ سے روایت کیا ”ان رجلا یقال لہ صبیغ قدم المدینۃ فجعل یسأل عن متشابہ القرآن فأرسل إلیہ عمر رضی اللہ عنہ وقد أعد لہ عراجین النخل، فقال لمن أنت؟ قال: أنا عبد اللہ صبیغ، فأخذ عمر حرمنا من تلک المعراجین، فضربہ وقال: أنا عبد اللہ عمر، فجعل لہ ضربا حتی دمی رأسہ، فقال: یا امیر المسلمین، حسبک، قد ذهب الذی کنت أجد فی رأسی“ ترجمہ: (بنو تمیم کا ایک شخص تھا) جس کا نام صبیغ بن عسل تھا وہ مدینہ آیا، وہ قرآن کے تشابہات کے بارے میں پوچھتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور اس کے لئے کھجور کی دو چھڑیاں تیار کیں، آیا تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑیوں سے اسے مارا اور فرمایا: میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ پھر اسے اتنا مارا حتیٰ کہ اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ■ کہنے لگا اے امیر المؤمنین! مجھے چھوڑ دو یہی کافی ہے، میرے دماغ میں جو (خمار) تھا وہ جا تا رہا۔

(سنن الدارمی، باب من هلب الفتیاکره التطع والتبذع، جلد 1، صفحہ 252، دار المعنی للنشر والتوزیع، السعودیہ)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد علی مونگیری کو امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ارسال کیا: ”بدعتی کی محبت سو کافروں سے زیادہ مہری ہے۔“

(مکتوبات امام احمد رضا صفحہ 91، مطبوعہ لاہور)

جب بد مذہبوں کی محبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان کی کتابیں پڑھنے سے بدرجہ اولیٰ بچنا ضروری ہے۔ علم جس سے بھی حاصل کریں تو پہلے غور کر لینا چاہیے کہ کس سے حاصل کرنے لگا ہوں؟ اگر بد مذہبوں کی گمراہ و گستاخی بھری کتب سے علم حاصل کیا جائے گا تو عقیدے کا بیڑہ غرق ہی ہوگا جیسا کہ آج کل لوگوں کا ہو رہا ہے۔ کسی کافر و شرک کی کتاب پڑھتے وقت پڑھنے والا محتاط رہے گا جبکہ کسی گستاخ کی کتاب پڑھتے ہوئے وہ کسی بھی مقام پر پھسل سکتا ہے اور اس بے دینی بات کو دین سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے گمراہ و گستاخ کافر و شرک سے زیادہ خطرناک ہیں۔ لیکن حیرت ہے ان وہابیوں پر جو شرک شرک کہہ کر اولیاء کرام کی قبروں کو شہید کر دیں اور اسے گستاخی بھی نہ سمجھیں بلکہ جہاد عظیم سمجھیں اور اہل سنت جب گستاخانہ عبارتوں پر لعن ملعن کریں تو ان پر تنقید کی جائے۔

ندوۃ العلماء کے عقائد و نظریات

■ دیوبندی حضرات اور ان کے اکابرین کے متعلق بریلوی کتب فکر کے کفر یہ لٹوے آپ نے ملاحظہ فرمائے، اب ندوۃ العلماء کے متعلق ان کے ارشادات سنئے۔ جناب برکاتی نے حشمت علی صاحب سے تصدیق کروا کے اپنی کتاب تجانب اہل السنہ میں لکھا ہے: ”ندوۃ العلماء کو ماننے والے دہریے اور مرتد ہیں۔“ 110

خود خاں صاحب بریلوی کا ارشاد ہے: ”ندوۃ کچھڑی ہے نہ وہ تباہ کن کی شرکت مردود، اس میں صرف بد مذہب ہیں۔“ 111

جناب بریلوی نے ندوۃ العلماء سے قاریغ ہونے والوں کو کافر و مرتد قرار دینے کے لیے دور سالے (الحام السنۃ لاهل الفتنۃ) اور (محرمۃ فتاویٰ الحرمین برحف ندوۃ الحین) تحریر کیے۔

تجانب اہل السنہ میں بھی ندوۃ العلماء سے قاریغ ہونے والوں کے خلاف تکفیری فتوؤں کی بھرمار ہے۔ 112

یہ بہتان ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ہر مدوی کو کافر و مرتد ٹھہرایا۔ بلکہ آپ نے مدوی عقائد و نظریات کو قرآن وحدیث کی روشنی میں گمراہ کہا۔ ان مدویوں نے تمام فرقوں کو جمع کر کے ایک نیا فرقہ بنالیا جس کے عقائد و نظریات یہ

تھے کہ جولا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، وہ جو مرضی عقیدہ رکھے ٹھیک ہے، انہوں نے دینی تعلیم کو چھوڑ کر انگریزی تعلیم کی طرف ذہن دیا۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس مدرس میں منعقد ہوئی، جس کے صدر آئزہیل خان بہادر عزیز الدین احمدی، آئی، اے، کلکٹر آف ویلور نے خطبہ صدارت فرماتے ہوئے کہا کہ مسلمان بچوں کو ابتداء میں قرآن خوانی سے جو نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں آگے چل کر وہ انگریزی تعلیم میں خارج ہوتے ہیں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جو مادر وطن کے فرزند، ایم۔ اے، بی۔ اے کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہوں تو ان کو ایام رمضان میں روزہ بالکل نہ رکھنا چاہئے کیونکہ بوجہ صوم طالب علموں کے قوائے عقلی وحسی کمزور پڑ جاتے ہیں، ان اللہ ولا الیہ راجعون۔

(ساحوۃ از فتاویٰ رضویہ، ج 15، صفحہ 135، رمضان المبارک 1415ھ لاہور)

ملفوظات میں ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے عرض کی گئی: عدوہ کے متعلق مسلمانوں کا کیا خیال ہونا چاہیے اور ندویوں کو کیسا سمجھنا چاہیے؟

ارشاد فرمایا: ”عدوہ کچھڑی ہے۔ پہلے بعض اہل سنت بھی دھوکے سے اس میں شامل ہو گئے تھے جیسے مولوی محمد حسین صاحب الدہ آبادی اور مولوی احمد حسن صاحب کانپوری اور مولوی عبدالوہاب صاحب لکھنوی، اس کی فتناتوں (یعنی بُرائیوں) پر اطلاع پا کر یہ لوگ علیحدہ ہو گئے۔ مولانا احمد حسن صاحب مرحوم (جلسہ) عدوہ عظیم آباد کے بعد بریلی تشریف لائے۔ رمضان کا اخیر عشرہ تھا، میں اپنی مسجد میں معتکف تھا۔ میں نے خبر سن کر ان کو خط لکھا جس میں القاب یہ تھے ”اَحْمَدُ التَّبِیْرَةُ حَسَنُ السُّبْرَةِ غَیْرَ نِسْبَةِ النَّدْوَةِ الْمُبِیْرَةِ“ اس میں احمد حسن ان کا نام بھی نکالا اور معنی یہ ہوئے کہ آپ کی خصلت محمود (یعنی اچھی عادت) اور طہیت (یعنی طہیت و جہالت) مسعود (یعنی مبارک) مگر عدوہ تباہ کن کی شرکت مردود۔ میری ان کی دوستی تھی، ان القاب کو دیکھ کر بہت ہنسے اور میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: میں نے اس سے تو بہ کر لی ہے اور عین جلسہ میں مولوی محمد علی ناظم سے یہ کہہ کر اٹھا ہوں کہ مولوی صاحب آپ اس مجمع کو دیکھتے ہیں، یہ سب جہنم میں جائے گا اور ان کے آگے میں اور آپ ہوں گے۔ یہ نہیں جانتا کہ پہلے آپ جائیں گے کہ پہلے میں۔ لکھنؤ کے جلسے میں ابراہیم آری نے اپنے لکچر میں صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پر مدارِ نجات رکھا۔ مولوی عبدالوہاب صاحب لکھنوی مع ہر ایہیان یہ فرما کر اٹھ آئے کہ یہاں سے تو رسالت بھی تشریف لے گئی۔ اسی طرح سنتوں میں سے جو مطلع ہوتا گیا جد ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اس میں بد مذہب رہ گئے یا تو کلمے مرتدین جیسے رافضی وہابی وغیرہم یا وہ نام کے سُنی جو ان کو اراکین دین بناتے اور ان سے اتحاد مناتے۔ عدوہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نیچری، ہابی، قادیانی رافضی

سب اہل قبلہ ہیں لہذا سب مسلمان ہیں۔ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ خدا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے جیسے برٹش کورنمنٹ کہ اسے اس کی ریحیت (یعنی رعایا) کے سب مذہب والے ایک سے۔

ہم ایسے عقیدہ وائیدہ (یعنی بیہودہ عقیدے) سے اللہ (عز و جل) کی پناہ مانگتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا۔ قرآن عظیم فرماتا ہے ﴿الْفَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ پھر ترجمہ: کیا ہم مطمئنوں کو مجرموں کے مثل کرویں تمہیں کیوں اکیسا حکم لگاتے ہو۔

اور فرماتا ہے ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّعِينَ كَالْفَجَّارِ﴾ پھر ترجمہ: کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی مانند کروں۔

اور فرماتا ہے ﴿الْإِنْسَاءُ سَوَاءٌ﴾ پھر ترجمہ: سب ایک سے نہیں۔

اور فرماتا ہے ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ پھر ترجمہ: کیا یہ سب برابر ہیں۔

اور فرماتا ہے ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ پھر ترجمہ: دوزخ

والے اور جنت والے برابر نہیں۔ جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔

قرآن عظیم میں اس مضمون کی بکثرت آیات ہیں۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) پر رافضی حیرا جکتے

ہیں، ندوی کہتے ہیں: ”سنی اور شیعہ کا قطعاً اتفاق ہے، صرف ظلمات میں اختلاف ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہاڑ بنا کر

کہاں تک نوبت پہنچائی ہے۔“ تو اب نہ صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی صحابیت قطعی ٹھہری نہ صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ

عنہما) کی خلافت راشدہ قطعی ہوئی نہ صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کا جنتی ہونا قطعی رہا، سب ظلمات ہو گئے! روافض کا حیر

اکہنا صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو گالیاں دینا ایک ذرا سی بات ہوئی! وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 2، صفحہ 271، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

ہر کوئی ندوی کافر و مرتد نہیں ہے، اس کا جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ہی حکم ہوگا۔ صاحب تجانب السنۃ کوئی معروف سنی عالم نہیں

ہے۔ اس کا ندویوں کو کافر و مرتد کہنا کوئی جنت نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے خود ان ندویوں کو کافر کہا جو ضروریات

دین کے منکر ہیں چنانچہ فرماتے ہیں: ”ندویوں میں کچھ نیچری ہیں کچھ منکران ضروریات دین رافضی یہ بالاجماع کافر مرتد ہیں

اور ان کے پیچھے نماز محض باطل، کچھ غیر کافر رافضی وہابی تفصیلی غیر مقلد و غیر ہم بد مذہب ہیں کچھ وہ نئے بگڑے گمراہ ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 498، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بدنہیوں کی عیادت

مطلقاً وہابیوں کے متعلق ان کے فتوے ملاحظہ ہوں: ”وہابیہ اور ان کے زعماء پر بوجہ کثیر کفر لازم ہے

اور ان کا کلمہ پڑھنا ان سے کفر کو دور نہیں کر سکتا۔“ 113

نیز: ”وہی جو ہرگز اللہ سے کفر لازم آتا ہے۔“ 114

نیز: ”وہابی مرتد باجماع فقہاء ہیں۔ 115

جناب احمد رضا مزید فرماتے ہیں: ”وہابی مرتد اور منافق ہیں۔ اوپر اوپر کا یہ کہہ چکے ہیں۔“ 116

نیز: ”پلیس کی گھر ہی وہاں کی گھر ہی سے بلکی ہے۔“ 117

نیز: "خدا او باپ پر اعتقاد کرے، ان کو رسوا کرے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کرے۔" 118

نیز: ”وہابیہ کو لکھنؤ بادکرے یہ کہاں بچے پھرتے ہیں۔“ 119

نیز: ”وہابیہ اسفل السافلین پہنچے۔“ 120

نیز: ”لقد عز وجل نے وہابیہ کی قسمت میں ہی کفر لکھا ہے۔“ 121

ظاہر ہے جب تمام وہابی کفار و مرتدین ہیں تو ان کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں۔ اس بات کا جناب احمد

رضانے یوں فتویٰ دیا ہے: ”وہابیہ کی نہ نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت۔“ 122

خاں صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی کی مسجد کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیا: 'میں کی مسجد عام گھر کی طرح

ہے۔ جس طرح ان کی نماز باطل، اسی طرح تو ان بھی۔ لہذا ان کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔“ 123

یہ سب عبارتیں آگے پیچھے سے کاٹ کر پیش کی گئی ہیں، ان میں جو وہابیوں کی گستاخیاں ہیں، اللہ عز و ہل اور رسول صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو عقائد ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ گستاخوں کے متعلق شریعت کے یہی احکام

ہیں۔ گستاخ رسول جب مسلمان ہی نہیں تو پھر نماز کیسی؟ نماز تو یقیناً باطل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد مذہب

غیر گستاخ کے متعلق فرمایا ((اللیقبل اللصلصاحب بصدعة صلوة ولا صلوا ولا صلقة ولا حبا ولا

اولاً عرضنا ولا بد لا يخرج من السلام كما تخرج الشمس من المغرب بل کسی بد مذہب کی نہ نماز قبول

کرنا ہے نہ روزانہ زکوٰۃ حج نہ جہاد نہ فرض نہ نفل۔ بد مذہب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال۔

جب بد مذہب کی قبول نہیں تو گستاخ کی بدرجہ اولیٰ باطل ہے۔

وہابیوں کو اہل سنت کی مساجد میں آنے سے روکنا

بریلوی حضرات کے نزدیک وہابیوں کو مسلمانوں کی مساجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ خاں صاحب کے ایک ساتھی نعیم مراد آبادی فرماتے ہیں: ”مسلمان وہابیہ غیر مقلدین کو اپنی مسجد میں نہ آنے دیں، وہ نہ مانیں تو قانونی طور پر انہیں روکوا دیں۔ ان کا مسجد میں آنا فتنہ کا باعث ہے چنانچہ اہل سنت کی مسجد میں وہابی وغیرہ مقلد کو کوئی حق نہیں۔“ 124

بریلوی حضرات نے وہابیوں کو مساجد سے نکالنے کے متعلق ایک کتاب تصنیف کی ہے (الاحتجاج الوہابیہ عن المساجد) یعنی وہابیوں کو مساجد سے نکالنے کا حکم۔

آج بھی کچھ ایسی مساجد (مثلاً بیگم شاہی مسجد اندرون مستی دروازہ لاہور) موجود ہیں جن کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد میں وہابیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔

خود میں نے لاہور میں دو ایسی مساجد دیکھی ہیں جہاں یہ عبارت ابھی تک درج ہے۔

جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”وہابیوں کے پیچھے نماز کو اس کا باطل محض ہے۔“ 125

نیز: ”اقتدار احمد کجربانی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔“ 126

اوپر مترجم صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنی علماء کے لئے مکہ مدینہ میں داخلے کی پابندی لگائی ہے، اب یہاں کیسے تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں سنیوں کی مساجد میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان نقل کردہ جزئیات میں بھی وہابیوں کو مسجد سے نکالنے کی وجہ بیان کی گئی ہے، کہ جب یہ وہابی مساجد میں آکر فتنے پھیلاتے ہیں تو ان فتنوں کو دور کرنے کے لئے وہابیوں کو اپنی مساجد میں آنے سے روکا جائے۔ آج بھی کئی سنی مساجد میں دیکھا جاتا ہے وہابی جان بوجھ کر سنی مساجد میں عقیدے کے معاملہ میں، رفع یدین کے مسئلہ پر بحث کرتے ہیں، کبھی بلند آواز سے آمین کہہ کر نمازیوں کا دھیان اپنی طرف کر لیتے ہیں، کبھی نماز کے بعد کلمہ شریف کے ورد پر اعتراض کرتے ہیں اور اس ذکر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اہل سنت کو وہابی اپنی ہٹ دھرمی میں مشرک کہتے ہیں پھر ان سنی اماموں کے پیچھے نماز کس منہ سے پڑھتے ہیں؟ جب ان کی اپنی مساجد ہیں اور یہ وہاں اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے سنیوں کی مساجد میں آکر ان کی ادائیگی نماز کے طریقہ پر اعتراض کریں؟ صاف بات ہے فتنے پھیلاتے ہیں، اسی لئے ہمارے بزرگوں نے ان کے داخلہ کو ممنوع فرمایا۔ کتب فقہ میں فتنے باز کو مسجد سے

روکنے کا حکم ہے چنانچہ درمختار میں ہے ”یمنع منه و کذا کل مود ولو بلسانہ ترجمہ: ایسے شخص کو دخول مسجد سے منع کیا جائے اور اسی طرح ہر تکلیف دینے والے کو منع کیا جائے گا اگرچہ وہ زبان ہی سے ایذا دے۔“

(درمختار، کتاب الصلوٰۃ باب ما یفسد الصلوٰۃ، ج 1، صفحہ 662، دار الفکر، بیروت)

اس کے باوجود سنہوں کی اکثر مساجد میں آج بھی وہابی اپنے طریقہ پر نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو منع نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ان کی مسجد میں کوئی سنی چلا جائے تو اسے زبردستی اپنے طریقہ پر نماز پڑھائیں گے، سنی نمازی کے دائیں بائیں وہابی کھڑا ہو جائیں گے، اس کے دونوں ٹھوکوں کے ساتھ اپنے گھٹے ملا لیں گے، اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے۔ بلکہ یہاں تک سنا گیا ہے اگر سنی بلند آواز سے آمین نہ کہے یا رفع یدین نہ کرے تو کہیاں مار کر اسے یہ سب کرنے پر مجبور کریں گے۔

وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا

■ جناب بریلوی کا ارشاد ہے: ”وہابی نے نماز جنازہ پڑھائی تو کويا مسلمان بغیر جنازے کے دُن کیا

گیا۔“ 127

ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہابی مرجائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور جو پڑھے اس کے

متعلق کیا حکم ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا: ”وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا کفر ہے۔“ 128 ■

اگر کسی وہابی کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہو تو یہی حکم ہے۔ پھر ایسے وہابی کے عقائد پر جو مطلع ہو کر اسے مسلمان سمجھے

اور اس کی نماز جنازہ پڑھے تو یقیناً یہ کفر ہے۔ یکچھ احادیث گزری ہیں کہ بد مذہب کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا

ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں: ”متعدد حدیثوں میں بد مذہبوں کی نسبت ارشاد ہوا ((انہم کفار و منافقون))“

فلا تشہدوا علیہم (پھر میں تو ان کے جنازہ نہ پڑھاؤ۔) ((والتصلوا علیہم)) جنازے کی نماز نہ پڑھو۔ نماز پڑھنے والوں کو

تو یہ استغفار کرنی چاہئے اور اگر صورت پہلی تھی یعنی وہ مردہ رافضی منکر بعض ضروریات دین تھا اور کسی شخص نے با آں کہ اُس کے

حال سے مطلع تھا دانستہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی اُس کے لئے استغفار کی جب تو اُس شخص کو تجدید اسلام اور اپنی عورت سے

ازسرنو نکاح کرنا چاہئے۔ فی الحلیۃ نقل عن القرافی وقرہ الدعاء بالمغفرة للکافر کفر لطلبہ تکذیب اللہ تعالیٰ

فیما احبرہ۔ حلیہ میں قرآنی سے نقل کیا اور اسے برقرار رکھا کہ کافر کے لئے دعائے مغفرت کفر ہے کیونکہ یہ خبر الہی کی تکذیب کا

طالب ہے۔“

وہابیوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا

﴿ نیز: ”وہابیوں کے لیے دعا کرنا فضول ہے، وہ راہِ راست پر نہیں آ سکتے۔“ 129 ﴾

جب کوئی اپنی بے دینی پر جم جائے اور اس بے دینی کو دین ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرے اور لاکھ سمجھانے پر وہ باز نہ آئے، تو اس کے لئے دعا کرنا تو دور کی بات بلکہ اس کے خاتمے کی دعا کرنے کی اجازت ہے تاکہ اس کی گمراہی اسکے ساتھ ختم ہو جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا دلیل ہے جو انہوں نے فرعون کے لئے مانگی تھی۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور موسیٰ نے عرض کی اے رب ہمارے! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیے، اے رب ہمارے! اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں، اے رب ہمارے! ان کے مال پر باد کردے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک ورنہ ان کا عذاب نہ دیکھ لیں۔

(سورہ یونس، سورہ 10، آیت 88)

جس کی بدنہ ہی حد کفر تک پہنچ چکی ہو

﴿ صرف اسی پر پس نہیں بلکہ: ”وہابیوں کو مسلمان سمجھنے والے کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔“ 130 ﴾

ان کے ایک پیر و کار نے لکھا ہے: ”جو اہلِ حضرت کوہ اکبر کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔“ 131 وہابیوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا فتویٰ دیتے ہوئے جناب احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں: ”ان سب سے میل جول قطعی حرام ہے، ان سے سلام و کلام حرام، انہیں پاس بٹھانا حرام، ان کے پاس بیٹھنا حرام، بیمار پرہیز تو ان کی عیادت حرام، مہرجانیں تو مسلمانوں کا سانچہ نہیں غسل و کفن دینا حرام، ان کا جنازہ اٹھانا حرام، ان پر نماز پڑھنا حرام، ان کو مقامِ مسلمین میں دفن کرنا حرام، اور ان کی قبر پر جانا حرام۔“ 132

ایک اور صاحب لکھتے ہیں: ”وہابیہ گمراہ اور گمراہ گریں، ان کے پیچھے نماز درست نہیں اور نہ ان سے میل جول جائز ہے۔“ 133

مزید: ”ان سے بیاہ شادی کرنا ناجائز، سلام ممنوع اور ان کا ذبیحہ درست، یہ لوگ گمراہ، بے دین ہیں۔

ان کے پیچھے نماز ناجائز اور اختلاط و مصاحبت ممنوع ہے۔“ 134

نیز: ”وہابیوں سے مصافحہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔“ 135

احمد یار کجرباتی کہتے ہیں: ”حنفیوں کو چاہئے کہ وہ وہابیوں کے کنویں کا پانی بے تحقیق نہ پئیں۔“

136

پچھلے احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا کہ بد مذہبوں کی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پھر اگر بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہو تو پھر اور زیادہ سختی ہے۔ ان کے احکام مرتد والے ہوں گے جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں۔ یعنی جو بد مذہب اپنے کفر یہ عقائد کے سبب کافر مرتد ہو جائے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی درست نہیں۔ وہابی مولوی ثناء اللہ مدنی قلاوی ثانیہ میں بد مذہبوں کی یہی دونوں صورتوں پر کلام کرتے ہوئے کہتا ہے: ”در اصل شیعہ کے کئی گروہ ہیں۔ ان کے مختلف عقائد کے اعتبار سے حکم لگانا چاہئے۔ واضح رہے کہ غالی شیعہ تو قطعاً کافر ہیں جو حضرت ابوبکر وغیرہم کو مرتد سمجھتے ہیں اور فرقہ زید یہ کافر نہیں جن کا اعتقاد ہے کہ ابوبکر کی امامت خطا نہیں ہے لیکن علی افضل ہیں۔“

(فتاویٰ ثانیہ مدنیہ، ج 1، صفحہ 492، دارالارشاد، لاہور)

وہابیوں کے سلام کا جواب

نیز: ”وہابیوں کے سلام کا جواب دینا حرام ہے۔“ 137

بد مذہبوں کے سلام کا جواب دینے، ان سے پیار محبت سے ملنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: **(مَنْ سَلَّمَ عَلَى صَاحِبِ بِلَاعَةِ اِطْلَقِيهِ بِالْبُشْبُشِ بِمَا يَسْرُهُ فَهُوَ اسْتَخَفَ بِمَا نَزَلَ تَحْتَهُ فَكَيْفَ يَدْرِكُ)** اب کو سلام کرے اس سے بکشادہ پھیٹانی طے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔

(درمخ بغداد، ج 10، صفحہ 264، دارالفکر، بیروت)

یہ نقطہ بد مذہب کے متعلق حکم ہے، پھر جو بد مذہب اپنی گستاخی کے سبب کافر ہو چکا ہو، اس کا حکم آپ خود سمجھ جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر وہابیوں کی دو قسمیں بتائی ہیں یعنی بعض جگہ صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ہر وہابی بد مذہب ہے اور جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہے وہ کافر ہے۔ جہاں اعلیٰ حضرت نے مطلقاً وہابیوں کو مرتد کہا اس سے وہی وہابی مراد ہیں جن کی بد مذہبی حد کفر تک ہے۔ پھر کئی جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی صراحت فرمائی کہ اس دور

میں ہر وہابی یا تو خود کفریہ عقائد رکھتا ہے یا کفریہ عقائد رکھنے والے مولویوں کی تائید کرتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”ان ویار میں وہابی اُن لوگوں کو کہتے ہیں جو تلغیل دہلوی کے پیر و پوراس کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ کے معتقد ہیں یہ لوگ مثل شیعہ خارجی معتزلہ وغیرہم ہلست و جماعت کے مخالف مذہب ہیں۔ ان میں سے جس شخص کی بدعت حد کفر تک نہ ہو۔ یہ اُس وقت تھا، اب کبرائے وہابیہ نے کلمے کلمے ضروریات دین کا انکار کیا اور تمام وہابیہ اُس میں اُن کے موافق یا کم از کم اُن کے حامی یا انھیں مسلمان جاننے والے ہیں اور یہ سب صریح کفر ہیں تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو خواہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد ”نسأل اللہ العفو والعافیۃ“ (ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کو سوال کرتے ہیں۔) نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے اور جو اس حد تک (یعنی حد کفر تک) پہنچ گئی تو اقتدا اس کی اصلاً صحیح نہیں۔ شرح عقائد نسفی میں ہے ”ما نفل عن بعض السلف من المنع عن الصلوۃ خلف المبتدع فمحمول علی الکراہۃ اذ لا کلام فی کراہۃ الصلوۃ خلف الفاسق والمبتدع هذا اذا لم یزد الفسق والبدعة الی حد الکفر اما اذا ادى الیہ فلا کلام فی عدم جواز الصلوۃ خلفہ“ بعض اسلاف سے یہ جو منقول ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز منع ہے یہ کراہت پر محمول ہے کیونکہ فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز کے مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اس کا فسق اور بدعت حد کفر تک نہ پہنچے ہوں، اگر حد کفر تک پہنچ جائیں تو ان کے پیچھے نماز کے عدم جواز میں کوئی کلام نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 1، ص 439، رد ضلالت المیمن، لاہور)

اگر بد مذہب سلام کرے اور جواب نہ دینے میں فتنہ ہو کہ یہ بد مذہب نقصان پہنچائے گا، تو دل میں برا جانتے ہوئے زبان سے جواب دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ صحیح تلفظ سے سلام نہ کرے یعنی نیکم میں حرف عین نہ کہے تاکہ بے معنی ہو جائے۔

بد مذہب مرد سے نکاح

حزب: ”جو شخص دہلیوں سے میل جول رکھے، اس سے بھی بیاہ شادی ناجائز ہے۔“ 138

احمد رضا صاحب کا ارشاد ہے: ”وہابی سے نکاح پر دھویا تو نہ صرف یہ کہ نکاح نہیں ہوا بلکہ اسلام بھی گیا۔“

تجدید اسلام و تجدید نکاح لازم۔ 139

نیز: ”نکاح میں وہابی کو کوہنہ بٹا بھی حرام ہے۔“ 140

خاں صاحب کے ایک خلیفہ ارشاد فرماتے ہیں: ”وہابی سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان نہیں، کفر ہونا

بڑی بات ہے۔“ 141

اور خود اہل حضرت صاحب کفر مان ہے۔ ”وہابی سب سے بدتر مرتد ہیں۔ ان کا نکاح کسی حیوان سے

بھی نہیں ہو سکتا۔ جس سے ہو گا زنا خالص ہوگا۔“ 142

یہ تو شرعی حکم ہے کہ کافر و مرتد کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا، ہو گا تو زنا ہوگا۔ جو کوئی مرتد کے عقائد جانتے ہوئے بھی

اسے مسلمان سمجھتے ہوئے نکاح پڑھائے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کافر تو دور کی بات ہے جو بد مذہب بے ادب ہو اس

سے نکاح نہ کرنے کا حکم ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ

بغداد میں حدیث پاک نقل کی ہے ((عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

فرانہ بـجـى فـى آخـر الزمان قوم يسبون أصحابي فإن مرضوا فلا تدفونهم وإن ماتوا فلا تشهدونهم ولا تنكح

ولا توارثونهم ولا تسلموا عليهم ولا تتصلوا عليهم) اس میں ماکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو میرے اصحاب کو گالیاں دے

گی، اگر ایسے لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو جنازہ میں شرکت نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو، ان کو وارث

نہ بناؤ، ان سے سلام نہ کرو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔

(تاریخ بغداد، جلد 8، صفحہ 142، دار الکتب العلمیہ بیروت)

جب بد مذہب سے نکاح ناجائز ہے تو بالکل باطل ہے۔ خائگیری میں ہے ”لا یجوز للمرتدان یتزوج

مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلية وكذلك لا یجوز نکاح المرتدة مع احد کفافی المبسوط“ ترجمہ: مرتد کے لیے

مرتدہ، مسلمہ یا اصلی کافرہ عورت سے نکاح جائز نہیں اور اسی طرح مرتدہ عورت کا بھی کسی مرد سے نکاح جائز نہیں جیسا کہ مبسوط

میں ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ کتاب النکاح، جلد 1، صفحہ 282، دار الفکر، بیروت)

یہ ارشاد کئی دفعہ پڑھنے میں آیا ہے، میں پہلی مرتبہ بریلوی حضرات سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ

ان کے اہل حضرت کے نزدیک کسی وہابی کا نکاح تو حیوان سے نہیں ہو سکتا، لیکن کیا بریلوی حضرات کا ہو سکتا

ہے؟

مترجم صاحب آپ کی اس بے فکری جسارت کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کے لئے انسان ہیں اور جانوروں کے لئے

جانور، لیکن مرتد انسان جانوروں سے بھی گھبراہٹ کرتا ہے کہ ان کے لئے جانور بھی نہیں ہیں۔ اب ہر وہابی وغیرہ وہابی سوچے کہ وہ صحیح

عقائد رکھ کر انسان بن کر انسانوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ جانوروں کے بھی قائل نہیں رہنا چاہتا۔

وہابیوں سے پڑھنا فتویٰ لینا

جناب احمد رضا صاحب کو اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ لوگ وہابیوں کے پاس جا کر ان کے دلائل بن کر راہِ راست پر نہ آجائیں۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے خاں صاحب فرماتے ہیں: ”وہابیہ سے فتویٰ طلب کرنا حرام، حرام اور سخت حرام ہے۔“ 143

ابجد علی صاحب لکھتے ہیں: ”وہابیوں کو زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ہرگز ادا نہ ہوگی۔“ 144
بریلوی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، وہابیوں کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھانا کیا ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا: ”حرام، حرام، حرام اور جو ایسا کرے وہ بچوں کا بدخواہ اور گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جنم کی آگ سے بچاؤ۔“ 145

کسی وہابی مولوی سے پوچھیں کہ قادیانیوں، شیعوں، منجریوں سے پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ فوراً وہابی کہے گا ناجائز ہے اور دلیل میں کہے گا بے دینوں سے بچنے کا حکم ہے۔ ہم سنی بھی یہی کہتے ہیں۔ تاہم حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم مترجمہ: بے شک یہ علم دین ہے پس غور کر لو کس سے اپنا دین حاصل کرتے ہو۔“

(مسلم شریف، باب فی أن الإسلام من الدين، جلد 01، صفحہ 14، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

بد مذہب بے دین سے سوائے گمراہی کے اور کیا ملے گا؟ مسلم شریف میں ہے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”لم یکنوا یسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم فی نظر إلى أهل السنة فیؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا یؤخذ حديثهم مترجمہ: پہلے احادیث لینے میں استاد کے متعلق سوال نہیں پوچھا جاتا تھا (یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کس راوی سے مروی ہے بس حدیث لے لی جاتی تھی۔) پھر جب فتنے (فرقے) واقع ہوئے تو علماء فرماتے اپنی احادیث کے راویوں کے نام پیش کرو پھر اگر وہ راوی اہل سنت ہوتے تو ان کی روایت کو لے لیا جاتا اور اگر وہ راوی بد مذہب ہوتے تو ان کی روایت کو چھوڑ دیا جاتا۔“

(مسلم شریف، باب فی أن الإسلام من الدين، جلد 01، صفحہ 15، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

دیکھیں علمائے اسلاف بد مذہبوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں لیتے تھے، پھر آج کا مسلمان کیسے

بد مذہبوں سے علم حاصل کر سکتا ہے اور فتوے لے سکتا ہے؟ خصوصاً تین طلاقیں دے کر وہابیوں سے فتویٰ لینا جو کہ بالکل باطل ہے۔

بد مذہب کا ذبیحہ

وہابیوں کے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانوروں کے متعلق احمد رضا صاحب کا ارشاد ہے: ”یہودیوں کا ذبیحہ حلال ہے، مگر وہابیوں کا ذبیحہ محض نجس مرد اور حرام قلعی ہے۔ اگرچہ لاکھ بار نام الہی لیں اور کیسے ہی متقی، پرہیزگار بنجے ہوں کہ یہ سب مرتدین ہیں۔“ 146

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”ایسے زانی کہ جن کا زنا کا ثابت ہو چکا ہو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔“ 147

ظاہری بات ہے کہ جو بد مذہب حد کفر تک پہنچ جائے اس کا ذبیحہ حرام ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ اللہ عز و جل نے حلال فرمایا اور زانی کا اس لئے حلال ہے کہ زنا کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ در مختار میں ہے ”شرط کون الذابح مسلماً او کتابیاً ولو امرأۃ لا ذبیحۃ غیر کتابی من وثنی و مجرمسی و مرتد املخصاً“ ترجمہ: ذبح کرنے والے کا مسلمان یا کتابی ہونا اگرچہ عورت ہو، شرط ہے۔ کافر غیر کتابی مثلاً بت پرست، مجوسی اور مرتد نہ ہو۔

در مختار، کتاب الذابح، جلد 6، صفحہ 286، دار الفکر، بیروت

خارجیوں کے متعلق اسلاف کا عقیدہ

یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ وہابی یہود و نصاریٰ، ہندوؤں اور مجوسیوں سے بھی بدتر ہیں اور ان کا کفر ان سے بھی زیادہ ہے۔ 148

مزید: ”وہابی ہر کافر اصلی یہودی، نصرانی، بت پرست اور مجوسی سب سے زیادہ اخبث، خسر اور بدتر ہیں۔“ 149

نیز: ”یہ کہتے سے بھی بدتر و ناپاک تر ہیں کہ کہتے پر عذاب نہیں اور یہ عذاب شدید کے مستحق ہیں۔“ 150

اپنی شان میں خود ہی حوالے نقل کر رہے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ واضح کیا کہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے انسان کہتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ان گستاخیوں کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے جید علمائے اسلاف نے وہابیوں کے

بڑے خارجیوں کی نقطہ اس وجہ سے تکفیر کی ہے کہ یہ خارجی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں چنانچہ بزاز یہ میں ہے ”بحسب الکفار الخوارج فی الکفار ہم جمیع الامۃ سواہم مترجمہ خارجیوں کو کافر کہنا واجب ہے اس بناء پر کہ وہ اپنے سوا تمام امت کو کافر کہتے ہیں۔

(فتاویٰ بزازیہ علی ہستی فتاویٰ ہندیہ الباب الرابع فی المرتد، جلد ۱۰ صفحہ 318، نورانی کتب خانہ پشاور)

تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالحزیر محمد ث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”مسحارب حضرت مرتضیٰ اگر ازراہ عداوت و بغض سنت نزد اہل سنت کافر سنت بالاجماع وہمیں سنت مذهب اہلناں در حق خوارج ”ترجمہ: حضرت علی مرتضیٰ سے جنگ کرنیوالا اگر ان سے عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک بالاجماع وہ کافر ہے اور خوارج کے متعلق ان کا یہی مذہب ہے۔

(تحفہ اثنا عشریہ، باب دوازدہم در تولا و تہرا، صفحہ 394، سہیل اکملی لاہور)

آہ ﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ان لوگوں نے صرف اس بات کا

انقام لیا ہے کہ یہ (ان کی ثراقات کی بجائے) اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ 151 ■

اللہ عز و جل پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے نبی علیہ السلام اور اس کے اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، ان کے علم کو محاذ اللہ پاگلوں اور جانوروں کے ساتھ ملا دیا جائے، شیطان کے علم کو زیا دہ کہا جائے، نعوذ باللہ۔
وہابیوں کی کتابیں پڑھنا اور قاری سننا

نیز: ”بریلوی حضرات کے نزدیک وہابیوں کی کتابوں کا مطالعہ حرام ہے۔“ 152

مزید: ”غیر عالم کو ان کی کتابیں دیکھنا بھی جائز نہیں۔“ 153

خود جناب بریلوی کا کہنا ہے: ”عالم کمال کو بھی ان کی کتابیں دیکھنا ناجائز ہے۔“ (154) کہ انسان

ہے ممکن ہے کوئی بات محاذ اللہ جم جائے اور بلاک ہو جائے۔“ 155

نیز ایک کتاب کے متعلق فرماتے ہیں: ”عام مسلمانوں کو اس کتاب کا دیکھنا بھی حرام ہے۔“ 156

نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں: ”ابن تیمیہ (رحمہ اللہ) اور اس کے شاگرد ابن قیم جوزی (رحمہ

اللہ) وغیرہ کی کتابوں پر کان رکھنے سے بچو۔“ 157 ■

بے دینوں کی قاری سننا اور ان کی کتابیں پڑھنا، شریعت میں منع ہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ

ہو جائے۔ سنن الدارمی میں جید عالم تابعی حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے ”دعہ رجل رجلاً من اصحاب الاهواء علی ابن سیرین فقال یا ابا بکر نحدثک بحديث؟ قال: لا، قالوا: فنقرأ علیک آية من کتاب الله قال: لا، لتقرمان عني او لاقر من قال فخر جاعف قال بعض القوم یا ابا بکر ما کان علیک ان یقرأ علیک آية من کتاب الله تعالی؟ قال: انی حدثت ان یقرأ علی آية فیحرقانها فبقر ذالك فی قلبی“ ترجمہ: یعنی ابن سیرین کے پاس دو آدمی آئے جن کے عقیدے خراب تھے انہوں نے کہا اے ابوبکر (ابن سیرین کی کنیت ہے) ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ دونوں نے کہا: ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سناتے ہیں، آپ نے پھر فرمایا: میں نہیں سنوں گا اور ان سے کہا تم دونوں میرے پاس سے جاتے ہو یا میں خود ہی اٹھ کر چلا جاؤں؟ جب وہ چلے گئے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا: اے ابوبکر ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت سننے میں حرج ہی کیا تھا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: مجھے اندیشہ تھا کہ یہ دونوں آیت پڑھتے اور اس میں تحریف کر دیتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی۔

(سنن دارمی، جلد 01، صفحہ 120، باب اجتنب اهل الاهواء والبدع والخصوسہ، دار المکتبہ العربیہ، بیروت)

آج جتنے بھی آئے دن نئے نئے فرقے بن رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کم علم مسلمان ان کی لچھے دار تقریریں سن کر، ان کی قرآن وحدیث میں تحریفات دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ظہیر صاحب کی کتاب ”البریلویہ“ ہے۔ پوری کتاب میں جھوٹ اور تحریف کے ذریعے مسلمانوں کو اہل سنت سے بدظن کر کے وہابی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

12 امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید اور تقویۃ ایمان ایک دوسرے سے بہت حد تک مشابہ

ہیں اور دونوں ایک طرز پر لکھی گئی ہیں۔ ■

جی ہاں دونوں مگر ہی سے بھری ہوئی ہیں۔

13 سورۃ التوبہ آیت 111

14 مفتاح کنوز السنہ مقدمۃ المسید رشید رضا

15 ایضاً

16 اَلْکَوَکِبَةُ الْمُهَلَّبِيَّةُ، از احمد رضا، ص 8

- 17 اَلکویتہ المہلبیۃ، از احمد رضا، ص 10
- 18 ایضاً، ص 49
- 19 اَلکویتہ المہلبیۃ، از احمد رضا، ص 60
- 20 دامن باغ غلغلی سجان المربع، ص 134
- 21 ملفوظات احمد رضا، ج 1، ص 110، ترتیب محمد مصطفیٰ رضا بن احمد رضا، بریلوی
- 22 الامن والاعلیٰ، از احمد رضا، ص 112
- 23 ایضاً، ص 195
- 24 الامن والاعلیٰ، ص 72
- 25 ایضاً، ص 195
- 26 دامن باغ غلغلی سجان المربع، ص 134
- 27 الخطایہ المبرورۃ فی الفتاویٰ الرضویۃ، مجموعۃ فتاویٰ البریلوی، ج 6، ص 183
- 28 (28 تا 32 قرآنی آیات)
- 33 نزہۃ الخواطر، ج 8، ص 498
- 34 نزہۃ الخواطر، ص 500، 501
- 35 حاجز البحرین درج شدہ فتاویٰ رضویہ، ج 2، ص 210
- 38 حسام البحرین علی منہر الکفر والبدع، ص 19
- 39 دامن سجان المربع، از احمد رضا، ص 136
- 40 ایضاً، ص 134
- 41 سجان المربع، ص 135، 136
- 42 مباحث انور مندرجہ در فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 23
- 43 فتاویٰ رضویہ، جلد 5، ص 50، 72، 90، 137، 94، وغیرہ
- 44 ایضاً، جلد 10، ص 210، کتاب الخطر والابادۃ
- 45 ایضاً، جلد 10، ص 219

- 46 فتاویٰ رضویہ جلد 6، ص 59
- 47 ایضاً، جلد 6، ص 121
- 48 ایضاً، ص 13
- 49 بریق المنار درج شدہ فتاویٰ رضویہ جلد 4، ص 218، و فتاویٰ رضویہ جلد 2، ص 121
- 50 فتاویٰ رضویہ جلد 1، ص 208
- 51 بہت بڑے اہل حدیث عالم دین تھے۔ نزہۃ الخواطر جلد 3، ص 72، میں ان کے حالات زندگی موجود ہیں۔
- 52 اپنے دور کے امام حدیث تھے۔
- 53 یہ بھی سیدنا پر حسین محدث دہلوی کے تلامذہ میں سے ہیں۔
- 54 جید اہل حدیث عالم، سید صاحب کے شاگرد، حالات زندگی کے لیے ملاحظہ ہو نزہۃ الخواطر جلد 8، ص 415
- 416،
- 55 تہانب اہل السنۃ، از محمد طیب قادری، تصدیق شدہ حشمت علی قادری وغیرہ، ص 219
- 56 تہانب اہل السنۃ، ص 248
- 57 مجلہ المنار، المجلد 33، 1341ھ، ص 239
- 58 تہانب، ص 247
- 59 الاستمداد، از احمد رضا، ص 147
- 60 سبحان السبوح، ص 27
- 61 حاجز البحرین، از احمد رضا درج شدہ فتاویٰ، جلد 2، ص 237
- 62 فتاویٰ رضویہ جلد 3، ص 399
- 63 سیف الصغفی، از بریلوی، ص 92
- 64 فتاویٰ صدر الافاضل، ص 31، 32، مطبوعہ سند
- 65 جاء الحق، از احمد یار کجربانی، جلد 1، ص 455
- 66 فتاویٰ رضویہ جلد 4، ص 199
- 67 ایضاً، جلد 2، ص 242

68 سیف المصطفیٰ، ص 95

69 احکام شریعت، از احمد رضا، جلد 1، ص 80

70 ایضاً، ص 123

71 ایضاً، ص 124

72 الکوئتہ العہدیۃ علی کفریات بنی الوہابیہ، ص 58، 59

73 ملفوظات احمد رضا، ص 66

74 ایضاً، ص 67، 68

75 الحق المؤمنین، از احمد سعید کاظمی، ص 10، 11

76 بہار شریعت، جلد 1، ص 46، 47

77 جی ہاں! سب کو معلوم ہے کہ ابن سعود رحمہ اللہ اور ان کے جانشینوں نے بیت اللہ الحرام میں قبا ج کرام کی

سہولتوں کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ■

جی ہاں! صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر مزارات مبارکہ کو بھی شہید کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی قبر مبارکہ کو شہید کیا اور اسی ابن سعود نے مدینہ پر حملہ کر کے اپنے پیشوا ابن عبد الوہاب نجدی کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف پر بنے گنبد مبارکہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ حجاج کو جو سہولتیں دی جاتی ہیں تو ان کے عوض پیسے بھی لئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کون سی آیت یا حدیث میں آیا ہے جو حجاج کو سہولتیں دے وہ چاہے جو مرضی عقیدہ رکھے، جتنی مرضی گستاخیاں کرے وہ جنتی ہے؟ بلکہ اللہ عز و جل نے مشرکین کی اسی خوش فہمی پر فرمایا: ﴿أَجْعَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو کیا تم نے حاجیوں کی سہیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔

(سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 19)

78 جاء الحق، از احمد یار کجرباتی، ص 4

- 79 تجانب اہل السنہ، ص 467
- 80 ایضاً مختصر، ص 268، ص 272
- 81 نزہۃ الخواطر، جلد 7، ص 383
- 82 حسام الحرمین علی منکر الکفر والمبین، از احمد رضا، ص 19
- 83 فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 59
- 84 تجانب اہل السنہ، ص 173
- 85 نزہۃ الخواطر، ج 8، ص 148
- 86 حسام الحرمین، ص 21
- 87 خالص الاعتقاد، از بریلوی، ص 62
- 88 فتاویٰ فریقہ، از بریلوی احمد رضا، ص 124
- 89 تجانب اہل السنہ، ص 245
- 90 سبحان المسبوح، ص 134
- 91 نزہۃ الخواطر، ص 85
- 92 حسام الحرمین، ص 28
- 93 ایضاً، ص 31
- 94 فتاویٰ فریقہ، ص 124
- 95 فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 54
- 96 ایضاً، ص 104
- 97 ایضاً، ص 237
- 98 فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 82
- 99 ایضاً، ص 81
- 100 ایضاً، جلد 6، ص 77
- 101 بالغ انور مندرج فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 43

102 لمبیں فی ختم النجین درج شدہ فتاویٰ رضویہ جلد 6، ص 110

103 ایضاً، ص 95

104 ایضاً، ص 167

105 تفسیر میزان المادیان، از دیہ اعلیٰ، جلد 2، ص 270

106 تجانب المل السنہ، ص 112

107 ملفوظات احمد رضا، ص 325، 326

108 فتاویٰ رضویہ، جلد 2، ص 136

109 حاشیہ سبحان السبوح، ص 75

110 تجانب، ص 90

111 ملفوظات بریلوی، ص 201

112 ملاحظہ ہو، ص 112

113 الکوئتہ المہاجر، از احمد رضا، ص 10

114 ایضاً، ص 95

115 ایضاً، ص 60

116 احکام شریعت، از بریلوی، ص 112

117 ایضاً، ص 117

118 فتاویٰ النریقہ، ص 125

119 ایضاً، ص 172

120 فاصل الاعتقاد، ص 54

121 لمبیں فی ختم النجین درج شدہ فتاویٰ رضویہ جلد 6، ص 198

122 ملفوظات، ص 105

123 ایضاً

124 مجموعہ فتاویٰ نعیم الدین مراد آبادی، ص 64

- 125 بالغ انور درج شدہ فتاویٰ رضویہ جلد 6، ص 143، ایضاً بریق المنار و فتاویٰ رضویہ جلد 4، ص 218
- 126 فتاویٰ نعیمیہ جلد 1، ص 104
- 127 فتاویٰ رضویہ جلد 4، ص 12
- 128 ملفوظات، ص 76
- 129 ایضاً، ص 286
- 130 لمبیں درج شدہ فتاویٰ رضویہ جلد 6، ص 80، 81
- 131 فتاویٰ نعیم الدین مرآۃ آبادی، ص 64
- 132 فتاویٰ رضویہ جلد 6، ص 90
- 133 فتاویٰ نور، جلد 1، ص 213
- 134 مجموعہ فتاویٰ نعیم الدین، ص 112
- 135 بریق المنار و درج فتاویٰ رضویہ جلد 4، ص 218
- 136 جاہ الحق، جلد 2، ص 222
- 137 فتاویٰ النریقہ، ص 170
- 138 ماحی الصلاۃ، درج فتاویٰ رضویہ جلد 5، ص 72
- 139 ایضاً، ص 50، 89
- 140 فتاویٰ النریقہ، ص 69
- 141 بہار شریعت، از امجد علی رضوی، جلد 7، ص 32
- 142 از لئۃ الخار و درج شدہ فتاویٰ رضویہ جلد 5، ص 194، ایضاً فتاویٰ رضویہ جلد 5، ص 46
- 143 فتاویٰ رضویہ جلد 4، ص 46
- 144 بہار شریعت، جلد 5، ص 46
- 145 احکام شریعت، از بریلوی، ص 237
- 146 ایضاً، ص 122
- 147 فتاویٰ النریقہ، ص 27

148 بالغ النور درج فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 13

149 ازالتہ المعاصر درج فتاویٰ رضویہ، جلد 5، ص 1278

150 لمبیں درج فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 9

152 لمبیں درج فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 9

153 ایضاً

154 ملاحظہ فرمائیں خود توریلوی حضرات دوسروں کی کتابیں دیکھنا حرام قرار دے رہے ہیں لیکن جب ان کے اعلیٰ حضرت کے تحریف شدہ قرآن پر بعض حکمتوں کی طرف سے پابندی لگائی گئی تو اس پر واوٹا کرنا شروع کر دیا۔ دوسروں کی کتابوں کے مطالعے پر حرام ہونے کا فتویٰ لگانے والوں کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پر صدائے احتجاج بلند کریں؟ پہلے اپنے فتوؤں کو تو واپس لو۔ پھر دوسروں سے اس قسم کے مطالبات کریں۔ خود تو وہ لوگوں کو وہابیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور مسجدوں میں داخل ہونے سے بھی روک رہے ہیں۔ اور کسی کو اتنا بھی حق نہیں دیتے کہ وہ ان کی تحریف معنوی پر مبنی کتابوں کے داخلے پر پابندی لگائیں۔ ■

کوئی بعض حکمتوں نے پابندی لگائی ہے، ذرا ان حکمتوں کے نام تو بتا دیں؟ پھر کونسا قرآن معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے تحریف کر دیا ہے؟ خدا کا خوف کھاؤ، اس قرآن میں کون تحریف کر سکتا ہے، اسکی حفاظت کی ذمہ داری تو رب تعالیٰ نے لی ہے۔ گندے لوگوں کا یہ گندہ اصول ہے کہ اپنی گندگی چھپانے کے لئے، دوسروں کو کو گندہ کر دو۔ یہی کچھ وہابی کرتے ہیں خود تحریفیں کرتے ہیں اور اہرام اہل سنت پر لگاتے ہیں، خود پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں وہابی تنظیموں پر پابندی ہے اور یہاں مترجم صاحب کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتب پر پابندی ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش میں وہابی مولوی مودودی کی کتب پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سعودی وہابیوں نے لوگوں کو وہابی بنانے کے لئے اپنے عقیدے پر کئی گمراہ کن کتابیں لکھی ہیں تحریف کے ساتھ ایک تفسیر لکھی ہے اور مشہور سنی علماء کی کتابوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ پڑھ لیں۔

155 ملفوظات، ص 335

156 بالغ النور درج فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 54

157 فتاویٰ نعیم الدین مرآۃ آبادی، ص 33

فصل: کے ملتوی ہونے کا فتویٰ

بریلوی حضرات کی عقل کا ماتم کیجئے، انہوں نے وہابیوں کی دشمنی میں فریضہ حج کے ساقط ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا اور کہا چونکہ تہجد مقدس پر وہابیوں کی حکومت ہے اور وہاں مسلمانوں (بریلویوں) کے لیے امن مفقود ہے، لہذا حج ملتوی ہو چکا ہے۔ اور جب تک وہاں سعودی خاندان کی حکومت ہے اس وقت تک مسلمانوں سے حج کی فریضیت ختم ہوگئی ہے۔ اس فتوے کو انہوں نے ایک مستقل رسالے (نسویہ الحجة لمن يحوز التواله الحجة) میں شائع کیا ہے۔

فتویٰ دینے والے بریلوی حضرات کوئی غیر معروف شخص نہیں بلکہ اس کے مفتی جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا صاحب ہیں۔ اس فتوے پر پچاس کے قریب بریلوی اکابر کے دستخط ہیں۔ جن میں حشمت نلی قادری، حامد رضا بن احمد رضا، بریلوی، نعیم الدین مراد آبادی اور سید دیدار علی وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں درج ہے: ”نہجس ابن سعود اور اس کی جماعت تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک جانتی ہے اور ان کے اموال کو شیر باد بکھتی ہے۔ ان کے اس عقیدے کی وجہ سے حج کی فریضیت ساقط اور عدم لازم ہے۔“ 158

فتوے کے اثر میں درج ہے: ”اے مسلمانو! ان دنوں آپ پر حج فرض نہیں یا اولا لازم نہیں۔ تاخیر روا ہے اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے اور اپنے سچے دل سے مانتا ہے کہ اس نجدی علیہ ماعلیہ کے اخراج کی ہر ممکن سعی کرنا اس کا فرض ہے اور یہ بھی ہر ذی عقل پر واضح ہے کہ اگر تہجد نہ جائیں تو اسے مارے نظر آ جائیں۔ نجدی سخت نقصان عظیم اٹھائیں۔ ان کے پاؤں اکٹڑ جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں اور کیا ہے؟ یہی ایک تدبیر ہے جو ان شاء اللہ کارگر ہوگی۔“ 159

مزید: ”اللہ تعالیٰ سول کرے گا کہ جب تم پر حج فرض نہ تھا تم نے وہاں جا کر ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے دشمنوں کو کیوں مدد پہنچائی؟۔۔۔۔۔ جب تمہیں اتنا دانا خیر کی اجازت تھی اور یہ حکم ہمارے سچے بندے اور تمہارے خادم مصطفیٰ رضا نے تم تک پہنچا دیا تھا، پھر بھی تم نہ مانے اور تم نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنے بل اٹھا کر ہمارے مقدس شہروں پر ان کا نہجس قبضہ اور بڑھا دیا۔“ 160

یہ ہیں بریلوی حنکب فکر کے اکابرین۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف جہاد کے ساقط ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے اکابرین نے انگریزی استعمار کے خلاف جہاد کے ساتھ ساتھ (161) حج کے ساقط ہونے کا فتویٰ

بھی دے دیا۔ 162

دہلی کے ایک بریلوی عالم اس فتوے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جج کے ملتوی ہونے سے نجد یہ کہ ناپاک قدم سے ان شاء اللہ حرمین طیب و طاہر ہو جائیں گے۔“ 163

ایک اور صاحب فرماتے ہیں: ”جب تک نجدی مسلط ہیں اس وقت تک جج کے لیے سفر کرنا اپنی دولت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔“

یہ فتویٰ جہاں بریلوی اکابرین کی سوچ کا آئینہ دار ہے وہاں اسلامی شعائر کی توہین کے بھی مترادف ہے۔ ■

بریلوی علماء نے جج ملتوی کرنے کا فتویٰ کیوں دیا تھا؟

اتنا تو بتا دیا کہ جج ساقط ہونے کا فتویٰ دیا یہ نہیں بتایا کہ کیوں دیا۔ دراصل ابن سعود وہابی نے مکہ مدینہ پر حملہ کیا اور کئی مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ قتل غارت جاری تھی اسلئے اس سال لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لئے متفقہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ اس سال (1345ھ) جج نہ کیا جائے۔ یہ فتویٰ کوئی بغیر دلیل نہیں تھا، بلکہ کثیر دلائل قاہرہ باہرہ کے ساتھ مرتب کیا گیا تھا۔ کتب فقہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ اگر جان و مال کا خطرہ ہو تو ادائیگی جج واجب نہیں۔ *الغف فی الفتاویٰ میں* ہے ”من اسباب وجوب الحج أمن الطريق وحلاؤه فان كان الطريق مخوفا فليس عليه ان يحج“ ترجمہ: جج واجب ہونے کی شرائط میں سے ہے کہ راستے میں امن ہو، کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، اگر ایسی صورت ہو تو جج فرض نہیں۔

(الغف فی الفتاویٰ، کتاب المناسک، الباب وجوب الحج، جلد 1، صفحہ 202، سلسلہ الرسائل بیروت)

شمسین الحقائق میں ہے ”(قتل بعض الحجاج عذر فی ترک الحج) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو شرط الأداء علی ما بینا“ ترجمہ: بعض حجاج کو قتل کیا جانا جج نہ کرنے میں عذر ہے۔ اس لئے کہ امن ہونا جج کی شرائط میں سے ہے۔

(شمسین الحقائق، مسائل شنی، ابتاع الصلوات غیر، جلد 2، صفحہ 221، لہ طلبہ الکبریٰ الأسیریہ، القاہرہ)

بدائع صناع میں ہے ”أن السله تعالیٰ شرط الاستطاعة، ولا استطاعة بدون أمن الطريق كما لا استطاعة بدون الزاد والراحلة“ ترجمہ: اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جج کرنے میں استطاعت کی شرط لگائی ہے اور یہ بغیر امن کے ممکن نہیں، جس طرح بغیر سواری اور خرچہ کے استطاعت نہیں۔

(بدائع الصانع، کتاب الحج، فصل شرائط فرض الحج، جلد 2، صفحہ 123، دار الکتب العلمیہ بیروت)

صلح حدیبیہ کے علاوہ ایسے کئی تاریخی مواقع ہیں جن میں فتنوں کے سبب حج نہیں کیا گیا۔ خود وہابیوں کی کتابوں میں امن ہونے کی شرط موجود ہے۔ منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری میں مولوی حمزہ قاسم لکھتا ہے ”والحج واجب بالکتاب والسنة والإجماع بشرطه المجمع عليها عند الفقهاء وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة وتحقق الاستطاعة عند الجمهور بثلاثة أمور: أمن الطريق، والزاد، والراحلة“ ترجمہ: حج قرآن وملت اور اجماع کی روشنی میں فرض ہے اور فقہاء کرام کے نزدیک اس کی شرائط یہ ہیں کہ کرنے والا مسلمان ہو، ناقل و بالغ ہو اور آزاد ہو اور استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت میں جمہور کے نزدیک تین باتیں ہیں: راستے کا امن ہونا، سواری اور خرچہ۔

(منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری، ج 3، صفحہ 66، مکتبہ دار البیان، دمشق)

خود کئی وہابیوں نے حرمین پر شریف حسین کی حکومت کے وقت جان بچانے کے لئے حج نہیں کئے۔ مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”نجدی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ امن شرط فرضیت حج ہے۔ ورنہ آج سے پہلے کیا جتنے نجدی مر گئے اور اس لئے انہوں نے حج نہ کئے کہ مکہ معظمہ شریف حسین کے پاس تھا، کیا وہ اس کے نزدیک تارک فرض رہے اور مدتوں حج نہ کر کے فاسق فاجر مرے؟ اگر تمہارے نزدیک نجدیوں کے لئے ترکوں یا شریف حسین کے قبضے میں مکہ معظمہ ہونا اور نجدیوں کو ان سے محض بدگمانی کی بنا پر خوف قتل و غلبہ ہونا ان سے فرضیت حج ساقط کرنا ہے تو ہمارے لئے ظالم نجدی جسکے مظالم ظاہر و عالم آشکار ہیں ایسے مفتن کا وہاں ہونا کیوں عذر نہیں ہو سکتا؟ وہ بے فرق بتاؤ۔ الحمد للہ! یہ ان منہ زوروں کے منہ پر ایسا بھاری پتھر ہے جس کے سبب گھٹ گھٹا کر رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو لب تک نہ بلا سکیں گے۔“

(تنویر العیون صفحہ 23، مطبع القدسیہ، بریلی)

اس کے باوجود حضرت مفتی مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرمائی کہ جو ان حالات میں بھی حج کرے گا، اس کا حج ہو جائے گا چنانچہ فرماتے ہیں: ”حج کو جو مسلمان جائے گا اور حج کرے گا تو حج ہو جائے گا۔“

(تنویر العیون صفحہ 25، مطبع القدسیہ، بریلی)

یہ تھی اصل صورتحال جنہیں ظہیر صاحب نے ایسے تمہا پھرا کر لکھا اور مسلمانوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے کی کوشش

کی۔

حوالہ جات (البریلویہ)

- 158 تنویر الحجۃ، ص ۱۰، مطبوعہ بریلی
 159 تنویر الحجۃ لمن یجوز اتواء الحجۃ، ص ۳۲
 160 ایضاً، ص ۶۵
 161 ملاحظہ، باب اول
 162 تنویر الحجۃ، ص ۴۱
 163 تنویر الحجۃ، ص ۳۶

فصل : اکابرین تحریک پاکستان کے متعلق بریلوی علماء کے

نظریات

تحریک پاکستان کے دور میں سیاسی لیڈر مختلف گروہوں میں منقسم تھے۔ کچھ لوگ انگریز کے حامی اور موید تھے۔ کچھ انگریز کے دشمن لیکن ہندوؤں کے دل و جان سے دوست اور اتحادی تھے۔ امام احمد رضا بریلوی اور ان کے ہم مسلک علماء کا دینی اور اسلامی نقطہ نظر یہ تھا کہ انگریز اور ہندو دونوں ہی ہمارے دشمن ہیں۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہی وہ دو قومی نظریہ تھا جسے بعد میں ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح نے اپنایا اور اسی نظریے کی بنا پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے سب سے پہلے گاندھی سے اتحاد کی مخالفت کی اور اس پر کثیر دلائل پیش کئے کہ کافر کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانا درست نہیں۔ ہندو مسلم اتحاد کے مؤید محمد علی جوہر اور شوکت علی جب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک خلافت میں شمولیت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا: ”مولانا میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں، میں مخالف ہوں۔“ اس جواب سے علی برادران کھنکھارے ہو گئے تو فاضل بریلوی نے تالیف قلب کے لئے مکرر ارشاد فرمایا: ”مولانا میں ہلکی آواز لوی کا مخالف نہیں، ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں۔“

(فاضل بریلوی اور ترقی سوالات، صفحہ 45، ادارہ سمیعہ، کراچی)

1946ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس کا ہمارے میں تاریخی اجلاس ہوا جس میں اہل سنت و جماعت (بریلوی) کے تمام علماء اور مشائخ نے شرکت کی اور مطالبہ پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ سنیوں میں نقطہ مولانا حشمت علی خاں پہلے مسلم لیگ میں نہ تھے بعد میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ اس دور میں مسلم لیگ اور محمد علی جناح کے مطالبہ پاکستان کی حمایت جس زوردار اور اجتماعی انداز میں اہل سنت و جماعت کے بیچ سے کی گئی اور کسی طرف سے نہیں کی گئی۔ علمائے اہل سنت خصوصاً چیر جماعت علی شاہ صاحب نے مسلم لیگ کو کامیاب کروایا۔ یہی وہ تھی کہ محمد علی جناح صاحب چیر جماعت علی شاہ صاحب کے معتقد تھے۔ سید اختر حسین علی پوری لکھتے ہیں: ”جب مسلم لیگ کو بے مثال کامیابی نصیب ہوئی تو قائد اعظم نے بمبئی میں چیر جماعت علی شاہ کے مرید صادق سیٹھ محمد علی کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ سب تمہارے چیر صاحب کی کوشش اور دعا کا نتیجہ ہے۔ چیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو مبارکباد کا تار دیا۔ جواباً انہوں نے بھی آپ کو تار دیا اور لکھا کہ یہ سب آپ کی ہمت اور دعا کا نتیجہ ہے۔ اب یقیناً پاکستان بن جائے گا۔“

(سیرت امیر ملتہ صفحہ 487، علی پور سیدان)

اس کے برعکس دیوبندی ہلی تحریک خلافت میں تھے اور مودودی صاحب نے اپنی انگ ایک ڈیڑھ فٹ اعنت کی تحریک بنائی ہوئی تھی۔ کئی وہابی تو انگریزوں کے خیر خواہ تھے۔ وہابی مولوی نواب حسن بھوپالی صاحب تو انگریزوں سے لڑنے کو عہد شکنی کہتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں: ”اسی طرح زمانہ غدر میں جو لوگ سرکار انگریزی سے لڑے اور عہد شکنی کی، جہاد نہ تھا نساوت تھا۔“

(ترجمہ دیوبندیہ صفحہ 15، ملحوظہ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 405، 407، مکتبہ قادریہ، لاہور)

دیوبندی مولوی حسین احمد نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا۔ مودودی سے جب پاکستان کے لئے دعا کرنے کا کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور پاکستان کو ناپاک ستان کہا۔ پھر ایک موقع پر کہا پاکستان ایک درندے کی پیدائش ہے۔ مولانا فضل الرحمن کے والد مفتی محمود احمد احراری دیوبندی نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینے والوں کا نکاح فسخ ہو جائے گا۔

(روزنامہ دہلیاترے ملت 3 جون 1970، لاہور)

وہابیوں میں مولوی داؤد گزنوی اور دیوبندیوں میں صرف شبیر عثمانی آخر میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ شبیر عثمانی کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کے سبب دیوبندیوں سے بہت گالیاں بھی کھانی پڑیں۔ علامہ عثمانی دیوبندی نے حفظ الرحمن سیو ہاروی وغیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے جو گندی گالیاں اور فحش اشتہارات اور کارٹون ہمارے متعلق چسپاں کیے جن میں ہم کو ابو جہل تک کہا گیا اور ہمارا جنازہ نکالا گیا، آپ حضرات نے اس کا بھی کوئی تذکرہ کیا تھا؟“

(مکالمہ الصائغین، صفحہ 21، دارالاشاعت، دیوبند)

لیکن تاریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو چاہے جو مرضی لکھ دے، وہابی دیوبندی سکول، کالجوں میں پڑھے جانے والے نصاب پر قبضہ کر کے نام نہاد مجاہد بن گئے اور اہل سنت حنفی بریلوی انگریزوں کے ایجنٹ قرار دے دیئے گئے۔ اب ہر فرقہ کہتا ہے کہ صرف ہم نے پاکستان بنایا باقی سارے اس کے خلاف تھے۔

شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے حلق اہل سنت کا موقف

بریلوی حضرات نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ ان کے نزدیک قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، مولانا ظفر علی خان، تحریک خلافت کے بانی محمد علی جوہر، مولانا الطاف حسین حالی، نواب مہدی علی خان اور نواب مشتاق حسین سب کفار و مرتدین تھے۔ لکھتے ہیں: ”نواب حسن الملک مہدی علی خان، نواب اعظم یار جنگ، مولوی الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد و ہلوی وزیر ان

نیچریت، مشیرانِ دہریت اور مبلغینِ زندگی۔ قیت۔ 164

دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ ہے۔ دعویٰ میں مترجم صاحب نے اپنے پاس سے نام شامل کر دیئے جن کا دلیل میں ذکر ہی نہیں۔ علمائے اہل سنت نے ہرگز محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جوہر اور دیگر صحیح عقائد سیاستدانوں کو کافر و مرتد نہیں کہا۔ یہ اوپر بیان کی گئی عبارت تنجانب اہل سنہ کی ہے جو مولوی محمد طیب کی ہے اور یہ اہل سنت کے مستند مولوی نہیں، ان کا اس طرح کہنا غلط ہے۔ شخص واحد کی انفرادی رائے کو پوری جماعت پر ٹھوس دینا کسی طرح بھی قرین انصاف نہیں ہے۔ ظہیر صاحب نے کہا تھا: ”ہم یہ عقائد و معتقدات اور ان کے دلائل خود احمد رضا ربیلوی، ان کے خواص اور اس گروہ کے خواص و عوام کے نزدیک معتقد حضرات اور ان نمایاں شخصیات سے نقل کر چکے جو ان کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے مسلم ہوں۔“

اَب ان لوگوں سے کون پوچھے کہ تجانب اہل السنہ کے مصنف مولانا محمد طیب کہاں کی مسلم نمایاں اور غیر متنازع فیہ شخصیت ہیں؟ خود ظہیر صاحب نے بریلویوں کے جن زعماء کا ذکر کیا ہے۔ ان میں مولانا محمد طیب کا ذکر نہیں ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”مولانا طیب صاحب ہمہ انی مصنف ”تجانب اہل سنت“ علمی اعتبار سے کسی گنتی اور شمار میں نہیں ہیں۔ وہ مولانا حشمت علی کے داماد تھے اور ان کا مبلغ علم فقط اتنا تھا کہ وہ شریعت کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام تھے اور بس! تجانب اہل سنت میں جو کچھ انہوں نے لکھا، وہ ان کے ذاتی خیالات تھے، اہل سنت کے پانچ ہزار علماء و مشائخ نے بتارس کانفرنس میں قرار و اقیام پاکستان منظور کر کے مولانا حشمت علی کے سیاسی افکار اور تجانب اہل سنت کے مندرجات کو عملاً رد کر دیا تھا، لہذا سیاسی نظریات میں ایک غیر معروف مسجد کے غیر معروف امام (مولانا طیب) اور غیر مستند شخص کے سیاسی خیالات کو سوا و اعظم اہل سنت پر لاگو نہیں کیا جاسکتا، نہ یہ شخص ہمارے لیے حجت ہے اور نہ اس کے سیاسی افکار۔“

(سازمان فیضان، فیضی (آباد، ص 28، 27، شماره اول، 1978ء)

غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”تجائب اہل سنت کسی غیر معروف شخص کی تصنیف ہے جو ہمارے نزدیک قطعاً قابلِ اعتماد نہیں ہے، لہذا اہل سنت کے مسلمات میں اس کتاب کو شامل کرنا قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی حوالہ ہم پر حجت نہیں ہے۔ سا لہا سال سے یہ وضاحت اہل سنت کی طرف سے ہو چکی ہے کہ ہم اس کے کسی حوالہ کے ذمہ دار نہیں۔“

(قلمی یادداشت، حضرت غزالی زملی، تحریر 29 اکتوبر 1984ء، محفوظ نزد شریف قادری)

علامہ اقبال رحمہ اللہ کے متعلق بریلوی فتویٰ سنئے: ”فلسفی نیچری ڈاکٹر اقبال کی زبان پر ایلیس بول رہا

ہے۔“ 165

مزید: ”فلسفی نیچری ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنی قاری وارو نظموں میں دہریت اور الخا کا زبردست پروپیگنڈہ کیا ہے۔ کہیں اللہ عزوجل پر اعتراضات کی بھرمار ہے، کہیں علمائے شریعت وائمہ طریقت پر حملوں کی بوچھاڑ ہے، کہیں سیدنا جبریل امین و سیدنا موسیٰ کلیم اللہ و سیدنا عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقیموں توہینوں کا اتیار ہے، کہیں شریعت محمدیہ علی صاحبہا وآلہ الصلوٰۃ و احکام غیبیہ و عقائد اسلام پر تمسخر و استہزاء و انکار ہے، کہیں اپنی زندہ قیاف و بے دینی کا غر و مباہلت کے ساتھ کھلا ہوا اقرار ہے۔“ 166

نیز: ”مسلمانان اہل سنت خود ہی افساف کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب کے مذہب کو سچے دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟“ 167

یہ ساری عبارت بھی تنجانب اہل سنیہ کی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کافر و مرتد نہیں ہو رہے ہی ایسا کسی مستند سنی عالم نے کہا ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال ایک سنی حنفی قادری سلسلہ سے تعلق رکھنے والا تھا۔ انہوں نے خود موہچی دروازہ کے جلسہ میں کہا: ”میرا وضاحتی حلیہ یہ بیان ہے کہ میں حنفی ہوں اور کٹر حنفی ہوں۔ اپنی صفائی میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ہر میرے خاندان کی نسبت سلطان عرب و عجم حضرت شیخ سید عبد القادر غوث الاعظم جیلانی رحمہ اللہ علیہ سے ہے۔“

(خطاب، جلسہ عام سوچی دروازہ لاہور 1925ء، روایت ڈاکٹر محمد اقبال، ”سلسلہ“ ضمیمہ ”مرم“ لاہور اپریل 1978ء، ”سلسلہ“ رضائے مصطفیٰ، ”گوچرانوالہ، سنی 1975ء،)

البتہ انہوں نے جو شکوہ لکھا وہ ضرور قابل اعتراض ہے، اگرچہ بعد میں انہوں نے جواب شکوہ بھی لکھا تھا، لیکن بندہ عاجز کو یہ ہرگز اختیار نہیں کہ وہ رب تعالیٰ سے خود ہی شکوہ کرے اور بعد میں جواب شکوہ لکھے۔ کتب فقہ میں رب تعالیٰ پر اعتراض کرنے کو کفر کہا گیا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے ”قال: لا ادري لم خلق الله فلانا كفرة“ ترجمہ: جس نے بطور اعتراض کے کہا کہ اللہ عزوجل نے فلاں کو کیوں پیدا کر دیا، یہ کہنا کفر ہے۔“

(شرح فقہ اکبر، صفحہ 319، مکتبہ حنفیہ، پشاور)

اسی میں ہے ”من قال: لا ادري لم خلقني الله تعالى اذا لم يعطني من الدنيا شيئاً قط او من لذاتها شيئاً قال ابو حامد: كفر“ ترجمہ: اگر کسی نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا یا اس کی لذتوں میں سے کوئی چیز دینی تھی تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، ابو حامد کہتے ہیں کہ اس نے کفر کیا۔“

(شرح فقہ اکبر، صفحہ 319، مکتبہ حقانیہ، پٹنہ اور)

فلمبر صاحب نے اوپر جو تجانب سے کی عبارت نقل کی ہے اس میں آپ خود اندازہ لگالیں کہ کیا اس طرح اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا، رسل اور ملائکہ کی شان میں ایسا کہنا درست ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کئی اہل علم حضرات اقبال کے بعض اشعار پر اعتراض کرتے ہیں۔ خود وہابیوں کی شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے متعلق رائے ملاحظہ ہو:۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور، میں جناب محمد امین کاریاض (سعودی عرب) سے بھیجا ہوا مراسلہ چھپا تھا، جس کا عنوان ہے ”سعودی عرب میں اقبالیات کا ابلاغ“ ان کا بیان ہے کہ 19 نومبر (1980ء) کو ریاض یونیورسٹی میں اسلامی فکر کی تجدید کے عنوان سے ایک سیمینار ہوا، جس میں سعودی عرب کے سب سے بڑے مذہبی رہنما شیخ عبدالحزیز بن باز، معروف مصری مفکر محمد قطب (سید قطب شہید کے بھائی) سوڈان کے ڈاکٹر جعفر شیخ اور یس اور معروف مؤلف نور وشن نظر عالم دین جناب محمد مباح نے خطاب کیا۔ سیمینار کے آخر میں سوال و جواب کا ایک پروگرام ہوا اور اس نشست کا آخری سوال اقبال کی کتاب تفکیر جدید الہیات اسلامی کے بارے میں تھا، جس کا عربی ترجمہ تجدید التفکر اللہ بنی فی الاسلام کینام سے موجود ہے۔ ڈاکٹر جعفر شیخ اور یس نے یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ اس کتاب میں کچھ باتیں قابل اعتراض ہیں۔ معتدل موقف اختیار کیا، لیکن استاذ مباح نے اقبال پر شدید تنقید کی اور کہا: ”اس کتاب کی عبارتیں گمراہ کن ہیں، بلکہ اس میں بعض باتیں کفر تک لے جانے والی ہیں، یہ انتہائی خطرناک کتاب ہے اور طلباء کو اس سے متنبہ رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ ایسی کتابیں بغیر تعلیق اور حواشی کے نہیں چھپنی چاہئیں۔“

مراسلہ کا رکتے ہیں: ”سوہ اتفاق سے جناب محمد قطب نے بھی استاذ مباح کی تائید کی اور کہا کہ اس کتاب کا پڑھنا نام طلباء کے لیے خطرے سے خالی نہیں، اس میں بہت سی باتیں خلاف حقیقت ہیں، نیز یہ کہ اقبال مغربی فلسفے اور خاص کر جرمن فلسفے سے متاثر ہے اور تصوف کے بعض غیر اسلامی نظریوں کا کائل ہے۔“

(روزنامہ نوائے وقت لاہور، صفحہ 3، شمارہ یکم دسمبر 1980ء)

■ علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی تکفیر کرتے ہوئے دیر اعلیٰ صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ

ڈاکٹر اقبال سے ملنا جلنا ترک کر دیں ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ 168 ■

یہ مترجم صاحب کی صریح تحریف ہے۔ اصل عبارت البریلویہ کی یہ ہے ”وقال خلیفۃ البریلوی و نائبہ لا یجوز

للمسلمین مجالسة محمد اقبال و محادثته والا فيكونون مغنيين ذنبا عظيما“ ترجمہ: امام بریلوی کے خلیفہ و نائب نے کہا کہ مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ محمد اقبال سے بات چیت کریں یا اس کے پاس بیٹھیں، ورنہ وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔

(البریلویہ صفحہ 205، ادارہ ترجمان السنہ لاہور)

اس عبارت میں کہاں وید برعلی شاہ صاحب کا نام ہے اور کہاں انہوں نے ڈاکٹر محمد اقبال کی تکفیر کی ہے؟ جب ڈاکٹر اقبال نے شکوہ لکھا تھا اس وقت کئی علمائے کرام نے ان کی مخالفت کی تھی، ہو سکتا ہے اس وقت ایسا کہا ہو۔ واللہ اعلم۔

ظفر علی خاں کے اشعار

﴿ استعمار کے خلاف اپنی نظموں اور تقاریر کے ذریعے مسلمانوں میں جہاد کی روح پھونکنے والے عظیم شاعر مولانا ظفر علی خاں علیہ الرحمۃ کو کافر ثابت کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب ”الفسورة علی ادولر الحمر الکفرة المملک علی ظفر رمتہ من کفر“ تحریر کی۔ یہ کتاب احمد رضا خاں صاحب کے بیٹے کی تصنیف ہے اور اس پر بہت سے بریلوی زعماء کے دستخط ہیں۔ ﴾

ظفر علی خاں نے تین شعرا ایسے کہے تھے جو کفریہ تھے۔ مفتی مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قرآن وحدیث کی روشنی میں ردِ بلیغ کیا تھا۔ یہ بات تو بدیہی سی ہے کہ شاعر و مجاہد کے لئے کوئی ایک شریعت نہیں ہوتی، جو بھی خلاف شرع بات کرے گا اس کی گرفت تو ہوگی۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ کفریہ شعر کے رد کرنے پر شاعر کو کافر کہا جائے۔ یہ رسالہ میسر نہیں ورنہ واضح کر دیا جاتا کہ مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فقط کفریہ اشعار کے سب لڑوہ کا حکم لگایا ہے یا التزام کا۔

ابوالکلام آزاد کے عقائد و نظریات

﴿ انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تکفیر کرتے ہوئے بریلوی حضرات کہتے ہیں: ”ابوالکلام آزاد مرتد ہے اور اس کی کتاب تفسیر ترجمان القرآن نجس کتاب ہے۔“ 169۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ﴾

وہابیوں نے پتہ نہیں کون سی حدیث میں پڑھ لیا ہے کہ جو انگریزوں کے خلاف لڑے گا وہ جو مرضی کہے، جیسا مرضی عقیدہ رکھے وہ درست ہے، اسے غلط کہنا انگریزوں کا لیجٹ ہونا ہے۔ ابوالکلام آزاد جہاں گاندھی سے موالات قائم کرنے والا تھا، گاندھی کو لیڈر بنانے کے لئے غلط فتوے دیئے والا تھا وہیں اس نے ”الہامال“ میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے

نئی صلاب شریعت ہونے کا صاف انکار کیا اور منہ بھر کر قرآن عظیم کو جھٹلا دیا ”الہلال“ میں کہا: ”مسیح ماضی کا تذکرہ بیکار ہے، وہ شریعت موسوی کا ایک مصلح تھا، جو خود کوئی صلاب شریعت نہ تھا، اس کی مثال مجدد کی سی تھی، وہ کوئی شریعت نہ لایا، اس کے پاس کوئی قانون نہ تھا، اس نے خود تصریح کر دی کہ میں تو تواریت کو مٹانے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔“ (یوحنا 5: 13)

(الہلال ابوالکلام آزاد، 24 ستمبر، 1913ء)

یہاں تین باتیں قابل غور ہیں:- اول تو روح اللہ کلمۃ اللہ رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کا تذکرہ بیکار

ہے۔

دوم: بار بار مؤکد فقروں سے جمانا کہ وہ نئی صلاب شریعت نہ تھے۔

سوم: نصاریٰ کی انجیل محرف سے سند لانا اور وہ بھی محض برہنہ جہالت و ضلالت۔ کیا صاحب شریعت انبیاء اللہ کے اگلے کلاموں کو مٹانے آتے ہیں، حاشا بلکہ پورا ہی فرمانے کو، تنخ کے یہی معنی ہیں کہ اگلے حکم کی مدت پوری ہو گئی۔ ان فقروں میں آزا صاحب نے پیٹ بھر کر قرآن عظیم کی تکذیب کی، قرآن کریم قطعاً ارشاد فرماتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب شریعت تھے۔ اظہار: اس نے پہلے تو راقہ مقدس کا ذکر فرمایا ﴿وَعَسَا۟ئِرُ الثَّوَرٰ۟ۃِ فِیۡہَا حُکْمُ اللّٰہِ﴾ ان کے پاس توراۃ ہے اس میں اللہ کے حکم ہیں۔

اور فرمایا ﴿وَمَنْ لَّمْ یَحْکَمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْکٰفِرُوۡنَ﴾ جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں وہی کافر

ہیں۔

پھر مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو انجیل دینا بیان کر کے فرمایا ﴿وَلِیَسْخَرَنَّۤ اَہْلُ الْاِنۡجِیۡلِ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰہُ فِیۡہِ وَمَنْ لَّمْ یَسْخَرۡ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْفٰسِقُوۡنَ﴾ انجیل والے اللہ کے اتارے پر حکم کریں اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں وہی فاسق ہیں۔

ثانیاً: اور صاف فرمادیا کہ دونوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارنے کا ذکر کر کے فرمایا ﴿لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَۃً وَمِنْہَا جَا۟وِزٌۭ ؕ لَّوْ شَآءَ اللّٰہُ لَجَعَلْنَاکُمْ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً﴾ اس توراۃ و انجیل و قرآن والو! ہم نے تم میں ہر ایک کے لئے ایک شریعت و راہ رکھی اور اللہ چاہتا تو تم سب کو گروہ واحد کر دیتا۔

ثالثاً: کج فہموں کی اس سے بھی تسکین نہ ہو تو قرآن عظیم جموٹوں کو روک نہیں دیتا، اس نے نہایت روشن لفظوں میں بعض

یہ تینوں لفظ بھی قرآن عظیم کی تکذیب بتاتے ہیں، وہ فرماتا ہے ﴿وَمَا قَلُولَةٌ﴾ انہوں نے مسیح کو قتل نہ کیا۔ یہاں تک پوری دس تکذیبیں ہوئی تک عشرۃ کاملہ۔ یہ کھجلی چار عین مذہب نصاریٰ ہیں، کیا قرآن عظیم کو جھٹلانے کے لئے نصاریٰ سے بائیکاٹ کے بدلے میل ہو جاتا ہے؟ یعنی ملکہ واحدہ، ہر شخص کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل کا ادنیٰ جلوہ، پہلو میں دل اور دل میں اسلام کا کچھ بھی حصہ ہو علانیہ دیکھ رہا ہے کما از صاحب کے ان اقوال میں تین کفر ہیں:-

(1) کلام اللہ کی تکذیب (2) رسول اللہ کی توہین (3) شریعہ اللہ کا انکار۔

پھر بھی ابوالکلام آزاد قوم کے لیڈر ہیں، دین کے رفارمر ہیں، سب لیڈروں کے سر ہیں:-

(ملاحوۃ از فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 156، رضاشاہ المصلح، لاہور)

سر سید احمد خاں کے باطل عقائد

ہندوستان میں تعلیم عام ہونے کی صورت میں بریلوی افکار و نظریات دم توڑنے لگے تھے کیونکہ ان کی بنیاد جہالت پر تھی۔ اسی وجہ سے بریلویت زیادہ جاہل طبقے میں ہی مقبول ہے۔ تعلیم کا حصول بریلویت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اور بریلوی حضرات کے نزدیک سر سید احمد خاں کا یہ بہت بڑا جرم تھا کہ وہ مسلمانوں کو حصول علم کی رغبت دلاتے تھے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے جامعہ علی گڑھ کی بنیاد ڈالی تھی۔ چنانچہ بریلویت کے پیروکاروں نے انہیں بھی تکفیری فتوؤں کا نشانہ بنایا۔

احمد رضا صاحب لکھتے ہیں: ”وہ ضعیف مرتد تھا۔ اسے سید کہنا درست نہیں۔“ 170

تجانب اہل السنہ کہ جس کی تصدیق و توثیق بہت سے بریلوی علماء نے کی ہے جن میں بریلویوں کے مظہر اعلیٰ حضرت شمس علی قادری صاحب بھی ہیں۔ اس میں سر سید کے متعلق درج ہے: ”جو شخص اس کے کفریات قطعاً یہ قیہ میں سے کسی ایک ہی کفر قطعی پر مطلع ہونے کے بعد بھی اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر و مرتد کہنے میں توقف کرے، وہ بھی بحکم شریعت مطہرۃ قطعاً یقیناً کافر و مرتد اور مستحق عذاب ابد ہے۔“ 171

سر سید احمد خاں جو پہلے وہابی تھاحمد میں وہابیت سے بھی دو قدم آگے نکلا ہوا اپنا ایک انگ دین ہنام نیچری بنایا۔ سر سید احمد خاں نے جنت و دوزخ فرشتے، شیطان، قصہ حضرت آدم علیہ السلام، معجزات اور دیگر ضروریات دین کا صاف انکار کیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”جب بندی وہابیہ کے لام واس کے پیر کی موت ان کی سب

یا وہ کوئیوں اور پیشینگوئیوں کی مہطل ہوئی تو اس کے اذتاب و ذریات سے ایک شخص قومی ترقی قومی اصلاح کا بہرہ و بدل کر نکلا، جملہ کتب تفسیر و فقہ وحدیث سے انکار کیا، تمام ضروریات دین سے منہ موڑ اور بکا کہ، نہ حشر ہے نہ نشر، نہ دوزخ نہ بہشت، نہ فرشتہ ہے نہ جبریل نہ صراط، فرشتہ قوت کا نام ہے، دوزخ و بہشت و حشر نشر روحانی ہیں، نہ جسمانی کرامات و معجزات سب بیچ ہیں، ہر کوئی کوشش کرنے سے نبی ہو سکتا ہے، خدا بھی نیچر کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک غایت درجہ کی غمی کا نام دوزخ تھا۔ سو وہ اپنی اسی مسلمہ دوزخ کے راستہ سے اسفل السافلین میں پہنچا اور وہ اس طرح ہوا کہ اس کے خازن و امین نے بہت سارے پیسے انداختے اس کا نہیں کیا، معلوم ہونے پر نہایت غمگین ہوا، کھانا چنا ترک کیا، آخر اسی صدمہ سے ہلاک ہوا۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 14، صفحہ 396، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سر سید جنت کا انکار اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی تفسیر قرآن میں لکھتا ہے: ”یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر اور موتی کے جڑا و محل ہیں باغ ہیں اور سرسبز درخت ہیں، دودھ اور شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساتی و سائیں نہایت خوبصورت چاندی کے کتھن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھونٹیں پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں، ایک جنتی حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، دوسرا چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لب جاں بخش بوسہ لیا ہے، کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نے میں کچھ، یہودہ ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہے تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔“

(تفسیر القرآن، ج 1، صفحہ 33، کشمیری بازار، لاہور)

مفسوس کے وہابیوں نے مسلمانوں کو صحیح تاریخ سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ لوگ کافر و مرتد کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور جو ایسے کو کافر کہے اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ ان وہابیوں کی عقل کا حال دیکھیں کہ ایسا گندہ عقیدہ رکھنے والے کو جو کافر کہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور دوسری طرف فقط یا رسول اللہ کہنے پر مسلمان کو نہ صرف مشرک کہہ رہے ہیں بلکہ اس کا قتل بھی جائز ٹھہرا رہے ہیں چنانچہ کتاب العقائد میں ہے ”جس نے یا رسول اللہ، یا عباس، یا عبد القادر وغیرہ کہا اور ان سے ایسی مدد مانگی جو صرف اللہ دے سکتا ہے جیسے بیماروں کو شفاء، دشمن پر مدد اور مصیبتوں سے حفاظت، وہ سب سے بڑا مشرک ہے، اس کا قتل حلال ہے اور اس کا مال لوٹ لینا جائز ہے، یہ عقیدہ اس صورت میں بھی شرک ہوگا جب کہ ایسا کہنے والا قائل مختار اللہ ہی کو سمجھتا ہو اور ان حضرات کو محض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔“

(کتاب العقائد صفحہ 111)

ظہیر صاحب اپنے صفحے بڑھانے کے لئے ہر اس شخص کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں جن کو علماء کرام نے ان کے کفریہ عقائد کے سبب کافر و مرتد کہا تھا۔ خود وہابیوں کے اپنے مولویوں نے بھی ان کی تکفیر کی ہے چنانچہ سرسید احمد خاں کے عقائد و نظریات پر تنقید کرتے ہوئے وہابی مولوی عبدالرحمن کیلانی اپنی کتاب ”آئینہ پرویزیت“ میں لکھتا ہے: ”یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس کشمکش میں خود آپ (سرسید) نے اور مسلمانوں نے جہاں کچھ مادی فوائد حاصل کئے وہاں ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی پہنچا کہ آپ نے نہ صرف خود کو مغربی تہذیب و افکار کی جھولی میں ڈال دیا بلکہ مسلمانوں کو بھی اس راہ پر گامزن کر کے اسلام کے بنیادی تصورات اور ایمان بالغیب کی بیشتر کڑیوں کی جڑیں تک بلا دیں اور ہر ایسے واقعہ یا تصور پر دھاوا بول دیا، جو مغربی افکار و نظریات کی میزان پر پورا نہیں اترتا تھا۔ معجزات سے انکار یا ملائکہ و وحی نبوت اور دوسرے کئی مسلمات سے متعلق ایک نئے تصور کی تخلیق اسی ذہنی شکست خوردگی کے نتائج و آثار ہیں۔ نتیجہً مسلمانوں کے تمام فرقوں نے آپ کی اس نہج پریت کی بنا پر منفقہ طور پر ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔“

(آئینہ پرویزیت، صفحہ 108، مکتبہ المدینہ، لاہور)

سرسید جیسے کافر شخص کو ظہیر صاحب کا کافر نہ جاننا بلکہ کافر کہنے والوں پر اعتراض کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے، یہ وہابی علماء بخوبی جانتے ہوں گے۔

محمد علی جناح صاحب کے متعلق اہل ملت کا موقف

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تکفیر کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں: ”مسٹر محمد علی جناح کافر و مرتد ہے۔ اس کی بہت سی کفریات ہیں۔ بحکم شریعت وہ عقائد کفریہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے اور جو اس کے کفر پر شک کرے یا اسے کافر کہنے میں توقف کرے وہ بھی کافر۔“ 172

اس دور کی مسلم لیگ کے متعلق ان کا فتویٰ ہے: ”یہ مسلم لیگ نہیں مظلوم لیگ ہے۔“ 173

نیز: ”بد مذہب سارے جہاں سے بدتر ہیں۔ بد مذہب جنہیوں کے کتے ہیں۔ کیا کوئی سچا ایماندار مسلمان کسی کتے اور وہ بھی دوزخیوں کے کتے کو اپنا قائد اعظم سب سے بڑا پیشوا اور سردار بنانا پسند کرے گا؟ حاشا و کلاہر گز نہیں۔“ 174

مزید: ”مسلم لیگ کا دستور کفریات و ضلالت پر مشتمل ہے۔“ 175

مزید سنئے: ”جو محمد علی جناح کی تعریف کرتا ہے وہ مرتد ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔“

مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کا کلی مقلدہ کریں، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔“ 176

بار بار ظہیر صاحب تجانب اہل سنہ کی عبارات نقل کر رہے ہیں اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ اس مصنف کی اپنی غلط ذاتی رائے ہیں۔ علماء اہل سنت نے ہرگز محمد علی جناح کو کافر نہیں کہا بلکہ ان کی بھرپور مدد کی یہاں تک کہ جب دیوبندی وہابیوں نے خصوصاً حسین احمد نے محمد علی جناح کو کافر اعظم، تادیانی، شیعہ وغیرہ سے مشہور کر دیا تو پھر جماعت علی شاہ صاحب اپنے جلسوں میں محمد علی جناح پر لگے الزامات کا جواب دیتے تھے۔ ایک موقع پر جب ایسے الزامات لگے تو آپ نے فرمایا: ”کسی نے محمد علی جناح کو رشتہ دینا ہے جو اس کے مذہب کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ محمد علی جناح آزادی کے لئے ہم مسلمانوں کے وکیل ہیں۔“ ایک موقع پر جاہل میں آکر اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: جناح کو کوئی کافر کہتا ہے کوئی مرتد بناتا ہے، کوئی ملعون ٹھہراتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ولی اللہ ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے سے کہتے ہیں میں قرآن و حدیث کی رو سے کہتا ہوں۔ سنو اور غور سے سنو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ﴿إِنَّ الْإِلٰهَ اَحَدٌ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ الْاٰمَنَ وَذٰلِكَ ۚ تَرْجُمَ ۚ﴾ بیشک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے غفریب ان کے لیے رحمن محبت کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے لاکھوں کے اجتماع سے سوال کیا کہ تم بتلاؤ ہے کوئی مائی کالا مسلمان جس کے ساتھ ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان قائد اعظم جیسی والہانہ محبت رکھتے ہوں؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔“

(ستر ادب سوالات دینیہ، ایڈیشن 65، پبلی ریمسٹ، انڈیا)

عطاء اللہ شاہ بخاری

سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کی جماعت، پاک اور مرتد جماعت

ہے۔ 177

یہ پہلے کہا گیا کہ جس کا عقیدہ کفریہ عبارات کے موافق ہو گا وہ علمائے حرمین شریفین کے فتویٰ کے مطابق کافر ہے، چاہے جس مرضی فرتے سے تعلق رکھتا ہو اگرچہ خود کو بریلوی بھی کہتا ہو۔ چونکہ دیوبندی اپنے مولویوں کی عبارات کو کفریہ نہیں مانتے تھے اس لئے اس طرح کے احکام بیان کئے گئے۔

ضیاء الحق

بریلوی حضرات پاکستانی صدر جنرل محمد ضیاء الحق اور سابق گورنر پنجاب جنرل سوارخان اور ان کے

وفاقی وزراء کو جنہوں نے امام کعبہ فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن اسبیل کے پیچھے نماز ادا کی تھی، ان سب پر کفر کا فتویٰ لگا

چکے ہیں۔ کسی نے ان کے مفتی شجاعت علی قادری سے سول کیا کہ ان کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا: ”حضرت نورانی فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص وہابی نجدیوں کو مسلمان جانے یا ان کے پیچھے

نماز پڑھے وہ کافر مرتد ہے۔“ 178

یہ سب جھوٹ و بہتان ہے۔ ہرگز مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان بیان کئے گئے افراد کو کافر و مرتد نہیں کہا۔ بلکہ آپ نے اس کی نفی فرمائی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”میرے نام سے بہت سے ایسے فتاویٰ شائع ہو چکے ہیں، جن پر کوئی ذی ہوش انسان کبھی یقین نہیں کر سکتا ہے اور جن کی تردید میں بارہا کر چکا ہوں، مثلاً یہ کہ میں نے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب وغیرہ کو کافر کہا ہے۔“

(الندى، ملاذات، تہذیب 11 جولائی 1984ء، محفوظ نزد شرف قادری، ساحوڈاز، الہندو، کاتھمیت اور تنہدی، جاترہ)

پاکستان کی حکومت وہابیوں کے نزدیک کافر ہے

پاکستانی صدر ضیاء الحق کو کافر کہنے کا اہرام تو ظہیر صاحب نے اہل سنت پر لگا دیا، خود ان وہابیوں کے 114 علماء نے 1970ء میں پوری پاکستان کی حکومت کو کافر کہا اور بعد میں بھی ان وہابیوں نے پاکستانی حکومت کو کیونزم اور سوشلزم ٹھہرا کر حکومت کو کافر اور پورے پاکستان کو غیر مسلم ملک قرار دیا ہے چنانچہ فتاویٰ علمائے حدیث جس میں وہابی مولویوں کے فتاویٰ درج ہیں اس کے صفحہ 153 پر ہے۔ سول: ”کیا پاکستان کی موجودہ حکومت مسلمان ہے جبکہ 1970ء میں 114 علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا یا تھا۔“

جواب: ”علماء نے کیونزم اور سوشلزم کو کفر کہا ہے۔ جب بھی اسلام کے مقابلے میں کیونٹ یا سوشلسٹ نظام نافذ کیا جائے گا پھر یہ دارالاسلامین نہیں رہے گا۔ اگر کسی کو ہراساں ہو کہ کیونزم کفر نہیں ہے۔ تو پھر ایگل اور مارکس کو بھی مسلمان کہنا پڑے گا۔ کبھی بھی کوئی عقل مند ایگل اور مارکس کو مسلمان نہیں کہے گا سوائے مجبوظ الحواس کے۔ ہر حال کیونزم اور سوشلزم کفر ہے۔ نیز عراق کی تحقیقی عدالت نے بھی چار سال پیشتر کیونزم اور سوشلزم کو کفر ہونے کا فیصلہ دیا تھا۔ لہذا اس نظر سے کو اپنانے والا مسلمان نہیں۔ اخبارات روزہ المجدید لاہور، جلد نمبر 3، شمارہ نمبر 24۔“

(فتاویٰ علمائے حدیث، جلد 9، صفحہ 153، مکتبہ سہیلہ، حانیوال)

آپ خود اندازہ لگائیں یہاں وہابی مولوی پاکستانی حکومت کو کافر کہہ کر پورے ملک کو غیر مسلم قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف ظہیر صاحب جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہابیوں نے پاکستان آزاد کروایا تھا۔ اسی طرح قرآن وحدیث کی

غلط شرح بیان کر کے گمراہ لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں، دہشت گردوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے ہی نہیں، یہاں کے لوگ مشرک ہیں انہیں مارنا ثواب ہے جیسا کہ پکڑے گئے دہشت گردوں نے اعتراف کیا ہے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

- 164 تجانب اہل السنۃ، ص ۸۶، ۸۷
- 165 ایضاً، ص ۲۳۰
- 166 تجانب اہل السنۃ، ص ۳۳۵
- 167 ایضاً، ص ۲۳۱
- 168 ملاحظہ ہو ذکر اقبال، از مولانا عبد المجید سالک، ص ۱۲۹
- 169 تجانب اہل السنۃ، ص ۱۶۶
- 170 ملفوظات، ص ۲۱۹
- 171 تجانب اہل السنۃ، ص ۸۶
- 172 ایضاً، ص ۱۱۹، ۱۲۲
- 173 ایضاً، ص ۱۱۲
- 174 مسلم لیگ کی بٹیلوری، از اولا در رسول قادری بریلوی، ص ۱۳
- 175 تجانب اہل السنۃ، ص ۱۱۸
- 176 الجوابات المسدۃ علی زعماء السوالات القلیۃ، از ابو البرکات، ص ۲
- 177 تجانب اہل السنۃ، ص ۹۰، ۱۶۰
- 178 مفتی شجاعت علی قادری

فصل : امام احمد رضا خان کے فتاوی جات

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں فتاویٰ آج موجود ہیں جن کو وہابی علماء سمیت اہل علم نے مستند مانا ہے۔ یہاں ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نقابت کو کمتر ثابت کرنے کے لئے تحریف کے ساتھ کلام پیش کر رہے ہیں۔

جناب احمد رضا اور ان کے حواری فتویٰ بازی میں بہت سی جلد باز تھے۔ مختلف شخصیات اور جماعتوں کو کافر قرار دینے کے علاوہ معمولی معمولی باتوں پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے تھے۔

یہ بہتان ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ معمولی بات پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اس بہتان کی وضاحت خود ظہیر صاحب کے کلام سے ہو جائے گی۔

ترکی ٹوپی جلانا

چند مثالیں ملاحظہ ہوں:- جناب بریلوی کا ارشاد ہے: ”جس نے ترکی ٹوپی جلائی وہ دائرہ اسلام سے

خارج ہو گیا۔“ 179

یہ صریح تحریف ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: ”ترکی ٹوپیاں جلانا صرف تہذیب مال ہونا کہ حرام ہے اور گاندھی ٹوپی پہننا مشرک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا ہونا کہ اس سے سخت تر، اشد حرام ہے۔ مگر وہ لوگ ترکی ٹوپوں کو شعار اسلام جان کر پہنتے تھے اب انہیں جلا دیا اور ان کے بدلے گاندھی ٹوپی لینا مشعر ہوا کہ انہوں نے نشان اسلام سے عدول اور کافر کا مترجم بننا قبول کیا ﴿يُنْسِي لِلنَّظَالِمِينَ هَذَا﴾ ظالموں کو کیا ہی بھلا لہلا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 150، ردالافتاء، جلد 1، لاہور)

اس عبارت میں کہاں لکھا ہے کہ ترکی ٹوپی جلانے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں واضح انداز میں بتایا گیا کہ اگر ترکی ٹوپی پہننا مسلمانوں کی نشانی ہے کہ فقط مسلمان ہی پہنتے ہیں، اسے جلا کر گاندھی مشرک کی مشابہت میں گاندھی ٹوپی پہنی تو یہ نشان اسلام سے (نہ کہ دائرہ اسلام سے) عدول ہے۔

انگریزی ٹوپی پہننا

”بلا ضرورت انگریزی ٹوپی رکھنا بلاشبہ کفر ہے۔“ 180

جو لباس خاص کفار کا شعار ہو اسے پہننا جائز ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں ((من تشبه بقوم فهو منهم)) کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ ان ہی میں سے ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الدیاس، باب فی لبس الشیوخ، جلد 4، صفحہ 44، المكتبة العصرية، بیروت)

جیسے موجودہ دور میں ماتھوں پر نقشہ لگانا بندوں کا شعار ہے، صلیب پہننا عیسائیوں کا شعار ہے، مہرموں میں کالے کپڑے پہننا شیعوں کا شعار ہے وغیرہ، مسلمانوں کو ان سے مشابہت کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان صلیب نگلے میں پہنے گا تو بحکم شرع اس نے کفر کیا کہ دیکھئے واللہ! اسے مسلمان نہیں عیسائی سمجھے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انگریزی ٹوپی نقطہ کفار میں رائج تھی، کوئی مسلمان اس ٹوپی کو نہیں پہنتا تھا، جس نے انگریزی ٹوپی پہنی ہوتی تھی، سب جان جاتے تھے کہ یہ عیسائی ہے مسلمان نہیں۔ اس لئے اس دور میں انگریزی ٹوپی پہننا خود کو عیسائی شکر و لانا تھا جو کہ کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات کو بحوالہ یوں ثابت کیا: ”بلا ضرورت زنا ربانہ صلیب کا بیٹ پہننا صحیح قول کے مطابق کفر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 277، رد ضلالت المذہبات، لاہور)

ظہیر صاحب کے پیش کردہ اعتراض ہی سے ظہیر صاحب کا موقف باطل ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ جو شخص انگریزوں کی وضع قطع کو کفر کہہ رہا ہے وہ کیسے ان کا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟

علوی کو علیوی کہنا

❦ ”علوی سید کو علیوی کہنا کفر ہے۔“ 181 ❦

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ذہن دینے کے لئے کہ وہ مسلمانوں کو بات بات پر کافر کہتے تھے، وہابی عبارتوں کو آگے پیچھے سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں۔ مذکور مسئلہ میں بھی ایسا ہی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کلام ملاحظہ ہو: ”سادات کرام کی تعظیم فرض ہے۔ اور ان کی توہین حرام بلکہ علمائے کرام نے ارشاد فرمایا: جو کسی عالم کو مولوی یا کسی کو میر و امیر و پتھیر کہے کافر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ”الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال لعالم عولم اولعلوی علیوی قاصدا بہ الاستخفاف کفر“ سادات کرام اور علماء کی تحقیر کفر ہے۔ جس نے عالم کی تحقیر کر کے عولم یا علوی کو علیوی تحقیر کی نیت سے کہا تو کفر کیا۔

یعنی امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے اور ابوالشیخ ودیعی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں ((من لم يصرف حتى عتري والتصار والمصرب فهو الحدی ثلاث اما مضافا واما لزنية واما

لغیر طہوں) کہنا لفظ البیہقی من حدیث زید بن جبیر عن داؤد بن الحصین عن ابن ابی رافع عن ابیہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولفظ غیرہ“ ((امنافق ولما ولا زنیۃ ولما لہ فی غیر طہوں)) کبریٰ اولاد اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے وہ تین علتوں سے خالی نہیں۔ یا تو منافق۔ یا حرامی یا حسی بچہ۔ یہ بیہقی کے الفاظ زید بن جبیر نے داؤد بن حصین سے انہوں نے رفع سے رفع نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کئے، دوسروں کے الفاظ یوں ہیں۔ منافق یا ولد زانیہ اس کی ماں ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہوئی۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 22، صفحہ 420، رد مضائقہ علیہما، لاہور)

دیکھیں کس طرح مستند دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا اور وہابیوں نے کس طرح اس میں تحریف کی کہ مجمع الانہر کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ وہابیوں کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر اعتراض کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہابیوں میں اہل بیت کا ادب ضروری نہیں۔

علماء کی بدگوئی و تحقیر کرنا

”غلام کی ہر کوئی کرنے والا منافق و کافر ہے۔“ 182

■ ”علمائے دین کی تحقیر کفر ہے۔“ 183

یہ دونوں عبارتیں بھی تحریف کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام بحوالہ حدیث و فقہ کی روشنی میں کیا تھا۔ پورا کلام یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”ایک شخص ہمیشہ علماء کو برا کہتا رہتا ہے چنانچہ ایک روز اس کے سامنے ذکر ہوا کہ فلاں عالم نے تشریف لانے والے ہیں تو وہ فوراً کہتا ہے کہ ہاں آتے ہوں گے کوئی بھاڑ کھاؤ۔ ایسے بد کو علماء کیلئے شریعت غرہ میں کیا حکم ہے؟“

جواب میں آپ فرماتے ہیں: ”ایسے شخص کی نسبت یہ فرماتی ہے منافق ہے، فقہاء فرماتے ہیں کافر ہے۔ خطیب حضرت ابو ہریرہ اور ابو اسحاق ابن حبان کتاب التوبخ میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روای رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم فرماتے ہیں ((ثلاثة لا يستخف بهن قسم الله منافق بين النفاق وتوابع الشيعة في الاسلام والاصنام
التي افردوا منافع كمالها) کوئی حقیر نہیں سمجھے گا، جو منافق، اسلام میں بوڑھا ہو، یا اول یا و شاہ اور خیر کی تعلیم

دینے والا۔

مجمع الانہر شرح ملتقى الأبحر میں ہے ”الا مستخفاف بالاشراف والعلماء کفر و من قال لعالم عوہلم اولعلوی علوی قاصدا به الا مستخفاف کفر“ سادات اور علماء کی تحقیر کفر ہے، جو عالم کو عوہلم، علوی کو علوی حقارت کی نیت سے کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 269، ردّ الوہابیت، لاہور)

امام ابو حنیفہ کے قیاس کا منکر

❦ ”جس نے کہا امام ابو حنیفہ کا قیاس حق نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا۔“ 184

یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کلام نہیں بلکہ فقہ کی معتبر کتاب نالکیری کا ہے۔ فتاویٰ نالکیری، جلد ثانی میں ہے ”رجل قال قیاس ابی حنیفہ حق نیست بکفر کذا فی الثناار بحانہ“ ترجمہ: جو شخص کہے کہ امام ابو حنیفہ کا قیاس حق نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا ہی تاتارخانیہ میں ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب السیر، الباب التاسع، جلد 2، صفحہ 271، دار الفکر، بیروت)

غیر خدا کو سجدہ تحیت کرنا

❦ ایک طرف تو ان باتوں پر کفر کے فتوے لکائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اتنی ڈیل دی جا رہی ہے

کہ: ”غیر خدا کا سجدہ تحیت کرنے والا ہرگز کافر نہیں۔“ 185

یہاں پھر پوری بات نہیں کی گئی۔ دراصل ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے جو ہم نماز میں رب تعالیٰ کو کرتے ہیں، یہ سجدہ عبادت کسی غیر کو کرنا صریح کفر ہے۔ ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا جیسے حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا وغیرہ۔ شریعت محمدیہ میں یہ سجدہ تعظیمی ناجائز ضرور ہے لیکن کفر نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”غیر کو سجدہ بلاشبہ حرام ہے پھر اگر بروہ عبادت ہو تو یقیناً ایما نا کفر ہے اور بروہ تحیت ہو تو کفر میں اختلاف ہے اس کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں اور حق یہی ہے کہ بے نیت عبادت حرام ہے کبیرہ ہے مگر کفر نہیں۔ زبعلی کی عبارت کا صاف یہی مطلب ہے نفی کفر کرتے ہیں نہ کہ نفی حرمت۔ احادیث صحیح اس بارے میں بکثرت وارد اور کتب ہر چہار مذہب اس کی تحریم پر متفق۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 22، صفحہ 412، مضافاً فی فیض، لاہور)

ایک جگہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر ایک پورا تحقیقی رسالہ بنام ”الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیۃ“ (سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے بارے میں پاکیزہ مکھن) تحریر فرمایا اور اس میں کثیر دلائل سے ثابت کیا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے کفر نہیں ہے۔ چند حوالے اس رسالہ کے پیش خدمت ہیں:-

جامع القصولین جلد دوم میں بعد مسئلہ اکراہ ہے ”فہذا تزیید مامران من مسجد للسلطان تکریحا لایکفر ترجمہ: یہ مسئلہ گزشتہ کلام کی تائید کرتا ہے کہ جس نے کسی بادشاہ کو بطور تعظیم سجدہ کیا تو (اس کا روائی سے) وہ کافر نہ ہوگا۔

امام ابن حجر مکی اعلام بقواطع الاسلام میں فرماتے ہیں ”علم من کلاہم ان السجود بین یدی الغیر منہ ماہر کفر ومنہ ماہر حرام غیر کفر فالکفر ان یقصد السجود لمخلوق و الحرام ان یقصدہ للہ تعالیٰ معظماً بہ ذلک للمخلوق من غیر ان یقصدہ بہ اولاً یكون له قصد“ ترجمہ: کلام علماء سے معلوم ہوا کہ غیر کو سجدہ کبھی کفر ہے اور کبھی صرف حرام۔ کفر تو یہ ہے کہ مخلوق کے لئے سجدہ کا قصد کرے اور حرام یہ کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرے اور مخلوق کی طرف کرنے سے اس کی تعظیم مقصود ہو یا اصلاً کچھ مقصود نہ ہو۔

جوہر الاخلاطی کتاب الاحسان پھر بند یہ، نصاب الاحساب، یہ سب امام اہل فقیہ ابو جعفر ہندوانی سے ”وہنا لفظ النصاب وهو اتم من قبل الارض بین یدی السلطان والامیرا او مسجد لہ فان کان علی وجہ التحیۃ لایکفر و لکن بصیراً نماً مرتکباً الکبیرۃ وان کان مسجد بنیۃ العبادۃ للسلطان اولم تحضرہ النیۃ فقد کفر“ ترجمہ: جس نے بادشاہ یا سردار کے سامنے زمین چومی یا اسے سجدہ کیا اگر بطور تحیت تھا تو کافر تو نہ ہو اگر گنہگار، مرتکب کبیرہ ہوا اور اگر پرستش بادشاہ کی نیت کی یا عبادت و تحیت کوئی نیت اس وقت نہ تھی تو بیشک کافر ہو گیا۔

فتاویٰ امام ظہیر الدین مرغینانی، اس کا مختصر لہام یعنی اس سے غزالیون والبصائر، فتاویٰ خلاصہ تفسیر قبیل کتاب الہیۃ، اس سے منہج الروض میں ہے ”وہنا لفظ الامام العینی قال بعضهم یکفر مطلقاً وقال اکثرہم هو علی وجہ ان اراد بہ المعبادۃ یکفر وان اراد بہ التحیۃ لایکفر و یحرم علیہ ذلک وان لم تکن لہ ارادۃ کفر عند اکثر اہل العلم“ ترجمہ: غیر خدا کو سجدے سے بعض نے کہا مطلقاً کافر ہے اور اکثر نے اس میں کئی صورتیں کی ہیں اگر اس کی عبادت چاہی تو کافر ہے اور تحیت کی نیت کی تو کفر نہیں حرام ہے اور اگر کچھ نیت نہ تھی تو اکثر ائمہ کے نزدیک کافر ہے۔

خلاصہ کے لفظ یہ ہیں ”اما السجدة لہؤلاء العجابة فهي کبيرة هل یکفر قال بعضهم یکفر مطلقاً وقال

بعضہم (وفی نسخة الطبع اکثرہم) المسألة علی التفصیل ان اراد بها العبادة یکفر وان اراد بها التحية لا یکفر قال وهذا مرافق لما قال وهذا مرافق لعافی سیر الفتاوی والاصل ”ترجمہ: رہا ان سلاطین کو سجدہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور کرنے والا کافر بھی ہو گا یا نہیں بعض نے کہا مطلقاً کافر ہو جائے گا اور اکثر نے فرمایا مسئلہ میں تفصیل ہے، اگر عبادت چاہی کافر ہو جائے گا اور تحیت تو نہیں۔ اور یہی اس مسئلہ کے موافق ہے جو فتاویٰ کی کتاب السیر اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مبسوط میں ہے۔

امام اہل صدر شہید شرح جامع صغیر میں، ان سے امام سمعانی خزائن المفتین قسماً کتاب الکراہیۃ میں، جو اہل الاخلاطی قسماً کتاب الاحتمان، اس سے عالمگیریہ، جامع الفصولین، مجمع النوازل، وحیز الحیث سے، جامع الرموز، جامع الفصولین، مجمع الانہر اور یہ لفظ امام صدر شہید کے ہیں ”من قبل الارض بین یدی المسلطان او امیر او مسجد له فان کان علی وجه التحية لا یکفر ولكن ارتکب الکبيرة“ ترجمہ: جس نے بادشاہ یا کسی سردار کے سامنے زمین چومی یا اسے سجدہ کیا اگر بطور تحیت ہو کافر نہ ہو گا ہاں مرتکب کبیرہ ہوا۔

جو اہل ہند یہ میں یوں ہے ”لا یکفر ولكن یانم بارتکابه الکبيرة هو المختار“ ترجمہ: مذہب مختار میں زمین بوسی اور سجدہ تحیت سے کافر نہ ہو گا مگر گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے گناہگار ہو گا، یہی مختار ہے۔

جامع الفصولین کے لفظ دوم یہ ہیں ”انم لو سجدہ علی وجه التحية لا یرتکب ما حرم“ ترجمہ: سجدہ تحیت سے گنہگار ہو گا کہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔

مجمع الانہر کے لفظ یہ ہیں ”من سجد له علی وجه التحية لا یکفر ولكن یصیر آثماً مرتکباً الکبيرة“ ترجمہ: سجدہ تحیت سے کافر تو نہ ہو گا ہاں گنہگار مرتکب کبیرہ ہو گا۔

در مختار کتاب الخطر قبیل فصل الجمع، مجمع الانہر محل مذکور ”وهل یکفر ان علی وجه العبادة والتعظیم کفر وان علی وجه التحية لا وصار آثماً مرتکباً للکبيرة“ ترجمہ: اس سے کافر بھی ہو گا یا نہیں؟ اگر بروہ عبادت و تعظیم کرے کافر ہے اور بروہ تحیت تو کافر نہیں، مجرم و مرتکب کبیرہ ہے۔

(فتاویٰ رضویہ جلد 22، صفحہ 461۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر صاحب نے صرف اتنا لکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تعظیمی کرنے والا کافر نہیں۔ یہ نہیں لکھا

کہ انہوں نے اسے حرام کہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو بدظن کرنا تھا اور یہ ظاہر کروانا تھا کہ ان کے نزدیک سجدہ تعظیمی جائز ہے۔

حضور علیہ السلام کو معبود کہنا

مزید: ”یہ کہنا ہمارے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کفر نہیں۔“ 186

یہ بہتان اور تحریف سے بھرپور جملہ ہے۔ ہرگز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبود کہنا جائز ہے، کفر نہیں۔ دراصل آپ سے یہ سوال پوچھا گیا: ”زید نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کے شروع میں عربی عبارت میں اس طرح لکھا ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم الہنا محمد و هو معبود حل شانہ و عزہ رہانہ و رسولنا محمد و هو محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ان الفاظ کی کوئی تاویل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایسے لکھنے والے پر شرعاً کیا حکم ہے اور اس سے میل جول رکھنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور ایسے اعتقاد والے سے نکاح وغیرہ پڑھوانا شرعاً کیسا ہے؟ جینواتو جروا۔ جواب مع عبارات تحریر فرمائیں۔

جولبا آپ فرماتے ہیں: ”ہمارے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کلام میں نانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا تو واجب ہے کہ احتمال اسلام پر کلام محمول کیا جائے جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو، پہلے جملہ میں محمد فتح میم کیوں پڑھا جائے محمد کبسر میم کہا جائے یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار بکثرت حمد و ثنا کئے گئے، اور ان کا رب عز و جل ان کا محمد ہے بار بار بکثرت ان کی مدح و تعریف فرمانے والا، اب یہ معنی صحیح ہو گئے اور لفظ بالکل کفر سے لکل گیا اور اگر فتح میم ہی پڑھیں اور معنی لغوی مراد ہیں یعنی ہمارا رب بکثرت حمد کیا گیا، ہے جب بھی عند اللہ کفر نہ ہوگا۔ مگر اب صرف نیت کا فرق ہوگا بہر حال ناجائز ہونے میں شبہ نہیں۔ رد الحکار میں ہے ”مسجد ابیہام المعنی المحال کاف فی المنع“، محض معنی محال کا وہم بھی منع کے لئے کافی ہوتا ہے۔

مصنف کو تو یہ چاہئے اور اسے متنبہ کیا جائے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں مگر یہ کہ کوئی حالت خاصہ داعی ہو، واللہ تعالیٰ

اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 604، رضالافتاء، لاہور)

یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ناجائز تو ضرور کہا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود ہونے کی طرف

ذہن جاتا ہے، لیکن کفر اس وجہ سے نہیں کہا کہ اس جملہ میں تاویل ممکن ہے اور وہ تاویل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ مراد لی ہو کہ ہمارا رب وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کرنے والا ہے۔ دیکھیں کس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کی تکفیر کرنے سے منع کیا۔ اس سے بھی ظہیر صاحب کا موقف غلط ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ذرا سی بات پر کفر کا حکم لگا دیتے تھے اور قدم قدم پر ظہیر صاحب کی دیانت کا حال بھی کھلتا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اگر خیانت کرنے پر کوئی نالی ایوارڈ دیا جاتا تو یقیناً ظہیر صاحب اس دوزخ کے صف اول کے مستحقین میں سے ہوتے۔

سبحانی ما اعظم شانی کہنا

نیز: ”بزرگ کا ”سبحانی ما اعظم شانی“ یعنی میں پاک ہوں، میری شان بلند ہے، کہنا کلمہ کفر

نہیں۔“ 187

یہ بھی بہتان اور تحریف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کلمات کو کفر کہا ہے چنانچہ آپ سے سوال ہوا: ”بعض متصوفہ زندیقہ جو زیادہ عمر، بکر یہ وہ سب کا خدا ہی خدا کہتے ہیں وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ اس وجہ سے منصور نے دعویٰ ”انا الحق“ کا کیا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے ”سبحانی ما اعظم شانی“ (میں پاک ہوں اور کتنی عظیم میری شان ہے۔) فرمایا اور شمس تہریزی نے اسی وجہ سے ”قسم بآذنی“ (اٹھ میرے حکم سے۔) کہہ کر مردہ زندہ کیا۔ اب عرض یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کلمات اوپر کے بزرگوں سے صادر ہوئے ہیں؟ اور کیا اس صوفی زندقہ کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اور اگر ہے تو کیا یہ کلمات عند اللہ شرع مردود ہیں یا نہیں؟ اور اگر مردود ہیں تو اوپر کے تینوں بزرگوں کے ساتھ ہل سنت و جماعت کس طرح کا عقیدہ رکھیں؟“

جواب میں فرماتے ہیں: ”ان زنادقہ کا یہ قول کفر صریح ہے اور ان کے قول کی صحت کا شک و اقع ہونا سائل کے ایمان کو مضر ہے تجدد اسلام چاہیے۔ وہ تینوں حضرات کرام اکابر اولیائے عظام سے ہیں۔ قدسنا اللہ باسرارہم، حضرت شمس تہریزی قدس سرہ سے یہ کلمہ ثابت نہیں اور ثابت ہو تو محاذ اللہ اے ادنائے الوہیت سے کیا علاقہ! ایسی اضافات مجاز یہ شائع ہیں۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ ج 29، صفحہ 826، رد الفوائد، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ان اکابر اولیاء کرام سے ایسے کلمات نکلنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ولی کس منہ سے دعویٰ ارنعت کرے گا اور جو کرے گا حاشا ولی نہ ہوگا شیطان ہوگا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی اور ان کے امثال و نظائر رضی

اللہ تعالیٰ عنہم وقت ورود تجلی خاص شجرہ موسیٰ ہوتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو درخت میں سے سنائی دیا ﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ اے موسیٰ! بیشک میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔ کیا یہ ہر پیر نے کہا تھا؟ حاشا للہ بلکہ واحد تبار نے جس نے درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی، کیا رب اعزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب بایزید پر نہیں؟ نہیں نہیں وہ ضرور تجلی ربانی تھی کلام بایزید کی زبان سے سنا جاتا تھا، جیسے درخت سے سنا گیا اور شکلم اللہ عزوجل تھا اسی نے وہاں فرمایا ﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ اے موسیٰ! میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔ اسی نے یہاں بھی فرمایا ”سبحانی ما اعظم شأنی“ (میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے۔) اور ثابت ہوئی یہ بھی کہ ”لواء ارفع من لواء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ (میرا جھنڈا احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہے۔) بیشک لواء الہی لواء محمدی سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

حضرت مولوی قدس سرہ المصنوعی نے مثنوی شریف میں اس مقام کی خوب تفصیل فرمائی ہے اور تسلط جن سے اس کی توضیح کی ہے کہ انسان پر ایک جن مسلط ہو کر اس کی زبان سے کلام کرے اور رب عزوجل اس پر قادر نہیں کہ اپنے بندے پر تجلی فرما کر کلام فرمائے جو اس کی زبان سے سننے میں آئے۔ بلاشبہ اللہ قادر ہے اور معترض کا اعتراض باطل۔ اس کا فیصلہ خود حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہو چکا، ظاہر بینوں بے خبروں نے ان سے شکایت کی کہ آپ ”سبحانی ما اعظم شأنی“ کہا کرتے ہیں۔ فرمایا: حاشا میں نہیں کہتا۔ کہا آپ ضرور کہتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں۔ فرمایا: جو ایسا کہے واجب القتل ہے، میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں، جب مجھے ایسا کہتے سنو بے دریغ تیرا درو، وہ سب تنجر لے کر منتظر وقت رہے یہاں تک کہ حضرت پر تجلی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا ”سبحانی ما اعظم شأنی“ مجھے سب عیبوں سے پاک ہے، میری شان کیا ہی بڑی ہے، وہ لوگ چار طرف سے تنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کئے، جس نے جس جگہ تنجر مارا تھا خود اس کے اسی جگہ لگا اور حضرت پر خط بھی نہ آیا، جب اتفاق ہو لو یکھا لوگ زخمی پڑے ہیں۔ فرمایا: میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا وہ فرماتا ہے جسے فرمانا بجا، واللہ اعلم۔“

عالم کو عیلم کہنا

لیکن: ”جس نے عالم کو عیلم کہا وہ کافر ہو گیا۔“ 188

یہ جملہ بھی تحریف کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ پیچھے کتب فقہ کے حوالے سے گزرا کہ بطور تحقیر کسی عالم کو عیلم کہنا کفر ہے کہ عالم دین کی شان میں کثیر آیات و احادیث وارد ہیں، شریعت میں اس کی بڑی شان بیان کی گئی ہے، جس کی جتنی شان ہو اس کی بے ادبی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ”الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال للعالم عیلم او لعلمی علیوی قاصدا بہ الاستخفاف کفر“ ترجمہ: سادات و علماء کی توہین کفر ہے اور جو بنظر توہین کسی عالم کو مولویا یا سید کو میروا کہے وہ کافر ہو جائے گا۔

(مجمع الانہر شرح ملتقى الاہل، باب الفاظ الکفر، جلد 1، صفحہ 695، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کسی کلام میں ننانوے احتمال کفر ہوں

اور نہایت تعجب کی بات ہے کہ اس قدر تکفیری فتوؤں کے باوجود بریلوی اعلیٰ حضرت کہا کرتے

تھے: ”اگر کسی کلام میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا تو واجب ہے کہ کلام کو احتمال اسلام پر محمول کیا

جائے۔“ 189

جو صریح کفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی تکفیر کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا جملہ بولے جس میں غیر کفر کا احتمال موجود ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مستند کتب سے فرمائی ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے ”قد ذکرنا ان المسألة المتعلقة بالكفر اذا كان لها تسع وتسعون احتمالاً للكفر واحتمال واحد في نفيه فالاولى للمفتي والقاضي ان يعمل بالاحتمال النافي“ ترجمہ: تحقیق مشائخ نے مسئلہ تکفیر کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر اس میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال نفی کفر کا ہو تو اولیٰ یہ ہے مفتی اور قاضی اس کو نفی کفر کے احتمال پر محمول کرے۔

فتاویٰ خلاصہ جامع الفصولین و محیط و فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں ہے ”اذا كانت في المسألة وجوه ثلثة وجه التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي والقاضي ان يعمل الى ذلك الوجه ولا يفتي بكفره تحسیناً للظن بالمسلم ثم ان كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم وان لم يكن لا ينفعه حمل المفتي كلامه

علی وجہ لا یرحب التكفیر“ ترجمہ: اگر مسئلہ میں متعدد وجوہ موجب کفر ہوں اور نقطہ ایک تکفیر سے مانع ہو تو مفتی وقاضی پر لازم ہے کہ اسی وجہ کی طرف میلان کرے اور مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھے ہوئے اس کے کفر کا قویٰ نہ دے۔ پھر اگر درحقیقت قائل کی نیت میں وہی وجہ ہے جو تکفیر سے مانع ہے تو وہ مسلمان ہے، ورنہ مفتی وقاضی کا کلام کو اس وجہ پر محمول کرنا جو موجب تکفیر نہیں ہے، قائل کو کچھ نفع نہ دے گا۔

اسی طرح قلاویٰ نیز از یہ بحر الرائق و مجمع الاہر و حدیثہ وغیرہا میں ہے، ”انا نارخانیہ و بحر و سل الحسام و تنبیہ الولاة وغیرہا میں ہے ”لا یرحب بالتکفر بالمحتمل لان الکفر نہایۃ فی العقوبۃ فیسند علی نہایۃ فی الجنایۃ ومع الاحتمال لانہایۃ“ ترجمہ: احتمال کے ہوتے ہوئے تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ کفر انتہائی سزا ہے جو انتہائی جرم کی مقتضی ہے اور احتمال کی موجودگی میں انتہائی جرم نہ ہوا۔

بحر الرائق و تنویر الابصار و حدیثہ و تنبیہ الولاة و سل الحسام وغیرہا میں ہے ”والذی تحرر انہ لا یفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامہ علی محمل حسن الخ“ ترجمہ: جس نے ایسے مسلمان کی تکفیر کا فتویٰ دینے سے اجتناب کیا جس کے کلام کی تاویل ممکن ہے، اس نے اچھا کیا۔“

رضویہ، جلد 30، صفحہ 344، رضی اللہ عنہما (لاہور)

کسی مسلمان کو کافر کہنے پر خود کافر ہو جانا کئی فقہائے کرام کا مذہب ہے لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صحیح مذہب پر عمل کرتے ہوئے یہی فرماتے تھے کہ کسی کو کافر و مشرک کہنے سے بندہ خود کافر نہیں ہوتا چنانچہ فرماتے ہیں: ”اور اگر چہ اہل سنت کا مذہب محقق و صحیح یہی ہے کہ ہمیں تاہم احتیاط لازم اور اتنی بات پر حکم تکفیر ممنوع و نا ملائم اور احادیث مذکورہ میں تاویلات عدیدہ کا احتمال قائم۔ مگر پھر بھی صد ہا ازہ مثل امام ابو بکر غنیمت و جمہور فقہاء الخ وغیرہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم ظاہر احادیث ہی پر عمل کرتے اور مسلمان کے مکفر کو مطلقاً کافر کہتے ہیں۔“ ”کما فصلناہ کل ذلک فی رسالتنا، النہی الاکید عن الصلوۃ و راء عدی التقليد“ (جیسا کہ ہم نے اس تمام کی تفصیل اپنے رسالہ ”النہی الاکید عن الصلوۃ و راء عدی التقليد“ میں کر دی ہے) تو ولید پر لازم کہ از سر نو کلمہ اسلام پڑھے اور اگر صلابت نکاح ہو تو اپنی زوجہ سے تجدید نکاح کرے۔ ”فی الثر المختار عن شرح الروہانیۃ للعلامة حسن الثر نبلا لی ما یکون کفراً اتفاقاً یبطل العمل والنکاح واولادہ اولاد زنا و ما فیہ خلاف یؤمر بالاستغفار والتوبۃ وتحذیر النکاح“ ”ذمختار میں علامہ حسن ثر بلالی کی شرح و ہانیہ سے منقول ہے جو بالاتفاق کفر ہو اس سے عمل اور نکاح باطل ہو جائیں گے بلا تجدید ایمان و نکاح اس کی اولاد اولاد زنا ہوگی اور جس میں اختلاف ہے قائل کو

(فتاویٰ رضویہ جلد 29، صفحہ 325، رضائف ذلیسن، لاہور)

استغفار تو بہ، تجدد نکاح کا حکم دیا جائے گا۔“

کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہو

مزید: ”کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہو، تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے اور کہنے والا خود

کافر ہو جاتا ہے۔“ 190

یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں سند صحیح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ

عندہ سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((**كَاْفَرٌ رَجُلٌ رَجُلًا قَطَّ الْبَاءَ بَاءً اِدْبَارًا**
كَاْفَرًا وَالْاَكْفَرُ بَتَكْفِيرٍ)) کسی ایسا نہ ہوا کہ ایک شخص دوسرے کی تکفیر کرے اور وہ دونوں اس سے نجات پا جائیں بلکہ
ان میں ایک پر ضرور وہ ہلا کرے گی، اگر وہ کافر تھا تو یہ بچ گیا، ورنہ اسے کافر کہنے سے یہ خود کافر ہوا۔

(الاحمد بن محمد بن حبان، من اکثر انشاء الخ، جلد 1، صفحہ 483، سلسلہ الرسالہ، بیروت)

ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے کے جنون میں عقل بھی کھو بیٹھے ہیں، حدیث رسول کے مضمون کو ہی بطور

اعتراض پیش کر دیا۔

اعلیٰ حضرت تکفیر مسلم میں بہت محتاط تھے

اور اس سے بھی زیادہ تعجب اور تضحیک کی بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات اپنے اعلیٰ حضرت کے متعلق

لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت تکفیر مسلم میں بہت محتاط تھے اور اس مسئلے میں جلد بازی سے کام نہ لیتے تھے۔“ 191

ایک اور صاحب لکھتے ہیں: ”وہ تکفیر مسلم میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔“ 192

جناب بریلوی خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں: ”یہ حسن احتیاط اللہ مزید عمل نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم

لا الہ الا اللہ کہنے والے کو حتیٰ الامکان کفر سے بچاتے ہیں۔“ 193

وہابیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصلت اس لئے کھٹکتی ہے کہ ان کے مولویوں کی گستاخیوں کو آپ نے کفر یہ کہا۔

وہابیوں نے ان عبارات سے تو رجوع نہیں کیا انا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر برس پڑے، یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ

زوری۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حقیقتہً احتیاط فرماتے تھے۔ اوپر ایک مثال گزری ہے کہ کسی نے ”الہنا محمد“ کہا تو آپ

نے اس کی تکفیر نہیں کی کہ اس میں احتمال تھا۔ بلکہ خود اسماعیل دہلوی کے ستر کفریات نقل کئے، مگر تاویلات و تہو بہ کی افواہ کے باعث

کا قر نہیں کہا، جب آپ سے پوچھا گیا: ”عرض: اعلیٰ دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟“

ارشاد فرمایا: ”میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے۔ اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ البتہ غلام احمد (قادیانی)، سید احمد (علی گڑھی)، ظلیل احمد (انٹھوی)، رشید احمد (کنگنوی)، اشرف علی (تھانوی) کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر ”مَنْ شَكَّ فِيْ كُفْرِهِ وَعَذَابُهُ فَقَدْ كَفَرَ“ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، صفحہ 172، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

ڈاکٹر محمد اقبال کا دیوبندیوں کی کفریہ عبارات کے متعلق کلام

ان تمام احتیاجات کے باوجود بریلوی حضرات کی تکفیری مہم کی زد میں آنے سے ایک مخصوص ٹولے کے

علاوہ کوئی مسلمان بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ اگر یہ احتیاجات و تحفظات نہ ہوتے تو نہ معلوم کیا گل کھلاتے؟

وہابی ذرا یہ تو بتائیں کہ کتنے لاکھ آدمیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کہہ دیا ہے؟ تم نے پورا باب تکفیر پر باندھا اور نام چند وہابی مولویوں کے پیش کئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فقط چند گستاخوں کی ان کے عقائد کی وجہ سے تکفیر کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ اہل سنت کے علاوہ باقی سب کافر مرتد ہیں۔ خود تمہارے پیشواؤں سے یہ ضرور ثابت ہے کہ جو ہمارے عقیدے میں نہیں وہ مشرک ہے۔ جن مولویوں کی کفریہ عبارات پر ہندوستان اور مکہ مدینہ کے علماء کرام نے کفر کے ثبوت لگائے تھے وہ عبارات آج بھی موجود ہیں۔ کوئی مسلمان ان کو پڑھ کر دل سے پوچھے کیا یہ صریح گستاخیاں نہیں ہیں؟ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کو جب دیوبندی وہابیوں کی یہ کفریہ عبارات دکھائی گئی تھیں تو انہوں نے اس پر یہ فرمایا تھا: ”ان لوگوں پر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا، ان پر تو آسمان ٹوٹ پڑنا چاہئے تھا۔“

(مکتبہ فتاویٰ دارالعلوم، صفحہ 53، شہر رازدار، لاہور)

شاہ اسماعیل دہلوی کے متعلق اعلیٰ حضرت کا موقف

آٹھ میں ہم اس سلسلے میں ایک مزید ارباب نقل کر کے اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ علمائے دین نے

جناب بریلوی کی کتب سے یہ ثابت کیا ہے کہ خود ان کی ذات بھی ان کے تکفیری فتوؤں سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ احمد رضا خاں صاحب کئی مقامات پر شخصیات کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے، وہ بھی کافر، مگر دوسری جگہ انہیں مسلمان قرار دیتے ہیں۔ مثلاً شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ کو بار بار کافر مرتد قرار دینے کے باوجود ایک جگہ کہتے ہیں: ”علمائے محتاطین شاہ اسماعیل کو کافر نہ کہیں، یہی صواب ہے۔“ 194

یعنی پہلے تو کہا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر (اس کا بیان تفصیلاً گزر چکا ہے) پھر خود ہی کہتے ہیں کہ انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کفر میں شک اور شک کرنے والا ان کے نزدیک کافر ہے، لہذا وہ خود بھی کافر ٹھہرے۔ ❦

اس شخص میں دیانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے؟ یونہی بہتان باندھ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ اسماعیل دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ اس کے کفریات ثابت ہیں، مگر میں کافر نہیں کہتا۔ خود ظہیر صاحب نے جو 194 نمبر کا فتاویٰ رضویہ سے حوالہ دیا ہے۔ وہ پوری عبارت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی یوں ہے: ”اگر لازم قول قول ظہیر ہے تو اس سے بڑھ کر کفر جلی اور کیا ہے؟ مگر یہ حسن احتیاط اللہ عزوجل نے ہم اہلسنت ہی کو عطا فرمایا، اہل بدعت خصوصاً نجد یہ کہ یہ شخص (اسماعیل دہلوی) جن کا معلم و امام ہے کفر و شرک کو نکلے سیر کئے ہوئے ہیں، بات پیچھے اور کفر شرک پہلے، اگر ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَاتٍ﴾ (اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے) کی ٹھہرے تو کیا ہم ان کے ایسے صریح کفریات پر بھی فتویٰ کفر نہ دیتے۔ مگر الحمد للہ یہاں ﴿إِذْفَعِ بِأَلْيَتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (برائی کو بھلائی سے ہٹال۔) پر عمل اور کلام طیبہ کا ادب پیش نظر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے والے کو حتی الامکان کفر سے بچاتے ہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج 14، صفحہ 398، رد المحتار، لاہور)

سید اگر گمراہ و مرتد ہو؟

❦ اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں: ”سید کا استخفاف کفر ہے۔“ 195

اور خود سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ اور دوسرے کئی سید علماء کا استخفاف ہی نہیں بلکہ انہیں کفار

و مرتدین قرار دے کر کفر کے مرتکب ٹھہرے۔ ❦

صحیح کہتے ہیں کہ جب گمراہی آتی ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ جس جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سید زادوں کی تعظیم فرض اور ان کی تذلیل کو کفر کہا وہاں گستاخوں کا تذکرہ بھی یوں کیا ہے: ”علماء و انصار و عرب سے تو وہ مراد ہیں جو گمراہ بد دین نہ ہوں اور سادات کرام کی تعظیم ہمیشہ جب تک ان کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچے کہ اس کے بعد وہ سید ہی نہیں نسب منقطع ہے۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ اے نوح علیہ السلام! وہ تیرا بیٹا (کنعان) تیرے گمراہوں میں سے نہیں اس لئے کہ اس کے کام اچھے نہیں۔

جیسے نیچری، تادیانی، وہابی غیر مقلد، دیوبندی اگرچہ سید مشہور ہوں نہ سید ہیں نہ ان کی تعظیم حلال بلکہ توہین و تکفیر فرض اور روافض کے یہاں تو سیادت بہت آسان ہے کسی قوم کا رافضی ہو جائے، دو دن بعد میر صاحب ہو جائے گا۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 22، صفحہ 421، رسالہ توفیق فیہ، لاہور)

ﷻ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی قہر شوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین! ■

کبھی عمل بھی کر لیا کرو! دکھلاوے کی دھانیں مانگنے کا کیا فائدہ؟ وہ وہابی ہی کیا جو بات بات پر شرک شرک نہ کہے۔ جو وہابی بنتا ہے اسے مسلمانوں کو بدعتی و شرک کہنا بطور وظیفہ سکھایا جاتا ہے۔ پورے باب میں گمراہ گستاخوں کو ہیر و ہنا کر پیش کر دیا ہے، پھر آخر میں میاں مٹھو بن کر دھانگی جا رہی ہے۔ ان وہابیوں نے تو دین کے ہر موضوع پر تحریفیں کرنے کا بیڑ اٹھایا ہوا ہے، احادیث میں تحریفات کے ساتھ ساتھ تاریخ میں تحریفیں ہو رہی ہیں، بے لاپ گستاخوں کی مدح سرائی ہو رہی ہے اور دین کے رکھوالے باغی قرار دیئے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو کیا وہابیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ اللہ باغی اور بزیلہ کو امام برحق ثابت کیا ہے، ملاحظہ ہو وہابیوں کی کتاب ”رشید امن رشید“۔

حوالہ جات: (البریلویہ)

179 بالغ النور ورج فتاویٰ رضویہ، ج ۶، ص ۱۱

180 ایضاً، ص ۳۰

181 ایضاً، ص ۲۳

182 ایضاً، ص ۲۶

183 ایضاً، ص ۲۴

184 ایضاً، ص ۳۴

185 لمہین، ص ۷۰

186 لمہین، ص ۱۱۴

187 لمہین، ص ۱۳۷

188 لمہین، ص ۱۱۹

189 فتاویٰ رضویہ، ج ۲، ص ۱۱۴

190 بالغ انور درج درفتویٰ رضویہ ص ۱۱

191 انوار رضا ص ۲۹۱

192 تافضل بریلوی تلامذہ تاجزکی نظر میں، از مسعود احمد بریلوی، ص ۴۴

193 فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۲۵۱

194 فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۲۵۱

195 بالغ انور ص ۲۳

فصل: کرامات اولیاء اللہ

ظہیر صاحب نے اپنی کتاب ”البریلویہ“ کا پانچواں باب ”بریلویت اور انسانی فوئ حکایات“ کے نام کا بنایا تھا۔ اس میں انہوں نے اولیاء کرام سے ہونے والی کرامات کو قصہ کہانیاں ثابت کیا۔ دراصل وہابیوں میں نہ ولایت ہے نہ کرامت، اس لئے کہ ولی اللہ کے لئے صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ وہابیوں کی یہ عادت ہے کہ جو بات ان کی عقل میں نہ آئے فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں۔

کرامات اولیاء کا ثبوت

کرامات اولیاء قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ملکہ بلقیس کے تحت کا ذکر ہے جو میلوں دوڑتھا اور ایک ولی اللہ آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ اسے آنکھ بھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک ہل مارنے سے پہلے۔

(سورۃ النمل، سورۃ 27، آیت 39)

اسی طرح سورۃ آل عمران میں ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہے موسم بچلوں کا حاضر ہونا ثابت ہے ﴿ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبَيْتَ وَجَدَ جُنُودًا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، بیشک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ نمبر 3، آیت نمبر 37)

صحاب کہف کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے جو تقریباً تین سو سال سوئے رہنے کے بعد جاگے ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَحْمَةً ۝ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَىَ الْجُزْئَيْنِ أَخْصَىٰ لِمَا بُغُوا أَمَلًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری

ایک عجیب نشانی تھی۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔

(سورۃ الکہف سورۃ 13، آیت 9 تا 12)

اسی طرح احادیث میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو کرامات اولیاء پر دلیل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونے والے بچے کی پیشگی خبر دینا کہ وہ لڑکی ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی میل دور بیٹھے جنگ کو ملاحظہ کرنا اور اپنی آواز وہاں تک پہنچانا، درائے نیل میں خط ڈال کر جاری کرنا، حضرت خالد بن ولید کا دنا پڑھ کر زہری لیٹا اور زندہ رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھیر پھینکا اور فرمایا ”واللہ ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانیة ولكن بقوة ربانیة“ ترجمہ: اللہ عز و جل کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ ربانی طاقت سے اکھیرا تھا۔ (تفسیر کبیر، جلد 21، صفحہ 436، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

کرامات اولیاء کا منکر گمراہ ہے

کرامات اولیاء پر اتنے کثیر دلائل ہیں کہ علمائے اسلاف نے کرامات کے منکر کو گمراہ ٹھہرایا ہے۔ لوامع الأنوار البہیہ میں شمس الدین حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وہذا من المعتائد السنیۃ النسی یجب فی اعتقادہا، ولا یجوز نفیہا“ ترجمہ: کرامات اولیاء عقائد اہل سنت میں سے ہیں، جس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اس کی نفی کرنا جائز نہیں ہے۔

(لوامع الأنوار البہیہ، جلد 2، صفحہ 392، مؤسسة العادقین (مکتبہ المدینہ، دمشق)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ”المعتبۃ روایۃ نبی بکر الحلال“ میں فرماتے ہیں ”وکان یذهب الی حواز الکرامات للأولباء ویفرق بینہما و بین المعجزۃ وذلك أن المعجزۃ توجب التحری الی صدق من جرت علی یدہ فإن جرت علی یدہ ولی کسمہما وأسرہما و ہذہ المکرامۃ وتسلک المعجزۃ وینکر علی من رد الکرامات ویضطللہ“ ترجمہ: (علمائے اسلاف) کرامات اولیاء کے جو ان کی طرف گئے اور انہوں نے معجزہ اور کرامت میں فرق بیان کیا کہ معجزہ جس سے صادر ہوتا ہے کہ اس کی صداقت میں غور کرنے کا موجب بنتا ہے اور اگر ولی سے کرامت صادر ہو تو وہ اس کرامت کو چھپاتا ہے تو یہ کرامت اور وہ معجزہ ہے اور علمائے اسلاف نے منکرین کرامت کا رد کیا اور انہیں گمراہ کہا۔

(التبیین روایہ ابی بکر الخلال، صفحہ 125، دار قتیبہ دمشق)

خود وہابیوں کے بڑے پیشوا بھی کرامات اولیاء کے معتقد تھے۔ اصول ایمان میں وہابی مولوی محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی النجدی لکھتا ہے ”ومن الافتراءات التي ألصقت بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ينكر كرامات الأولياء قلت إن الشيخ رحمه الله لا ينكر كرامات الأولياء كما زعموا، بل يثبت هذه الكرامات بشرط أن يكون وليا حقيقيا صحيحا والولي هو العتيع للكتاب والسنة مبتعدا عن البدع والخرافات، والشرط الثاني أن كرامة الأولياء هي في حياتهم وليس بعد مماتهم، وأن الميت يحتاج بعد موته إلى دعاء الأحياء، وليس العكس“ ترجمہ: محمد بن عبد الوہاب پر یہ افتراء ہے کہ وہ کرامات اولیاء کے منکر تھے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کرامات اولیاء کے منکر نہیں تھے بلکہ اس کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ البتہ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ کرامات اس ولی سے ہوتی ہیں جو کتاب و سنت کا پیروکار ہو بدعت و خرافات سے دور ہو۔ دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ کی کرامات ان کی زندگی تک ہوتی ہیں مرنے کے بعد کرامات نہیں ہو سکتیں۔ میت مرنے کے بعد زندوں کی دعا کی محتاج ہوتی ہے نہ کہ اس کے برعکس۔

(أصول الإيمانية، صفحہ 22، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية)

اسلاف سے بھی یہ صراحت منقول ہے کہ کرامت اسی ولی اللہ کی معتبر ہے جو قرآن و سنت کا پیروکار ہو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”الولاية ظل النبوة والنبوة ظل الالهية وكرامة الولي استقامة فعل على قانون قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ ترجمہ: ولایت نبوت کی تجلی ہے اور نبوت الوہیت کی تجلی اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے قانون پر ٹھیک اترے۔

(بہجۃ الاسرار، صفحہ 39، مصطفیٰ البابی، مصر)

باقی ابن عبد الوہاب نجدی کا یہ نظریہ درست نہیں کہ مرنے کے بعد ولی اللہ سے کرامت نہیں ہو سکتی۔ علامہ نابلسی قدس سرہ نے حدیث میں فرمایا ”کرامات الاولیاء باقیہ بعد موتہم ایضا ومن زعم خلاف ذلك فهو جاهل متعصب ولنا رسالة فی خصوص اثبات الكرامة بعد موت الولي مترجمہ: اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں، جو اس کے خلاف زعم کرے وہ جاہل ہٹ دھرم ہے۔ ہم نے ایک رسالہ خاص اسی امر کے ثبوت میں لکھا ہے۔

(الحقیقۃ النبیہ، اولہم آدم ابو البشر، جلد 1، صفحہ 290، فوریدہ رضویہ، فیصل آباد)

وہابیوں کے بڑوں نے کرامات اولیاء کا اقرار کیا ہے، لیکن موجدہ کئی وہابی اس کے منکر نظر آتے ہیں۔ جو بعض مجبوراً

کرامات اولیاء کے وجود کو مانتے ہیں انہیں بھی کوئی کرامت سنائی جائے تو ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی فوراً اسے قصہ کہاتیاں کہہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو ظہیر صاحب کا کرامات اولیاء کا انکار:-

وہابیوں کا کرامات اولیاء کو قصے کہاتیاں کہنا

کتاب وسنت سے انحراف کرنے والے تمام باطل فرقے خود ساختہ قصے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ جھوٹی روایات کو اپنا کر سادہ لوح عوام کے سامنے انہیں دلائل کی حیثیت سے پیش کر کے اپنے باطل نظریات کو رواج دے سکیں۔ ظاہر ہے کتاب وسنت سے تو کسی باطل عقیدے کی دلیل نہیں مل سکتی۔ مجبوراً نقص واساطیر اور جھوٹی حکایات کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے تاکہ جب کسی کی طرف سے دلیل طلب کی جائے تو فوراً ان حکایات کو پیش کر دیا جائے۔ ■

یہاں ظہیر صاحب نے بہتان باندھا کہ اہل سنت حنفی بریلوی لوگوں کو معاذ اللہ کتاب وسنت سے دور کرنے کے لئے قصے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کرامات اولیاء بیان کرنے کا اصل مقصد قرآن وحدیث کی تصدیق اور لوگوں کے دلوں میں نیک ہستیوں کی محبت داخل کرنا ہے۔ نیکوں کی محبت کافر کو ایمان سے سرفراز فرمادیتی ہے نور مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرعون جیسے شخص کے متعلق فرمایا ”لو قال فرعون ہو منذ ہو قرۃ عین لی کما ہو لك مثل ما قالت امرأۃ لہنداء اللہ کما ہذا“ ترجمہ: اگر فرعون اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ دیتا کہ یہ تیری طرح میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، جیسا کہ اس کی بیوی نے کہا تھا تو رب تعالیٰ اس کی بیوی کی طرح اسے بھی ہدایت دے دیتا۔

(کنز العمال، التفسیر من الإكمال من الفصل الرابع فی تفسیر، جلد 2، صفحہ 48، بسند صحیح الیہ بیروت)

پھر اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا، ان کی شان وکرامات کا تذکرہ کرنا بھی موجب ثواب ہے۔ حضرت ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان غالب شان ہے ”عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة“ ترجمہ: صالحین کے ذکر پر رحمت باری تعالیٰ نازل ہوتی ہے۔

(صلیہ الاولیاء وطبقات الأصفیاء، سفیدان بن عیینہ، سنہم الإسلام)

(الامین، جلد 7، صفحہ 285، دار الکتاب العربی، بیروت)

آگے آپ دیکھیں گے کہ ظہیر صاحب جن کرامات کو قصے کہیں گے وہ تصوف کی مستند کتب میں موجود ہوگی اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پہلے کے بزرگوں سے منقول ہوگی۔ جب امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اور دیگر سنی علماء صرف

ان کرامات کو نقل کر رہے ہیں تو پھر اس نقل کرنے پر الحرام تراشی کیوں ہے؟ وہابیوں کو تو یہ ثابت کرنا چاہئے تھا کہ یہ واقعات کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، بریلویوں نے اپنے پاس سے بتائے ہیں۔ ان کرامات پر اعتراض کرنا گویا علمائے اسلاف پر اعتراض کرنا ہے اور کرامات اولیاء کا انکار کرنا ہے۔

غوث پاک کا بارہ برس کی ڈوبی کشتی نکالنا

مثلاً عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام اپنے مریدوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے کسی عورت کی فریاد پر 12 برس بعد ایک ڈوبی کشتی کو نمودار کر کے اس میں موجود فرق ہونے والے تمام افراد کو زندہ کر دیا تھا۔

انہیاء و اولیاء کرام حاجت روائی کر سکتے ہیں اور اس پر پیچھے کثیر دلائل گزر چکے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”اطیب النفس فی مدح سید العرب والعجم“ میں ایک قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لکھ کر خود اس کی شرح و ترجمہ میں کہتے ہیں ”(فصلی باز دہم در انتہال بحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) رحمت فرستد ہر تو خدا ہے تعالیٰ اے بہترین خلق خدا، اے بہترین کسبکہ امید داشتہ شود، اے بہترین عطا کنندہ والے بہترین کسبکہ امید داشتہ باشد ہر الے ازالہ مصیبتے و اے بہترین کسبکہ سخاوت او زیادہ است از باران، بارہا گواہی میدہم کہ تو پناہ دہندہ منی از هجوم کردن مصیبتے و قے کہ بخلائی در دل بدترین جنگا لہارا“ ترجمہ: (گیا رہویں فصل حضور نلیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ فریاد کے بارے میں) اے خلق خدا سے بہتر! آپ پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے۔ اے بہترین شخص جس سے امید کی جاتی ہے اور اے بہترین عطا کرنے والے، اے بہترین شخص کہ مصیبت کو دور کرنے میں جس سے امید رکھی جاتی ہے اور جس کی سخاوت بارش پر فوقیت رکھتی ہے۔ آپ ہی مجھے مصیبتوں کے هجوم سے پناہ دینے والے ہیں، جب وہ میرے دل میں بدترین پہنچے گاڑتی ہیں۔

(الطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصلی باز دہم، صفحہ 22، رویت ہائی، دہلی)

جہاں تک حضور غوث پاک کا ڈوبی کشتی نمودار کرنے کا واقعہ ہے تو شرعاً ایسا ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ولی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مردوں کو زندہ کر دے۔ لیکن یہ واقعہ تصوف کی کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں، کئی صدیوں سے مسلمانوں میں مشہور ہے، علمائے اعلیٰ سنت نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ ایسا ممکن ہے، لیکن جزمی طور پر یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہوا ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سائل ہوا: ”کیا ارشاد فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین و مشائخ کرام اور اولیائے عظام

اس مسئلہ میں کہ حضرت بڑے پیر صاحب (شیخ عبدالقادر جیلانی) رحمۃ اللہ علیہ کی چند مشہور کتابیں جو کہ مولود شریف و وعظ وغیرہ میں بیان کی جاتی ہیں جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ ایک بڑھیا لب دریا بیٹھی روتی تھی، اتفاقاً حضرت کا اس طرف سے گزر ہوا، حضرت نے فرمایا کہ اس قدر کیوں روتی ہو؟ بڑھیا نے عرض کیا: حضرت! میرے لڑکے کی بارہ برس ہوئے یہاں دریا میں مع سامان کے برات ڈوبی ہے میں یہاں آ کر روزانہ روتی ہوں، آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے بارہ برس کی ڈوبی ہوئی برات مع کل سامان کے صحیح و سالم نکل آئی اور بڑھیا خوش و خرم اپنے مکان کو چلی گئی۔

دوسرے یہ کہ حضرت کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، مرنے والے کا لڑکا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس پر لڑکا زیادہ رو دیا جیسا اور اڑ گیا۔ تو آپ کو رحم آیا آپ نے وعدہ فرمایا اور لڑکے کی تسکین کی۔ بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مراقب ہو کر روکا، جب حضرت عزرائیل علیہ السلام سے آپ نے دریافت کیا کہ ہمارے مرید کی روح تم نے قبض کی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا: روح ہمارے مرید کی چھوڑ دو عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بحکم رب العالمین روح قبض کی ہے۔ بغیر حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر جھگڑا ہوا۔ آپ نے تھپڑ مارا، حضرت کے تھپڑ سے عزرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ نکل پڑی اور آپ نے ان سے ذخیل چھین کر اس روز کی تمام رو صیں جو کہ قبض کی تھیں چھوڑ دیں۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے رب العالمین سے عرض کیا۔ وہاں سے حکم ہوا کہ ہمارے محبوب نے ایک روح چھوڑنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں چھوڑی ہم کو ان کی خاطر منظور ہے، اگر انہوں نے تمام رو صیں چھوڑ دیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔

شرعاً ان روایتوں کا بیان کرنا مجلس مولود شریف یا وعظ وغیرہ میں درست ہے، یا نہیں؟ بحوالہ کتب معتبر تحریر فرمائیے۔
 بیوقوف جروا۔ (بیان فرمائیے اجر دیئے جاؤ گے۔)۔

جولہا فرماتے ہیں: ”پہلی روایت اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے، اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے۔

اور دوسری روایت ابلیس کی گھڑی ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام۔ احمق، جاہل بے ادب نے یہ جانا کہ وہ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرنا ہے حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کر رہا ہے۔ کسی عالم مسلمان کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ معاذ اللہ اسے کفر کی طرف نسبت کیا جائے نہ کہ محبوبان الہی سیدنا عزرائیل علیہ السلام مرسلین ملائکہ میں سے ہیں اور مرسلین ملائکہ بالا جماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہیں کسی رسول کے ساتھ ایسی حرکت کرنا توہین رسول کے سبب

معاذ اللہ اس کے لیے باعث کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہالت و ضلالت سے پناہ دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 29، صفحہ 628، رضافاؤنٹیشن، لاہور)

اپنی طرف سے ایک عقیدہ وضع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مدلل بنانے کے لیے ایک حکایت وضع کرنا پڑتی ہے۔ اور اسی سے ہر باطل مذہب کا کاروبار چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَاللَّيْسُ ضَلَّ سَفِيهُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ صُنْعًا﴾ یعنی ان کی ساری تنگ و دو اور جدوجہد کا محور دنیا کی زندگی ہے اور گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام (دین کا کام) کر رہے ہیں۔

ہوتا یہ ہے کہ دنیوی طمع میں مبتلا ہو کر ایسے لوگ اپنی عاقبت برباد کر لیتے ہیں ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا لِّمَعَالِهِ مِنْ نُورٍ﴾ جسے رب کریم ہدایت کی روشنی عطا نہ کرے اسے روشنی نہیں مل سکتی۔

یہ دونوں آیت خود وہابیوں کے اعمال پر منطبق ہوتی ہیں۔ احادیث کے خلاف عقائد رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث ہونے کا شہد دکھا کر لوگوں کو زہر پلاتے ہیں۔

وہابیوں کا شیعوں سے اتحاد اور بخاری جلا دینے پر اتفاق

کتاب وسنت کی پیروی میں ہی امت کے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم اس سے اعراض کریں گے تو ہمارا مقدر سوائے خرافات و توہمات کے کچھ نہ ہوگا۔ مسلمان امت کے لیے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز دلیل نہیں ہو سکتی۔ اگر قصے کہانیوں کو بھی دلائل کی حیثیت دے دی جائے تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی متحد ہو سکتے ہیں۔ انسانوں اور خود ساختہ روایات سے حق کو باطل اور باطل کو حق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ آج ہمارے دور میں اگر ہندوؤں کی نقل میں گھڑی ہوئی حکایتوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لیا جائے تو بہت سے غیر اسلامی عقائد اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں اور اتحاد کی بھی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔

علمائے اہل سنت نے اپنی کتب و فتاویٰ میں ثابت کیا ہے کہ وہابیوں کے عقائد و اعمال ہرگز قرآن و سنت کے موافق نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے۔ یہ نقطہ بخاری بخاری کرتے ہیں اور لوگوں کو احادیث پر عمل پیرا ہونے کا دھوکہ دیتے ہیں۔ احادیث پر متحد ہونے کی بات کرنے والوں کا حال سنئے:- 1982ء میں عالمی سیرت کانفرنس، تہران میں اتحاد امت کے موضوع پر ہوئی، اظہار خیال کرتے ہوئے کوثر انوالہ کے وہابی مولوی بشیر الرحمن مستحسن نے اپنی تقریر میں کہا: ”اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ قابل

قد ضرور ہے، قابل عمل نہیں، اختلاف ختم کرنا ضروری ہے، مگر اختلاف ختم کرنے کے لئے اسباب اختلاف کو مٹانا ہوگا۔ فریقین کی جو کتب قابل اعتراض ہیں، ان کی موجودگی اختلاف کی بھٹی کو تیز تر کر رہی ہے، کیوں نہ ہم ان اسباب ہی کو ختم کر دیں۔ اگر آپ صدق دل سے اتحاد چاہتے ہیں تو ان تمام روایات کو جلا کر دیا جائے گا، جو ایک دوسرے کی دل آزاری کا سبب ہیں، ہم بخاری کو آگ میں ڈالتے ہیں آپ اصول کافی کو تڑپا کر دیں۔ آپ اپنی فقہ صاف کریں ہم اپنی فقہ صاف کر دیں گے۔“

(آئینہ کدہ ایران، صفحہ 109، تلخیص دلائل مہتموس، لاہور، ملحوظہ از البریلویہ کاتھنیتی و تنقیدی، جلد 2، صفحہ 82، مکتبہ قادریہ، لاہور)

وہابی جو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو شیعہ ثابت کرنے کیلئے جھوٹ بول بول کر تھک گئے ہیں، خود ان کے مولوی شیعوں سے پیار کی ایسی ٹینگیں ڈال رہے ہیں کہ بخاری جلانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ وہ بخاری جس کا نام لے لے کر وہابی اپنی وہابیت چمکاتے ہیں۔

سال بھر کی راہ پر سے مرید کے پکارنے پر جواب

بریلوی حضرات نے بہت سی حکایتوں کو سند کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہم ذیل میں ان کی بے شمار حکایتوں میں سے چند ایک کو نقل کرتے ہیں۔ جناب بریلوی کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین اپنے مریدوں کی پریشائیاں دور کرتے، غیب کا نظم رکھتے اور بہت دور سے اپنے مریدوں کی پکار سن کر ان کی فریادیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ”سیدی موسیٰ ابو عمر ان رحمہ اللہ علیہ کامریہ جہاں کہیں سے بھی انہیں پکارتا جواب دیتے، اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے زائد۔“ 3

پہلی روایت نقل کی اور وہ بھی حسب عادت تحریف کے ساتھ۔ جہاں سے ظہیر صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے وہاں اس کا حوالہ بھی موجود ہے۔ یہ روایت امام احمد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن نے عظیم محدث حضرت عبد الوہاب شعرانی کی کتاب ”لوا فح الانوار فی طبقات الاعیار“ سے یوں نقل کی ہے کہ آپ سیدی موسیٰ ابو عمر ان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لکھتے ہیں ”کان اذا ناداه مریدہ، احابہ من مسیرۃ منیۃ او اکثر من جمۃ ان کامریہ جہاں کہیں سے انہیں پکارتا جواب دیتے اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے بھی زائد۔“

(لوا فح الانوار فی طبقات الاحیاء، ترجمہ الشیخ محمد بن احمد الفرغل، جلد 2، صفحہ 21، مصطفیٰ الباب، مصر)

منہ اٹھا کر اس روایت پر اعتراض کر دیا نہ دلیل نہ حدیث پھر بھی وہابی اہل حدیث!

حضرت محمد فرغل کا قبر میں تصرف فرمانا

﴿مزید: ”حضرت محمد فرغل فرمایا کرتے تھے میں ان میں سے ہوں جو اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں۔ جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس چہرے کے سامنے حاضر ہو، مجھ سے اپنی حاجت کہے میں پوری فرما دوں گا۔“ 4﴾

یہ بھی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح (امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے) حضرت سیدی محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال شریفہ میں لکھا ”کان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول انا من المتصرفین فی قبورہم فمن کانت له حاجۃ فلیأت الی قبالة وجهی ویذکرہا لی افضہالہ“ ترجمہ: فرمایا کرتے تھے میں اُن میں ہوں جو اپنی قبور میں تصرف فرماتے ہیں۔ جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس میرے چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہے، میں رو کر فرما دوں گا۔ (لوائح الانوار فی طبقات الاحیاء ترجمہ، المصنف محمد بن احمد الفرغل، جلد 2، صفحہ 105، مصطفیٰ الہامی، مصر)

عقائد کے باب میں بھی یہ حوالہ جات ظہیر صاحب نے بطور اعتراض نقل کئے تھے، اب یہاں پھر دوبارہ نقل کر دیئے ہیں، ظہیر صاحب کے نسیان کا یہ حال ہے کہ ایک اعتراض کر کے بھول جاتے ہیں اور بار بار وہی اعتراض کرتے جاتے ہیں۔ ﴿اب ان قول عقائد کی دلیل قرآن کریم کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔﴾

کیا کرامت وہی معتبر ہے جو قرآن وحدیث میں موجود ہو؟ کثیر کرامات جو قرآن وسنت کے علاوہ مستند کتب میں موجود ہیں وہ کیا معتبر نہیں؟ قرآن وحدیث سے ثابت ہو گیا کہ ولی اللہ سے کرامت ہو سکتی ہے یہ قرآن وحدیث کا اصول ہے۔ اب ہر کرامت پر دلیل مانگنا ایسا ہی ہے جیسے ہر کسی سے یہ دلیل مانگی جائے کہ حدیث سے ثابت کرو تم اپنے باپ کے ہو۔

شیخ کا اپنی کھڑاؤں سے دکرنا

﴿بلکہ ایک حکایت ہے جسے جناب احمد رضا خاں نے اپنے ایک رسالے میں نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں: ”ایک دن حضرت سیدی مدین بن احمد اشمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور فرماتے وقت ایک کھڑاؤں بلاؤ مشرق کی طرف پھینکی۔ سال بھر کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ کھڑاؤں ان کے پاس تھی۔ انہوں نے حال عرض کیا کہ جنگ میں ایک بد صورت (5) نے ان کی صاحبزادی پر دست درازی کرنی چاہی، لڑکی کو اس وقت اپنے باپ کے پیر ہرشد حضرت سیدی مدین کا نام معلوم نہ تھا یوں ندا کی ”یا شبخ ابی لاحتظنی“ اسے میرے باپ کے

پیر مرشد مجھے بچائیے! یہ اند کرتے ہی کھڑاؤں آئی، لڑکی نے نجات پائی۔ وہ کھڑاؤں ان کی اولاد میں اب تک موجود ہے۔“ 6

یہ حکایت بھی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے جو ”کوافح الانوار فی طبقات الاعیار“ ترجمہ، الشیخ محمد بن احمد القرظی، جلد 2، صفحہ 102، الباب 1، مصر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے ذکر کی ہے۔

مرشد کو پکارنے پر مرید کا چوروں سے بچ جانا

اس سے ملتی جلتی ایک اور حکایت نقل کرتے ہیں: ”سیدی محمد شمس الدین محمد حنفی کے ایک مرید کو دوران سفر چوروں نے لوٹا چاہا۔ ایک چور اس کے سینے پر بیٹھ گیا، اس نے پکارا: ”ایسا سیدی محمد حنفی خاطر معی“ یعنی اے میرے آقا مجھے بچائیے۔ اتنا کہتا تھا کہ ایک کھڑاؤں آئی اور اس کے سینے پر لگی۔ وہ غش کھا کر المٹ گیا۔“ 7

یہ حکایت بھی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے جو ”کوافح الانوار فی طبقات الاعیار“ ترجمہ، الشیخ محمد بن احمد القرظی، جلد 2، صفحہ 95، الباب 1، مصر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے ذکر کی ہے۔ وہابیوں کے نزدیک امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی قصے کہانیوں وال ہو گئی۔ جبکہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 973-898 ہجری کے بہت بڑے عالم، محدث اور صوفی تھے چنانچہ مجمع المؤلفین میں ہے ”عبد الوہاب الشعرانی (973-898، 1493-1565ء) عبد الوہاب بن احمد بن علی بن احمد بن محمد بن موسیٰ الشعرانی، الانصاری، الشافعی، الشاذلی، المعصری (أبو المواہب، أبو عبد الرحمن) فقیہ، اصولی، محدث، صوفی، مشارك فی انواع من العلوم“ یعنی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 898 ہجری بمطابق 1493 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 973 ہجری بمطابق 1565 عیسوی میں فوت ہوئے۔ آپ کا نسب یوں تھا: عبد الوہاب بن احمد بن علی بن احمد بن محمد بن موسیٰ شعرانی، انصاری، شافعی، شاذلی، معمری۔ آپ فقیہ، اصولی، محدث، صوفی اور کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔

(مجمع المؤلفین، جلد 6، صفحہ 218، مکتبہ المثنیٰ، بیروت)

فقیر کا دوکان الٹا دینے کی دھمکی دینا

ایک اور مزید ار حکایت ملاحظہ ہو: ”ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دوکان پر کھڑا کہہ رہا تھا، ایک روپیہ دے، وہ نہ دیتا تھا، فقیر نے کہا: روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری ساری دوکان الٹ دوں گا۔ اس تھوڑی دیر میں بہت

لوگ جمع ہو گئے۔ اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا جس کے سب معتقد تھے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا، جلد روپیہ اسے دے، ورنہ دکان الٹ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی حضرت یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا: میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی؟ معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے شیخ کو دیکھا اسے بھی خالی پایا۔ اس کے شیخ کو دیکھا، انہیں اہل اللہ سے پایا اور دیکھا منظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے اُٹھے اور میں دکان الٹ دوں۔“ 8

اندازہ لگائیں۔ ایک مانگنے والا جاہل فقیر، نماز روزے کا تارک، بے شرع، نفع و نقصان پہنچانے اور تصرفات و اختیارات کا مالک ہے۔ کس طرح سے یہ لوگ نجس، غلیظ، پاکی و پلیدی سے ما آشنا، مغالطات کہنے والے، ہاتھ میں مشکول گدائی لیے، گلے میں ٹھکر ڈالے اور سیلا کمتر جم لباس زیب تن کیے، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کر کے پیٹ پوجا کرنے والے جاہل لوگوں کو عام نظروں میں مقدس، پاکباز، بزرگان دین اور تصرفات و اختیارات کی مالک، مستیاں ظاہر کر رہے ہیں اور دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو مسخ کر رہے ہیں۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جن پر اس مذہب کی اساس و بنیاد ہے۔

اس واقعہ کے آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اشکال کا جواب دیا ہے جسے ظہیر صاحب نے نقل کرنا مناسب نہیں سمجھا اور مترجم صاحب نے تحریف کرتے ہوئے بے تکلف پتھر جما ڈیا۔ دنیا جہان کی برائیاں اس پتھر میں ڈال دیں، پھر مترجم صاحب نے ایک جملہ (پیٹ پوجا) لکھ دیا جو انتہائی سخت غیر شرعی جملہ ہے۔ ملفوظات کا اگلا کلام ملاحظہ ہو: ایک اشکال اور اُس کا جواب:

عرض: حضور! یہ تو جبراً روپیہ لیتا ہوا۔ اُن ولی اللہ نے اگر اُس کی دکان بچانے کو دینے کی تاکید فرمائی، ممکن تھا جیسے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا، مگر اُس فقیر کے دادا پیر نے کہ اہل اللہ سے تھے، اس ظلم کی تائید کیونکر رُو (یعنی جائز) رکھی؟

ارشاد: شریعت مطہرہ کے دو قلم ہیں: ظاہر و باطن۔ قاضی و عامہ ناس (یعنی نام لوگ) اُن کی رسائی ظاہر احوال ہی تک ہے، اُن پر اس کی پابندی لازم اگرچہ واقعہ حقیقت حال کے نزدیک عکس بالعکس ہو۔

اس کی نظیر زمانہ سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں واقع ہو چکی۔ ایک فقیر مفلس بے نوا، نان شبینہ (یعنی روٹی) کو محتاج، شب کو ڈھا کیا کرتا کہ الہی (عز و جل) رزق حال عطا فرما۔ اتفاقاً کسی شب ایک گائے اُس کے گھر میں گھس آئی۔ یہ سمجھا کہ میری دعا قبول ہوئی۔ یہ رزق حال غیب سے مجھے عطا ہوا ہے۔ گائے پچھاڑ کر ذبح کی، اُس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ صبح کو مالک کو

خبر ہوئی۔ وہ سرکارِ نبوت (علیہ السلام) میں ناٹشی (یعنی فریادی) ہوا۔ سیدنا و اؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جانے دے! تو مالدار ہے اس محتاج نے ایک گائے ذبح کر لی تو کیا ہوا؟ وہ بگڑا اور کہا: یا نبی اللہ! میں حق چاہتا ہوں۔ فرمایا: اگر حق چاہتا ہے تو گائے اُسی کی تھی۔ وہ اور برہم ہوا۔ فرمایا: نہ صرف گائے (بلکہ) جتنا مال تیرے پاس ہے سب اُسی کا ہے۔ وہ اور زیادہ فریادی ہوا تو فرمایا: تو بھی اسی کی ملک ہے اور اسی کا غلام ہے۔ اب تو اُس کی بے تابی کی حد نہ تھی۔ فرمایا: اگر تصدیق چاہتا ہے ابھی ہمارے ساتھ چل۔

اُس فقیر اور اُس گائے والے کو ہمراہ رکاب لے کر جنگل کتشریف لے گئے۔ واقعہ عجیب تھا، خُلق کا ہجوم ساتھ ہولیا۔ ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ یہاں کھودو۔ کھودنے سے انسان کا سر اور ایک مخبر جس پر مقتول کا نام لگتا (یعنی لکھا) تھا، برآمد ہوا۔ نبی اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اُس درخت سے ارشاد فرمایا: شہادت (یعنی کواعی) ادا کر تو نے کیا دیکھا؟ "چیز نے عرض کی: یا نبی اللہ! (علیہ السلام) یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے، یہ گائے والا اُس کا غلام تھا۔ اس نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا کو اسی کے مخبر سے ذبح کیا اور زمین میں مع مخبر (یعنی مخبر کے ساتھ) دبا دیا اور اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا۔ اُس کا یہ بیٹا بہت صغیر سن (یعنی کم عمر) تھا، اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے کس و بے زرع پالا اور یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا اور اُس کا کچھ مال بھی تھا یا نہیں؟ حکم باطن ثابت ہوا، غلام گردن مارا گیا (یعنی قتل کیا گیا) اور وہ تمام اموال ورنہ فقیر کو ملے۔ (مشنوی شریف (مترجم)، دفتر سوم، ص 43، 44، 45)

وہی یہاں بھی ممکن کہ دکان دار اس فقیر کے مؤرث (یعنی جس کا یہ فقیر وارث ہے) کا منہ بون (یعنی فرض دار) ہو، اگرچہ وہ فقیر بھی اُس سے واقف نہ ہو، نہ یہ دکان دار اسے پہچانتا ہو تو یہ جبراً دلا ناجبر نہیں بلکہ حق بحق داررسانیدن (یعنی حق دار کو اس کا حق پہنچانا ہے۔)

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 2، صفحہ 261، مکتبہ المدینہ، کراچی)

رب تعالیٰ کی تلاش

قرآن و سنت میں تو ان انکار و نظریات کا کوئی وجود نہیں۔ انہوں نے خود ہی عقائد وضع کیے اور پھر ان کے دلائل کے لیے اس طرح کی من گھڑت حکایات کا سہارا لیا۔ اولیاء کرام کی قدرت و طاقت کو بیان کرنے کے

لے بریلوی حضرت ایک اور عجیب و غریب روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ لکھتے ہیں: ”ایک شخص سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ بچوں کے گل کھٹنے ٹیکے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون رواں ہے۔ عرض کی: ”معذرت! کیا حال ہے؟“ فرمایا: میں ایک قدم میں یہاں سے عرش تک گیا۔ عرش کو دیکھا کہ رب عزوجل کی طلب میں بیا سے بھیڑیے کی طرح منہ کھولے ہوئے ہے، بانگے بر عرش کہ: ایں چہ ماجراست“ ہمیں نشان دیتے ہیں کہ (الرحمن علی العرش استوی) کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ میں رحمان کی تلاش میں تجھ تک آیا تیرا حال یہ پایا؟ عرش نے جواب دیا: مجھے ارشاد کرتے ہیں کہ اے عرش! اگر ہمیں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو بایزید کے دل میں تلاش کرو۔“ 9

یہ واقعہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 100، مطبع اسلامیہ، لاہور میں لکھا ہے۔ اور یہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے۔ سیدنا اسماعیل نلیہ اصلوۃ والسلام سے مروی ہوا انہوں نے اپنے رب عزوجل سے عرض کی: الہی! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا: ”عند المنکسرۃ قلوبہم لا حلی“ ترجمہ: ان کے پاس جن کے دل میرے لئے ٹوٹے ہوئے ہیں۔

(اتحاد السلاۃ المتجین، کتاب آداب الاحیاء والصمیمۃ، المجلد الثالث، جلد 2، صفحہ 290، دار الفکر، بیروت)

اولیاء کرام کی جانوروں پر حکمت

بریلوی مکتب فکر کے نزدیک اولیاء کرام سے جنگل کے جانور بھی خوف کھاتے ہیں اور ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کے لیے جناب احمد رضا جس حکایت کی طرف رخ کرتے ہیں وہ یہ ہے: ”ایک صاحب اولیائے کرام میں سے تھے۔ ان کی خدمت میں دو عالم حاضر ہوئے۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تجوید کے بعض قواعد مستحجہ اوانہ ہوئے۔ ان کے دل میں خطرہ گزرا کہ اچھے ولی ہیں جن کو تجوید بھی نہیں آتی۔ اس وقت تو حضرت نے کچھ نہ فرمایا۔ مکان کے سامنے ایک نہر جاری تھی۔ یہ دونوں صاحبان نہانے کے واسطے وہاں گئے کپڑے اتار کر کنارے پر رکھ دیے اور نہانے لگے۔ استنہ میں ایک نہایت ہیبت ماک شیر آیا اور سب کپڑے جمع کر کے ان پر بیٹھ گیا۔ یہ صاحب ذرا ذرا سی لنگوٹیاں باغدھے ہوئے تھے۔ اب نکلیں تو کیسے؟ جب بہت دیر ہو گئی حضرت نے فرمایا کہ بھائیوں ہمارے دو مہمان سیرے آئے تھے وہ کہاں گئے؟ کسی نے کہاں حضور وہ تو اس مشکل میں ہیں۔ آپ تشریف لے گئے اور شیر کا کان پکڑ کر طمانچہ مارا۔ اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ آپ نے اس

طرف مارا اس نے اس طرف منہ پھیر لیا۔ فرمایا: ہم نے کہا تھا ہمارے مہمانوں کو نہ ستانا۔ جا چلا جا! شیر اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ان صاحبوں سے فرمایا: تم نے زبانیں سیدھی کی ہیں اور ہم نے دل سیدھا کیا۔ یہ ان کے خطرے کا جواب تھا۔“ 10

جی ہاں الحمد للہ عز و جل! ایسے کثیر مستند واقعات ہیں کہ اولیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جانوروں پر بھی حکومت کرتے ہیں، لیکن وہابیوں نے تو نبی علیہ السلام کی حکومت کو نہیں مانا ولیوں کی حکومت کیا مانیں گے؟ اوپر بیان کیا گیا واقعہ بالکل درست ہے اور حق ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضور دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”کشف المحجوب“ میں کرامات اولیاء پر دلائل کے تحت لکھتے ہیں: ”حضرت ابراہیم علیہ الرحمۃ بیان کرتے ہیں کہ میں ابتدائے احوال میں حضرت مسلم مغربی کی زیارت کرنے گیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ نماز کی امامت کر رہے تھے اور قراءت میں الحمد غلط پڑھ رہے تھے، میں نے دل میں خیال کیا کہ میری محنت ضائع گئی۔ اس رات میں وہیں رہا، دوسرے دن طہارت کے وقت اٹھا تا کہ نہر فرات کے کنارے جا کر وضو کر لوں۔ راستہ میں ایک شیر سونا دکھائی دیا۔ میں واپس آنے لگا اتنے میں ایک اور شیر چیخا ہوا میرے عقب میں آ گیا۔ میں مجبور ہو کر رک گیا۔ اس وقت حضرت مسلم مغربی اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، جب شیروں نے انھیں دیکھا تو سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے دونوں کے کان پکڑ کر سرزنش کی اور فرمایا اے خدا کے کٹو! میں نے تم سے نہیں کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو پریشان نہ کیا کرو۔ اور میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے ابوالحسن! تم لوگوں کی ظاہری درستگی کے درپے ہو اور حال یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ڈرتے ہو۔ اور میں حق تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور باطن کی درستگی کے درپے ہوں، مخلوق خدا ہم سے ڈرتی ہے۔“

(کشف المحجوب صفحہ 342، شمس رادزی لاہور)

مزید حضور دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ محابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں: ”حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے کہ وہ کسی سفر میں جا رہے تھے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہر راہ ایک جماعت خوفزدہ کھڑی ہے اور ایک شیر ان کا راستہ روکے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا اے کتے! اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ روکے کھڑا ہے تو ہمیں راستہ نہ دے، اگر خدا کے حکم سے نہیں تو راستہ چھوڑ دے۔ شیر اٹھا اور ان کے آگے سر جھکا دیا اور راستہ سے ہٹ گیا۔“

(کشف المحجوب صفحہ 339، شمس رادزی لاہور)

اس مؤقف کی تائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے ((عن وثلة بن الأسقع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل)) ترجمہ: حضرت وثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور جو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا اللہ عز و جل اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔

(مسند الشیخ ابی جابر اللہ جوہی اللہ منہ كل شیء، جلد 1، صفحہ 265، مؤسسة الرسالة بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: ”شیخ تقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے سے زہریلے جانوروں کا اثر فوراً ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سانپ پکڑنے والوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سانپ کا زہر بھی آپ کا نام لینے سے اثر جایا کرتا تھا۔“

(احمد الاخیار، صفحہ 438، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

سیدی احمد جلماسی والا واقعہ

کچھ ایسی حکایتیں بھی ہیں جنہیں سن کر ہنسی کے ساتھ بیک وقت رونا بھی آتا ہے۔ ان میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ ارشاد کرتے ہیں: ”سیدی احمد جلماسی کی دو بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے دھڑکنے سے بہمستری کی، یہ نہیں چاہئے۔ عرض کیا حضور! وہ اس وقت سوئی تھی۔ فرمایا: سوئی نہ تھی سوتے میں جان ڈال لی تھی (یعنی جھوٹے سوئے ہوئی تھی) عرض کیا: حضور! کس طرح نلم ہوا؟ فرمایا: جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور چنگ بھی تھا؟ عرض کیا: ہاں ایک چنگ خالی تھا۔ فرمایا: اس پر میں تھا۔“ 11

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ نے سیدی علامہ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ شیخ سیدی شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات امربیز میں موجود ہے۔ یعنی یہ واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے نہیں گڑھ لیا بلکہ نقل کیا ہے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ کے بارے میں دیوبندی وہابی مولوی اشرف علی تھانوی نے فرمایا ہے کہ عبدالعزیز دباغ بزرگ تھے اور ان کے کشف کے متعلق کہا: ما شاء اللہ کیا ٹھکانہ ہے ان کے اور اک کا۔

(الاضافات الیومیہ صفحہ 115 مکتبہ تالیفات اشرفیہ، بھارت)

اس کتاب امربیز کا ترجمہ بنام تمربیز دیوبندی وہابی مولوی عاشق الہی میرٹھی نے کیا ہے۔ اس میں یہ واقعہ ثبوت کشف پر نقل کر کے واضح کیا ہے۔ ”یہ چند قصے ہر صورت بیان کر دیئے، ان کو گنداکہہ کرنا اعتراض نہ کرنا۔“

(تبریز ترجمہ تبریز، صفحہ 46، مدینہ پبلشرنگ، کراچی)

یہ ایک روحانیت پر مبنی واقعہ ہے۔ اس پر اعتراض کرنا اور اسے گندی سوچ پر محمول کرنا وہابیوں کا وظیفہ ہے۔ پیچھے گزرا ہے کہ علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی ہے کہ اولیائے کرام روحانی طور پر ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة المفاتیح میں فرماتے ہیں ”ولا تباعد من الأولیاء حیث طویبت لہم الأرض وحصل لہم اہلہا من مکسبہ متعدۃ، وجدوا فی اماكن مختلفۃ فی آن واحد“ یعنی اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ جمع ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں۔

(مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، ج 3، صفحہ 1183، دار الفکر، بیروت)

اس طرح کی خرافات نقل کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے تو انہیں کتاب و سنت کے مقابلے میں معاذ اللہ دلائل وبراہین کی حیثیت دے رکھی ہے۔ اسی طرح کی غلط فہمی، نجس اور جنسی حکایتوں کا نام انہوں نے دین و شریعت رکھ لیا ہے۔ اس سے انکار کو یہ لوگ وہابیت اور کفر و ارتداد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک بدتماش انسان جسے یہ لوگ شیخ اور پیر جیسے القاب سے نوازتے ہیں، مرید اور اس کی بیوی کے درمیان سونا اور وقت مباشرت خاوند اور بیوی کی حرکات و سکنات دیکھ کر محظوظ ہوتا ہے۔ یہ فحاشی و عریانی ہے یا دین و شریعت؟ اگر یہی دین و شریعت ہے تو آنکھ پٹی رکھنے اور فواحش سے اجتناب وغیرہ کے احکامات کا کیا معنی ہے؟ اور مرید بیوی قوم کے یہ بزرگان دین ہی اس قسم کی حرکات کا ارتکاب شروع کر دیں تو مریدوں کا کیا عالم ہوگا؟

یہ اہل سنت پر بہتان ہے کہ وہ کرامت نہ ماننے پر وہابیوں پر کفر و ارتداد کے فتوے لگاتے ہیں، وہابیوں پر فتوے ان کی گستاخیوں پر لگتے ہیں۔ یہاں بھی عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کو بدتماش کہہ دیا اور ایک واقعہ کو گندے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ہے۔ اس حکایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ صحبت ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، بلکہ آپ اپنے مرید کو سر بالمعروف کر رہے ہیں اور حقوق زوجیت کے آداب سکھارہے ہیں۔ روحانی طور پر موجود ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ میاں بیوی کی صحبت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک مریدوں کے انحال ملاحظہ کرنے کا تعلق ہے تو مستند دلائل سے یہ ثابت ہے کہ شیخ کامل اپنے مرید کے احوال سے باخبر رہتا ہے، لیکن یہ جزمی عقیدہ نہیں۔ کشف کی مختلف شخصیات کے لحاظ سے مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔

شیخ کامریہوں کی نگہبانی کرنا

اور پھر بڑی وضاحت اور ڈھٹائی کے ساتھ حکایت نقل کرنے کے بعد جناب ظلیل برکاتی فرماتے ہیں: ”اس سے ثابت ہوا شیخ مرید سے کسی وقت جدا نہیں ہوتا۔ ہر آن ساتھ ہے۔ اس طرح بے شک اولیاء اور فقہاء اپنے پیروکاروں کی شفاعت کرتے ہیں اور وہ ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے عمل تلختے ہیں اور جب وہ پل صراط پر چلتا ہے، ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔“ 12

یہ نظر یہ بھی بزرگان دین سے مروی ہے امام اہل عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی میزان الشریعہ الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں ”جميع الائمة المجتہدين يشفعون في اتباعهم ولا حظونهم في شدائهم في الدنيا والبرزخ و يوم القيامة حتى يجاوز الصراط“ ترجمہ: تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں اور دنیا و برزخ و قیامت ہر جگہ کی سختیوں میں ان پر نگاہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ صراط سے پار ہو جائیں۔

(المیزان الکبریٰ، مستند الکتاب، ج 1، صفحہ 9، مصطفیٰ الماہی، مصر)

عبد الوہاب شعرانی اور کنیز والا واقعہ

جناب بریلوی اپنے ملفوظات میں ایک اور حکایت نقل کر کے قبروں پر عرس اور میلوں کے فوائد بتلانا چاہتے ہیں تاکہ بد قماش فربانوں اور عرسوں میں زیادہ تعداد میں شرکت کر کے مزارات سے فیض حاصل کریں۔ ارشاد کرتے ہیں: ”سیدی عبد الوہاب اکابر اولیائے کرام میں سے ہیں۔ حضرت سیدی احمد بدوی کنیر رحمہ اللہ کے مزار پر ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی۔ وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے تو صاحب مزار نے ارشاد فرمایا: عبد الوہاب۔ وہ کنیز تمہیں پسند ہے؟ عرض کیا: ہاں! شیخ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہئے۔ ارشاد فرمایا: اچھا ہم نے وہ کنیز تم کو بیہ کی۔ آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور بہہ فرماتے ہیں۔ وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار قدس کی نذر کی۔“ 13

خادم کو اشارہ ہوا انہوں نے وہ آپ کی نذر کر دی۔ (صاحب مزار) نے ارشاد فرمایا اب دیر کا ہے کی

ہے؟ فلاں حجرہ (14) میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔“ 15

پہلے تو واقعہ پورا نقل نہیں کیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کنیر پر پڑی تو فوراً نظر پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ((النظرۃ الاولى لک والثانیۃ علیٰ کل امر تیرے لئے ہے اور دوسری تجھ پر یعنی پہلی نظر کا کچھ گنا نہیں اور دوسری کا سوا اخذ ہوگا۔

اس واقعہ میں کیا غیر شرعی بات ہے وہابی ذرا وہ بھی بتادیں؟ یہاں ایک مرید کو حرام سے بچا کر ایک جائز طریقے سے اس کی حاجت پوری کروائی ہے۔ کیا وہابیوں کے نزدیک حجرے میں محبت کرنا ناجائز ہے؟ کیا حجرے وہابیوں کے نزدیک مسجد ہیں؟ کیا وہابی مسجد کے حجروں میں اپنی ازواج سے محبت نہیں کرتے؟ یا وہابیوں کو کنیر سے محبت کرنے پر اعتراض ہے؟ جب کنیر مرید کی ملک کر دی گئی تو اس سے محبت کرنا بالکل جائز ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَتَانِ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنًى أَلَّا تَعُولُوا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو یا کنیریں جن کے تم مانگ ہو۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔

(سورۃ النساء، سورت 4، آیت 3)

اگر ایک وہابی کو اپنے استاد کی بیٹی پسند آجائے اور استاد اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دے تو استاد نے اچھا کام کیا یا بے حیائی کو فروغ دیا؟ البتہ اگر کوئی فقہی اعتبار سے سوال کرے کہنا جر نے کنیر صاحب مزار کو بہہ کی تھی، صاحب مزار تو بہہ پر قبضہ کر نہیں سکتا تھا، پھر مرید کی ملک میں کیسے کنیر آگئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز صاحب مزار کو بہہ کی جائے وہ درحقیقت مزار کے خادم کو بہہ ہوتی ہے، جب خادم اس پر قبضہ کر لے تو بہہ نام ہو جاتا ہے، وہ آگے کسی اور کو دے سکتا ہے۔ یہی صورت یہاں تھی کہ خادم نے قبضہ کر کے حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہہ کر دی تھی۔ آج بھی مزارات اولیاء پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں، جو پیسے ڈالے جاتے ہیں یہ خادم مزار کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ پر بحوالہ کلام کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”باقی اور چڑھاوے اگر چہ چادریں ہوں جو مزار پر نہ ڈالیں نہ اس پر ڈالنے کو دیں، بلکہ دیگر نذر کی طرح سمجھیں، ان میں عرف نام یہ ہے کہ خادم مزار ہی ان کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اسی قصد سے لوگ لاتے اور اس کا انتفاع و تصرف دیکھتے، جانتے، روارکتے ہیں ”والمعروف کالمشروط“ (معروف مشروط کی طرح ہے۔) تو وہ خدمت والا ہی ان کا مالک ہے ترکہ نہیں کہ فرزند کو جائے۔ اور اس قسم کے چڑھاوے شرع میں کہیں مطلقاً منع نہیں، نہ یہ نذر شرعی، بلکہ

عرف ہے کہ اکابر کے حضور جو کچھ لے جاتے اسے نذر کہتے ہیں جیسے بادشاہ کی نذریں گزریں۔ بعض متاخرین نے میت کے لیے منت ماننے کو منع کیا ہے، وہ صورت یہاں عام مواقع میں نہیں، اکثر چڑھاوے منت ہی نہیں ہوتے، نہ یہ نذر شرعی نذر اور یہاں مباحث نفیسہ ہیں کہ ہم نے تعلیقات رد المحتار میں ذکر کیں۔ معہذا امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی سیدی اسماعیل بن عبدالغنی قدس سرہ القدسی حدیثہ مدیہ شریف میں فرماتے ہیں ”ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بضرائح الاولياء والصالحين والتمسوا لهم بتعليق ذلك على حصول شفاء او قدم غائب فانه مجاز عن الصدقة على الخادمين بقبورهم كما قال الفقهاء فيمن دفع الزكوة للفقير وسعها قرضا صحيح لانه العبرة بالمعنى لا باللفظ وكذلك الصدقة على الغنى هبة والهبة للفقير صدقة“ اسی قبیل سے بے قبروں کی زیارت اور اولیاء و صالحین کے مزارات سے برکت لینا اور کسی بیمار کی شفا پابی یا کسی غائب کی آمد کی شرط کر کے ان کے لیے نذر پیش کرنا کہ دراصل یہ قبروں کے خدام پر صدقہ سے مجاز ہے جیسا کہ فقہانے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو فقیر کو زکوٰۃ دے اور اسے قرض کہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اعتبار معنی کا ہے لفظ کا نہیں۔ اسی طرح غنی پر صدقہ ہوتا ہیہ عطیہ ہے اور فقیر کو ہیہ ہوتا صدقہ ہے۔

نذر اولیاء کا نفیس بیان ہمارے قلمی افریقہ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(نذاری رضویہ، جلد 9، صفحہ 534، رضوانیہ لاہور)

موجودہ دور میں داتا دربار اور دیگر کئی درباروں کے چندے محکمہ اوقاف کی ملکیت جاتے ہیں اور ان چندوں سے کئی وہابی مولویوں کو تنخواہ دی جاتی ہے جو اوقاف کے ملازم ہیں۔ وہابی جن بزرگوں کا کھاتے ہیں، انہیں پر معن و تشنیع کرتے ہیں۔ ظہیر اور مترجم صاحب نے اس جائز صورت کو زنا پر محمول کر دیا اور دیگر وہابیوں نے اس پر خوب معن و تشنیع کی ہے۔ اب ڈرائیویر حسین دہلوی کے شاگرد غلام رسول وہابی کا افسانوی قصہ ملاحظہ ہو: ”قلمیہاں سنگھ کا ایک چوکیدار گلاب نامی موضع مرالیوالہ میں چوکیدار مقرر ہوا اور وہاں کی ایک بیوہ دھو بن پر فریفتہ ہو گیا۔ مرالیوالہ کے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے چوکیدار کو نکال دیا۔ وہ روزانہ مولوی (غلام رسول) صاحب کے پاس جاتا اور کہتا کہ حضرت میں مرچکا ہوں، کوئی تدبیر کریں۔ ایک دن مولوی صاحب نے اپنے خادم بڑھا کشمیری کو کہا کہ اس سے قسم لے لو کہ نکاح کے بغیر اُسے نہیں چھوئے گا، اُس نے قسم اٹھالی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ عشاء کے بعد اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر مرالیوالہ کی طرف منہ کر کے تین دنہ کہنا، آ جا، آ جا، آ جا، (یہ وہابیوں کا وظیفہ ہے جو بغیر دلیل کے جائز ٹھہرا) پھر مجھے بتانا۔“

باقی حصہ عبدالقادر صاحب کے الفاظ میں سنئے: ”تیسرے روز عصر کے قریب عورت مذکورہ گلاب کے گھر آ گئی اور کہنے لگی کہ پرسوں عشاء سے لے کر اب تک میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی آرام ہو گیا، گلاب اس عورت کو پکڑ کر اندر لے گیا اور متواتر تین روز اندر ہی رہا۔ تیسرے روز قیلولہ کے وقت مولوی صاحب نے بڑھا کشمیری کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ اس موذی کو پکڑ لاؤ، وہ اس وقت زنا کر رہا ہے۔ بڑھا گیا اور گلاب کو فوراً پکڑ لایا۔ مولوی صاحب نے کہا جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا۔ وہ لوٹ کر گھر گیا۔ وہ عورت جیسے آئی تھی، ویسے ہی خفا ہو کر چلی گئی۔“

(سوانح حیات مولانا غلام رسول، صفحہ 99، 100، الفضل بکلیو، مچوہرانوالہ)

نبی علیہ السلام کے متعلق تو وہابیوں نے کہا کہ معاذ اللہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، بلکہ اپنی آخرت کے متعلق بھی علم نہیں تھا۔ جب اپنے پیر کی باری آئی تو بے دھڑک اس کے لئے کشف ثابت کر دیا جو کسی اور کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔ وہابی مولوی صاحب کو تیسرے دن کشف ہوا کہ بڑھا زنا کر رہا ہے۔ پہلے دو دن کیا اس کا کشف سویا ہوا تھا؟ یا وہابی صاحب بطور کشف یہ سب منظر دیکھ رہے تھے؟ اگر وہابی اس کے دفاع میں یہ کہیں کہ انہوں نے یہ سب مناظر دیکھے نہ تھے نظر برائی سے منع کرتے ہوئے اسے زنا سے روکا تھا تو ہمارا بھی لو پر احمد جہا سی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کے متعلق یہی مؤقف ہے کہ انہوں نے نقطہ اپنے مرید کو بیوی کے حقوق کے متعلق رہنمائی فرمائی تھی۔

اولیاء کرام کا چھپ چال جان لینا

جناب بریلوی دراصل ان حکایتوں سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اولیائے کرام کو غیب کا علم حاصل ہے۔ وہ اپنے مریدوں کے دلوں کی باتوں سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کی خواہشات کی تکمیل پر قدرت و تصرف بھی رکھتے ہیں۔

اللہ عز و جل کی عطا سے اولیائے کرام کو بطور کشف دل کی چھپی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہابیوں کے معلم اول اسماعیل دہلوی اولیاء کرام کے کشف پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”برائے انکشاف حالات سموات وملاقات ارواح و ملائکہ وسیر جنت ونار واطلاع برحقائق آن مقام و دریافت امکانہ آنجا وانکشاف امرے از لرح محفوظ ذکر یاحسی یاقیوم ست (الی قولہ) و در سیر مختار مست بالائے عرش نماید یا زیر آن و در مواضع آسمان نماید یا بفتح زمین“ ترجمہ: آسمانوں کے حالات پر آگاہی اور فرشتوں اور روحوں کی ملاقات، جنت و دوزخ کی سیر اور ان مقامات

کے حقائق پر اطلاع اور وہاں کے مقامات کی دریافت اور لوح محفوظ کے امور پر آگاہی کے لئے یا حتیٰ یا قیوم کا ذکر ہے، (آگے یہاں تک) اور اس سیر میں وہ مختار ہے کہ عرش سے بالایا زیر عرش یا آسمانوں میں کسی مقام پر یا زمین کے کسی خطے کو ملاحظہ کرے۔

(صراط مستقیم، فصل دوم، افلاک، صفحہ 113، المکتبۃ السلفیہ، لاہور)

عارف باللہ حضرت سیدی رسلان دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”العارف من جعل اللہ تعالیٰ فی قلبہ لوحاً منقوشاً بآسرار الموجودات و بامدادہ بانوار حق البقین یدرک حقائق ثلاث المصور علی اختلاف اطوارھا و یدرک اسرار الافعال فلا تتحرك حركة ظاهرة ولا باطنة فی الملک والمملکوت الا و یکشف اللہ تعالیٰ عن بصیرة ایمانہ و عین عیانہ فی شہدھا علماً و کشفاً“ ترجمہ: عارف وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہے کہ جملہ اسرار موجودات اس میں منقوش ہیں اور حق البقین کے نوروں سے اسے مدد دی کہ وہ ان لکھی ہوئی چیزوں کی حقیقتیں خوب جانتا ہے۔ با آنکہ انکے طور کس قدر مختلف ہیں اور افعال کے راز جانتا ہے۔ تو ظاہری یا باطنی کوئی جنبش ملک یا ملکوت میں واقع نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی نگاہ اور اس کے معائنہ کی آنکھ کھول دیتا ہے تو عارف اسے دیکھتا ہے اور اپنے علم و کشف سے جانتا ہے۔

(الطبقات الکبریٰ ترجمہ 274، رسلان دمشقی، صفحہ 214، دار الفکر، بیروت)

حضرت خواجہ بہاء الحق والدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”و سامی گوئیم چون رولے ناخنہ ست ہیج چیز از نظر ایشان غالب نیست“ ترجمہ: ہم کہتے ہیں کہ ناخن کی سطح کی طرح ہے، کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں۔

(فہرست الانس، ترجمہ حواجہ بہاء الحق والنہج النقبندی، صفحہ 387، 388، انتشارات کتاب درویشی)

بزرگان دین کے تبرک سے علم و حکمت ملنا

❦ دعویٰ اور پھر اس کی دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صرف مرشد اور پیر ہی علم غیب نہیں رکھتے بلکہ ان کے مریدوں سے بھی کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں: ”حضرت سیدی سید محمد گیسو دراز قدس سرہ کہ اکابر علماء اور اجلہ سادات سے تھے۔ جوانی کی عمر تھی۔ سادات کی طرح شانوں تک گیسو رکھتے تھے۔ ایک بار سر راہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی سواری نکلی، انہوں نے اٹھ کر زانوئے مبارک پر بوسہ دیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا ”سید تبرک“ سید! اور نیچے بوسہ دیا۔ انہوں نے پائے مبارک پر بوسہ لیا۔ فرمایا ”سید تبرک“ انہوں نے کھوڑے کے سم پر بوسہ دیا۔ ایک گیسو رکاب مبارک میں الجھ گیا تھا، وہیں الجھا رہا اور رکاب

سم تک بڑھ گیا۔ حضرت نے فرمایا ”سید فرہارک“ انہوں نے ہٹ کر زمین پر بوسہ دیا۔ گیسو رکاب مبارک سے جدا کر کے تشریف لے گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسے جلیل سید نے یہ کیا کیا؟ یہ اعتراض حضرت سید گیسو دراز نے سنا، فرمایا: کہ لوگ نہیں جانتے کہ میرے شیخ نے ان بوسوں کے عوض میں کیا عطا فرمایا؟ جب میں نے زانوئے مبارک پر بوسہ دیا، عالم جبروت روشن ہوا اور جب زمین پر بوسہ دیا، ہوت کا انکشاف ہو گیا۔“ 16

یہ واقعہ سبع سنابل، سنبلہ دوم، صفحہ 68، 69 میں عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس واقعہ میں کیا غیر شرعی بات ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کس بات کا اعتراض ہے؟ کیا یہ واقعہ انہوں نے اپنے پاس سے کہا ہے جو اعتراض کیا جا رہا ہے؟ کسی بزرگ کے ہاتھ پاؤں چومنے یا کسی کا تھمک پینے سے علم کا کشف مل جانا کوئی ناممکن نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوة میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر دیئے جانے والے غسل کے پانی کی برکت کے متعلق لکھتے ہیں: ”مروی ہے کہ غسل کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پلکوں کے نیچے اور ناف کے گوشہ میں پانی جمع ہو گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو اپنی زبان سے چوسا اور اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے مجھ میں علم کی کثرت اور حافظہ کی قوت زیادہ ہے۔“

(مدارج النبوة (مترجم)، جلد 2، صفحہ 516، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ابتدا میں میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ مجھے وعظ کہنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں لعابِ دین ڈالا۔ بس میرے لئے علوم کے خزانے کھل گئے۔“

(احبارِ لاہور، صفحہ 35، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

خارجیوں کے قرآن سے باطل استدلال کے حلق حضرت علی کا فرمان

”اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَيْسَ لَكَ الْبَلِیْنُ اخْتَرُوا الضَّلَالَةَ﴾^۱ بالہدایٰ فَمَا رِبَحْتَ تَبَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوا مَعْتَبِرِیْنَ﴾^۲ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ ان کی تجارت نفع مند نہیں یہ اہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں۔“

یہ آیت وہابیوں پر منطبق ہوتی ہے کہ انہوں نے تمام صوفیا کو قلعے باز کہہ کر دین سے پھرے ہوئے ثابت کر دیا اور خود کو

ہدایت پر سمجھ لیا۔ وہابی تو اہل سنت پر اس طرح کی آیات الحرام کے طور پر پیش کرتے ہیں، ہم صریح حدیث و ہادیوں کے متعلق پیش کرتے ہیں ”عن علی أنه سئل عن هذه الآية ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ قال لا أظن إلا أن الخوارج منهم“ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا: تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں خارجی اس گروہ میں سے ہیں۔

(کنز العمال، کتاب الادب، فصل فی تفسیر سورۃ الکہف، جلد 2، صفحہ 567، سبحة الرسالة بیروت)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا دیکھنا و سنتا

بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ موت کے بعد بھی وہ دنیوی زندگی کی طرح اٹھتے بیٹھتے، سوتے اور جاتے ہیں۔ اپنے مریدوں کی باتوں کو سنتے اور ان کی طلب کو پورا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ من گھڑت عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ ■

کیوں ثابت نہیں، بالکل ثابت ہے اور پیچھے حاضر و ناظر کی بحث میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صدقہ سے اولیاء کرام لوگوں کے اعمال کو ملاحظہ کرتے ہیں چنانچہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش خدمت ہے کہ وہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”ذکر کن اؤرا و درود بفرست بروے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ہماش در حال ذکر گویا حاضر مت پیش او در حالت حیات و می بینی تو او را متادب با جلال و تعظیم و ہیبت و امید بناں کہ وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متصف است بصفات اللہ ویکے از صفات الہی آنست کہ انا جلیس من ذکرنی“ ترجمہ: ان کی یاد کر اور ان پر درود بھیج، ذکر کے وقت ایسے ہو جاؤ گویا تم ان کی زندگی میں ان کے سامنے حاضر ہو اور ان کو دیکھ رہے ہو، پورے ادب اور تعظیم سے رہو، ہیبت بھی ہو اور امید بھی، اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں۔ کیونکہ وہ صفات الہیہ سے متصف ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔

(مدارج النور، باب یزیدہم، وصلی نوع تلقی کہ تعلق معنوی است الخ، جلد 2، صفحہ 261، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ومعنی شهادة الرسول علیہم الملاءة علی

رتبة كل متدين بدینة وحقیقة التي هو عليها من دینہ و حجابہ الذی هو به محجوب عن کمال دینہ فهو يعرف ذنوبهم وحقیقة اعمالهم و حسناتهم و سیئاتهم و اخلاصهم و نفاقهم و غیر ذلك بنور الحق“ ترجمہ: مسلمانوں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے یہ معنی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر دین دار کے دین کے مرتبوں پر اور اپنے دین میں سے جس حقیقت پر وہ ہے اس پر اور وہ حجاب جس کے سبب دین کے کمال سے محجوب ہو گیا ہے سب پر مطلع اور خبر دار ہیں۔ تو وہ امت کے گناہوں، ان کے ایمان کی حقیقتوں، ان کے اعمال، ان کی نیکیوں، برائیوں اور ان کے اخلاص و نفاق، سب کو نور حق کے ذریعہ جانتے پہچانتے ہیں۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورۃ البقرۃ، سورۃ 2، آیت 143، ج 1، صفحہ 248، دار الفکر، بیروت)

پھر ظہیر صاحب نے اپنے پاس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ لکھ دیا کہ اولیائے کرام اپنے قبروں میں جاگتے اور سوتے ہیں دنیا کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جبکہ یہ عالم برزخ کے معاملات دنیاوی معاملات کی طرح نہیں ہوتے۔ ان کا منہ، دیکھنا اس جیسا نہیں جیسا دنیا میں ہوتا ہے۔ شرح الصدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ولا يلزم من كونها حيا حقیقة ان تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الإحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدھا بل يكون لها حکم آخر وأما الإدراکات كالعلم والسمع فلا شك أن ذلك ثابت لهم وللسائر المموتی“ ترجمہ: یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی دنیاوی حیات کی طرح بدن کے ساتھ حقیقی حیات ہو جیسے دنیا میں کھانے پینے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ہم دنیا میں جسمانی ضروریات کا مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ ان کے لئے اخروی معاملہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان کے ادراکات جیسے علم اور سماع تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ثابت رہتا ہے جیسا کہ تمام مرنے والوں کے لئے ہوتا ہے۔

(شرح الصدور بشرح حال الموتی والتبور، باب ندوة القبور و علم الموتی و دارہم و مؤینہم لہم، صفحہ 201، دار المعرفۃ، لبنان)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”مرکات میں فرمایا کہ یہاں سونے سے مراد آرام کرنا ہے یعنی یہ بزرگی زندگی آرام سے گزار کہ تجھ تک سوا خدا کی رحمت کے کوئی آفت یا بلا نہیں پہنچ سکے گی جیسے کہ عروس دہن کے پاس دولہا کے سوا کوئی نہیں پہنچتا۔ یہ نیند غفلت والی مراد نہیں رب فرماتا ہے ﴿يَرْزُقُونَ فِرْحُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّيْنِ لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ﴾ (شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منارہے ہیں اپنے بچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔) اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے قبر میں جنتی روزی کھاتے ہیں، خوش خرم رہتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کی خبر رکھتے ہیں اگر وہ ہو گئے ہوتے تو پھل کیسے کھاتے؟ یہاں کی خبر کیسے رکھتے؟ نیز قبرستان میں پہنچ کر سلام کرنا سنت نہ ہونا

کیونکہ سوتوں کو سلام کرنا منع ہے؟ لہذا اس حدیث سے وہابی دلیل نہیں چمکتے۔ یہ حدیث بزرگوں کے عرس کا ماخذ ہے۔ چونکہ فرشتوں نے اس دن صلاب قبر کو عروس کہا ہے لہذا اس دن کا نام روز عرس ہے، مومن کی شادی کا اور کافر کی گرفتاری کا دن ہے۔“

(مرآۃ المناجیح، جلد 1، صفحہ 134، نسیمی کتب خانہ گجرات)

حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک سے دست بوسی کروانا

البتہ بہت سی حکایات ایسی ہیں جن سے اس عقیدے کے دلائل مہیا ہو جاتے ہیں۔ خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”امام و قطب حضرت سید احمد رقائی رضی اللہ عنہ ہر سال حاجیوں کے ہاتھ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کر بیٹھتے۔ خود جب حاضر ہوئے روضہ قدس کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ میں جب دور تھا تو اپنی روح بھیج دیتا تھا کہ میری طرف سے زمین کو بوسہ دے تو وہ میری مانگ تھی۔ اب باری میرے بدن کی ہے کہ جسم خود حاضر ہے۔ دست مبارک عطا ہو کہ میرے لب اس سے بہرہ پائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک روضہ شریف میں سے ظاہر ہوا اور امام رقائی نے اس پر بوسہ دیا۔“ 18

یہ واقعہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ڈال دیا گیا جبکہ آپ نے یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحاوی للفتاویٰ، تنویر الخواص، فی امکان رویۃ النبی والملك، جلد 2، صفحہ 261، دارالکتب العلمیہ، بیروت سے نقل کیا ہے۔ اب وہابی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا کہیں گے جن کے حوالے اپنی کتابوں میں دیتے ہیں؟

صاحب مزار کو مزار پر آنے والوں کا علم ہونا

یہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ۔ اب یہی عقیدہ ان کا اپنے بزرگان دین کے متعلق ملاحظہ فرمائیں: ”امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ ہر سال حضرت سید احمد بدوی کبیر رضی اللہ عنہ کے عرس پر حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ انہیں تاخیر ہو گئی تو مجاوروں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ حضرت بار بار مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے رہے ہیں: عبد الوہاب آیا؟ عبد الوہاب آیا؟ (19) (جب مجاوروں نے یہ ماجرا سنایا) تو عبد الوہاب شعرانی کہنے لگے: کیا حضور کو مرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ مجاوروں نے کہا: اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں۔“ 20

یہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا مستند واقعہ ہے جسے بغیر دلیل شرعی ظہیر صاحب اپنے عقل سے جھٹلا رہے ہیں۔ وجہ

یہی ہے کہ وہابیوں کے نزدیک نبی ہو یا ولی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ معاذ اللہ منی کا ڈھیر ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہوتا جبکہ عقائد کے باب میں اس مسئلہ پر کثیر دلائل دیے جا چکے ہیں کہ اہل قبور کو شعور ہوتا ہے، جس کا جتنا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کا شعور اتنا بلند ہوگا۔ مثل میں ہے ”کفی فی ہذا بیاناً قوله علیہ الصلوۃ والسلام المؤمن بنظر بنور اللہ انتہی ونور اللہ لا یحجبہ شیء، ہذا فی حق الاحیاء من المؤمنین، فکیف من کان منهم فی الدار الآخرۃ“ ترجمہ: اس امر کے ثبوت میں (کہ اہل قبور کو احوال احیاء پر علم و شعور ہے) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بس ہے کہ مسلمان خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور خدا کے نور کو کوئی چیز پر وہ نہیں ہوتی، جب زندگی کا یہ حال ہے تو ان کا کیا پوچھنا جو آخرت کے گھر یعنی برزخ میں ہیں۔

(المندحل، فصل فی الکلام علی زلزلۃ سید المرسلین الخ، ج 1، صفحہ 259، دار التراث، بیروت)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں نام علامہ صدر الدین قنوی سے نقل فرماتے ہیں ”در میان قبر سائر مؤمنین و ارواح ایشان نسبت خاصی است مستمر کہ بدان زمین رامی شناسند و رد سلام بر ایشان می کنند بنلیل استحباب زیارت در جمیع اوقات“ ترجمہ: تمام مؤمنین کی قبروں اور روحوں کے درمیان ایک خاص نسبت ہوتی ہے جو ہمیشہ موجود رہتی ہے، اسی سے زیارت کے لیے آنے والوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ زیارت تمام اوقات میں مستحب ہے۔

(جذب القلوب، باب چہارم، صفحہ 206، سنہ 1390، لکھنؤ)

شہدا کا بھائی کی شادی میں شریک ہونا

اس پر مستزاد کہ دو بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا جو زندہ تھا۔ جب اس کی شادی کا دن تھا تو دونوں بھائی بھی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم تو مر چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں شریک ہونے کے لیے بھیجا ہے چنانچہ ان دونوں (فوت شدہ) بھائیوں نے اپنے تیسرے بھائی کا نکاح پڑھا اور واپس اپنے مقامات پر چلے گئے۔ 21

یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نیک لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور دنیا سے ان کا تعلق ختم نہیں

ہوتا۔ لا اللہ وانا الیہ راجعون۔

یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور بحوالہ عیون الحکایات، باب زیارۃ القبور و علم الموتی الخ، صفحہ 212، دار المعرفۃ، لبنان میں روایت کیا ہے۔ اب اس کا مذاق اڑانا اور اس پرانا لٹوانا الیہ راجعون پڑھنا گویا اتنے بڑے محدث کو جھٹلانا ہے جن کے وہابی قصیدے پڑھتے ہیں۔

اولیا اللہ کی کرامات

اور دلیل ملاحظہ ہو: ”بوسعید فر از قدس سرہ راوی ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا۔ باب بنی شیبہ پر ایک جوان مر پڑا پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا ”یا ابا سعید اما علمت ان الاحیاء احیاء وان ماتوا وانما ینقلبون من دار الی دار“ یعنی اے بوسعید! کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پیارے (مرنے کے بعد بھی) زندہ ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر مر جاتے ہیں۔ وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔“ 22

مزید سنئے: ”سیدی ابو علی قدس اللہ سرہ راوی ہیں: میں نے ایک فقیر (یعنی صوفی) کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا، ان کا سر خاک پر رکھ دیا۔ فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے فرمایا: اے ابو علی! تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے سزا خانا ہے؟ میں نے عرض کی: اے میرے سردار! کیا موت کے بعد بھی تم زندہ ہو؟“ کہا ”ہلی انا حی و کلّ محبّ اللہ حی لا نصرنک بحامی غنا“ میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے۔ بیشک وہ عزت جو مجھے روز قیامت ملے گی، اس سے میں تیری مدد کروں گا۔“ 23

ایک بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا: میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے شرم آتی ہے (ثابت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مردے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں) پر سوں نلاں شخص آئے دلا ہے، اس کے کفن میں اچھے کفن کا کپڑا رکھ دینا۔ صبح کو صاحبزادے نے اٹھ کر اس شخص کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں۔ تیسرے روز خبر ملی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکے نے نوز انہایت عمدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا: یہ میری ماں کو پہنچا دینا! رات کو وہ صاف خواب میں تشریف لائیں اور بیٹے سے کہا: خدا تمہیں جزائے خیر دے تم نے بہت اچھا کفن بھیجا۔ 24

یہ تمام واقعات پیچھے عقائد کے باب میں ذکر ہو چکے ہیں کہ ان کو شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور رسالہ قشیریہ میں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمایا ہے۔ مترجم صاحب نے جو ریکٹ میں اہل سنت کے عقیدے پر

اعتراض کیا ہے کہ ان کے نزدیک مردے باہم ملاقات کرتے ہیں تو ان کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ مردوں کا باہم ملنا، باتیں کرنا صحابہ کرام و تابعین سے ثابت ہے چنانچہ ابن ابی الدنیا و شیخی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی حضرت سلمان فارسی و عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہم ملے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے انتقال کر دو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا؟ کہا کیا زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ کہا ”نعم اما المؤمنون فان ارواحهم فی الجنة وہی تذهب حیث شاءت“ ہاں مسلمان کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں انھیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔

(شعب الایمان، باب التوکل والتسلیم، جلد 2، صفحہ 121، دار الکتب العلمیہ بیروت)

سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ”محمد بن المنکدر، قال دخلت علی جابر بن عبد اللہ وهو یموت، فقلت اقرأ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام“ ترجمہ حضرت محمد ابن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا جب کہ وہ وفات پا رہے تھے، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔

(سنن ابن ماجہ، کتب الجنائز، باب ما جاء فیما یقال عند المریض (5) حضر، جلد 1، صفحہ 466، دار (حياء) الکتب العربیہ، العلمی)

■ مزید: ”جون پور کی ایک نیک لڑکی فوت ہوئی۔ اسے جون پور میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس طرح جون پور میں کا ایک گناہ گار شخص مدینہ منورہ میں دفن کر دیا گیا۔ پھر کوئی صاحب حج کو گئے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں گناہ گار آدمی کی قبر میں تو لڑکی ہے اور اس لڑکی کی قبر میں وہ گناہ گار ہے۔ یعنی مرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی قبر میں منتقل ہو گئے۔“ 25 ■

یہ بات کوئی ناممکن نہیں اور نہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ کسی عاشق رسول شخص کو مدینہ میں منتقل کر دیا جائے اور گستاخ کو مدینہ سے نکال کر کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ اس طرح کی بعض واقعات کتب میں موجود ہیں۔

مردوں کو زندہ کرنا

■ بریلوی مکتب فکر کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء نہ صرف مرنے کے بعد خود زندہ رہتے ہیں بلکہ وہ

دوسرے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ 26 ■

یہ مترجم صاحب کی تحریف ہے اصل عبارت یوں تھی ”اما قدرتهم علی احیاء الموتی“ اولیاء کرام کو مردے زندہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ عبارت یہ نہیں کہ مردے آگے دوسرے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اولیاء کرام کی طاقت

کا تعلق ہے تو اللہ عز و جل کی عطا سے بعض اولیاء کرام سے مردے زندہ کرنا ثابت ہے۔ قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو صراحت سے ثابت ہے۔ انھیں انھیں الکبریٰ و دیگر کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کو اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق روایت کرتے ہیں ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت حج بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمری علی عقبۃ الجحون وهو باک حزین مغتم ثم ذهب وعاد وهو فرح مبسم فمسألتہ فقال ذهبت الی قبر امی فمسألت اللہ ان یحببہا فأمنت بی وردھا اللہ“ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ہمراہ حج کیا، جب عقبہ جحون پر پہنچے تو رو رہے تھے اور غمگین تھے، پھر آپ کہیں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو مسرور تھے اور تبسم فرما رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے سب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: میں اپنی ماں کی قبر پر گیا تھا، میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا کہ وہ ان زندہ کر دے اس نے میرا یہ سوال قبول فرمایا وہ ایمان لائیں اور پھر اللہ عز و جل نے انہیں واپس لوٹا دیا۔

(الخصائص الکبریٰ بحوالہ الخطیب باب ما وقع فی حوالہ الوداع الخ، جلد 2، صفحہ 268 ■ دار الکتب العلمیہ بیروت)

امام جلیل عبد اللہ بن سعد بن ابی قیس سرہ الشریف مرآۃ البیان میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں فرماتے ہیں: ”ایک بی بی اپنا بیٹا خدمت اقدس سرکار غوثیت میں چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے میں اللہ کے لئے اور حضور کیلئے اس پر اپنے حقوق سے درگزر کر دی۔ حضور نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا۔ ایک روز اس کی ماں آئی، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت زلزلہ زلزلہ زلزلہ ہو گیا ہے اور اسے بھوک کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں دیکھا حضور کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور نے تناول فرمایا ہے۔ عرض کی اے میرے مولیٰ! حضور تو مرغ کھائیں اور میرا بچہ بھوکا روٹی۔ یہ سن کر حضور پر نور نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا ”قوسی بإذن اللہ تعالیٰ الذی یحیی العظام“ ترجمہ: جی اٹھ اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو جلائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس نے فرمایا: جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے وہ جو چاہے کھائے۔

(مرآۃ البیان، سنہ اربع و ستین و خمس مائۃ ذکر نسبہ و مولدہ الخ، جلد 3، صفحہ 268، دار الکتب العلمیہ بیروت)

شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”ہمارے مرشد مخدوم شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: اللہ

تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ میں جس بیمار پر ہاتھ پھیر دوں خدا اس کو عطا اور تندرستی عطا فرما دیتا ہے اور یہ اثر

صرف اس وجہ سے ہے کہ مجھے قادر سے (نام کی) نسبت ہے کیونکہ آپ کے زمانے کے اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے ہیں اور مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔“

(احوال الاحیاء، صفحہ 502، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہر ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی عطا ہے جسے چاہے عطا فرمادے۔

حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت

❦ دلیل ملاحظہ ہو: ”حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس وعظ میں ایک مرتبہ تیز ہوا چل رہی تھی۔ اسی وقت ایک خیل اوپر سے چلاتی ہوئی گزری، جس سے اہل مجلس کی نگاہیں منتشر ہوئیں۔ آپ نے نظر مبارک اٹھا کر دیکھا، فوراً وہ خیل مرگئی۔ سر نیچا اور دھڑ نیچا۔ بعد ختم وعظ حضور تشریف لے چلے۔ وہ خیل بدستور مری پڑی تھی۔ آپ نے ایک ہاتھ میں سر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں جسم اور دلوں کو بسم اللہ کہہ کر ملا دیا۔ فوراً اڑتی ہوئی چلی گئی۔“ 27

یہ واقعہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی مستند ترین کتاب ”بہجۃ الاسرار، مفصول من کلامہ مرصعاً مشنی من عجائب احوالہ مختصر، صفحہ 65 مصطفیٰ الباہی، مصر میں ہے۔

اولیاء کے افعال اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتے

❦ بریلوی حضرات کی بعض حکایات میں بڑے دلچسپ لطیفے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک حکایت آپ بھی ملاحظہ فرمائیں: ”دو صاحب اولیائے کرام میں سے تھے۔ ایک صاحب دریا کے اس کنارے اور دوسرے اس پار رہتے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے اپنے ہاں کھیر پکائی اور خادم سے کہا: اسے میرے دوست تک پہنچا دے۔ خادم نے کہا: حضور راستے میں دریا پڑتا ہے۔ کیوں کر پار اتروں گا؟ کشتی وغیرہ کا تو سامان نہیں۔ فرمایا: دریا کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم حیران تھا کہ یہ کیا معنی ہے؟ اس واسطے کہ حضرت صاحب اولاد تھے۔ بہر حال قبیل حکم ضروری تھی، دریا پر گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا۔ دریا نے فوراً راستہ دے دیا۔ اس نے پار پہنچ کر اس بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی۔ انہوں نے نوش جان فرمائی اور فرمایا: ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا۔ خادم نے عرض کی سلام تو جی بھی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں گا۔ فرمایا: دریا پر جا کر کہئے میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے تمہیں برس

سے آج تک کچھ نہیں کھایا۔ خادم بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی ہے، مگر بلحاظ ادب خاموش رہا۔ دریا پر آ کر جیسے فرمایا تھا کہ دیا۔ دریا نے پھر راستہ دے دیا۔“ 28

آخری لائن نہیں لکھی جس میں سارے مضمون کا نچوڑ تھا وہ لائن یہ ہے کہ جب اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا تو اس سے نہ رہا گیا اور عرض کی: حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا: ”ہمارا کوئی فعل اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتا۔“ اس سے واقعہ واضح ہو گیا کہ دونوں بزرگوں کے افعال رب تعالیٰ کی رضا کے لئے شرع کے مطابق تھے۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل فرمایا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محبوب اوہ خاک جو تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بیشک اللہ منتا جانتا ہے۔

(سورۃ الانعام، سورۃ الانفال، آیت 17)

ہیر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ بند دینا

■ اولیائے کرام کی قدرت پر ایک اور دلیل: ”حضرت یحییٰ منیری کے ایک مرید ڈوب رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا: اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکالوں۔ اس مرید نے عرض کی یہ ہاتھ حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب دوسرے کو نہ دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری ظاہر ہوئے اور ان کو نکال لیا۔“ 29

اس میں کیا شرعی قباحت ہے۔ یہاں ایک مرید اپنے ہیر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے جو راہ سلوک میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ سچ سنابل میں ہے: ”حضرت مخدوم شیخ مینا قدس اللہ روحہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرید اپنے ہیر کی زندگی میں کسی اور کی ہیر وی اور تلقین کی جانب توجہ کرتا ہے تو وہ کہیں سے کوئی حصہ نہیں پاتا اور ہیر کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص سے محبت کی کھلا ہلیما اور خلافت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔“

(سبع سنابل، صفحہ 189، فرید ملت سنابل، لاہور)

جانوروں کا اولیاء کرام کا ادب کرنا

■ ایک اور دلچسپ حکایت سنئے: ”حضرت بشر حافی قدس اللہ سرہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ جب تک

وہ زندہ رہے، تمام جانوروں نے ان کے راستے میں لید کو بڑھایا کہ بشر حائی کے پاؤں خراب نہ ہوں۔ ایک دن کسی نے باز میں لید پڑی دیکھی، کہا ”انا لله وانا اليه راجعون“ پوچھا گیا کیا حائی نے انتقال کیا؟ تحقیق کے بعد یہ امر نکلا۔“ 30 ■

ایسے کئی واقعات ہیں کہ جانور اللہ عز و جل کے پیاروں کا ادب کیا کرتے تھے جیسے اوپر حضرت مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کشف المحجوب کے حوالہ سے گزرا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جانور اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں کا ادب کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً کبریٰ میں فرماتے ہیں ”باب ذکر القاضی عیاض فی الشفاء والعراقی فی مولدہ ان من خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ کان لا یزول علیہ الزباب، و ذکرہ ابن سبع فی الخصائص بلفظ انہ لم یقع علی ثیابہ ذباب قط و زاد ان من خصائصہ ان القمل لم یکن تؤذیہ“ ترجمہ: قاضی عیاض نے شفاء میں اور عراقی نے اپنی مولد میں ذکر کیا کہ حضور کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ مکھی آپ پر نہ بیٹھتی تھی۔ ابن سبع میں ان لفظوں سے ذکر کیا کہ مکھی آپ کے کپڑوں پر کبھی نہ بیٹھی۔ اور یہ بھی زیادہ کیا کہ جوئیں آپ کو نہیں ستاتی تھیں۔

(الخصائص الکبریٰ، باب ذکر القاضی عیاض فی الشفاء والعراقی فی مولدہ، جلد 1، صفحہ 117، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اولیاء کرام کے صدقے سے قبر کا عذاب دور ہونا

■ اولیاء کرام چاہیں تو اہل قبور پر سے عذاب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ دلیل ملاحظہ ہو: ”ایک بار حضرت سیدی اسماعیل حضرمی ایک قبرستان میں سے گزرے۔ امام شافعی ابن بلری بھی ساتھ تھے۔ حضرت سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا ”انز من بکلام السننی؟“ کیا آپ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں سے کلام کرتے ہیں؟ عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے ”انا من חשוב الحنة“ میں جنت کی بھرتی میں سے ہوں۔ آگے چلے، چالیس قبریں تھیں۔ آپ بہت دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی۔ اس کے بعد آپ بنسے اور فرمایا: تو بھی انہیں میں ہے۔ لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی تو عرض کی حضرت! یہ کیا راز ہے؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا؟ فرمایا: ان قبور پر عذاب ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر میں روتا رہا اور میں نے شفاعت کی۔ مولا تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھالیا۔ ایک قبر کو شے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا۔ اس میں سے آواز آئی ”یا سبائی انا منهم انا قلاتہ المغنیہ“ اے میرے آقا! میں بھی تو انہیں میں ہوں میں فلاں گاگا گانے والی ڈونگی ہوں۔ مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آ گئی میں نے کہا ”انت منهم“ تو بھی انہی میں سے ہے۔ اس پر

سے بھی عذاب اٹھایا گیا۔“ 31

یہ واقعہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور، باب فی زیارۃ اقبور الخ، صفحہ 205، دار المعرفۃ، لبنان، سے نقل کیا ہے۔ ظہیر صاحب نے اس پر اعتراض تو کر لیا ہے لیکن اس کی نفی پر کوئی دلیل نہیں دی۔

ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے پر میت سے عذاب دور ہونا

خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے دُختاروں نے لگا۔ چہرہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں کو جہنم کا حکم ہے اور فرشتے اسے لیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر کے پاس کلمہ طیبہ ستر ہزار پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ آپ نے اس کی ماں کو دل میں ایصالِ ثواب کر دیا۔ فوراً وہ لڑکا بنسا۔ آپ نے ہنسنے کا سبب دریافت فرمایا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ حضور! میں نے ابھی دیکھا میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لیے جاتے ہیں۔“ 32

یہ واقعہ کثیر محمد شین رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو اپنی کتاب مرقات شرح مشکوٰۃ، باب ماعلیٰ المامون من العبادۃ، الفصل الثانی، جلد 3، صفحہ 98، مطبوعہ امدادیہ، ملتان میں روایت کرتے ہیں۔ اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے علمائے اسلاف اپنے مرحومین کے لئے ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصالِ ثواب کرنے کا کہتے تھے۔ مکتوبات مجدد الف ثانی میں ہے ”بیاران و دوستان فرماہند کہ ہفتاد ہفتاد ہزار بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بر و حانیت مرحومی خواجہ محمد صادق و بر حانیت مرحومہ ہمشیرہ اوام کلثوم نجوانند و ثواب ہفتاد ہزار بار رابر و حانیت ہکے بخشنند و ہفتاد ہزار دیگر رابر و حانیت دیگرے از دوستان دعا و فاتحہ مستول است“ ترجمہ: دوست و احباب سے فرمایا کہ ستر ستر ہزار بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ خولہ محمد صادق مرحوم کی روح طیبہ کے واسطے اور ان کی مرحومہ ہمشیرہ ام کلثوم کی روح طیبہ کے واسطے پڑھیں اور ستر ہزار ایک روح کو اور ستر ہزار دوسرے کی روح کو ایصالِ ثواب کریں اور دوستوں سے دعا و فاتحہ کا سوال ہے۔

(مکتوبات امام بریلوی، مکتوب بمولانا برکی الخ، جلد 2، صفحہ 39، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

ولہجوں کی التزامتیں

یہ ہیں بریلوی حضرات کے وہ قطعی دلائل جن کا انکار کفر و ارتداد کے مترادف ہے۔ جو ان کا منکر ہوگا اس پر وہابی کافر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔

کرامات اولیاء کا منکر وہابی ہی ہیں، البتہ ہرگز اس طرح کے کسی واقعہ کے منکر کو کسی سنی عالم نے کافر و مرتد نہیں کہا۔ یہ ظہیر صاحب کا اہل سنت بریلوی مسلک پر بہتان ہے۔

ستم بالائے ستم یہ کہ بریلوی حضرات ان حکایات و اساطیر کے ذریعے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو خود ساختہ بزرگان دین کا غلام بنانا چاہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مخلوق کو دور کرنے کے لیے بیٹاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اختیارات و تصرفات ان اولیاء کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ اس فریادری و حاجت روائی صرف اولیاء سے ہی کی جائے گی۔ رب کائنات سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ لہما ہے وہ ہزاروں سے لیا جائے، جو مانگنا ہو وہ ان سے مانگا جائے۔ یہی مد فرمانے والے اور فریادری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات انہیں تفویض کر کے خود معاذ اللہ، اللہ معطل ہو چکا ہے۔ اس تک کسی کی رسائی بھی ممکن نہیں اور اس سے مانگنے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں۔

ایسا کہنا صریح کفر ہے اور یہ وہابیوں کا اہل سنت پر بہتان عظیم ہے، وہابیوں کو چیلنج ہے کہ کوئی کسی سنی عالم کی کتاب سے یہ دکھا دے کہ انہوں نے ایسی کفریہ بات لکھی ہو۔ شرم نہیں آتی وہابیوں کو ایسے بہتان باء مدعتے ہوئے۔ ہم نے ہزار مرتبہ کہا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء کرام مد فرماتے ہیں، لیکن وہابی پتہ نہیں کیا دماغ رکھتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی، اپنے پاس سے باتیں بنا کر اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

مرید کو یا جنید یا جنید پڑھنے کا کہنا

جناب بریلوی رقمطراز ہیں: ”ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ وجہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی شکل چلنے لگے۔ بعد میں ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی۔ کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی: میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب سچ دریا پہنچا، شیطان لصین نے دل میں دوسرے ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلاتے ہیں۔ میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟

اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھلیا۔ پکارو حضرت میں چلا۔ فرمایا: وہی کہہ یا جنید یا جنید۔ جب کہا

دریا سے پار ہوا۔ عرض کی حضرت! یہ کیا بات تھی، آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطے کھاؤں؟ فرمایا
ارے! (وہ!) ابھی تو جیندہ تک نہیں پہنچا، اللہ تک رسائی کی ہوں ہے؟“ 34

یعنی عام انسانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے ہمزکوں اور پیروں کو ہی پکاریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تک ان کی
رسائی ممکن نہیں۔۔۔۔۔ جب کہ رب کریم کا ارشاد ہے ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ السَّالِعِ إِذَا دَعَانِ﴾ جب (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو
فرما دیجئے میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا
ہوں۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی

زیادہ قریب ہیں۔ ■

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خود ساختہ نہیں بلکہ حضرت مہد الفی نابی رحمۃ اللہ علیہ
کی کتاب الحدیث الندیۃ مع کشف النور عن اصحاب القہور، جلد 2، صفحہ 20 سے نقل کیا گیا ہے۔ پھر ہرگز اس واقعہ سے یہ ثابت
نہیں کیا گیا کہ رب تعالیٰ سے مدد نہ مانگی جائے۔ بلکہ یہاں اپنے مرید کو ایک وظیفہ دیا گیا ہے۔ صدیوں سے رائج ہے کہ صوفیاء
کرام اپنے مریدوں کو ان کی اہلیت کے مطابق وظیفہ پڑھنے کو دیتے ہیں اور دیگر وظائف کی اجازت نہیں دیتے، حالانکہ ان دیگر
وظائف میں بھی ذکر باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بغیر اجازت وظیفہ پڑھے تو اسے بعض اوقات فائدے کی جگہ النقصان
ہوتا ہے۔ اپنے اس موقف پر صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے ”عن انس
أنہ دخل علی الحجاج ابن یوسف فعرض علیہ أربع مائة فرس مائة جذع ومائة ثنی ومائة رباغ ومائة فارح ثم
قال یا انس هل رأیت عند صاحبك مثل هذا؟ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انس: قد والله رأیت عندہ
خیرا من هذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الخیل ثلاثہ رجل یرتبط فرسا فی سبیل اللہ فروثها
وبرلها ولحمها ودمها فی میزان صاحبها یوم القیامۃ ورجل یرتبط فرسا یرید بطنها ورجل یرتبط فرسا ربا
وسمعة فہو فی النار وہی خیلک یا حجاج فغضب الحجاج وقال أما واللہ لو لا عیامتک رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وکتاب امیر المؤمنین إلی فیما تفعلت بک وفعلت قال کلا لقد احتزرت منک بکلمات لا أخاف
من سلطان سطرته ولا من شیطان عترة فسرى عن الحجاج فقال علمناہن یا أبا حمزة فقال لا واللہ إنی لا

أراك لهن أهلا فلما كان مرضه الذي مات فيه دُخل عليه أبان فقال يا أبا حمزة أريد أن أسألك قال: قل ما تشاء قال: الكلمات التي طلبهن منك الحجاج؟ فقال: إني والله إني أراك لهن أهلا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ففارقني وهو عني راض وأنت خدمتني عشر سنين وأنا بفارقك وأنا عنك راض إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حجاج بن یوسف آیا اور آپ کو چار سو گھوڑے دیئے۔ ان میں سو گھوڑے چھ سال کے دیئے، سو گھوڑے دو سال کے دیئے، سو گھوڑے چار سال کے دیئے اور سو گھوڑے پانچ سال کے دیئے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیکھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بہتر دیکھا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ گھوڑے تین قسم کے ہیں: ایک گھوڑا وہ ہے جسے مجاہد اللہ عزوجل کی راہ میں لڑنے کے لئے رکھتا ہے، اس گھوڑے کا پیشاب، اس کی لید، اس کا خون اور گوشت قیامت والے دن مجاہد کے نامہ اعمال میں تلے گا۔ ایک گھوڑا جسے بندہ بچہ پیدا کروانے کے لئے رکھتا ہے۔ ایک گھوڑا وہ ہے جسے ریاکاری کے لئے رکھا جائے، وہ جہنم میں ہے جیسا کہ تیرے جانوروں کا حال ہے۔ حجاج اس پر غصے میں آیا اور کہا خدا کی قسم اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المؤمنین کا خط آپ کے نام نہ ہوتا تو میں آپ سے بُرا سلوک کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز تو میرا کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے ایسا وظیفہ پڑھ لیا ہے جس سے بادشاہ کا رعب اور شیطان کی سرکشی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو حجاج سے میرا خوف دور ہو گیا۔ حجاج نے کہا کہ اے ابو حمزہ (حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت) مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں تو اس کا اہل نہیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس حضرت لبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی اے ابو حمزہ! میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ حضرت لبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اس وظیفے کا سوال کرتا ہو جسے حجاج بن یوسف نے طلب کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تو اس کا اہل ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس سال غلامی کی ہے، وہ مجھ سے اس حال میں جدا ہوئے کہ مجھ سے راضی تھے اور تم نے میری دس سال خدمت کی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب تو صبح کرے اور جب رات کرے تو یوں کہہ: ”بسم اللہ والحمد للہ محمد رسول اللہ لا قوۃ الا باللہ بسم اللہ علی دینی ونفسی بسم اللہ علی اہلی ومالی بسم اللہ

علیٰ کذل شیء أعطانیہ ربی بسم اللہ خیر الأسماء بسم اللہ رب الأرض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکل لا قوۃ إلا باللہ لا قوۃ إلا باللہ لا قوۃ إلا باللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا إله إلا اللہ الحلیم الکرم لا إله إلا اللہ العلی العظیم تبارک اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم ورب الأرضین وما بینہما والحمد لله رب العالمین عز جارك وجل ثناؤک ولا إله غیرک اجعلنی فی جموارک من شر کل ذی شر ومن شر الشیطان الرجیم إن ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا إله إلا هو علیہ توکل و هو رب العرش العظیم“

(کنز العمال، کتاب التضرع، أدعیہ العرز، ج 22، صفحہ 771 سز سماء الرسالہ، بیروت)

اب کیا وہابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کریں گے کہ انہوں نے ذکر باری تعالیٰ پڑھنے کی حجاج بن یوسف کو اجازت نہ دی؟ پھر اگر کوئی وہابی یہ اعتراض کرے کہ وظیفہ تو صرف رب تعالیٰ کے نام کا ہوتا ہے یا جنید تو وظیفہ ہی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی نبی علیہ السلام یا کسی دل اللہ کے نام کو بھی بطور وظیفہ پڑھنا ثابت ہے چنانچہ کشف ارواح کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”اخبار الاخیار“ میں ذکر مبارک حضرت سید اہل شیخ بہاء الحق والدین بن ابراہیم عطاء اللہ الانصاری القادری اقطاری الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ممدوح کے رسالہ مبارکہ شطاریہ سے نقل فرماتے ہیں ”ذکر کشف ارواح یا احمد یا محمد در دو طریق ست بیات طریق آنست یا احمد را در راستا بگوید و یا محمد را در چپا بگوید و در دل ضرب کند یا رسول اللہ طریق دوم آنست کہ یا احمد را در راستا بگوید و چپا یا محمد و در دل و ہم کنیا مصطفیٰ دیگر ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفی ذکر کند کشف جمیع ارواح شود دیگر اسمائے ملائکہ مقرب ہمیں تاثیر دارند یا جبریل، یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل چہار ضری، دیگر ذکر اسم شیخ یعنی بگوید یا شیخ یا شیخ ہزار بار بگوید کہ حرف نناء را از دل بکشد طرف راستا برد و لفظ شیخ را در دل ضرب کند“ ترجمہ: کشف ارواح کے ذکر یا احمد و یا محمد میں دو طریقے ہیں: پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد یا محمد بائیں طرف سے کہتے ہوئے دل پر یا رسول اللہ کی ضرب لگائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد یا محمد بائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف سے کہتے ہوئے دل میں یا مصطفیٰ کا خیال جمائے۔ اس کے علاوہ دیگر اذکار یا محمد، یا احمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ کا چھ طرفی ذکر کرنے سے تمام ارواح کا کشف حاصل ہو جاتا ہے۔ مقرب فرشتوں کے ناموں کا ذکر بھی تاثیر رکھتا ہے، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا عزرائیل کا

چار ضربی ذکر کرے، نیز اسم شیخ کا ذکر کرتے ہوئے یا شیخ یا شیخ ہزار بار اس طرح کرے کہ حرف مد کو دل سے کھینچتے ہوئے دائیں طرف لے جائے اور قف شیخ سے دل پر ضرب لگائے۔

(احبار الاحبار ترجمہ شیخ بہلول الدین ابراہیم عطا، اشاعتی، صفحہ 199، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

مرگنی وہابیت! شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف وظیفہ بتایا بلکہ یا رسول اللہ، یا علی کہنا بھی جائز ثابت کر دیا جو وہابیوں کے نزدیک شرک ہے۔ پھر مزید وہابیت کو قتل کرنے والی ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو حضرت احمد بن محمد الدینوری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 364ھ) نے ”عمل البوم واللیلۃ سلوک النبی مع ربہ عز وجل ومعاشرۃ مع السعادت“ میں نقل کی، حضرت ابو بکر محمد بن جعفر الخرازی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 327ھ) نے ”ہوائف الجنان“ میں نقل کی، حضرت شمس الدین محمد بن عمر بن احمد السغیری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 956ھ) نے ”الجالس الوضیۃ فی شرح احادیث خیر البریۃ صلی اللہ علیہ وسلم من صحیح الامام البخاری“ میں نقل کی، حضرت شمس الدین ابو العون محمد السفاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1188ھ) نے ”غذاء للالباب فی شرح منظومۃ لا آداب“ میں نقل کی، حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 774ھ) نے ”البدایۃ والنہایۃ“ میں نقل کی، حضرت محمد بن موسیٰ الدمری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 808ھ) نے ”حیۃ الحجۃ ان الکبریٰ“ میں نقل کی، حضرت شہاب الدین محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 852ھ) نے ”المستطرف فی کل فن مستطرف“ میں نقل کی، وہ روایت یہ ہے ”عن عکرمۃ عن ابن عباس عن علی قال اذا کنت بواد تخاف السبع فقل اَعُوْذُ بِاَنْبِیَالِ وَالْحَبِیْبِ، من شر الاسد“ ترجمہ: حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب تو کسی ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں درندوں کا خوف ہو تو یہ کہو ”پناہ مانگتا ہوں میں حضرت انبیال کی اور کنوئیں کی شیر کے شر سے“۔

(البدایۃ والنہایۃ، کتاب بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب فی ہوائف الجنان، جلد 2، صفحہ 344، دار الفکر، بیروت)

اب وہابی اس حدیث پاک کے متعلق کیا کہیں گے جس میں حضرت انبیال سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے؟ کیا رب تعالیٰ مدد کرنے والا نہیں تھا جو اس دعا کو پڑھنے کا کہا گیا؟ یقیناً رب تعالیٰ ہی حقیقی پناہ دینے والا ہے اور اس نے اپنے پیاروں کو یہ تصرفات عطا فرمائے ہیں جو تصرفات وہابیوں کو شرک لگتے ہیں۔ پھر وہابیوں کی اس روایت کے متعلق بھی ستم ظریفی دیکھیں کہ بعض مطبوعات میں لفظ انبیال کے نوپر رب لکھا دیا تاکہ یہ معنی بن جائیں کہ پناہ مانگتا ہوں انبیال کے رب کی۔

اولیاء کرام کی نظر کرم سے مراتب ملنا

بریلوی حضرات حکایات سے جو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آیات اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ ہم ایک اور حکایت بیان کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ جناب بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے۔ بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا۔ طلب صادق تھی۔ جب کوئی نہ ملا تو مجبور ہو کر ایک رات عرض کیا: اے رب تیری عزت کی قسم! آج صبح کی نماز سے پہلے جو ملے گا، اس سے بیعت کر لوں گا۔ صبح کی نماز پڑھنے جا رہے تھے سب سے پہلے رلو میں ایک چور ملا جو چوری کے لیے آ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت بیعت لیجئے۔ وہ حیران ہوا، بہت انکار کیا، نہ مانے۔ آخر کار اس نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ حضرت میں چور ہوں، یہ دیکھئے چوری کامل میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا: میرا تو میرے رب سے عہد ہے کہ آج صبح کی نماز سے پہلے جو بھی ملے گا بیعت کر لوں گا۔ اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور چور کو مراتب دیے، تمام مقامات فوراً ملے کر لیے، ولی کیا اور اس سے بیعت لی اور انہوں نے ان سے بیعت لی۔“ 35

ایسے کئی مستند واقعات ہیں کہ تو بہ کرنے پر رب تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ کئی بزرگان دین کے متعلق ملتا ہے کہ وہ پہلے گناہ والی زندگی میں تھے اور کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر تو بہ کر کے وقت کے ولی اللہ بن گئے۔ بلکہ کئی ایسے تھے جو پہلے کافر تھے اور مسلمان ہوتے ہی انہیں بلند مقام و مرتبہ مل گیا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سجدے میں گرے اور مسلمان ہو گئے اس کے تحت تفاسیر میں ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں فوراً جنت میں ان کا مقام دکھا دیا چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَالْقِسِي الشَّعْرَةَ مَا جِلْبِئِينَ ۝ لَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جادو گر سجدے میں گر دیے گئے۔ بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔

(سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 120 تا 122)

اس کی تفسیر میں تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر میں ہے اور تفسیر بغوی کے الفاظ ہیں ”حکمی عن القاسم بن ابی بزة أنه قال إنهم لما ألقوا سجدا ما رفعوا رؤسهم حتى رأوا الحسنه والنار، ورأوا ثواب أهلها، ورأوا منازلهم في الجنة“ ترجمہ: حضرت قاسم بن ابویزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جادو گروں نے سجدے سے سر اٹھائے تو انہوں نے جنت، دوزخ اور ان میں داخل ہونے والوں کو دیکھا اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھا۔

(تفسیر ابنوی، فی تفسیر سورۃ الاعراف، جلد 5، صفحہ 285، دار طیبہ)

حق فریقے کی پہچان

یہ ہیں بریلویوں کی حکایات۔ ان حکایات سے بریلوی حضرات ایسے عقائد ثابت کرنا چاہتے ہیں جن کا وجود کتاب و سنت میں نہیں ہے اور ان آیات و احادیث کے مقابلے میں وہ انہیں دلائل کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں ﴿ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ یہ ہے ان کے ظلم کی حد، بے شک تیرا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے سیدھے راستے سے ہٹکے ہوئے ہیں اور ان سے بھی بخوبی واقف ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔“ 36

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَأَمَّا خَبِيرَاتُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَخْلُقُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ اے میرے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تو سمجھتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت سنی اور کھتی ہے؟ نہیں ان کا حال تو جانوروں جیسا ہے بلکہ یہ ان سے بھی گزر رہے ہیں۔ 37

اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

کیسے چالاک اور ہیرا پھیری سے اہل سنت بریلوی مسلک کو گمراہ ثابت کر کے آخر میں قرآن پاک کی آیات پیش کر دیں۔ جبکہ یہ آیات ان پر منطبق ہوتی ہیں۔ آج کئی بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں کہ اتنے فرقے ہو گئے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کونسا فرقہ صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت فرقے کے حق ہونے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی اکثریت متفق ہے۔ دلائل تو اس پر کئی ہیں بس نام مسلمان کے لئے یہی پہچان کافی ہے کہ جس فرقے میں اللہ عزوجل کے اولیاء ہوں گے وہ فرقہ حق ہے۔ یقیناً اہل سنت میں ہی اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں کہ ولی حب تک ولی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عقیدہ درست نہ ہو۔ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں جنہیں وہابی بھی مانتے ہیں انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے آپ کو نبی کہا ہے۔ وہابیوں کا حال اس پوری فصل میں دیکھیں کہ بغیر دلیل کے ولیوں کی شان و کرامات کے نہ صرف منکر بلکہ ان کا مذہب اڑیا اور اسے بے دینی قرار دیا ہے۔ کرامات اولیاء کے منکرین کو خود وہابیوں کے مولویوں نے گمراہ قرار دیا ہے چنانچہ اصول ایمان میں محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی انجیدی لکھتا ہے ”والواجب علینا حبہم واتباعہم والإقرار بکرامتہم، ولا یصحّد کرامات الأولیاء إلا أهل البدع والضلال“ ترجمہ: ہم پر اولیاء کرام سے محبت اور ان کی اتباع اور کرامات کا اقرار واجب ہے۔ کرامات اولیاء میں سوائے بدعتی اور گمراہ شخص کے کوئی نہیں جھگڑے گا۔

(أصول الإيمان، صفحہ 23، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية)

جتنے واقعات اس فصل میں پیش کئے گئے وہ کرامات اولیاء پر مشتمل تھے اور ان میں کثیر واقعات وہ تھے جو بڑے بڑے علمائے کرام نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائے تھے۔ مگر ظہیر و مترجم صاحب نے فقط اپنے ذہن سے بغیر دلیل ان کرامات کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا اعتقاد رکھنے والوں کو گمراہ ثابت کیا ہے۔ حالانکہ انہیں چاہئے تھا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہر کام حدیث کے تحت کرتے ہیں تو ہر واقعہ پر حدیث پیش کرتے کہ یہ واقعہ فلاں حدیث کے خلاف ہے، اس لئے یہ ناجائز ہے، جبکہ کسی بھی کرامت کے جواب میں نہ حدیث پیش کی نہ کسی مستند عالم کا قول پیش کیا فقط ضد میں کرامات اولیاء کا انکار کرتے رہے۔ حدیث پاک میں وہابیوں کا صراحت کے ساتھ رد ہے جو بغیر دلیل کے کسی بھی فعل کو ناجائز و حرام اور شرک کہتے ہیں چنانچہ

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَكْثَرُهَا فِتْنَةٌ عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْبِضُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ))

امت تہتر 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا سب سے بڑا فتنہ جو میری امت پر ہو گا وہ ان لوگوں کا ہو گا جو شریعت کے احکام میں اپنی عقلوں سے حرام کو حلال ٹھہرائیں گے اور حلال کو حرام ٹھہرائیں گے۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، المجلد الثانی فی الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحہ 368، مؤسسة الرسالة بیروت)

وہابی کا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنا

بلکہ ایک وہابی پروفیسر محمد اکرم نسیم صاحب نے ایک کتاب تفہیم تو حید لکھی اس میں کرامات کا مذاق اڑایا، انہیں شرک ٹھہرایا۔ پھر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان بائے مئے ہوئے لکھتا ہے: ”علی جویری صاحب المعروف داتا گنج بخش اپنا ذاتی واقعہ کتاب ”کشف المحجوب“ میں یوں بیان کرتے ہیں: ”ایک دفعہ میں نے دمشق کے درویشوں کے ساتھ ابن المعبود کی زیارت کے لئے جانے کا قصد کیا۔ یہ رملہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ راستہ میں ہم نے آپس میں باتیں کیں کہ کچھ دل میں سوچ کر چلوں گا کہ وہ حضرت ہمیں ہمارے باطن سے مطلع کریں اور ہماری مشکل حل ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ مناجات ابن حسین کے اشعار ان سے سنوں۔ دوسرے نے سوچا مجھے طحال کا مرض ہے یہ اچھی ہو جائے۔ تیسرے نے کہا مجھے حلوہ صابونی ان سے لینا ہے۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ایک تیز و کاغذ جس میں اشعار مناجات ابن حسین لکھے تھے میرے آگے رکھ دیا اور دوسرے کے طحال پر ہاتھ پھیرا کہ وہ جاتی رہی۔ تیسرے کو کہا حلوہ صابونی سپاہیوں کی غذا ہے اور تو اولیاء کا لباس رکھتا ہے اور اولیاء کے لباس والوں کو سپاہیوں کا مطالبہ درست نہیں۔“

غور فرمائیں!

(1) علی ہجویری اور کچھ درویش اپنی مشکلیں حل کروانے رملہ کے ایک بزرگ کے پاس گئے۔

(2) ابن المعلل لوگوں کی دل کی باتوں سے بھی واقف تھا۔

(3) مریضوں پر ہاتھ پھیر کر شفا بخش دیتا۔

علی ہجویری نے اس طرح کی سینکڑوں حکایات ”کشف المحجوب“ میں لکھ کر شرک کی راہ آسان کر دی ہے۔“

(تفہیم توحید صفحہ 318، التوحید اکیڈمی، لاہور)

اب آپ خود اندازہ لگائیں اہل سنت حقی بریلوی مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں یا وہابی؟ وہ ہستی جس نے برصغیر میں توحید کا پرچم بلند کیا، لاکھوں کفار کو مسلمان کیا، اس وہابی توحید کے ٹھیکدار پر وفیسر کے نزدیک وہ ہستی معاذ اللہ شرک کی راہ آسان کرنے والی تھی۔ کیا یہ ولی اللہ کی شان میں بے لوثی و گستاخی نہیں؟ اعاذیث میں محسن کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے اور یہ وہابی حضور و انا سرکار رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے گھٹیا عقائد سے رجوع کرنے کی بجائے، اس ہستی کے کردار و عقائد پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام کی نہیں ہوئی وہ دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہوگی۔ صحیح فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے:-

نجد یو! کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا
بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا

اور تم پر مرے آقا کی عنایت نہ سہی
آج لے لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
اُف رے منکر یہ بڑھا جوش قصب آخر

مولد جات (البریلویہ)

1 (1 تا 2 قرآنی آیات)

3 انوار الالہیہ فی صلہ اعیان رسول اللہ درج شدہ مجموعہ رسائل رضویہ از بریلوی، جلد 1، ص 182

4 ایضاً

5 یعنی اگر بد صورت نہ ہوتا تو کوئی حرج نہ تھا۔

6 انوار الالہیہ، جلد 1، ص 182

7 ایضاً، ص 181

8 ملفوظات مجددات حاضرہ ترتیب مصطفیٰ رضا، ص 189

9 حکایات رضویہ ترتیب خلیل احمد برکاتی، ص 181، 182

10 حکایات رضویہ، ص 110

11 حکایات رضویہ، از برکاتی قادری، ص 55

12 حکایات رضویہ تعلیق خلیل برکاتی، ص 55، ایضاً حاشیہ الاستمداد علی اجیال الازد، از مصطفیٰ رضا، ص 35

13 کنیزوں کو مزاروں کی نذر کرنے کے بعد کیا اس میں بندہ وہل اور دور جاہلیت کی نذر دنیا زمیں کوئی لُرق باقی رہ جاتا ہے؟ استغفر اللہ

اس طرح کی بے تکلفی دینا وہابیوں کی پرانی عادت ہے۔

14 کیا اسی مقصد کے لیے مزاروں کے پہلوؤں میں حجرے تعمیر کئے جاتے ہیں؟ اور کیا انہی نفسانی و حیوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کو مزاروں پر کثرت سے آنے کی ترغیب دی جاتی ہے؟

عورتوں کو نہ تو مزاروں پر آنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور نہ ہی معاذ اللہ حجرے اس لئے تعمیر ہوتے ہیں۔ وہ کنیز تھی جو ان کو ہبہ کر دی گئی اور اس کے بعد انہوں نے حامل و طلی کی نہ کہ حرام۔

15 ملفوظات، احمد رضا، ص 275، 276

16 حکایات رضویہ، نقل از احمد رضا، ص 63، 64

17 سورۃ البقرۃ، آیت 16

18 رسالہ امر القتل فی تہلکۃ الاجال درج شدہ در مجموعہ رسائل، از بریلوی، ص 173

19 ایک طرف تو ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ اولیائے کرام کو غیب کی تمام باتوں کا علم ہوتا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ شیخ بدوی مجاوروں سے پوچھتے رہے کہ عبد الوہاب آیا یا نہیں؟ اگر غیب کا علم تھا تو بار بار عبد الوہاب کی آمد کے متعلق استفسار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس بات کا کیا مفہوم ہے کہ میں مزاروں پر آنے کا ارادہ کرنے والے ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہوں اور اس کی حفاظت کرتا ہوں؟ کیا عجیب اور دلچسپ تضاد ہے؟

پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ پتہ نہیں۔ رب تعالیٰ عالم الغیب ہے لیکن بندوں کے بعض اعمال فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ باقی جہاں تک اولیاء کرام کے لئے علم غیب کا تعلق ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ثابت ہے۔ رد المحتار میں ہے ”قال فی

التسار خانية وفي الحجة ذكر في الملتقط انه لا يكفر لان الاشياء تعرض على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وان الرسل يعرفون بعض الغيب قال الله تعالى ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول﴾ قلت بل ذكروا في كتب العقائد ان من جملة كرامات الاولياء الاطلاع على بعض المغيبات و ردوا على المعتزلة المستقلين بهذه الآية على نفسها ”ترجمة تارخانية میں ہے کہ فتاویٰ حجہ میں ہے، ملقط میں فرمایا کہ جس نے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوہ کر کے نکاح کیا کافر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اشیاء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک پر عرض کی جاتی ہیں اور بے شک رسولوں کو بعض علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ میں کہتا ہوں بلکہ انہرہ وسلم نے کتب عقائد میں فرمایا کہ بعض غیبوں کا علم ہونا اولیاء کی کرامت سے ہے اور معتزلہ نے اس آیت کو اولیاء کرام سے اس کی نفی پر دلیل قرار دیا۔ ہمارے انہرہ نے اس کا رد کیا یعنی ثابت فرمایا کہ یہ کریمہ اولیاء سے بھی مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں فرماتی۔

(رد المحتار، کتاب النکاح، فیصل فی المعتمدات، جلد 3، صفحہ 27، دار الفکر، بیروت)

امام ابن حجر مکی کتاب الاعلام، پھر علامہ شامی مل الحسام میں فرماتے ہیں ”الخواص يجوز ان يعلموا الغيب في قضية او قضاها كما وقع لكثير منهم و اشتہر“ ترجمہ: جائز ہے کہ اولیاء کو کسی واقعے یا واقعے میں علم غیب ملے جیسا کہ ان میں بہت کے لیے واقع ہو کر مشہور ہوا۔

(الاعلام بتواطع الاسلام، صفحہ 359، مکتبہ المصیبتہ ترکی)

20 ملفوظات بریلوی، ص 275

21 حکایات رضویہ، ص 116، ایضاً، انوار الایمان و درج شدہ مجموعہ رسائل اعلیٰ حضرت، جلد 1، ص 175

22 رسالہ احکام قبور مومنین درج شدہ مجموعہ رسائل، جلد 2، ص 243

23 ایضاً، ص 243-244

24 ملفوظات، ص 95

25 مواظع نعیمیہ، از اقتدار احمد کجراتی، ص 26

26 حکایات رضویہ، ص 71

27 باغ فردوس، از قاضی علی رضوی، ص 27

28 حکایات رضویہ، ص 35

29 ملفوظات، جلد 2، ص 164

30 حکایات رضویہ، ص 172

31 حکایات رضویہ، ص 57، 58، ایضاً، ملفوظات احمد رضا، ص 200، 201

32 ملفوظات احمد رضا، ص 82، ایضاً، حکایات رضویہ، ص 48

34 حکایات رضویہ، ص 52، 53

35 حکایات رضویہ، ص 71، 72

36 سورۃ النجم، آیت 30

37 سورۃ الفرقان، آیت 44

● باب عقائد اہل سنت و جماعت — ●

فصل شرک

ظہیر صاحب نے اس باب میں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے عقائد کو شرک و کفر ای ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ راقم الحروف نے اس باب میں موصوف کے اعتراضات کے جوابات کے ساتھ ساتھ عقائد اہل سنت کو قرآن وحدیث سے ثابت کیا ہے۔ سب سے پہلے شرک کی تعریف ومنہوم ملاحظہ ہو:-

قرآن وسنت کی روشنی میں شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی ذات وصفات میں کسی کو شریک کرنا۔ شرک کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ سعد الدین قناتزلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”الاشراک هو اثبات الشریک فی الالہیۃ بمعنی وجوب الوجود کما للمحموس اوبمعنی استحقاق العبادۃ کما لعبدة الاصنام“ ترجمہ: شرک یہ ہے کہ اشراک الوبہیت یعنی واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک کرنا جیسے مجوسی کرتے ہیں یا عبادت کا مستحق ہونے میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا جیسے بتوں کے پجاری کرتے ہیں۔

(شرح عقائد نسفی، صفحہ 101، مکتبہ رحمۃ اللہ لاہور)

احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ بخاری کی

حدیث ہے ”((ولانی است اخشی علیکم ان تشرکوا بحدی ولکنی اخشی علیکم الانہا ان تنافسوا فیہا))

ترجمہ: میں تم پر خوف نہیں کرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے لیکن میں تم پر دنیا کا خوف کرتا ہوں کہ تم اس میں رغبت کر جاؤ۔

(صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ اُحد، جلد 5، صفحہ 84، دار طوق النجاة)

وہابیوں کا خود ساختہ شرک

اس کے برعکس وہابیوں نے اپنی ہی خود ساختہ شرک کی تعریف بنا رکھی ہے، جو نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے۔ وہابیوں کے نزدیک انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کرام کو پکارنا ان سے مدد مانگنا، نبی کے لئے علم غیب، حاضر و ناظر، نور کا عقیدہ رکھنا وغیرہ سب شرک ہے۔ ان کے نزدیک انبیاء اور اولیائے کرام دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے پیروکاروں کا عقیدہ یہ ہے ”عمای ہذہ عیبر من محمد لانہا ینتفع بها فی قتل الحیۃ ونحوہا ومحمد قد مات ولم یبق فیہ نفع اصلاً وانما هو طارش وقد مضی“ ترجمہ: یہ میری لاشیٰ محمد سے بہتر ہے

کیونکہ یہ سانپ وغیرہ مارنے کا کام دیتی ہے اور محمد مرگئے اب ان سے بالکل کوئی نفع نہیں اٹھایا جاسکتا وہ بہرے ہیں جو گزر گئے۔

(الدر السنی فی ردالوہابیہ، صفحہ 42، مکتبۃ الحقیقۃ، استنبول، ترکی)

ابھی ظہیر کے جس باب کو ہم بیان کریں گے اس میں موصوف نے گھما پھرا کر شرک ثابت کیا ہے اور دلیل نام کی کوئی چیز نہیں جسے تارین کرام بھی محسوس کریں گے۔

۳۔ بریلوی حضرات کے چند امتیازی عقائد ہیں جو انہیں برصغیر میں موجود حنفی فرقوں سے بالعموم جدا کرتے ہیں۔ ان کے اکثر عقائد شیعہ حضرات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ بریلویت تسنن سے زیادہ تشیع کے قریب ہے۔ البتہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کون کس سے متاثر ہے؟ ان کے عقائد کو بیان کرنے سے قبل ہم تارین کے لیے دو باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں:-

(1) وہ مخصوص عقائد جو بریلوی حضرات اختیار کیے ہوئے ہیں اور جن کا وہ برصغیر میں پرچار کر رہے ہیں وہ عینہ ان خرافات و تقالید اور توہمات و افسانوی عقائد پر مشتمل ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف زمانوں کے صوفیاء ضعیف الاعتقاد اور توہم پرست لوگوں میں منتشر اور رائج تھے جن کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کے ذریعے مسلمانوں میں منتقل ہوئے تھے۔ انہو مجتہدین اسلام ہر دور میں ان باطل عقائد کے خلاف صف آراء اور ان سے نبرد آزما رہے ہیں۔ اسی طرح ان میں بعض عقائد قبل از اسلام دور جاہلیت سے وابستہ ہیں، جن کی تردید قرآن مجید کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ انجانی افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے ان غیر اسلامی اور دور جاہلیت کے عقائد کو اسلام کے لوازمات اور بنیادی عقائد سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باطل قرار دیا ہے۔ مثلاً غیر اللہ سے استغاثہ و استعان، انبیاء اور رسول علیہم السلام کی بشریت سے انکار، ظلم غیب اور خدائی اختیار میں انبیاء و اولیاء کو شریک کرنا، نیز دوسرے عقائد جن کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان خرافات و شطحات اور الف لیلیٰ افسانوں کو انہوں نے عقائد کا نام دے دیا ہے۔ اگرچہ یہ خرافات و بدعات، شرکانہ رسوم و تقالید اور جاہلانہ افکار و عقائد جناب احمد رضا خاں بریلوی اور ان کے معاونین سے قبل بھی موجود تھے، مگر انہوں نے ان ساری باتوں کو منظم شکل دی اور قرآن و حدیث کی معنوی تحریف اور ضعیف و موضوع روایات کی مدد سے انہیں مدلل کرنے کی کوشش کی۔

(2) دوسری بات جس کی ہم یہاں وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس باب میں ہم بریلویت کے انہی عقائد کا ذکر کریں گے جنہیں خود جناب احمد رضا خاں بریلوی اور ان کے مساعداں اور یا پھر اس گروہ کی معتقد شخصیات نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے جو ان میں معتبر اور ثقہ نہیں سمجھے جاتے یا ان کی شخصیت متنازع فیہ ہے تو باوجود ان کی کثرت تصانیف کے ہم ان سے کوئی چیز نقل نہیں کریں گے تاکہ ہمارے موقف میں کسی قسم کا ضعف واقع نہ ہو۔

ظہیر صاحب نے حسبِ عادت اپنے اس باب کی ابتداء بھی جھوٹ سے کی ہے۔ اوپر کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے جبکہ اس پر کوئی دلیل نہیں دی، اور دیتے بھی کہاں سے کہ ہے ہی کوئی نہیں بلکہ غیر اللہ سے مدد مانگنے پر احادیث موجود ہیں جن کو آگے بیان کیا جائے گا۔ ظہیر صاحب نے یہ بھی اصرار دیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد، علم غیب، اختیارات یہ بریلویوں کے خود ساختہ عقائد ہیں جبکہ آگے بیان کیا جائے گا کہ یہ عقائد صحابہ کرام، تابعین، انہر کرام و علمائے اسلاف کے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہابیوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ ہر بات کو بغیر دلیل شرک و بدعت کہہ دیتے ہیں، خصوصاً عقائد کے معاملہ میں۔ ان کا شرک و بدعت کے متعلق کوئی مستند اصول ہی نہیں ہے۔ بغیر دلیل شرک کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔

گمراہ فرقوں کی نشانی

جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے ہیں یا ہیں یا ہونگے ان کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ قرآن کی بعض آیات سے ایسا باطل استدلال کریں گے جو دیگر آیات و احادیث کے خلاف ہوگا۔ لیکن لوگوں کو یہ باور کروادیں گے کہ ہمارا عقیدہ عین قرآن کے موافق ہے۔ اسی بات کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے چنانچہ فرمایا: (سید) **بعض ربون القرآن ببعض الباطل وبتبصرون ما تشابه منه ويزعمون أن لهم فـ**
عنقریب میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی بعض آیات کو بعض کے خلاف پیش کریں گے کہ ان آیات کو جھٹلا
ویں اور اس کی اتباع کریں گے جو ان پر تشابہ ہوگا اور یہ گمان کریں گے کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، الباب الثانی فی الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحہ 341، مؤسسۃ الرسالہ بیروت)

اس باطل استدلال کی درج ذیل مثالیں ہیں:- ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: ”تم مجھ سے اس درجہ میں ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔“ اب کوئی اس حدیث سے یہ استدلال کرے کہ حضرت علی

تمام صحابہ سے افضل ہیں تو یہ باطل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا: ”اگر میرے بعد کوئی نئی ہوتا تو عمر ہوتا۔“ اس حدیث سے کوئی یہ استدلال کرے کہ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں تو یہ بھی باطل ہے کہ دیگر احادیث و اجماع سے ثابت ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔

اسی طرح قرآن پاک میں ہے ﴿نِسَاءُؤُكُمْ خَبْرَتْ لَكُمْ فَاتَّبِعُوا حَرْثُكُمْ اَنِّي حَسْبُكُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو۔

(سورۃ البقرہ، سورہ 2، آیت 223)

اس آیت سے کوئی جاہل و گمراہ یہ استدلال کرے کہ اپنی بیوی کی پنچہ میں جماع کرنا جائز ہے جیسا کہ آج کل بعض جاہل کہتے ہیں تو یہ بھی باطل استدلال ہے چونکہ حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ عورت کی پنچہ میں جماع کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اسے لعنتی فعل کہا گیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک میں ہے ((**مَلْعُونٌ مِّنْ اَتَى امْرَاَتَهُ فَمَنَعَهَا طَبْعَهَا**)) ہے جو اپنی عورت کی دیر میں جماع کرے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب فی جماع النکاح، جلد 2، صفحہ 249، المکتبۃ العصریہ بیروت)

اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو اختیار دے دیے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت مریم، وغیرہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اب ان آیات کو چھوڑ کر وہ آیات پیش کرنا جس میں رب تعالیٰ کے حقیقی مانک و مختار ہونے کا تذکرہ ہے اور یہ استدلال کرنا کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، یہ باطل استدلال ہے۔ علم غیب عطائی کے متعلق آیات و احادیث کو چھوڑ کر وہ آیات و احادیث پیش کرنا جس میں ذاتی علم کا ذکر ہے اور یہ استدلال کرنا کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، باطل استدلال ہے۔ فرض ایسے بے شمار باطل استدلال آپ کو بد مذہبوں کی کتب میں ملیں گے، اور مذکورہ کتاب ”البریلویہ“ میں بھی آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

کئی احادیث کے ظاہر الفاظ کی بھی دیگر احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے تاویل کرنا پڑتی ہے چنانچہ ایک حدیث ہے ((**مَنْ تَرَكَ صَلَاتَهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ**)) کی وہ کافر ہو گیا۔ دیکھیں! بظاہر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بندہ نماز چھوڑنے پر کافر ہو جاتا ہے لیکن شارح بخاری علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ نماز چھوڑنے پر

بندہ کافر نہیں ہوتا۔ مزید اس حدیث کی تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”وقوله من ترك صلاة متعمدا فقد كفر محمول على الزجر والرعيذ أو مزيل أي إذا كان مستحلا أو المراد كفران النعمة ترجمہ: حدیث کہ جس نے قصد نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا۔ یہ حدیث زجر اور رعید پر محمول ہے یا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو نماز نہ پڑھنے کو حلال سمجھے وہ کافر ہو گیا یا کفر سے مراد کفران نعمت ہے۔“

(عمدة القاری، کتاب الایمان، باب دعوتکم لایمانکم، جلد 1، صفحہ 120، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

حاشیہ السندی علی النسائی میں اس حدیث کی تاویل میں ہے ”وقیل یخاف علیہ أن یرد بہ إلی الکفر“ ترجمہ: یہ بھی کہا گیا کہ نماز کا ترک کرنا کفر نہیں بلکہ کفر کی طرف لے جانے کا خوف ہے۔“

(حاشیہ السندی علی النسائی، جلد 1، صفحہ 231، مکتب المطبوعات الإسلامیہ، حلب)

اس نقطہ کو اگر سمجھ لیا جائے تو بڑے سے بڑا گمراہ بھی قرآن وحدیث کے کلام کو توڑ موڑ کر مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔

عقائد کے درجات

عقائد کے چار درجے ہیں جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہئے:-

اول:- ضروریات دین جن کا منکر کافر ہے۔ ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعیات الدلالات واضحہ الافادات سے ہوتا ہے، جن میں نہ شبہ کی گنجائش نہ تاویل کو راہ۔ جیسے حید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منکر احادیث، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ یہ سب بالکل واضح ہیں، جو ایک کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔

دوم:- ضروریات مذہب اہل سنت وجماعت جن کا منکر گمراہ ہے۔ ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے اگرچہ پہلے درجے سے کم ہوتا ہے اور اس میں تاویل ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر علم غیب پر کثیر صحیح احادیث ہیں، اگر کوئی کثیر علم غیب کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب، کریمات اولیاء، روح کی حیات کا منکر گمراہ ہے۔

سوم:- ثابتات محکمہ جن کا منکر بعد وضاحت خطا کار و گناہ گار ہے، مگر ایسا کافر نہیں۔ اس کا ثبوت ظنی دلائل سے ہوتا ہے یا حدیث صحیح یا حسن یا کافی اور قول سواد اعظم وجمہور علماء سے۔ جیسے سب سے بول نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا انکار کرنا وغیرہ۔

چہارم:- ظہیات محملہ جن کے منکر کو صرف خطا پر کہیں گے۔ اس کے لئے ایسی دلیل ظنی بھی کافی ہے جس میں جانب

خلاف کے لئے گنجائش بھی رکھی ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ”ماکان وما یكون“ (اگلے پچھلوں کے) علم کا منکر ہونا۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں مراتب کو بیان کر کے فرماتے ہیں: ”ان میں سے ہر بات اپنے ہی مرتبے کی دلیل چاہتی ہے جو فرق مراتب نہ کرے اور ایک مرتبے کی بات کو اس سے اعلیٰ درجے کی دلیل مانگے وہ جاہل بے وقوف ہے یا مکار فیلسوف۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 385، رضاء الدین، لاہور)

یہ چاروں درجات کوئی خود ساختہ نہیں ہیں بلکہ علمائے اسلاف نے ترتیب دیئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر غور فرمائیں کہ وہابیوں کو شرک کہنے کے لئے پہلے درجے کے صریح دلائل چاہئیں اور بدعت ثابت کرنے کے لئے دوسرے درجے کے دلائل۔ لیکن وہابیوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر جائز و مستحب بات کو شرک و بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک مولوی ایک فعل کو بدعت کہتا ہے، اسی فعل کو دوسرا مولوی شرک کہہ رہا ہوتا ہے اور دلیل ہوتی کوئی نہیں۔ پھر جب ہم کسی فعل کو مستحب کہیں تو کہتے ہیں قرآن وحدیث سے ثابت کرو جبکہ ان کو اتنا علم نہیں کہ مستحب ثابت کرنے کے لئے قرآن وحدیث سے دلیل تپلی ہونا ضروری نہیں۔ دلیل ظنی بھی کافی ہے۔

پھر اگر کوئی شخص ایسے عمل کا انکار کرتا ہے جو اہل سنت میں مشہور ہے جیسے اذان سے پہلے درود تو یہ انکار کرنے والا بدعتی غلطی پر ہے چونکہ جو کام جائز و مستحب ہو اور بدعت نہ ہو اسے ناجائز و بدعت کہیں تو اسے جاری رکھنا چاہئے۔ خصوصاً جب اس کو چھوڑنے پر لوگ تشویش کا شکار ہو سکتے ہوں اور فتنے کا اندیشہ ہو۔ پھر اگر کوئی انکار نہ کرے بلکہ کسی مستحب عمل جیسے ختم، نیاز وغیرہ کو ناجائز و بدعت کہے وہ خود گناہ گار ہے اور ایسے شخص کی تحقیق ضروری ہے کہ کہیں یہ بدعت نہ ہو تو نہیں۔ کسی سنی کے لئے درست نہیں کہ وہ کوئی ایسا فعل کرے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے بدعت نہ ہونے کا گمان ہو۔ کتب فقہ میں بتایا گیا کہ موزہ پر مسح کرنے کی نسبت پاؤں دھونا افضل ہے لیکن چونکہ شیعہ اور خارجی موزہ پر مسح ناجائز کہتے ہیں، لہذا اگر کسی پر خارجی یا شیعہ ہونے کی تہمت کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے افضل ہے کہ وہ پاؤں نہ دھوئے بلکہ مسح کرے۔ در مختار میں ہے ”الغسل افضل الا لتہمة فہو افضل“ ترجمہ: موزے پر مسح سے پاؤں دھونا افضل ہے مگر تہمت سے بچنے کیلئے مسح افضل ہے۔

(در مختار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الضمین، جلد 1، صفحہ 264، دار الفکر، بیروت)

اہل تشیع چار یا روں سے چڑتے ہیں، شیعوں کے سامنے روٹی کے چار ٹکڑے کئے جائیں تو وہ اسے معیوب سمجھتے

ہیں، اس پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اگر رافضیوں کے سامنے ان کے چڑانے کو چار کریں تو یہ نیت محمود ہے۔ گمراہ کی مخالفت کا اظہار ایسا امر ہے، جس کے باعث فعل مفصول افضل ہو جاتا ہے۔ یہاں تو سب ٹکڑے مساوی تھے تو ان کے سامنے ان کی مخالفت کے اظہار کو چار ٹکڑے کرنا بدرجہ اولیٰ افضل ہوگا۔“

(فتاویٰ افریقہ، صفحہ 117، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

لہذا جہاں بد مذہب درود و سلام وغیرہ سے بلاوجہ چڑتے ہیں وہاں اسے جاری رکھنا چاہئے اور کسی سنی کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہئے جس کے سبب اس پر بد مذہب ہونے کا طعن ہو جیسا کہ آجکل بعض ایسے سلحہ کلی طبعیت کے پیر و مولوی دیکھے سنے جاتے ہیں جو بد مذہبوں سے اتحاد قائم کرنے کے لئے اپنے چاہنے والوں کو معاملات اہل سنت چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کونسا فرض و واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ذکر ولادت اقدس پر قیام کرنے پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”چند لوگ بیٹھے ہیں ذکر ولادت اقدس آیا تعظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انکار نہیں مگر اس وقت بیٹھے رہے کہ آخر قیام واجب نہیں ایسے ترک پر طعن نہیں اور اگر یوں ترک ہو کہ مجلس میں اہل اسلام نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے قیام کیا یہ بلا عذر جہار ہا تو قطعاً محل طعن و دلیل مرض قلب ہے، نظیر اس کی شاہدین یہ ہے کہ کسی مجمع میں ہندوگان سلطانی تعظیم سلطانی کیلئے سر و قد کھڑے ہوں اور ایک نامہذب بے ادب قصد اجیضار ہے ہر شخص اسے گستاخ کہے گا اور بادشاہ کے عتاب کا مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر ترک قیام برہنائے اصول باطلہ ۱۱ ہایت ہو تو ضعیف تر ہے۔ واللہ بخیرہ و تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 730، رضوانیہ، لاہور)

فصل : غیر اللہ سے فریاد رسی

مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام رب تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے انہیں تصرف عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ﴿إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخَيِّبُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَكْمُلُونَ وَمَا تَدْعُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم بِإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بنانا ہوں پھر اس میں پھونک مارنا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں ماورزا دانہ سے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتانا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بیشک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

(سورہ آل عمران، سورت 3، آیت 49)

ایسا عقیدہ ہرگز شرک نہیں۔ شرک تو تب ہے کہ کوئی کسی نبی یا ولی کو یہ سمجھے کہ وہ بغیر خدا کی عطا کے تصرف کر سکتے ہیں۔ ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ جاہل سے جاہل مسلمان بھی کسی نبی یا ولی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ امام علامہ علی بن عبد الکافیؒ کی اپنی کتاب ”مستطاب“ شفاء السقام“ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں تبس المراد نسبة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی الخلق والاستقلال بالافعال هنا لا یقتضیہ مسلم فصرف الکلام الیہ ومنعہ من باب التلبیس فی الدین والتشویش علی عوام المؤمنین“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خالق و فاعل مستقل ہیں۔ یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا تو اس معنی پر کلام کو ڈھالنا اور حضور سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

(شفاء السقام، الباب الثامن فی التوسل والاستغاثۃ الخ، صفحہ 175، مکتبہ نوریہ رضویہ، بیضی آباد)

احادیث و مستند کتب میں مقدس ہستیوں سے مدد مانگنے کا ثبوت موجود ہے۔ امام بخاری کے استاذ محترم ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں ”عن مالک قال أنصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، استسق اللہ لأمتک فإنہم قد هلكوا فأتاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال ((لست عمر فأقرتہ السلام، وأخبرن أنکم مستقرین))“ آخرت مالک سے مروی ہے

کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ص 32، مآذکر فی فضل عمر بن الخطاب، جلد 12، صفحہ 32، الدار المسماة، البانہ)

اس حدیث کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قوة العینین“ میں نقل کیا۔ علامہ ابن عساکر نے ”تاریخ دمشق“ علامہ ابن عبد البر نے ”الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب“ میں اور امام قسطلانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے چنانچہ ”المواہب اللدنیہ“ میں فرماتے ہیں ”وروی ابن ابی شیبہ بإسناد صحیح من رواية أبي صالح العجمان، عن مالك الدار قال أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب، الخ۔“

(المواہب اللدنیہ، بالمنع المحمدي، الجزء الثالث، الفصل الرابع، جلد 3، صفحہ 374، المكتبة التوليدية، القاهرة)

اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث و مستند واقعات ہیں جنہیں علمائے اہل سنت نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ بالفرض یہ دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا شرک نہ ہوتا کہ قرآن میں کہیں بھی ان سے مدد مانگنے کو شرک نہیں کہا گیا۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”جذب القلوب“ شریف میں معنی تو سل و استمداد بیان کر کے فرمایا ”و ورود نص قطعی دروے حاجت نیست بلکه عدم نص بر منع آن کافی ست“ ترجمہ: اس بارے میں نص قطعی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی ممانعت پر نص نہ ہونا ہی کافی ہے۔

(باب التوب، باب یا زدہم در بیان حکم نفلت قر، مکر الخ، صفحہ 224، سنن ابی نواسہ، لکھنؤ)

لیکن اہل سنت غیر اللہ سے مدد مانگنا فرض نہیں سمجھتے اور نہ اس کے منکر کو کافر کہتے ہیں اس لئے کہ فرض و کفر ثابت کرنے کے لئے قطعی دلائل، اجماع امت ضروری ہیں، احادیث احاد کافی نہیں چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فسی سباب الإعتقاد لا يعمل بالظنیات ولا بکفی بالاحاد“ ترجمہ: باب اعتقاد میں ظنیات پر عمل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی خبر احاد کافی ہوتی ہیں۔

(أداء معتمد أبی حنیفہ فی أبوی الرسول علیہ الصلاة والسلام، صفحہ 62، مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية)

دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوہی نے بھی یہی کہا ہے چنانچہ برائین قلعہ میں لکھا ہے: ”عقائد مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں بلکہ قطعی ہیں، قطعیات فصوص سے ثابت ہوتے ہیں کہ خبر واحد یہاں بھی مفید نہیں، لہذا اس کا اثبات اس

وقت تاہل الثغات ہو کہ قطعیات سے اس کو ثابت کرے۔“

(الراہین القاطبہ بحت علم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلاسا واقع 1340ھ)

دہائیوں کے نزدیک موجود مسلمان ابو جہل سے بڑے کافر

■ اپنی غیر اللہ سے مدد کو شرک کہتے ہیں، لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ صریح آیات وحدیث تو اس بات پر لائیں کہ کسی نبی یا ولی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ بتوں والی آیات کو اولیاء و انبیاء پر منطبق کر رہے ہوتے ہیں جو قطعیات بھی نہیں بلکہ استدلال باطلہ ہیں، جس سے صحابہ کرام سے لے کر علمائے اسلاف کو شرک قرار دینے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے چنانچہ ”الجواہر المضمیہ“ میں ابن عبد الوہاب نجدی نبی اور ولی سے مدد مانگنے والے مسلمانوں کے متعلق لکھتا ”اعلم ان المشرکین فی زماننا قد زادوا علی الکفار فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: جان لو کہ ہمارے دور کے مشرک (یعنی مسلمان) حضور نلیہ السلام کے دور کے کفار سے بڑھ کر ہیں۔

(الجواہر المضمیہ، صفحہ 3، دار العاصمۃ، الریاض)

دیکھیں! ابن عبد الوہاب نجدی نے اولیاء سے مدد مانگنے والوں کو پچھلے دور سے بڑا شرک قرار دیا۔ ان پر لازم تھا کہ وہ سورۃ اخلاص کی مثل کوئی سورت یا آیت صریح پیش کرتے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیا ہو۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا یہ بت پرستوں کے متعلق آیات مسلمانوں پر منطبق کر کے مسلمانوں کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اسی ابن عبد الوہاب کا ایک پیروکار وہابی مسلمانوں کو ابو جہل و ابولہب سے بڑا کافر ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے ”ابو جہل و ابولہب و من علی دینہم من المشرکین، کانوا یؤمنون باللہ ویرحدونہ فی الربوبیۃ خالقاً ورازقاً، محییاً و ممیتاً، ضاراً و نافعاً، لا یشرکون بہ فی ذلک شیناً؟ عجیب، وغریب، ان یكون ابو جہل و ابولہب، اکثر تو حیداً للہ و اخلص لایماناً بہ من هؤلاء المسلمین الذین یقولون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ترجمہ: ابو جہل و ابولہب اور مشرکوں میں سے جو بھی ان کے دین پر تھے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ عز و جل کو ربوبیت میں واحد مانتے تھے، کہ وہی خالق و رازق ہے، زندگی و موت دینے والا، نفع و نقصان دینے والا ہے، ان باتوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ابو جہل و ابولہب زیادہ تو حید پرست تھے اور ان کا ایمان موجودہ دور کے کلمہ کو مسلمانوں (یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان) کی نسبت زیادہ خالص تھا۔

(کیف نفہم التوحید صفحہ 12، الجلسة الإسلامية، المدينة المنورة)

کہیں ایسا تو نہیں کہ وہابیوں کے نزدیک ابو جہل و ابولہب کافر نہیں ہیں؟ پیچھے ظہیر صاحب وہابی مولویوں کو شریف بنا کر اعلیٰ حضرت پر اعتراض کر رہے تھے کہ وہ وہابیوں کو کافر کہتے ہیں جبکہ خود وہابی مسلمانوں کو ابو جہل سے بڑا کافر کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ یہ سب انکل پچو سے شرک کے فتوے لگاتے ہیں دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔ اس پورے باب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ عقائد اہل سنت کی تائید میں صریح احادیث، محدثین و مفسرین و علمائے اسلاف کے اقوال ہوں گے جبکہ وہابیوں کے پاس اپنے موقف میں نہ حدیث ہوگی، نہ کسی محدث و مفسر کا قول ہوگا، بس قرآن سے عجیب و غریب استدلال ہوگا، جس طرح ہر باطل فرقہ قرآن سے غلط استدلال کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآنی حکم ہے ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا مِّنْ بَنِي إِدْرِيٰٓمَ ۖ تَرٰ جَمْعًا كَذٰلَآ اِيْمَانًا ۚ اللّٰهُ يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ سَآءَ مَا يَكْسِبُ الْكَافِرُوْنَ﴾ اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے۔

(سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 26)

وہابیوں کے نزدیک غوث وادانا کہنا شرک ہے

اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہابی خود ساختہ توحید پرست بننے ہوئے پسنروں کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ غوث وادانا صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے کسی غیر کو غوث وادانا کہنا شرک ہے۔ سابقہ نادت کی طرح اس مسئلہ میں بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس ضد میں مسلمانوں کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اسی ضد میں بعض اوقات یہ اپنے پیشواؤں کو اپنے منہ سے مشرک قرار دے دیتے ہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”نواب صدیق حسن خان بہادر شوہر ریاست بھوپال رسالہ ”نفسار جہود الاحرار“ میں تصریح کرتے ہیں کہ غوث الثقلین و غوث اعظم و قطب الاقطاب کہنا شرک سے خالی نہیں۔ میں کہتا ہوں: نواب بہادر نے یہاں خدا جانے کس خیال سے ایسا گراہوا لفظ لکھا ورنہ بیشک تمام وہابیہ پر فرض قطعی کہ صرف لفظ غوث کہنے پر خالص شرک جلی کا حکم لگائیں۔ غوث اعظم و غوث الثقلین تو بہت اہل و اعظم ہے، آخر غوث کے کیا معنی فرمایا کو بیچنے والا، جب ان کے نزدیک احمد افریاد شرک تو فریادرس کہنا کیونکر شرک صریح نہ ہوگا، اب دیکھئے کہ ان حضرات کے طور پر کون کون مشرک ہو گیا؟

قاضی ثناء اللہ پانی پتی حریاں الملعلیل دہلوی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو غوث الثقلین لکھا۔ دیکھو

(مقال 38، 78)

شاہ ولی اللہ امام معتمد اور شیخ ابوالرضا ان کے جد امجد اور مرزا ابانجاناں ان کے ممدوح اوصد اور ان کے پیر سلسلہ شیخ

شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں فرمایا ”برہے از اولیاء مسجود خلایق و محبوب دالہا گفتمہ اند مثل حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلطان العشائخ حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ سرہما“ کچھ اولیاء خلایق کے مسجود اور دلوں کے محبوب ہو گئے ہیں جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ سرہما۔

تنبیہ: ذرا یہ ”محبودِ خلاق“ کا لفظ بھی پیش نظر رہے جس نے شرک کا پانی سر سے گزاردیا۔ میاں اسماعیل نے صراطِ مستقیم میں کہا ”طالبانِ نافہم میلانند کہ مانیز ہم یائیم حضرت غوث الاعظم شمیم“ نافہم طالب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی غوث الاعظم کے ہم پائے ہو گئے۔ انہیں بزرگوار نے حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختیار کا کی قدس سرہ احقرین کو قطبِ الاقطاب لکھا، دیکھو (مقالہ 79)۔

اور ہاں مولوی الخلق صاحب تو رہے ہی جاتے ہیں جنہوں نے ملتہ مسائل کے جواب سوال دہم کہا "ولایت و کرامت حضرت غوث الاعظم قدس سرہ" غرض مذہب طائفہ عجب مہذب مذہب ہے جس کی بناء پر تمام ائمہ و علمائے طائفہ بھی سوسو طرح مشرک کافر بنتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔"

اولیاء اللہ سے کیوں مانگا جاتا ہے؟

کبھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب رب تعالیٰ دنا سننے والا ہے، حقیقی مالک و مختار ہے تو پھر ان ہستیوں سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان نبی و ولی سے اس لئے مانگتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان ہستیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ میں

ان کو ضرور عطا فرماتا ہوں چنانچہ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے ((وہا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی

فإذا أحببتَه كنتَ سمعَه الذي يسمع به ويصنعه الذي يصنع به ويدن التي يبطش بها ورجله

سگنی لکھنہ وطن استعانی (تصنیف) بندہ بزرگ نوافل میری زندگی چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں اسے دوست رکھتا ہوں تو میں خود اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، جلد 8، صفحہ 105، دار طوق النجاة)

دیکھیں! کتنے واضح انداز میں رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میں ضرور ان کے مانگنے پر عطا کرتا ہوں۔ پھر قرآن سے ثابت ہے کہ نیک ہستیوں کے قرب میں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان ہستیوں کے وسیلہ سے رب تعالیٰ سے اپنی مراد حاصل کرتے ہیں اور اوپر حدیث پاک گزری کے صحابی رسول نے بارش کی دعا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر اسی عقیدے سے کی۔ لہذا مسلمانوں کا اولیاء کرام سے مدد مانگنا تو حید کے منافی نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس کی مزید وضاحت بمع دلائل آگے آئے گی۔ یہ بھی نہیں کہ سنی مسلمان اللہ عز و جل سے مانگنے کے منکر ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا تو کفر ہے۔ ہر سنی مسلمان دن میں نماز اور علاوہ نماز کے کئی مرتبہ رب تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ عقیدہ نقطہ یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ رب تعالیٰ سے ان پاک ہستیوں کے توسل سے مانگا جائے۔

اللہ عز و جل کے بعض بندے حاجت روا ہیں

بریلوی حضرات اسلام کے عطا کردہ تصور تو حید کے برعکس غیر اللہ سے فریاد طلبی کو اپنے عقائد کا حصہ سمجھتے

ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے: ”اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص

فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں لاتے ہیں۔“ 1

ظہیر صاحب نے یہ عقیدہ بطور اعتراض فتاویٰ رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے جبکہ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان

علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک رسالہ ”الامن والعلیٰ لنا علی المصطفیٰ بدافع البلاء“ میں قاہرہ باہرہ دلائل سے انبیاء و اولیاء سے

مدد کو جائز ثابت کیا ہے۔ اس موقف کو کثیر احادیث سے ثابت کیا ہے۔ ظہیر صاحب نے جو چالاکی سے دو جملے بطور اعتراض نقل

کئے ہیں وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ پورا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث 39: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((ان السلسلۃ

تصلی عباد الاختصاص من لدن الخلق فی ذلک السلسلۃ لا یصل الی اللہ عذاب اللہ))

الکبیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسند حسن ”اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی

خلق کے لیے خاص فرمایا ہے لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں۔ یہ بندے عذاب الہی عز و جل سے امان

میں ہیں۔ (طبرانی نے کبیر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔)
تاریخ اندازہ لگائیں کہ ظہیر نے حدیث پاک میں موجود نظریے کو شرک کہا ہے۔ اللہ ایسی جہالت سے دشمن کو بھی
بچائے۔

یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر کہنا

❦ احمد رضا لکھتے ہیں: ”اولیاء سے مدد مانگنا اور انہیں پکارنا اور ان کے ساتھ توسل کرنا امر مشروع وشی

مرغوب ہے جس کا انکار نہ کرے گا مگر ہٹ دھرم یا دشمن انصاف۔“ 2

یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ آپ نے مفتی سید جمال کی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کیا ہے
پورا کلام یوں ہے۔ سیدی جمال کی قدس سرہ کے فتاویٰ میں ہے ”مسئلت عن من يقول في حال الشك يا رسول الله او يا
علي او يا شيخ عبدالقادر مثلاً هل هو جائز شرعاً ام لا فاجبت نعم الاستغاثة بالاولياء وبتأويلهم والتوسل بهم
امر مشروع ومبرغوب لا ينكره الامكاير او معاند وقد حرم بركة الاولياء الكرام، و سنل شيخ الاسلام الشهاب
الرملي الانصاري الشافعي عما يقع من العامة من قولهم عند الشك يا شيخ فلان وسجو ذلك من الاستغاثة
بالانبياء والمرسلين والصالحين فاجاب بما نصه الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والاولياء الصالحين جائزة بعد
موتهم“ مجھ سے سوال ہوا اس شخص کے بارے میں جو مشکلات کے وقت کہتا ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر وغیرہ آیا یہ
شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ اولیاء کو پکارنا اور ان کے ساتھ توسل کرنا امر مشروع وشی مرغوب ہے جس کا انکار نہ
کرے گا مگر ہٹ دھرم یا دشمن انصاف اور بیشک وہ ہرکت اولیاء کرام سے محروم ہے۔ شیخ الاسلام شہاب ربی انصاری شافعی سے
استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو غیبتوں کے وقت مثلاً یا شیخ فلاں کہہ کر پکارتے ہیں اور انبیاء و اولیاء سے فریاد کرتے ہیں اس کا شرح میں
کیا حکم ہے؟ امام مدروح نے فتویٰ دیا کہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء صالحین سے ان کے وصال شریف کے بعد بھی استغاثت
واستمداد جائز ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 791، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فوت شدگان کا تصرف فرمانا

❦ مدد مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ صرف زندہ اولیاء کو ہی پکارا جائے بلکہ ان حضرات کے نزدیک اس

سلسلہ میں کوئی تمیز نہیں۔۔۔۔۔ نبی و رسول، ولی و صالح، خواہ زندہ ہو یا فوت شدہ، اسے مدد کے لیے پکارا جاسکتا

یہ کلام بھی اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ کلام شاہ ولی کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے جسے وہابی بھی مانتے ہیں چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں اکابر اولیاء کا حال بعد انتقال لکھتے ہیں ”دریں حالت ہم نصرف درد دنیا دلاہ واستغراق آنہا بجهت کمال وسعت مدارک آنہا مانع ترجمہ ہماں سمت نمی گردد و اوہمایاں تحصیل مطلب کمالات باطنی از انہامی نمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انہامی طلبند و می یابند“ ترجمہ: اولیاء اللہ بعد انتقال دنیا میں تصرف فرماتے ہیں اور ان کے استغراق کا کمال اور مدارج کے رفعت ان کو اس سمت توجہ دینے کی مانع نہیں ہے۔ اسی اپنے کمالات باطنی کا اظہار فرماتے ہیں اور حاجت مند لوگ اپنی مشکلات کا حل اور حاجت روائی انہیں سے طلب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں

(تفسیر فتح المیزان تحت آیت: ﴿...﴾، صفحہ 206، سطح سیدم ہنگھو لال کنواں، دہلی)

حضور علیہ السلام عی بہتر عطا کرنے والے ہیں

دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”حضور علی ہر مصیبت میں کام آتے ہیں، حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں، عاجزی و تذلل کے ساتھ حضور کو نہ اکر، حضور ہی ہر بلا سے نپاہ ہیں۔“ 4

یہ کلام بھی اعلیٰ حضرت کا نہیں بلکہ وہابی جسے اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”بھلا حضور اقدس وافع البلاء مانع عطا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلاء کہتا تو محاذ اللہ شرک ہوا اب جناب شاہ ولی اللہ صاحب کی خبر لیجئے وہ اپنے قصیدہ نعتیہ الطیب الخیر اور اس کے ترجمہ میں کیا بول بول رہے ہیں ”بسنظر نعمی آید مرا مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجائے دست افروز ہو گین است در هر شدتے“ ہمیں نظر نہیں آتا مگر آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مصیبت کے وقت غمخواری فرماتے ہیں۔ پھر کہا ”جائے پناہ گرفتار بندگان و گریز گاہ ایماں در وقت خوف روز قیامت“ حضور قیامت کے دن خوفزدوں اور خوف سے بھاگنے والوں کی جائے پناہ ہیں۔ پھر کہا ”نافع

تیسرا ایسا فلسفہست مردمان رازنہ دیکھ محوم حوادث زمانہ زمانہ کے ہجوم کے وقت لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ پھر کہا ”اے بہترین خلق خدا و اے بہترین عطا کنندہ و اے بہترین کمیکہ امینا و دالہ شہ شہ برائے ازالہ مصیبتے“ اے خلق خدا میں بہترین! اے بہترین عطا والے اور اے بہترین شخصیت، اور مصیبت کے وقت امیدوار کی مصیبت کو نالے والے پھر کہا ”تو پناہ دہندہ از محوم کردن مصیبتے“ آپ مصیبتوں کے ہجوم سے پناہ دینے والے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 367، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آپ نوٹ کرتے جائیں کہ ظہیر صاحب بریلویوں کو بدنام کرنے کے لئے کلام میں کس طرح تحریف کر رہے ہیں اور اپنے پیشواؤں سمیت کس کس کو شرک قرار دے رہے ہیں۔

جبرائیل علیہ السلام حاجت روا ہیں

مزید لکھتے ہیں: ”جبریل علیہ السلام حاجت روا ہیں، پھر حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا، دافع البلاء ماننے میں کس کو تامل ہو سکتا ہے؟ وہ تو جبریل علیہ السلام کے بھی حاجت روا ہیں۔“ 5

یہ عقیدہ بھی احادیث سے ثابت ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں: ”حدیث 196: کہ فرماتے

ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((ابن الصبہ المؤمن یسألہ اللہ تصالی فیقول اللہ تصالی لجبریل للتجہ فلانی احب

صوتہ واذا دعا الفاجر قال یا جبریل اقص حاجتہ فلانی لاظن ان یسأل فی صحتہ)) لاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”بیشک بندہ مومن اللہ عزوجل سے دعا کرتا ہے تو رب بل و علا جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے:
اس کی دعا قبول نہ کر کہ میں اس کی آواز سننے کو دوست رکھتا ہوں اور جب فاتر دعا کرتا ہے رب بل جلالہ فرماتا ہے: اے جبریل!
اس کی حاجت پوری کر دے کہ میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ ابن الحجار نے اس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔
اس حدیث سے واضح کہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام دعا کی قبول کرتے حاجتیں روا فرماتے ہیں۔ دین و ہدایت میں
اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 30، صفحہ 619، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

دعائے سنی

صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان خدائی صفات کے حامل

ہیں۔۔۔۔۔ جناب بریلوی عربی اشعار سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

بولايتك يا على يا على

نحله عوننا لك في النوائب

كل هم و غم سينحلي

ناد عليا مظهر العجائب

ترجمہ: پکار علی مرتضیٰ کو کہ مظہر عجائب ہیں تو انہیں مددگار پائے گا مصیبتوں میں، سب پریشانی و غم اب دور ہو جائیں

گے، تیری ولایت سے یا علی یا علی۔ 6 ■

ظہیر صاحب نے سنیوں پر بہتان باندھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی صفات کا حامل جانتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ باقی جو دلیل شرک ثابت کرنے کے لئے نقل کی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کلام حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں: ”حضرات منکرین ذرہر بانی فرما کر جو ہر قسم پر نظر ڈال لیں اور اس کے اعمال کا ثبوت قرونِ ثلثہ سے دے دیں بلکہ اپنے اصول مذہب پر ان اعمال کو بدعت و شرک ہی سے بچالیں جن کے لئے شاہ ولی اللہ جیسے سنی، موحد، محمد ثناء نہ سند لیتے اور اپنے مشائخ حدیث و طریقت سے اجازت حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ نہ کسی یہی دعائے سیفی جس کی نسبت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ میں نے اپنے شیخ سے اخذ کی اور اجازت لی۔ اسی کی ترکیب میں ملاحظہ ہو کہ جو ہر قسم میں کیا لکھا ہے“ ناد علی ہفت بار یا سمہ بار یا یکبار بخواند و آن اینست ناد علیا مظهر العجائب تجده عوننا لك في النوائب كل هم و غم سينحلي بولايتك يا على يا على“ ناد علی سات بار یا تین بار یا ایک بار پڑھو اور وہ یہ ہے: پکار علی کو جو عجائب کے مظہر ہیں تو ان کو اپنے مصائب میں مددگار پائے گا، ہر پریشانی اور غم ختم ہوگا آپ کی مدد سے یا علی یا علی یا علی۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 7، صفحہ 622، رد ضالو للہین، لاہور)

نما و نحو یہ

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ بھی انہی صفات کے ساتھ متصف ہیں۔ بریلوی حضرات کذب و افتراء سے کام لیتے ہوئے آپ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے، اس کا رنج و غم دور ہوگا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے، تو وہ شدت رفع ہوگی اور جو کسی

حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ 7

ان کے نزدیک قضاے حاجات کے لیے نماز غوثیہ بھی ہے جس کی ترکیب یہ ہے: ”ہر رکعت میں 11، 11 بار سورت اخلاص پڑھے 11 بار صلوٰۃ وسلام پڑھے پھر بغداد کی طرف، جانب شمالی 11 قدم چلے، ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے اور یہ شعر پڑھے:

واظلم فی الدنیا وانت نصیری ایلہ کنی منیم وانت ذخیرتی

ترجمہ: کیا مجھے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، جب کہ آپ میرے لیے باعث حوصلہ ہوں اور کیا مجھ پر دنیا میں ظلم ہو سکتا ہے جب کہ آپ میرے مددگار ہیں؟ 8

اسے بیان کرنے کے بعد جناب احمدیہ کجربانی لکھتے ہیں کہ: ”معلوم ہوا کہ بزرگوں سے بعد وفات مدد مانگنا جائز اور قاعدہ مند ہے۔“

ظہیر صاحب نے ایک اور بہتان یہ باء حاکہ بریلوی حضرات نے شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جھوٹی روایت منسوب کی ہے۔ جبکہ یہ روایت کثیر مستند علماء نے اپنی کتب میں نقل فرمائی ہے ان علماء میں ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس روایت اور اس کو نقل کرنے والوں کے متعلق لکھتے ہیں: ”وہ کلام پاک نہ ایسا کہ کسی ایسے ویسے رسالے یا محض زبانوں پر مشہور ہو بلکہ اکابر و اجلہ ائمہ کرام و علمائے عظام مثل امام اہل عارف باللہ سید الفقراء ثقتہ شہت، حجت فقیہ محدث روایتہ البحر ؒ والعلیہ القادریہ سینا امام ابو الحسن نور الدین علی بن الجریج نعمی شطونی، پھر امام کرام شیخ بھٹھا فرد الوفاء عالم ربانی لوائے حکمت یمانی سینا امام عبداللہ بن اسعد یافعی شافعی مکی، پھر فاضل اہل تہذیب اکمل محدث اجمل شیخ الحرم الحرم مولانا علی قادری حنفی ہروی مکی وہیہ السلف جلیل الشرف صاحب کرامات عالی ویرکات معالی مولانا محمد ابوالعالی ملی معالی، پھر شیخ شیوخ علماء الہند محقق فقیہ عارف نبیہ مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم کبرائے ملت و علمائے امت قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم و افاض علینا من برکاتہم و انوارہم نے اپنی تصانیف جلیلہ جلیلہ و مستندہ و مثل بہیمہ الاسرار شریف و خلاصۃ الفاخر و زینۃ الخاطر الفاخر و تحفۃ قادریہ و اخبار الاخیار و زبدۃ الآلاء وغیرہ میں ذکر و روایت فرمایا کہ حضور پر نور جگر پارہ شافع یوم البشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں ”من استغاث فی کربۃ کشف عنہ و من نادانی باسمی فی شئ فرجت عنہ و من توکل بی الی اللہ فی حاجۃ قضیت لہ و من صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعۃ بعد الفاتحۃ سورۃ الاخلاص احدی عشرۃ مرۃ ثم یصلی ویسلم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم بعد السلام وبذكرني ثم بخطو الى جهة العراق احدى عشرة خطوة وبذكر اسمي وبذكر حاجته فانها تقضى باذن الله تعالى “جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے وہ مصیبت دور ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر دعا کرے وہ سختی دفع ہو اور جو اللہ عز و جل کی طرف کسی حاجت میں مجھ سے وسیلہ کرے وہ حاجت پوری ہو۔ اور جو دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں بعد فاتحہ گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیر کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور مجھے یاد کرے، پھر بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چلے اور میرا نام لے اور اپنی حاجت کا ذکر کرے تو بیشک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حاجت روا ہو۔“
(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 321، روضہ لاؤذلیہ، لاہور)

وہابیوں کی اطلاع کے لئے ہے کہ یز رکوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اہل سنت کا شعار نہیں بلکہ یہ آپ لوگوں کی عادت ہے۔ کبھی اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لئے اسلاف کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہو تو کبھی پوری پوری احادیث ہی شتم کر دیتے ہو۔ سعودی وہابی اس کام میں پیش پیش ہیں۔ فقہ حنفی اور اہل سنت کے عقائد پر مشتمل کئی احادیث کو کتب حدیث سے نکالا جا رہا ہے اور بعض میں تحریف کی جا رہی ہے۔ سنن نسائی و ترمذی و ابن ماجہ کی حدیث پاک حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو دنا تعلیم فرمائی کہ بعد نماز کہے ”اللہم انصناک واتوبہ الیک بنبیک محمد بنی الرحمن (صلی اللہ علیہ وسلم) واتوبہ الیک ربی فی حاجتی“ لتقضى لی اللسم (تسلیہ منجی) سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرنا ہوں بوسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ مہربانی کے نبی ہیں۔ یا محمد! میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرنا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الہی! ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

(جامع الترمذی، ابواب الدعوات، جلد 2، صفحہ 197، کتب حاذقہ رضویہ، دہلی)

موجودہ وہابیوں نے کتب حدیث سے لفظ ”یا محمد“ نکال دیا ہے کہ یا محمد کہنا ان کے نزدیک شرک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی تحریفات کی ہیں۔ جس کا ذکر فقیر نے اپنی کتاب ”دین کس نے بگاڑا؟“ میں کیا ہے۔

شیخنا للہما شیخ عبدالقادر

جناب بریلوی اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

احمد عرف عنا الصبروف عبدالقادر

شیخنا للہ شیخ عبدالقادر

امور احمد عرف عنا الصبروف عبدالقادر

روفاء راروف عبدالقادر

باطل الہ شیخ عبدالقادر عطفاً عطفاً عطفاً عبدالقادر
 اے آنکہ ہست قست نصرف
 اے شفت کرنے والے عبدالقادر مجھ پر شفت فرمائیے اور میرے ساتھ میری بائی کا سلوک کیجئے۔ تیرے
 ہاتھ میں تمام اختیارات و تصرفات ہیں میرے مصائب و مشكلات دور کیجئے۔ 9
 اسی طرح وہ لکھتے ہیں: ”اللہ دین راضی عبدالقادر۔“ 10
 جناب بریلوی رقمطراز ہیں: ”میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوثی کہا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک
 دوسرے ولی (حضرت محبوب الہی) سے مدد مانگی چاہی، مگر میری زبان سے ان کا نام ہی نہ نکلا۔ بلکہ یا غوثی
 نکلا۔“ 11

یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی کبھی مدد نہ مانگی۔ ”یا اللہ مدد فرما“ نہیں، بلکہ ہمیشہ کہتے ”یا غوث مدد فرما۔“
 اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے جس کا ثبوت کئی مستند کتب میں موجود ہے۔ امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری رحمۃ
 اللہ علیہ کے فتاویٰ میں ہے ”سئل عما یقع من العامة من قولهم عند الشدائد یا شیخ فلان و نحو ذالک من الاستغاثة
 بالانبياء والمرسلین والصالحین وهل للمشاغخ اغاثة بعد موتهم ام لا؟ فاجاب بما یصح ان الاستغاثة بالانبياء
 والمرسلین والاولیاء والعلماء الصالحین جائزة وللانبياء والمرسل والاولیاء والصالحین اغاثة بعد موتهم“ ترجمہ:
 ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو غیبتوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلان (یا رسول اللہ
 یا علی یا شیخ عبدالقادر جیلانی) اور ان کی مثل کلمات کہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال کے بھی مدد فرماتے ہیں یا
 نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی مدد فرماتے
 ہیں۔ (فتاویٰ الرسنی، جلد 4، صفحہ 733، دارالکتب المصریہ بیروت)

یا شیخ عبدالقادر کو بطور وظیفہ پڑھنے کے جائز ہونے پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ
 مبارک وظیفہ بے شک جائز ہے۔ فتاویٰ خیر یہ علامہ خیر الدین رملی استاذ صاحب درمختار میں ہے ”امسا قولہم“ یا شیخ
 عبدالقادر ”قنداء فما الموجب لحرمتہ“ ترجمہ: ان کا ”یا شیخ عبدالقادر“ کہنا عداوت ہے تو اس کی حرمت کا موجب کیا
 ہے؟ یہاں اس کو ناجائز کہنے والے وہابی ہیں اور وہابیہ بے دین ہیں ان کی بات سنی جائز نہیں۔ وھو تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 29، صفحہ 548، مضافات فی سنی، لاہور)

آخری جملہ جو لکھا گیا: ”یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی کبھی مدد نہ مانگی۔“ ”یا اللہ مدد فرما“ نہیں، بلکہ ہمیشہ کہتے ”یا غوث مدد

فرما۔ ”یہ جملہ ظہیر صاحب کا نہیں بلکہ مترجم صاحب نے تحریف کرتے ہوئے اپنے پاس سے شامل کر دیا۔ مترجم صاحب کا یہ کہنا بہتان ہے اور مترجم صاحب کی کم فہمی پر دلالت کرتا ہے۔ ہر بندہ دن میں پانچ نمازوں اور ان کے علاوہ دعاؤں میں رب تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور کلام ہے: ”یا الہی ہر جملہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔“ اسی طرح اور بھی کئی کلام ہیں جن میں اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استعاذہ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب کبھی اولیاء کرام سے مانگنے کا اتفاق ہو تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مانگا۔

سیدی احمد زروق مغربی کا مریہ کی پریشانی دور کرنا

سیدی احمد زروق بھی مصائب دور کرنے والے ہیں۔ چنانچہ بریلوی علماء اپنی کتب میں ان سے عربی اشعار نقل کرتے ہیں:-

انا ماسطا حورا الزمان بنکبتہ فنادی لزروق ات بسرعتہ

انا لمربدی جامع لشناتہ وان کنت فی ضیق و کرب و وحشتہ

ترجمہ: میں اپنے مریہ کی پراندگیوں کو جمع کرنے والا ہوں، جب کہ زمانہ کی مصیبتیں اس کو تکلیف

دیں۔ اگر تو تجھی یا مصیبت میں پکارے، اے زروق! میں فوراً آؤں گا۔ 12

یہ کلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”شاہ عبدالعزیز صاحب نے بہتان المحدثین میں حضرت ارفع و اعلیٰ امام العلماء نظام الاولیاء حضرت سیدی احمد زروق مغربی قدس سرہ استاذ خمس الدین لقانی و امام شہاب الدین قسطلانی شارح صحیح بخاری کی مدح عظیم لکھی کہ وہ جناب ابدال سبعہ و محققین صوفیہ سے ہیں، شریعت و حقیقت کے جامع، باوصف علو باطن، ان کی تصانیف علوم ظاہری میں بھی نافع و مفید و بکثرت ہیں، اکابر علماء آخر کرتے ہیں کہ ہم ایسے جلیل القدر عالم و عارف کے شاگرد ہیں، یہاں تک کہ لکھا: ”بالجملہ مردے جلیل القدر سے مست کہ مرتبہ کمال اُفوق اللہ کراست۔“ خلاصہ یہ کہ وہ بڑی قدر و منزلت والے بزرگ ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ ذکر سے ماوراء ہے۔ پھر اس جناب جلالت مآب کے کلام سے دو بیتیں نقل کیں کہ فرماتے ہیں:-

انا لمربدی جامع لشنات اذا ماسطا حور الزمان بنکبتہ

وان کنت فی ضیق و کرب و وحشتہ فنادی لزروق ات بسرعتہ

یعنی میں اپنے مرید کی پریشانیوں میں جمعیت بخشے والا ہوں جب ستم زمانہ اپنی نحوست سے اس پر تعدی کرے اور توہینگی و تکلیف و وحشت میں ہونویوں عدا کر یا زروق میں فوراً جاؤں گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 564، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کیسی بات ہے کہ ظہیر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنت حنفی بریلویوں نے خود ساختہ عقائد بتائے ہیں، لیکن اپنے دعویٰ پر جو دلیلیں دے رہے ہیں ان میں سے ابھی تک ایک بھی ایسی دلیل نہیں دے سکے جو احادیث یا اسلاف سے ثابت نہ ہو۔ پتہ چلا کہ ظہیر صاحب کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ بریلوی نیا فرقہ ہے جس کے عقائد اہل سنت سے ہٹ کر ہیں۔ الحمد للہ عز و جل ابریلوی اہل سنت فرقہ ہے جس کے وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں۔

گمشدہ چیز کی تلاش پر سیدی احمد یا ابن علوان کہنا

۱۱ اسی طرح ابن علوان بھی ان اختیارات کے مالک ہیں چنانچہ مقول ہے: ”جس کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہے کہ خداوند متعال اس کو واپس ملا دے تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ کو منہ کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو دے کرے، پھر سیدی احمد بن علوان کو پکارے اور پھر یہ دعا پڑھے اے میرے آقا احمد بن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا۔“ 13

مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں بلکہ علامہ شامی اور دیگر محققین علمائے کرام کا ہے چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”علامہ زیادہ پھر علامہ حموری پھر علامہ داؤدی پھر علامہ شامی فرماتے ہیں: جس کی کوئی چیز گم جائے مکان بلند پر روئے قبلہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نذر کرے پھر اس کا ثواب سیدی احمد بن علوان یعنی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں ہدیہ کرے اسکے بعد یوں عرض رسا ہو کہ نیا سیدی احمد یا ابن علوان! میری گئی ہوئی چیز مجھے مل جائے۔ رد المحتار حاشیہ در مختار کے مہیہ میں ہے: ”قبر الزیادہ ان الانسان اذا اضاع له شیء و اراد ان یرد اللہ سبحانہ علیہ فلیطف علی مکان عال مستقبل القبلة و یرد الفاتحة و یهدی ثوابها للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثم یهدی ثواب ذلك لسیدی احمد بن علوان و یقول یا سیدی احمد یا ابن علوان ان لم ترد علی ضالتي و الا نزعک من دیر ان الاولیاء فان اللہ تعالیٰ یرد علی من قال ذلك ضالہ پیر کتہ“ زیادہ نے بیان کر کے اس کو برقرار رکھا ہے کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹا دے تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ رو کھڑا

ہو جائے، فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیہ کرے پھر اس کا ثواب سیدی احمد بن علوان کو ہدیہ کرے اور عرض گزار ہو کہ یا سیدی احمد، یا ابن علوان! اگر آپ نے میری گم شدہ چیز واپس نہ کر لی تو دفتر اولیاء سے آپ کا نام نکلوا دوں گا، اللہ تعالیٰ یہ کہنے والے کو اس کی گم شدہ چیز ان کی برکت سے واپس دلا دے گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 832، رضواناؤن لیبھمن، لاہور)

مریدوں کا اپنے مرشدوں کو پکارنا

سید محمد حنفی بھی مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ جناب بریلوی لکھتے ہیں: ”سیدی محمد شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کہ غائب ہو گئی۔۔۔۔۔ حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے، جب تک وہ پہلی واپس آئے۔ ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع ہد لائے کہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے! جب چور میرے سینے پر ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا ”یا سیدی محمد حنفی“ اسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آ کر اس کے سینے پر تکی کہ نقش کھا کر اٹا ہو گیا۔ 14

سید بدوی بھی معائب و مشکلات میں بندوں کی مدد کرتے ہیں: ”جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ یہ کہے ”یا سیدی احمد بدوی خاطر معی“ اے میرے آقا احمد بدوی میرا ساتھ دیجئے۔ 15

سید احمد بدوی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ”جسے کوئی حاجت ہو تو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر اپنی حاجت مانگے تو میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں گا۔“ 16

ابو عمر بن موسیٰ بھی: ”جب بن کامرید جہاں کہیں سے انہیں ندا کرنا جواب دیتے! اگر چہ سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے زائد۔“ 17

یہ سب کلام عظیم محدث علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کا کلام یوں نقل کرتے ہیں: ”امام عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ ربانی کتاب مطلب ”لواقح الانوار فی طبقات الاعیار“ میں فرماتے ہیں: سیدی محمد عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بازار میں تشریف لیے جاتے تھے ان کے جانور کا پاؤں پھسلا، با آواز پکارا ”یا سیدی محمد یا عمری“ ابوہریرہ ابن عمر حاکم صغیر کو حکم سلطان چمن قید کیے لیے جاتے تھے، ابن عمر نے فقیر کا ندا کرنا سنا

پوچھایہ سیدی محمد کون ہیں؟ کہا میرے شیخ۔ کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں ”یا سیدی یا عمری لا حظنی“ اے میرے سردار اے محمد عمری! مجھ پر نظر عنایت کرو، ان کا یہ کہنا کہ حضرت سیدی محمد عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مدفر مانی کہ بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی جان پر بن گئی، مجبوراً ابن عمر کو خلعت دے کر رخصت کیا۔

اسی میں ہے: سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کہ غائب ہو گئی حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اے اپنے پاس رہنے دے جب تک وہ پہلی واپس آئے، ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دی جب چور میرے سینہ پر مجھے ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا۔ ”یا سیدی محمد یا حنفی“ اُسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آ کر اس کے سینہ پر لگی کہ غش کھا کر الٹا ہو گیا اور مجھے یہ برکت حضرت اللہ عز و جل نے نجات بخشی۔ اسی میں ہے: ولی مدوح قدس سزہ کی زوجہ مقدسہ بیماری سے قریب مرگ ہوئیں تو وہ یوں مد آ کر تھیں ”یا سیدی احمد یا بدوی خاطرك معی“ اس میرے سردار ان احمد بدوی (حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت سیدی احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے فریاد کرنے لگی تو جانتی نہیں کہ تو ایک بڑے صاحب تمکین (یعنی اپنے شوہر) کی حمایت میں ہے اور جو کسی ولی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے، ہم اس کی مدد پر اجابت نہیں کرتے، یوں کہہ ”یا سیدی محمد یا حنفی“ کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے عافیت بخشے گا۔ ان بی بی نے پوچھی کہا، صبح کو خاصی تندرست اُنھیں، گویا کبھی مرض نہ تھا۔۔۔ اسی میں ہے: مروی ہوا ایک بار حضرت سیدی مدین بن احمد اشمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرماتے ہیں ایک کھڑاؤں بلاؤں شرق کی طرف پھینکی، سال بھر کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ کھڑاؤں ان کے پاس تھی انہوں نے حال عرض کیا کہ جنگل میں ایک بدو نے ان کی صاحبزادی پر دست درازی چاہی، لڑکی کو اس وقت اپنے باپ کے پیچھے ہر شدہ حضرت سیدی مدین کا نام معلوم نہ تھا یوں مد کی ”یا شیخ ابی لا حظنی“ اے میرے باپ کے پیچھے مجھے بچائیے! یہ مد کرتے ہی وہ کھڑاؤں آئی لڑکی نے نجات پائی وہ کھڑاؤں اُن کی اولاد میں اب تک موجود ہے۔ اسی میں سیدی موسیٰ ابو عمر ان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لکھتے ہیں ”کان اذا ناداه مریده اجابه من مسیرة سنة او اکثر“ جب ان کا مرید جہاں کہیں سے اُنھیں مد کرتا جواب دیتے اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے بھی زائد۔“

■ ہابیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے کی بجائے یہ ثابت کرنا چاہئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل نقل کئے ہیں وہ غلط ہیں۔ جب یہ سب دلائل آج بھی کتب میں موجود ہیں پھر اس پر اعتراض کرنا زائد ہے۔
جو جس سستی سے مسلک ہو وہ سستی دھگری ہے

✽ پھر جناب بریلوی اس مسئلے میں اپنے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جو شخص بھی کسی نبی یا رسول یا کسی ولی سے وابستہ ہوگا تو وہ اس کے پکارنے پر حاضر ہوگا اور مشکلات میں اس کی دھگیری کرے گا۔“ 18 ■

یہ بھی عبد الوہاب شعرانی نے فرمایا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”امام عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ فرماتے ہیں ”کمل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان بحضوره و باخذ بيده في الشدائد“ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلات کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دھگیری فرمائیں گے۔“

(فتاویٰ الریقۃ، صفحہ 96، مکتبہ شوئمہ، کراچی)

مشائخ اپنے پیروکاروں کی نگہبانی فرماتے ہیں

✽ سلسلہ تصوف سے متعلق مشائخ بھی اپنے مریدوں کو مشکلات سے رہائی عطا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جناب احمد رضا لکھتے ہیں: ”صوفیہ کے مشائخ سختی کے وقت اپنے پیروکاروں اور مریدوں کی نگہبانی فرماتے ہیں۔“ 19 ■

یہ کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے وہ ”المیزان الکبریٰ“ میں فرماتے ہیں ”قد ذکرنا فی کتاب الاجرۃ عن ائمة الفقهاء و الصوفیۃ کلہم یشفعون فی مقلدہم و یلاحظون احدہم عند طلوع روحہ وعند سوال منکر و نکیر لہ وعند النشر والحشر والحساب والمیزان والصراط، والا یغفلون عنہم فی موقف من المواقف ولما مات شیخنا شیخ الاسلام الشیخ ناصر الدین اللقانی راہ بعض الصالحین فی المنام فقال لہ ما فعل اللہ بک فقال لما اجلسنی الملکان فی القبر لیستلانی اتاہم الامام مالک فقال مثل هذا یحتاج الی سوال فی ایمانہ باللہ ورسولہ تنحیاً عنہ فتحیا عنی واذاکان مشائخ الصوفیۃ یلاحظون اتباعہم

ومريدہم فی جميع الاھوال والشئائد فی الدنیا و الآخرۃ فکیف بائعۃ المذهب الذین ہم أوتاد الارض وارکان الدین وأمناء الشارح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی امتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین“ ترجمہ: ہم نے کتاب ”الاجوبہ عن الھکماء والصفیہ“ میں ذکر کیا ہے کہ تمام ائمہ فقہاء و صوفیہ اپنے اپنے مقلدوں کی شفاعت کرتے ہیں اور جب ان کے مقلد کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے سوال کو آتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب نامہ اعمال کھلتے ہیں، جب حساب لیا جاتا ہے، جب عمل ٹلنے ہیں، جب صراط پر چلنا ہے، غرض ہر حال میں اس کی تمہیانی فرماتے ہیں اور کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔ ہمارے استاد شیخ الاسلام امام ناصر الدین لقانی مآکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا بعض صالحوں نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لئے بلایا امام مآکی تشریف لائے اور ان سے فرمایا ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے خدا اور رسول پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے انگ ہو اس کے پاس سے، یہ فرماتے ہی نکیرین مجھ سے انگ ہو گئے۔ جب مشائخ کرام صوفیہ قدس سرہم ہول وختی کے وقت دنیا و آخرت میں اپنے پیروں اور مریدوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو ان پیشوایان مذہب کا کہنا ہی کیا جو زمین کی میٹھیں ہیں اور دین کے ستون، اور شارح نلیہ السلام کی امت پر اس کے امین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 769، ردالقول للہدین، لاہور)

کاموں میں متحیر ہو تو مزارات اولیاء سے مدد مانگو

اہل قبور سے استعانت کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے جناب بریلوی رقم طراز ہیں: ”جب تم کاموں

میں متحیر ہو تو مزارات اولیاء سے مدد مانگو۔“ 20

پورا کلام یوں ہے: ”علامہ احمد بن محمد شہاب خفاجی عنایہ القاضی و کفایہ الراضی میں امام حجتہ الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی و امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ سے اس معنی کی تائید میں نقل فرماتے ہیں ”ولمنا قبل اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور الا انہ لیس بحدیث کما توہم ولذا اتفق الناس علی زیارۃ مشاہد السلف والتوسل بہم الی اللہ وان انکسر بعض الملاحضۃ فی عصرنا والمشتکی الیہ ہر اللہ“ یعنی اس لئے کہا گیا کہ جب تم کاموں میں متحیر ہو تو مزارات اولیاء سے مدد مانگو۔ مگر یہ حدیث نہیں ہے جیسا کہ بعض کو وہم ہوا۔ اور اسی لئے مزارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض لمحہ بے دین لوگ اس کے منکر

ہوئے اور خدا ہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 416، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نیک مردوں سے مدد ملتی ہے

﴿ قبروں کی زیارت کے فوائد بیان کرتے ہوئے جناب احمد رضا کے ایک پیروکار کہتے ہیں: ”قبروں کی

زیارت سے نفع حاصل ہوتا ہے نیک مردوں سے مدد ملتی ہے۔“ 21

مزید کہتے ہیں: ”زیارت سے مقصود یہ ہے کہ اہل قبور سے نفع حاصل کیا جائے۔“ 22

امام ابن حجر مکی پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہما اللہ نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا ”صالحان راسد بلیغ است بہ

زیارت کنندگان بحود راہر اندازہ ادب ایشان“ ترجمہ: صالحین اپنے زائرین کے ادب کے مطابق ان کی بے پناہ مدد فرماتے ہیں۔

(اشعۃ اللمعات، باب زیارۃ القبور، جلد 1، صفحہ 715، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”از اولیائے مدفونین انتفاع واستفادہ جاریست

”ترجمہ: مدفون اولیاء سے نفع پانا اور فائدہ طلب کرنا جاری ہے۔“ (تفسیر فتح العزیز، پارہ 6م، استفادہ از اولیاء مدفونین، صفحہ 143،

مسلم بک ڈیوال کنواہ دہلی)

حضرت موسیٰ کاظم کی قبر تریاق اکبر

﴿ جناب موسیٰ کاظم کی قبر سے متعلق فرماتے ہیں: ”حضرت موسیٰ کاظم کی قبر تریاق اکبر ہے۔“ 23

یہ کلام خود ساختہ نہیں بلکہ امام محمد بن موسیٰ الدمیری الشافعی (المتوفی 808ھ) اپنی مستند کتاب ”حیۃ النبی ان الکبریٰ“

میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں ”وکان الشافعی یقول قبر موسیٰ کاظم

الشریاق المعجرب“ ترجمہ: امام شافعی فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تریاق مجرب ہے۔

(حیۃ النبیان الکبریٰ، جلد 1، صفحہ 189، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان کے علاوہ بعض بزرگان دین کے متعلق اس قسم کے روایات مشہور ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق

کئی علماء کرام نے روایت نقل فرمائی ہے چنانچہ ابو محمد عقیف الدین البانی ”مرآۃ الجنان“ میں، ابو العباس شمس الدین احمد

البرکی الارملی ”وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان“ میں، محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ بن علی الدمیری الشافعی ”حیۃ النبیان

السکبری“ میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں ”وكان مشهوراً بإجابة الدعوة وأهل بغداد يستسقون بقبوره، ويقولون قبر معروف تریاق محارب وكان السرى تلعينه، فقال له يوماً اذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى فأقسم عليه بى مترجمہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے (یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں) اہل بغداد ان کی قبر سے بارش طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مجرب تریاق ہے اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، ان سے ایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تجھے رب تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تو اسکی بارگاہ میں میری قسم (وسیلہ) دے کر سوال کرو۔

(سراة الجنان، جلد 1، صفحہ 353، دار المكتب العلمیہ، بیروت)

حضرت محمد بن فرغل اور سید بدوی کے تصرفات

خود جناب بریلوی محمد بن فرغل سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے: ”میں ان میں سے ہوں جو اپنی قبور میں تصرف فرماتے ہیں۔ جسے کوئی حاجت ہو تو میرے پاس چہرے کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہے، میں رو فرما دوں گا۔“ 24

سید بدوی سے یہی مقلد نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”انہوں نے کہا: مجھ میں اور تم میں یہ ہاتھ بھر مٹی

ہی تو حائل ہے۔ اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کر دے تو وہ مرد ہی کا ہے۔“ 25

یہ کلام عبد الوہاب شعرائی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ترواح الانوار فی طبقات الاخیار“ ترجمہ الشیخ محمد بن احمد الفرغل، جلد 2، صفحہ 105، مصطفیٰ البابی، مصر میں لکھا ہے۔ جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”لوائح الانوار فی طبقات الاخیار میں ہے حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریض موت میں فرماتے تھے ”من كانت حاجة فلیات الی قبری و یطلب حاجته افضھالہ فان ما بینی و بینکم غیر ذراع من تراب و کل رجل یحججه عن اصغبه ذراع من تراب فلیس برجل“ جسے کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر حاجت مانگے میں رو فرما دوں گا کہ مجھ میں اور تم میں یہی ہاتھ بھر مٹی ہی تو حائل ہے اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کر دے وہ مرد کا ہے۔

اسی طرح حضرت سیدی محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال شریفہ میں لکھا ”کان رضى الله تعالى عنه

یقول انا من المتصرفین فی قبرهم فمن كانت له حاجة فلیات الی قبالة وجهی و یذکرها لی افضھالہ“ فرمایا

کرتے تھے میں اُن میں ہوں جو اپنی قبور میں تصرف فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس میرے چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہے میں رو فرما دوں گا۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 559، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

غیر اللہ سے مدد و شرک ثابت کرنے پر وہابی دلائل اور ان کے جوابات

۱۔ ایک طرف تو بریلوی حضرات کے یہ عقائد ہیں اور دوسری طرف قرآنی تعلیمات و ارشادات ہیں۔ ذرا ان کا تقابل کیجئے تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ سکے کہ قرآن کریم کے نزدیک تو حید باری تعالیٰ کا تصور کیا ہے اور ان کے عقائد کیا ہیں؟

ہاں ضرور آپ تقابل کریں کہ کس طرح ظہیر صاحب نے قرآن سے باطل استدلال کر کے کثیر صحابہ و علماء کو مشرک قرار دیا ہے، ان علماء میں بھی ہیں جن کو وہابی اپنا پیشوا مانتے ہیں جیسے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ۔

۲۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیک بندے اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ﴿إِنَّا كُنتُمْ نَعْبُدُكَ وَإِنَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ تعجب کی ہم بندگی کریں اور تعجبی سے ہم مدد چاہیں اور پھر اللہ مشرکین کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے اور اس پر ان کو ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ دَعَوْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ خَلْقِ ذُرِّيَّةٍ لَكُمْ فِي السَّمُوتِ وَفِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شُرَكَاءٍ وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ آپ کہیں تم انہیں پکارو تو جنہیں تم اللہ کے سوا (شریک خدائی) سمجھ رہے ہو، وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں! اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار ہے۔

اور اللہ کا فرمان ہے ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَلْعُونُ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعِيرٍ﴾ ○ اِن تَلْعَوْهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعْوَانَكُمْ وَتَوَسَّعُوا مَا اسْتَعَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْ كُفْمٌ وَلَا يُنْجِيكَ مِنْ خَيْرٍ﴾ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی حکومت ہے۔ اور جنہیں تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کج رو کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری سنیں گے بھی نہیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہارا کہنا نہ کر سکیں۔ اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کرنے ہی سے منکر ہوں

اور تمھ کو (خدا نے) خیر کا سا کوئی نہ بتائے گا۔

نیز ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَائَكُمُ الَّذِينَ قَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونَنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ اتَّيَّهُمَا كِتَابٌ فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنِّ بَعْدَ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ آپ کہہ دیجئے! تم نے اپنے خدائی شریکوں کے حال پر بھی نظر کی ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا جزو بنایا ہے یا ان کا آسمان میں کچھ سا جھا ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس پر قائم ہیں؟ اصل یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکہ (کی باتوں) کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔

اور مزید فرمایا ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔
اور فرمایا ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کا کچھ جواب نہیں دے سکتے۔
﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی بھی نہ کارساز ہے اور نہ مددگار۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ مشرکین اور ان لوگوں سے سوال کریں جو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا قَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾ کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر عنایت کرنا چاہے تو یہ اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں؟

﴿إِنَّمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ فَلْيَلَاذِمُوا تَدْعُوا﴾ وہ کون ہے جو بے قراری فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں خلفاء بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم غور کرتے ہو۔

پھر ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ

فَلَيْسَ جَبْرًا لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٦﴾ بے شک جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں۔ سو اگر تم سچے ہو تو تم انہیں پکارو! پھر ان کو چاہیے کہ تمہیں جواب دیں۔

اور مزید فرمایا ﴿قُلْ أَفَلَا تَحْشَرُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ کہہ دیجئے تو کیا تم نے پھر بھی اس کے سوا اور کارساز قرار دے لیے ہیں جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟

مزید فرمایا ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے بھی ہیں تو بس زانیہ چیزوں کو اور یہ لوگ پکارتے بھی ہیں تو بس شیطان سرکش کو۔

نیز ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْءٌ لَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اور کسی کو پکارے؟ جو قیامت تک بھی اس کی بات نہ سنے بلکہ انہیں ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو؟

ان آیات کریمہ سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مصائب و مشغلات میں بندوں کی مدد کر سکتا ہے اور ان کے کام آسکتا اور ان کے دکھ درد دور کر سکتا ہے۔ اختیار و تصرف کا دائرہ نقطہ اسی کی ذات تک محدود ہے اور ساری کائنات کا نظام اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے اور تمام انبیاء و مرسل علیہم السلام نے بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے نقطہ اسی کا دامن تھاما اور صرف اسی کے سامنے سر نیا زخم کیا۔۔۔ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ شدائد و مشغلات میں ان سے استمداد و استعانت جائز ہے قرآن کریم کی صریح، صاف اور واضح آیات سے متصادم ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے غرق ہونے والے بیٹے کے لیے رب کائنات سے نجات طلب کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اسی سے اپنے لیے بیٹا مانگنا، مشغلات و مصائب میں گمراہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف اپنے رب کو پکارنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز کرنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صرف ذات باری تعالیٰ سے شفا طلب کرنا۔ یہ سارے واقعات اس بات کی واضح اور بین و بیل ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک ذی اختیار نہیں ہے جو مصیبت رفع کر سکتا ہو! لیکن ان تمام شواہد و دلائل کے برعکس بریلوی

حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کسی نبی یا رسول یا ولی سے وابستہ ہوتا ہے، وہ مصائب و مشکلات میں اس کی دشگیری کرتا ہے۔ 39

احمد رضا بریلوی کے ایک پیروکار یوں رقمطراز ہیں: ”اولیائے کرام ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھتے ہیں اور بعید و قریب کی آوازیں سنتے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرتے اور صد ہا کون پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔“ 40

ایک طرف ان حضرات کا یہ عقیدہ ہے۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی حاجت صرف خدا سے طلب کر، نقطہ اسی سے کہ قلم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، ساری کائنات مل کر بھی تجھے نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان۔ 41

لیکن جناب بریلوی کہتے ہیں: ”جب تمہیں پریشانی کا سامنا ہو تو اہل قہور سے مدد مانگو۔“ 42

پھر ستم بالائے ستم یہ کہ جناب بریلوی نہ صرف یہ کہ خود قرآنی آیات کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ جو لوگ شرک و بدعت کے خلاف سچے اور مجاہد نہ ہند بے کے ساتھ صف آراء ہیں اور ان صریح آیات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف رب کائنات ہی مضطر اور مصیبت زدہ لوگوں کی التجا سنتا ہے اور اس کو شرف قبولیت بخشا ہے اور صرف وہی مصائب و مشکلات کو دور کرنے والا ہے، بریلی کے یہ خاں صاحب ان کے خلاف طعن و تشنیع اور اظہار کدورت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ہمارے زمانے میں معدودے چند ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ حضرات اولیاء سے مدد کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں انہیں اس پر کچھ ظن نہیں، یوں ہی اپنے سے اہل لڑاتے ہیں۔“ 43

ان جیسے لوگوں کے متعلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كُنَّا آبَاؤَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَّقُونَ﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو! تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔۔۔۔۔ خو لو ان کے باپ دادا نہ ذرا عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں؟

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

إِذَا دُعِيَ فَلْيَسْتَجِبْ لِلَّهِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿٦﴾ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، تو میں تو قریب ہی ہوں! دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے! پس لوگوں کو چاہئے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں عجب نہیں کہ ہدایت پا جائیں۔

نیز ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔

لیکن: ہے مریدوں کو تو حق بات کو اور الین شیخ ملا کوہی لگتی ہے درویش کی بات ﴿﴾

ظہیر صاحب کی پیش کردہ آیات کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کیا آپ کو کوئی ایسی آیت ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ نبی و ولی سے مانگنا ناجائز و شرک ہے؟ ظہیر نے جنوں والی آیات بزرگان دین پر منطبق کر دی ہیں۔ پھر اس نے انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو شرک ثابت کرتے ہوئے اوپر یہ آیت پیش کی ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْفَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّوْبِقًا﴾ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے بھی ہیں تو بس زمانی چیزوں کو اور یہ لوگ پکارتے بھی ہیں تو بس شیطان سرکش کو۔

(سورۃ النساء، سورۃ 4، آیت 117)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو فقط جائز کہا جاتا ہے اور اسکے منکروں کو اس لئے گستاخ کہا جاتا ہے کہ یہ اسے ناجائز ثابت کرتے ہوئے کئی گستاخیوں کو ارتکاب کرتے ہیں جیسے یہاں ان ہستیوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان ظہیر ادیا۔ جنوں کے متعلق آیت نیک ہستیوں پر منطبق کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب معاذ اللہ موجودہ مسلمان ابو جہل و ابولہب سے زیادہ بڑے شرک ہیں تو کوئی سورت و آیت بھی تو سورۃ لہب جیسی لاؤ۔ اگر لیا کہ استعین کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے پھر تو سارے مسلمان بشمول وہابی بھی شرک ہو گئے کہ ہر کوئی ڈاکٹر، پولیس اور لوگوں سے مدد مانگتا ہے۔ اگر وہابی یہ کہیں کہ اس سے مراد فوت شدہ سے مدد مانگنا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ آیت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ زندہ سے مدد مانگنا جائز ہے فوت شدہ سے نہیں؟ پھر ایک جلد ظہیر صاحب میاں مٹھو بختے ہوئے کہتے ہیں: ”پھر ستم بالائے ستم یہ کہ جناب بریلوی نہ صرف یہ کہ خود قرآنی آیات کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ جو لوگ شرک و بدعت کے خلاف سچے اور مجاہدانہ جذبے کے ساتھ صف آراء ہیں اور ان صریح آیات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف رب کائنات ہی مضطر اور مصیبت زدہ لوگوں کی التجا سنتا ہے اور اس کو شرف قبولیت بخشا ہے اور صرف وہی معائب و مشکلات کو دور کرنے والا ہے، بریلی

کے یہ خاں صاحب ان کے خلاف طعن و تشنیع اور اٹکھار کدورت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ہمارے زمانے میں معدودے چند ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ حضرات اولیاء سے مدد کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں انہیں اس پر کچھ علم نہیں، یوں ہی اپنے سے اٹکی لڑاتے ہیں۔“

یہاں کیسے تو حید کا لیل لگا کر مسلمانوں کو شرک و بدعتی ثابت کرنے والے وہابی اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے والا کہہ رہے ہیں اور وہ کلام جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس کلام کو اٹکی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے تنقید کر رہے ہیں۔ جی ہاں یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”انما اطلنا الکلام فی هذا المقام رغما الانف لمنکرین فانه قد حدث فی زماننا شذوۃ ینکرون الاستعداد من الاولیاء و یقولون ما یقولون و مالہم علی ذلك من علم ان ہم الا یخبر صون ستر حمۃ ہم نے اس مقام میں کلام طویل کیا منکروں کی ناک خاک پر رگڑنے کو کہ ہمارے زمانے میں معدودے چند ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ حضرات اولیاء سے مدد مانگنے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیں اور انہیں اس پر کچھ علم نہیں یونہی اپنے سے اٹکیں لڑاتے ہیں۔“

(لمعات التتبع، باب حکم الاسراء، جلد 1، صفحہ 333، 401، مکتبہ نور، رضویہ، سکھو)

لو وہابیوں! شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں تم اپنا پیشوا جانتے ہو انہوں نے صراحت فرمادی کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں یونہی نکلے مارتے ہو اور مسلمانوں کو شرک ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہو۔ یہ وہابیوں کی اٹکیں ہی ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ دوسہ دیتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے دنا کرو، پھر نبی یا ولی سے مانگنے کا کیا جواز ہے؟ لوگ اس دوسے کا جواب لئے بغیر اپنا عقیدہ وہابیوں جیسا بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو عقائد و نظریات رکھتے تھے، اٹکی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پر تھے۔

پھر جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پیش کیا گیا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رب تعالیٰ سے مانگنے کا ارشاد فرمایا تو یہ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے نہیں مانگنا چاہئے؟ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مانگنا شرک ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کے لئے حاضر ہو جاتے، کسی صحابی کی آنکھ نکلے تو وہ نکلے آنکھ لے کر مدد کے لئے حاضر ہو گیا، ایک صحابی کی تلواریں وہ مدد کے لئے حاضر ہوا، ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ بھی حاضر خدمت ہوا۔ کیا ان صحابہ نے اللہ عز و جل کے علاوہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد نہیں مانگی؟ اوپر کئی مستند دلائل پیش کئے ہیں جن میں انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنے کو جائز کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے مدد مانگتے حاضر ہوتے تھے چنانچہ امام ابو عبد اللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”عن علی قال قدم علينا اعرابی بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة ايام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحننا على راسه من ترابه فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فرعينا عنك و كان فيما انزل الله عليك ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ وقد ظلمت نفسي و جئتك تستغفر لي فنودي من القبر انه قد غفر لك“ ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تین یوم کے بعد ہمارے پاس ایک اعرابی (دیہات کا رہنے والا) آیا اور اپنے آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گرا دیا اور اپنے سر پر قبر انور کی مٹی ڈالنے لگا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا اور جو (قرآن) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں یہ (آیت) بھی ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ اور تحقیق میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اللہ (عز و جل) کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں تو قبر انور سے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

(الجامع لاحکام القرآن، جلد 5، صفحہ 265، دار الکتب المصریۃ، القاہرہ)

﴿إِنَّا كَنُتَعِينُ﴾ کی تفسیر

لہذا وہابیوں کا استدلال باطل ہے کہ جو نبی و ولی دنیا سے پردہ کر گیا ہے اس سے مدد مانگنا شرک ہے۔ درحقیقت اس آیت میں ﴿إِنَّا كَنُتَعِينُ﴾ اکٹھے ہیں جن کا باہمی تعلق ہے، وہ تعلق یہ ہے کہ حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا بھی عبادت کی ایک شاخ ہے۔ مشرک بتوں کی عبادت کے وقت ان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ جبکہ مسلمان نتو کسی ولی یا نبی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ وہ انہیں حقیقی کارساز جانتے ہیں۔ مسلمان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل درست اور احادیث کے موافق ہے۔ کثیر احادیث میں استعانت کا ثبوت ہے چنانچہ نسائی شریف کی حدیث پاک حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وفد ہوا زن خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں

حاضر ہوا اور اپنے اموال و اہل و عیال کہ مسلمان غنیمت میں لائے تھے حضور سے مانگے اور طالب احسان والا ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”اذا صلیتم النواصر فقولوا اننا نستعين برسول الله على المؤمنين ونسئلكم ان تصيبوا نواصيرنا“ چکوتہ کھڑے ہونا اور یوں کہنا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استعانت کرتے ہیں مومنین پر اپنی عورتوں اور بچوں کے باب میں۔

(سنن نسائی، کتاب الحجۃ، ج 6، صفحہ 262، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ آیا یہ ﴿وَلَا تُسَبِّحْ﴾ کے معنی وہابی یوں بیان کرنا ہے کہ استعانت غیر حق سے شرک ہے:-

دیکھ حصر لتعین اے پاک دیں
استعانت غیر سے لائق نہیں
ذات حق بیشک ہے نعم استعان
حیف ہے جو غیر حق کا ہو دھیان

اور علمائے صوفیہ کرام کا عقیدہ یوں ظاہر کرنا ہے کہ حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ایمان تھا کہ ”ندار ہم غیر از تو فریاد رس ہم تیرے سوا کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں رکھتے۔ اور حضرت مولانا گھامی گنجوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی دعا میں عرض کرتے تھے:-

بزرگ! بزرگی دہا بیگم
توئی یاوری بخشش و یاری رسم

ترجمہ: اے بزرگ! بزرگی عطا فرما کہ میں بیکس ہوں تو ہی حمایت کرنے والا اور میری مدد کو پہنچنے والا ہے۔

اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصہ دلچسپ و عبرت دلہا بیان کرنا ہے جو تحفۃ العاشقین میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ نماز پڑھ رہے تھے جب لتعین پر پہنچے بیہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش ہوا فرمایا: جب رب العالمین ایاک لتعین فرمائے اور میں غیر حق سے مانگوں مجھ سے زیادہ بے لوب کون ہوگا؟ دوسری آیت شریف جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قصہ کی کہانی ”وَجْهَتُ وَجْهِي لِلذِّی“ سے بیان کرنا ہے اور بہت سی آیت شریفہ اور حدیث پاک اور قول علماء و صوفیہ بتانا ہے لہذا امتدعی خدمت عالی ہوں کہ تردید اس کی مرحمت ہو کہ اس وہابی سے بیان کروں جواب قرآن کا قرآن سے، حدیث کا حدیث سے، اقوال کا اقوال سے، ارشاد فرمائے گا اور معنی لفظی ہوں، جیو تو جیو۔“

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے جواب میں پورا رسالہ بنام ”برکات الامداد لاهل الاستمداد“ (مدو

طلب کرنے والوں کے لئے لہذا کی برکتیں) لکھا، جس میں کثیر دلائل سے اس آیت کی تفسیر واضح فرمائی چنانچہ فرماتے ہیں: ”الحمد لله آيات كريمه تو مسلمان کی ہیں اور حضرت مولانا سعدی و مولانا نظامی قدس سرہ السامی کے جو اشعار نقل کئے وہ بھی حق ہیں، مگر وہابی حق باتوں سے باطل معنی کا ثبوت چاہتا ہے جو ہرگز نہ ہوگا آیہ کریمہ ”انی وجہت و جہی“ کو اس مقام سے کوئی علاقہ ہی نہیں اس میں توجہ بقصد عبادت کا ذکر ہے کہ میں اپنی عبادت سے اسی کا قصد کرتا ہوں جس نے پیدا کئے زمین و آسمان، نہ یہ کہ مطلق توجہ کا جس میں انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے استعانت بھی داخل ہو سکے، جہا لیں شریفین میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر فرمائی ”قالوا له ما تعبد قال انی وجہت و جہی فصددت بعبادتی“ یعنی کافروں نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تم کسے پوجتے ہو فرمایا: میں اپنی عبادت سے اس کا قصد کرتا ہوں جس نے بنائے آسمان و زمین۔

آیت میں اگر مطلق توجہ مراد ہو تو کسی کی طرف منہ کر کے باتیں کرنا بھی شرک ہو نماز میں قبلہ کی طرف توجہ بھی شرک ہو کہ قبلہ بھی غیر خدا ہے خدا نہیں اور رب اعزت بل وعلا کا ارشاد ہے ﴿حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوْكُمْ حَتَّىٰ تَكُوْنُوْا وُجُوْهُكُمْ حَاطَةً عَلٰی اَنْبَیَآءِ اللّٰهِ﴾ جہاں کہیں ہو اپنا منہ قبلہ کی طرف کرو۔

معاذ اللہ شرک کا حکم دینا ٹھہرے، مگر ہابیہ کی عقل کم ہے۔ آیہ کریمہ ولما ک نستعین مناجات سعدی و نظامی میں استعانت و فریاد و دعا و پوری دیاوری حقیقی کا حضرت عز و جل و علا میں حصر ہے نہ کہ مطلق کا اور بلاشبہ حقیقت ان امور بلکہ ہر کمال بلکہ ہر وجوہ ہستی کی خاص بجناب احدیت عز و جل ہے استعانت حقیقیہ یہ کہ اسے قادر بالذات و ماکم مستقل و غنی بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے بلکہ واسطہ و مصل فیض و ذریعہ و وسیلہ قضاے حاجات جانتے ہیں اور یہ قطعاً حق ہے۔ خود رب اعزت تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم فرمایا ﴿وَابْتَغُواْ الْوَسِيْلَةَ﴾ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔۔۔

خدا را انصاف! اگر آیہ کریمہ ﴿اِیْسَآکُ نَسْتَعِيْنُ﴾ میں مطلق استعانت کا ذات الہی بل و علا میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی، کیا یہی غیر خدا ہیں اور سب اشخاص و اشیاء و ہابیہ کے نزدیک خدا ہیں یا آیت میں خاص انہیں کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک سامنے کی ٹھہری تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی کہ انسان

ہوں یا جمادات، اَحیاء ہوں یا اموات، ذوات ہوں یا صفات، افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں، اب کیا جواب ہے آیہ کریمہ کا کہ رب ہل ولا فرماتا ہے ﴿وَأَسْبِغُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ استعانت کرو صبر و نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے۔ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب! اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر چل گیا۔

حدیثوں کی تو کتنی ہی نہیں بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے۔ کہ _____ صبح کی عبادت سے استعانت کرو _____ شام کی عبادت سے استعانت کرو _____ کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت کرو _____ علم کے لکھنے سے استعانت کرو _____ سحری کے کھانے سے استعانت کرو _____ دوپہر کے سونے سے وصدقہ سے استعانت کرو _____ حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو _____ کیا یہ سب چیزیں وہابیہ کی خدا ہیں کہ ان سے استعانت کا حکم آیا۔ یہ حدیثیں خیال میں نہ ہوں تو مجھ سے سنئے: ”البحاری والنسائی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اَسْتَعِينُ بِالضَّوْءِ وَالرَّوْحَةِ وَشَلْبِ الْبَقْلِ وَالْقُلُوبِ)) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: صبح و شام اور رات کے کچھ حصہ میں عبادت سے استعانت کرو۔۔۔۔۔ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و مسند صحیح ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روای ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اِنَّا لَنَسْتَعِينُ بِمَشْرِقِهَا)) شرک سے استعانت نہیں کرتے۔

اگر مسلمان سے استعانت بھی ناجائز ہوتی تو شرک کی تنہیں کیوں فرمائی جاتی؟ ولہذا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نصرانی غلام وثیق نامی سے کہ دنیاوی طور کا امانت دار تھا ارشاد فرماتے ہیں ((اَسْلِمْتُ اَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى اَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ)) مسلمان ہو جا کہ میں مسلمانوں کی امانت پر تجھ سے استعانت کروں۔ وہ نہ مانتا تو فرماتے ہم کافر سے استعانت نہ کریں گے۔۔۔۔۔ حضرت پر نور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ علی آلہ فرماتے ہیں ((اَطْلُبُوا الْفَضْلَ عَنِ الرِّجَاءِ مِنْ تَصَدَّقُوا اَنْفُسَ الْفُقَرَاءِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ)) اہل امتیوں کے پاس طلب کرو کہ ان کے سائے میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ وفی لفظ (اور دوسرے الفاظ میں ہے۔) ((اَطْلُبُوا الْفَضْلَ عَلَى نَوَى الرِّجَاءِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ))

ترزقواتنجہوا الی حاجتیں میرے رحمتوں سے مانگو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے۔

وفی لفظ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔) ”یقول اللہ عزوجل

((اطلبوا الفضل من الرزق من عبادی تمسکوا بنی اکتفوا من فضل اللہ فی لفظ ہے، لفظ رزق رحمت ہے

میرے رحمتوں سے مانگو ان کے دامن میں عیش کرو گے کہ میں نے اپنی رحمت ان میں رکھی ہے۔۔۔ فرماتے ہیں صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم ((الافضل احدکم شیئاً وارلاءہ وناہ ووب الوض لیس بہا انہ

یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی فان والظلم اللہ والہا علی) فی عن عتبہ بن غزو ان

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز کم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی آدم

نہیں تو اسے چاہئے یوں پکارے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔

کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا (والحمد للہ) (اسے طبرانی نے عتبہ بن غزو ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔)

حضرت امام سفیان ثوری قدس سرہ النوری کی نقل قول میں مخالف نے تم کار سازی کو کام فرمایا ہے۔ اصل حکایت شاہ

عبد العزیز صاحب کی فتح العزیز سے سنئے، لکھتے ہیں ”شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ در نماز شام امامت

میں کرد، چون ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت بیہوش افتاد، چون بخود آمد گفتند اے شیخ اتراجہ شدہ بود ؟

گفت چون ایاک نستعین گفتم ترمیدم کہ مرا بگویند کہ اے دروغ گو اجرا از طبیب دارو می خواہی واز

امیر روزی واز بادشاہ باری می جرتی، ولہذا بعضی از علماء گفته اند کہ مرد را باید کہ شرم کند از انکہ ہر

روز و شب پنج نوبت در مراجعہ پروردگار خود استادہ دروغ گفته باشد، لیکن درینجا باید فہمید کہ

استعانت از غیر بر جہے کہ اعتماد بر آن غیر باشد و اورا مظهر عون الہی نداند حرام است، و اگر التفات

محصص بجانب حق است و اورا مظاهر عون دانستہ و نظریہ کارخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در آن نمودہ

بغیر استعانت ظاہری نماید، دور از عرفان نخواہد بود، و در شرع نیز جائز و رواست، و انبیاء و اولیاء این

نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت این نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است

لا غیر“ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شام کی نماز میں لامت فرمائی جب لیاک نعبد و لیاک نستعین پر پہنچے بیہوش ہو کر گر

پڑے، جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے دریافت کیا، اے شیخ! آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا: جب لیاک نستعین کہا تو خوف ہوا کہ

مجھ سے یہ نہ کہا جائے اے جموئے، پھر طبیب سے دوا کیوں لیتا ہے۔ امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اس لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کو خدا سے شرم کرنی چاہئے کہ پانچ وقت اس کے حضور کھڑا ہو کر جھوٹ بولتا ہے مگر یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ غیر اللہ سے اس طرح مدد مانگنا کہ اسی پر اعتماد ہو اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ جانا جائے حرام ہے اور اگر توجہ حضرت حق ہی کی طرف ہے اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر جانتا ہے اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے ظاہری طور پر غیر سے مدد چاہتا ہے تو یہ عرفان سے دور نہیں اور شریعت میں بھی جائز اور روا ہے اور انبیاء و اولیاء نے ایسی استعانت کی ہے اور درحقیقت یہ استعانت غیر سے نہیں ہے بلکہ یہ حضرت حق سے ہی استعانت ہے۔

مخالف صاحب نے دیکھا کہ حکایت اگر صحیح طور پر نقل کریں تو ساری قافی کھل جاتی ہے طبیبوں سے دوا چاہنی، امیروں سے نوکری مانگنی، بادشاہوں سے مقدمات وغیرہ میں رجوع کرنا سب شرک ہو جاتا ہے جس میں خود بھی مبتلا ہے۔ لہذا از طبیب دوا وغیرہ الفاظ کی جگہ یوں بتلایا کہ ”غیر حق سے مدد مانگو مجھ سے زیادہ بے لوب کون ہوگا؟“ تاکہ جاہلوں کے بہکانے کو اسے بہ زور زبان حضرت انبیاء و اولیاء علیہم السلام والثناء سے استعانت پر جائیں اور آپ حکیم جی سے دوا کرانے، نواب راجہ کی نوکری کرنے، منصف ڈپٹی کے یہاں نالش لڑانے کو ایک بچ جائیں، سبحان اللہ کہاں وہ تجل نام و اسقاط مدیر و اسباب کا مقام جس کی طرف امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قول میں ارشاد فرمایا جس کے اہل مریض ہوں تو دوا نہ کریں۔ بیماری کو کسی سبب کی طرف نسبت نہ فرمائیں، عین معرکہ جہاد میں کوڑا ہاتھ سے گر پڑے تو دوسرے سے نہ کہیں آپ ہی اتر کے اٹھائیں اور کہاں مقام شریعت مطہرہ و احکام جواز و منع و شرک و اسلام مگر ان ذی ہوشوں کے نزدیک کمال تجل و شرک متقابل ہیں کہ جو اس اعلیٰ درجہ انقطاع محض تفویض نام پر نہ ہو شرک ٹھہرایا، لانا لہذا الیہ راجعون۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، اسی حکایت کے بعد شاہ صاحب نے کیسی تصریح فرمادی کہ استعانت باغیر وہی ناجائز ہے کہ اس غیر کو مظہر عون الہی نہ جانے بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک جان کر اس پر بھروسہ کرے اور اگر مظہر عون الہی سمجھ کر استعانت باغیر کرتا ہے تو شرک و حرمت بالائے طاق، مقام معرفت کے بھی خلاف نہیں، خود حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ایسی استعانت باغیر کی ہے۔

مسلمانو! مخالفین کے اس ظلم و تعصب کا ٹھکانا ہے کہ بیمار پڑیں تو حکیم کو دوڑیں، دوا پر گریں، کوئی مارے پیٹے تو تھانے کو جائیں، رپٹ لکھائیں، ڈپٹی وغیرہ سے فریاد کریں، کسی نے زمین دہالی کہ تمسک کا روپیہ نہ دیا تو منصف صاحب مدد کیجیو، جج بہادر خبر لیجیو، نالش کریں، استغاثہ کریں، غرض دنیا بھر سے استعانت کریں اور حصر یا کشتہ بین کو اس کے منافی نہ جانیں، ہاں

انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے استعانت کی اور شرک آیا، ان کاموں کے وقت آیت کا حصر کیوں نہیں یاد آتا، وہاں تو یہ ہے کہ ہم خاص تجھی سے استعانت کرتے ہیں، کیا مخالفین کے نزدیک ”خاص تجھی“ میں بید، حکیم، تھانیدار، جمعدار، ڈپٹی، منصف، جج وغیرہ سب آگئے کہ یہ اس حصر سے خارج نہ ہوئے، یا معاذ اللہ آیہ کریمہ کا حکم ان پر جاری نہیں، یہ خدا کے ملک سے کہیں انگ بستے ہیں؟ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ غرض مخالفین خود بھی دل میں خوب جانتے ہیں کہ آیہ کریمہ مطلق استعانت بالغیر کی اصلاً ممانعت نہیں، نہ وہ ہرگز شرک یا ممنوع ہو سکتی ہے بلکہ استعانت حقیقہ علی رب العزۃ بل و علا سے خاص فرمانی گئی ہے اور اس کا اختصاص کسی طرح حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے استعانت جائزہ کا منافی نہیں ہو سکتا مگر عوام بچاروں کو بہکانے اور محبوبان خدا کا نام پاک ان کی زبان سے چھڑانے کو دیکھو وہ افسوس قرآن وحدیث کے معنی بدلتے ہیں تو بات کیا سر کی کھلی اور دل کی بند ہیں، پاؤں تلے کی نظر آتی ہے۔ حکیم جی کو علاج کرتے، تھانیدار کو چوریاں نکالتے، نواب رقبہ کو نوکریاں دیتے، ڈپٹی منصف کو مقدمات بگاڑتے سنبھالتے، آنکھوں دیکھ رہے ہیں، ان کی امداد و اعانت سے کیونکر منکر ہوں اور حضرات عالیہ انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو باطن و ظاہر قاہر و باہر مددیں پہنچ رہی ہیں، وہ نہ دل کے اندھوں کو سوجھیں اور نہ ہی اپنے نصیب میں ان کی برکات کا حصر سمجھیں پھر بلا کیونکر یقین لائیں، جیسے معز لہ فذلیم اللہ تعالیٰ کہ ان کے پیشوا ظاہری عبادتیں کرتے کرتے مر گئے، کرامات اولیاء کی اپنے میں بوند نہ پائی، ناچار منکر ہو گئے ”جو نہ دید نہ حقیقت رہ افسانہ زدند“ (جب انہوں نے حقیقت کو نہ سمجھا تو افسانہ کی راہ اختیار کی۔)

پھر ان حضرات کو ڈپٹی، منصف، حکیم سے خود بھی کام پڑتا رہتا ہے ان سے استعانت کیونکر شرک کہیں؟ معہذا ان لوگوں سے کوئی کاوش بھی نہیں۔ دل میں آزار تو حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ ان کا نام تعظیم و محبت سے نہ آنے پائے ان کی طرف کوئی عجیب عقیدت سے رجوع نہ لائے۔ ﴿وَمَسْخَلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْيَ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ عنقریب جان جائیں گے ظالم کہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔

فقیر محدث علامہ محقق نارف باللہ امام ابن حجر مکی قدس سرہ الملکی کتاب افادات نصاب جوہر منظم میں حدیثوں سے استعانت کا ثبوت دے کر فرماتے ہیں ”فالتوجه والاستغاثة به صلى الله تعالى عليه وسلم بغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بهما احد منهم سواء فمن لم يشرح صدره للذلک فليبات على نفسه نسأل الله العافية والمستغاث به في الحقيقة هو الله والنبي صلى الله تعالى عليه واسطة بينه وبين المستغث“ یعنی

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، ص 301۔۔۔۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لفظ ﴿يَدْعُونَ﴾ کی تفسیر

عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك تحمداً بختك)) رضي الله تعالى عنه نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو، اے میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو۔

(مسند عبدالرزاق، باب السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 676، المكتبة الإسلامية، بيروت)

بلکہ مسند ابوالفضل کی حدیث پاکہ مسند صحیح مروی ہے جس میں حضرت عیسیٰ خلیہ السلام کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا

ثابت ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں "سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ((والای

نفس اَبی القاسم بیدار ایتزلن عیسیٰ ابن مریم [اما مقسطا وحکما عدلا، فلیکسرن الصلیب، ولیقتلن
ولیصلحن ذات البین، ولیذهبن الشحاء، ولیمرضن علیه السلام فذا یقبله، ثم لئن قام علی قبر
[لأجیننه] (ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں

ابو القاسم علیہ السلام کی جان ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ عدل و انصاف کے امام ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، باہمی اصلاح فرمائیں گے، دشمنی ختم فرمائیں گے، ان پر مال پیش کیا جائے گا قبول نہ فرمائیں گے۔ پھر اگر میری قبر پر آکر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو میں ضرور ان کا جواب دوں گا۔

(مسند اُمی یحییٰ مشہور بن حوشب عن اُمی ہریرہ جلد 11، صفحہ 462، دلائل المآثور للتراث، دمشق)

قرآن پاک میں جہاں ﴿يَذْعُرُونَ﴾ کا ذکر ہے اس سے مراد بتوں کو پکارنا اور ان کی پرستش کرنا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس آیت سے ہوتی ہے ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں گلی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔

(سورہ اٰلہ ام، سورہ 6، آیت 108)

یہاں ﴿يَذْعُرُونَ﴾ کا معنی پکارنا نہیں پوجنا ہے۔ مفسرین و محدثین نے یہ معنی بیان کئے ہیں چنانچہ تفسیر طبری میں ہے "(فلا تدع) یا محمد (مع اللہ إلہا آخر) اے لا تعبد معہ معبودا غیرہ" ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ پکار یعنی کسی اور کی پرستش نہ کر۔

(جامع البیان فی تاویل القرآن، فی تفسیر الصمراء، سورہ 26، آیت 213، جلد 19، صفحہ 404، سلسلہ الرسالہ بیروت)

حوالہ جات (البریلویہ)

- 1 الامن والعلیٰ از احمد رضا بریلوی، ص 29، دار التلیغ لاہور
- 2 رسالہ حیات السموات از احمد رضا بریلوی درج فتاویٰ رضویہ ج 4، ص 300، پاکستان۔
- 3 ایضاً
- 4 الامن والعلیٰ از بریلوی، ص 10
- 5 ملفوظات، ص 99، لاہور
- 6 الامن والعلیٰ، ص 13
- 7 برکات الاستمداد، از بریلوی درج در رسالہ رضویہ ج 1، ص 181، فتاویٰ افریقہ، از بریلوی، ص 62، جاء الحق، از احمد یار، ص 200
- 8 جاء الحق، از مفتی بریلوی احمد یار، ص 200

- 9 حدائق بخشش، ص 186
- 10 ایضاً، ص 181
- 11 ملفوظات، ص 307
- 12 حیات السموات، از بریلوی، درج در فتاویٰ رضویہ، ج 4، ص 200، و جاء الحق، ص 199
- 13 جاء الحق، ص 199
- 14 انوار الالہیۃ فی حل ندایا رسول اللہ، مندرج در مجموعہ رسائل رضویہ، جلد اول، ص 180، مطبوعہ کراچی
- 15 ایضاً
- 16 انوار الالہیۃ فی حل ندایا رسول اللہ، مندرج در مجموعہ رسائل رضویہ، جلد اول، ص 181
- 17 مجموعہ رسائل رضویہ، از بریلوی، ج 1، ص 182، کراچی
- 18 فتاویٰ الریقہ، از بریلوی، ص 135
- 19 حیات السموات، درج در فتاویٰ، ج 4، ص 289
- 20 الامن والعلی، ص 44
- 21 کشف فیوض، از محمد عثمان بریلوی، ص 39
- 22 ایضاً، ص 43
- 23 ایضاً، ص 5
- 24 انوار الالہیۃ، ص 182
- 25 ایضاً، ص 181
- 26 (26 تا 38 قرآنی آیات)
- 39 فتاویٰ الریقہ، از بریلوی، ص 135
- 40 جاء الحق، ص 138 تا 141، جامع الترمذی
- 42 الامن والعلی، ص 46
- 43 رسالہ حیات الموت، درج در فتاویٰ رضویہ، ج 4، ص 301، 302

فصل: انبیاء و اولیاء کے اختیارات

اختیارات کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں، فرشتوں اور اولیاء کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿فَالْحُكْمَ بَرَاءَتِ أَمْرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر کام کی تدبیر کریں۔

(سورۃ النازعات، سورۃ 79، آیت 5)

اس آیت کے تحت تفسیر خازن و معالم التنزیل میں ہے ”قال ابن عباس هم الملائكة وكلوا بامور عرفهم الله تعالى العمل بها قال عبدالرحمن بن سابط يدبر الامر في الدنيا اربعة جبريل وميكائيل وملاك الموت واسرافيل عليهم السلام، اما جبريل فمؤكل بالرياح والجنود واما ميكائيل فمؤكل بالقطر والنبات واما ملك الموت فمؤكل بقبض الانفس واما اسرافيل فهو ينزل عليهم بالامر“ ترجمہ: عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: یہ تدبیرات الامر ملائکہ ہیں کہ ان کاموں پر مقرر کئے گئے جن کی کارروائی اللہ عز و جل نے انہیں تعلیم فرمائی۔ عبدالرحمن بن سابط نے فرمایا: دنیا میں چار فرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل علیہم السلام۔ جبریل تو ہواؤں اور لشکروں پر مؤکل ہیں (کہ ہوائیں چاٹنا، لشکروں کو فتح و شکست دینا ان کے متعلق ہے۔) اور میکائیل بارش اور نباتات پر مقرر ہیں (کہ پینہ برساتے اور درخت اور گھاس پور بھتی اگاتے ہیں) اور عزرائیل قبض ارواح پر مسلط ہیں۔ اسرافیل ان سب پر حکم لے کر اترتے ہیں علیہم السلام اجمعین۔

(تفسیر الخازن، فی تفسیر، سورۃ النازعات، سورۃ 79، آیت 5، جلد 4، صفحہ 391، دارالکتب العلمیہ بیروت)

حضرت عزرائیل کی عطا کردہ طاقت کا اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا ان کے آگے مثل طشت ہے جس کی روح قبض کرنا ہوتی ہے کر لیتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تصرف پر پیش کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ بن معاویہ مزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جو کہ کے مقام پر سامنے کر دیا چنانچہ مجمع امر و اند کی حدیث پاک ہے ”وعن ابي امامة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو يتبرك فقال: ايما محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المموني فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في سبعين ألفا من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت ووضعت جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت حتى نظر إلى مكة والمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة“ ترجمہ: حضرت ابوالہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی ہے کہ جبکہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ بن معاویہ مزی کا جنازہ پڑھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے نکلے اور جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ نازل ہوئے، جبرائیل نے اپنا داہنہ پھاڑوں پر رکھا وہ جھک گئے یاہاں زمینوں پر رکھا وہ پست ہو گئیں یہاں تک کہ مکہ و مدینہ نظر آنے لگے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جبرائیل و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ان پر نماز پڑھی۔

(مجمع الزوائد، کتاب الجنائز، باب الصلوٰۃ علی الغلاب، جلد 3، صفحہ 148، دار الفکر، بیروت)

اسی طرح دیگر فرشتوں کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اتنی قوت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی کہ بندہ مسلم جب نیکی کرنے کا سوچتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس نیت پر نیکی لکھ لیتے ہیں۔ بلکہ شیطان کو دیئے گئے اختیار کا اندازہ لگائیں کہ بندہ نیکی کا سوچتا ہے تو شیطان کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس نیکی کو روکنے پر کوشاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے پیاروں کو بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریحی اختیارات کے متعلق قرآن پاک میں ہے ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔

(سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 29)

واضح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو چاہیں اسے حرام فرما سکتے ہیں۔ اسی کی بے شمار مثالیں احادیث میں موجود ہیں کہ آپ نے کسی صحابی کی کو اسی دو کے برابر کی، کسی صحابی کے لئے چھ ماہ کے بکرے کی قربانی جائز قرار دے دی۔ تشریحی اختیارات کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے آپ کو تکنیکی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَمَا نَقْصُمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: انہیں کیا برکت ایسی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

(سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 74)

دوسری جگہ ہے ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے اسے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت

دی۔

(سورۃ الاحزاب، سورۃ 33، آیت 37)

بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ((**أَنَا قَلَسُكُمْ وَخَلَرْتُ بِكُمْ وَأَتَمَمْتُكُمْ**)) اور تقسیم کرنے والا ہوں

اور رب تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، جلد 4، صفحہ 84، دار طوق النجاة)

بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور پاک ﷺ المقام صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا ((**إِنَّا نَكُنْ لَكُمْ تَبَتٌ بِمَفَاتِيحِ ذُرَاةِ الْأَرْضِ فَوَيْتَكُمْ نَحْنُ**)) باقی کا کلام خزائن زمین کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

(صحیح بخاری، کتاب التمر، باب المفتاح فی الید، جلد 9، صفحہ 36، دار طوق النجاة)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے رب تعالیٰ نے آپ کے نیک امتیوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں اور

احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((**اطلبوا النبیات عن فقرائ المسلمین**))

فان لهم دولة يوم القيامة)): یعنی مسلمان فقیروں کے پاس طلب کرو کہ روز قیامت ان کی حکومت ہے۔

(حلیۃ الاولیاء، ذکر طوائف من جمہور النساء والعباد، أبو الریح السیوطی، جلد 8، صفحہ 297، دار الکتب العربی، بیروت)

ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ کیلئے خلق میں تین سو اولیاء ہیں کہ ان

کے دل تلک آدم پر ہیں اور چالیس کے دل تلک موسیٰ اور سات کے تلک ابراہیم اور پانچ کے تلک جبریل اور تین کے تلک

میکائیل اور ایک کا دل تلک اسرائیل پر ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ جب وہ ایک مرتبہ تین میں سے کوئی ایک اس کا قائم مقام

ہوتا ہے اور جب ان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو پانچ میں سے اس کا بدلہ کیا جاتا ہے اور پانچ والے کا عوض سات اور سات کا

چالیس اور چالیس کا تین سو اور تین سو کا عام مسلمین سے ((**فیہم یحییٰ ویمیت ویمطر وینبت ویبضع البلاء**)) ”

فی الحلیۃ و ابن عساکر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ” انہیں تین سو چھپن اولیاء کے ذریعہ سے خلق کی حیات

و موت، بارش کا برسن، نباتات کا اگنا، بلاؤں کا دفع ہونا، ہوا کرنا ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے ابن

مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

(حلیۃ الاولیاء، معجمہ الکتاب، جلد 1، صفحہ 9، دار الکتب العربی، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”صحیح مسلم و ابوداؤد و ابن ماجہ و ترمذی و کبیر طبرانی میں ربیعہ بن کعب السہمی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور پر نور سید عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تاک کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے

عطا فرمائیں، عرض کی میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں حضور کی رفاقت عطا ہو، فرمایا بھلا اور کچھ، عرض کی بس میری مراد تو یہی ہے۔ فرمایا تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت بخود سے ((قَالَ كُنْتَ لَيْتَ مَعَ رَسُولِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَيْتَهُ بَوْضُوفَهُ وَحَاجَتَهُ فَقَالَ لَيْتَ لِي أَطْلُقَ)) ((قَالَ يَوْمَئِذٍ أَرِيكُمْ سِلْسِلَةً يُنَاسِلُونِي فَلَا يَنْصِلُونِي))

لفظ مسلم فقال ((فَقُلْتُ لَسَّاكَ مَرَاتِكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَتْ يَٰ ذَاكَ، قَالَ فَاعْنِي عَلَى السَّجْدِ)) اللہ تعالیٰ یہ جلیل و نفیس حدیث صحیح اپنے ہر فقرہ سے وہابیت کش ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُمتی فرمایا کہ میری اعانت کر، اسی کو استعانت کہتے ہیں۔ یہ درکنار حضور و لا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلق طور پر ”سئل“ فرمانا کما تک کیا مانگتا ہے؟ جان وہابیت پر کیسا پہاڑ ہے؟ جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہر قسم کی حاجت رو فرما سکتے ہیں، دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں، جب تو بلا تکبید و تنصیف فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی شرح مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں ”از اطلاق سوال کہ فرمود سل بخواہ و تخصیص نکرد بمطلوبی خاص معلوم میشود کہ کارہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چہ خواہد و ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بدہد، فان من جودك الدنيا وضررتها ومن علومك علم اللوح والقلم“ مطلق سوال کے متعلق فرمایا ”سوال کر“ جس میں کسی مطلوب کی تخصیص نہ فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ تمام اختیارات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست کرامت میں ہیں، جو چاہیں جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطا کریں۔ آپ کی عطا کا ایک حصہ دنیا و آخرت ہے اور آپ کے علوم کا ایک حصہ لوح و قلم کا علم۔

علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الہاری مرقاۃ میں فرماتے ہیں ”یرحمہ من اطلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الامر بالسؤال ان اللہ مکنتہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق“ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق دیا ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور کو قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزائن میں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمائیں۔

پھر لکھا ”و ذکر ابن سبع فی خصائصہ وغیرہ ان اللہ تعالیٰ اقطعہ ارض الجنة یعطی منها ما شاء لمن یشاء

”یعنی امام ابن سبع وغیرہ علماء نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ میں ذکر کیا ہے کہ جنت کی زمین اللہ

عز و جل نے حضور کی جاگیر کر دی ہے کہ اس میں سے جو چاہیں جسے چاہیں بخش دیں۔

امام اہل سیدی ابن حجر مکی قدس سرہ الملکی ”جوہر منظم“ میں فرماتے ہیں ”انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الذی جعل جزائن کرمہ ومواقف نعمہ طوع بدیہ ونحت ارادہ یعطی منها من یشاء ویمنع من یشاء“ بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خوان حضور کے دست قدرت کے فرمانبردار اور حضور کے زیر حکم و ارادہ و اختیار کر دئے ہیں کہ جسے چاہیں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہیں نہیں دیتے۔ اس مضمون کی تصریحیں کلمات انہ و علماء و اولیاء و عرفاء میں حد تو اتر رہی ہیں جو ان کے انوار سے دیدہ ایمان منور کرنا چاہے فقیر کا رسالہ ”سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری“ مطالعہ کرے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 309، رضی اللہ عنہ، لاہور)

اختیارات کے حلق و ہابی عقائد

ان تمام دلائل کے برعکس وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کو کوئی اختیار نہیں۔ نبیوں کی حیثیت ایک پوسٹ مین سی ہے جس کا کام فقط خط پہنچانا ہے چنانچہ ایک وہابی مولوی نے ”تفسیر القرآن بآیات الرمن“ میں کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام محض اپنی تھے، اپنی کونام و پیام کیا تشریح و مطلب آرائی میں کوئی حق نہیں۔ انبیاء علیہم السلام محض بے بس و عاجز ہیں انہیں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ وہابی عقائد کی بنیادی کتاب تنوید الایمان میں ہے: ”اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔“

(تنوید الایمان، پہلا باب صفحہ 5، مطبع علمی اندرون لوہاری گھٹ، لاہور)

دوسری جگہ لکھا: ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“

(تنوید الایمان، الفصل الرابع، صفحہ 28، مطبع علمی اندرون لوہاری گھٹ، لاہور)

بلکہ ایک جگہ تو آبائی مرض کے تحت اسے شرک کہہ دیا: ”پھر خولویوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ

یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ہوتا ہے۔“

(تنوید الایمان، پہلا باب توحید و شرکت کے بیان میں، صفحہ 7، مطبع علمی اندرون لوہاری دروازہ لاہور)

یہی وہابی مولوی صاحب وہابیوں کا مزید عقیدہ خراب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کی تعظیم نام انسانوں سے بھی کم

کر و چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے متعلق لکھا ہے: ”جو شرکی تعریف ہو (وہ کرو) اس میں بھی اختصار

(کی) کرو۔“

(توبہ الايمان، الفصل الخلفی فی رد الاشراک، صفحہ 44، مطبع عظیمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

لہذا وہابی اسی پیشوا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نئی علیہ السلام کے اختیارات و شان کے منکر ہیں۔ آئیں دیکھیں ظہیر صاحب اسے شرک کس طرح ثابت کرتے ہیں؟

رب تعالیٰ کو عزول و معطل جانا

اسلام کے نزدیک توحید کا تصور یہ ہے کہ پوری مخلوق کی حاجت روئی مصائب و مشغلات کو حل کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر و منتظم ہے۔ ساری طاقتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اکیلا ہی ساری نعمتوں کا مالک ہے۔ اس لیے اپنی حاجتوں کی طلب میں صرف اسی کی طرف رجوع کیا جائے، صرف اسی کو پکارا جائے اور اسی کے سامنے غر و نیاز کا اظہار کیا جائے۔ مگر یہ یلویت کا یہ عقیدہ اس کے برعکس ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے تدبیر امور کے اختیارات و تصرفات اپنے بعض بندوں کو عطا کر دیئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ مخلوق کی مشکل کشائی اور حاجت روئی کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ لوگ انہیں معصیت کے وقت پکارتے، ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے اور ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں۔

ان کے عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات اور کائنات کا سارا نظام اپنے مقرب بندوں کے سپرد کر دیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات معاذ اللہ معطل و معزول ہو کر رہ گئی ہے۔ اب کھن اور شواہد و احوالات میں ان بندوں سے استغاثہ کیا جائے، انہی سے مدد مانگی جائے، انہی سے شفا طلب کی جائے۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ زمین و آسمان کے مالک ہیں جسے چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں محروم رکھیں۔ زندگی و موت، رزق و شفا غرضیکہ تمام خدائی اختیارات ان کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔

یہاں بھی احسان الہی ظہیر صاحب نے سفینوں پر بہت بڑا بہتان باء حجاب ہے کہ اللہ عز و جل تمام اختیارات مقرب بندوں کے سپرد کر کے خود معطل و معزول ہو کر رہ گیا۔ ایسا عقیدہ رکھنا صریح کفر ہے کہ اللہ عز و جل معطل و معزول ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حائکیری، ج 2، ص 258، ”یکفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او نسب الى الجہل او العجز او النقص“ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی شان بیان کرے جو اس کے لائق نہیں یا اسے جہل یا عجز یا کسی ناقص بات کی طرف

نسبت کرے وہ کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 15، صفحہ 178، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اختیارات کی نفی پر وہابی دلائل اور اسکے جوابات

اس سلسلے میں ان کی کتب سے قصوں و عبارات ذکر کرنے سے قبل قارئین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مشرکین مکہ کے عقائد بھی ان عقائد سے مختلف نہ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کی تردید کی اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے تمام دعووں کے باوجود ان عقائد کو پھر سے اپنایا ہے۔ اب اس سلسلے میں اللہ کا ارشاد سنئے اور پھر ان کے عقائد کا موازنہ کیجئے۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ ﴿يَبْدَأُ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اسی کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ﴿يَبْدَأُ الْمَلَكُوتُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ ﴿يَبْدَأُ الْمَلَكُوتُ كُلَّ شَيْءٍ وَاللَّهُ تَرْجِعُونَ﴾ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْكَلِيمِ﴾ بیشک اللہ ہی سب کو روزی پہنچانے والا ہے قوت والا ہے مضبوط ہے۔ ﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں کہ اللہ کے ذمہ اس کا رزق نہ ہو۔ ﴿وَمَا يَنْبَغِي مِنَ ذَاتَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے۔ اللہ ہی انہیں روزی دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہی خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ﴿إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ میرا پروردگار دنیا و روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ﴿اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ قَوَمِي الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءٍ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءٍ وَتُجِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَقْبِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اے سارے ملکوں کے مالک! تو جسے چاہے حکومت دے دے اور تو جس سے چاہے حکومت چھین لے تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

قرآن کریم نے انسانیت کو توحید سے آشنا کر کے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ رسول کائنات صلی

اللہ علیہ وسلم اپنے تیرہ سالہ کی دور میں اسی فکر کو لوگوں کے ذہنوں میں رائج کرتے رہے۔ اسلام نے انسانیت کو بندوں کی غلامی سے نجات دے کر اور ان طوق و ملاسل کو جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی، اپنی مقدس تعلیمات سے پاش پاش کر کے براہ راست انہیں اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر جھکا دیا۔۔۔ مگر بریلوی حضرات ان شکستہ زنجیروں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے انسان کو انسان کا محتاج و گداگر بنا رہے ہیں اور مخلوق کو مخلوق کی غلامی کا درس دے رہے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ ماینا اور مینا برابر نہیں ہو سکتے۔

یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو توحید کی بصیرت سے بہرہ ور ہوں۔ توحید کے تصور کے بغیر امت اسلامیہ کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ توحید سے کنارہ کشی اختیار کر کے دوسرے شرکانہ افکار و نظریات کی تعلیم دینا امت محمدیہ کے درمیان اختلافات کے بیج بونے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَلِّمَ بِهِ النَّاسَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ لوگ ایک ہی امت تھے پھر اللہ نے انہیں پیچھے خوشخبری دینے اور ڈرانے والے۔ اور ان کے ساتھ کتب حق مازل کیں کہ وہ لوگوں کے درمیان اس بات کا فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی نے جنہیں وہ مانی تھی، انہی کی ضد کے باعث، بعد اس کے کہ انہیں کھلی ہوئی نشانیاں پہنچ چکی تھیں، پھر اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو ایمان والے تھے ہدایت دی اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست بتا دیتا ہے۔

آج حالت یہ ہے کہ شرک، قبر پرستی اور بدعات و عادات کا ایک سیلاب ہے اور مسلمان اس میں بے جا رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے دل و دماغ کو مسخر کر لیا ہے اور وہ اس کی پیروی کو اپنی نجات کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں (کا پتہ) بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل ہی گمراہ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ساری محنت دنیا ہی کی زندگی میں غارت ہو کر رہی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔

نیز ان کے متعلق ارشاد ہے ﴿وَأَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝ الْبَلِيْنَ كَفَرُوا أَن يَسْخَلُوا عِبَادِي مِنْ ذُنُوبِي أُولَآئِكَ إِنَّا نَعْتَلِنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ ان کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا پھر بھی کافروں کا خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز قرار دے لیں؟ بے شک ہم نے دوزخ کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ﴿

ان تمام آیات میں ایک بھی آیت ایسی ہے جس میں اللہ عز و جل نے اس بات کی نفی کی ہو کہ میں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو کوئی اختیارات نہیں دیئے؟ بلکہ صراحت کے ساتھ کفار کے عقائد کا رد کیا جو بتوں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں۔ یہ تمام آیات رب تعالیٰ کے حقیقی مالک و مختار ہونے پر ہیں جس کا کسی کو انکار نہیں۔ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو عطا کیا ہے۔ اب وہابیوں کو وہ دلائل نقل کرنے چاہئے جس میں عطا کرنے کی نفی ہو جو کہ مذکورہ آیات میں نہیں ہے۔ کیا ظہمیر صاحب کو قرآن پاک کی آیات نقل کرتے وقت یہ آیت نظر نہیں آئی؟ ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَآئِيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ طَيْرًا فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَهْرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْبِى السَّوْنَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَتَّبِعُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْجُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَمُصَلِّفًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التُّورَةِ وَلَأَجَل لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِبَآئِيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور رسول ہو گا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرمانا ہو گا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بنانا ہوں پھر اس میں پھونک مارنا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلانا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتانا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گمروں میں جمع کر رکھتے ہو، بیشک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور تصدیق کرنا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی اور اس لئے کہ حلال کروں تمہارے لئے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 49، 50)

چونکہ اس آیت میں صاف صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیارات کا ذکر ہے جو اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائے ہیں، اس لئے ظہمیر صاحب نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہ وہابیوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی مرضی کی آیت وحدیث پیش کرتے ہیں۔ پھر وہابیوں کے بیان میں بھی بڑا تضاد ہے پہلے کہا کہ بریلوی عقیدہ توحید کے لحاظ سے مشرکین مکہ بلکہ ابو جہل

سے بھی بدتر ہیں اور یہاں یہ کہا ہے کہ بریلویوں اور مشرکین مکہ کے ایک جیسے عقائد تھے۔ یہ تو ان کا حال ہے کہ کبھی کبھتے ہیں اور کبھی کبھتے۔

مزید ظہیر صاحب کی تنقید پر ہمیں جو درحقیقت احادیث و علمائے اسلاف پر ہے۔

حضور علیہ السلام مالک کل ہیں

اب اس سلسلے میں ان کی خصوص ملاحظہ فرمائیں: جناب احمد رضا بریلوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منحرف کرتے ہوئے اور آپ کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

کن کارنگ دکھاتے ہیں یہ مالک کل کہلاتے ہیں یہ
قادر کل کے مائب اکبر ان کے ہاتھوں میں ہر کئی ہے

احمد رضا بریلوی کے صاحبزادے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان اشعار کی شرح میں رقم طراز ہیں: ”جو نعمت تمام عالم میں کہیں ظاہر ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی عطا فرماتے ہیں۔ انہی کے ہاتھ میں سب کجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ثنائے سے کوئی چیز نہیں نکلتی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ حضور اکرم کوئی بات چاہتے ہیں وہی ہوتی ہے اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ حضور کی چاہت کو جہاں میں کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔“ 60

جناب بریلوی کے اس قصیدے کے مزید اشعار سنئے:-

ہلّی نیویں جماتے یہ ہیں روتی آنکھیں جناتے یہ ہیں
حق سے خلق ملاتے یہ ہیں کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں
دفع بلا فرماتے یہ ہیں جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں
بقضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں ڈوبی ماویں تراتے یہ ہیں

جلّی جانیں بجھاتے یہ ہیں 61

اس کے مائب ان کے صاحب، شافع، مانع، رافع، مانع، رافع یعنی حافظ و حامی۔ ان کے کام کے صدقے جس سے اس کا حکم جہاں میں نافذ۔

جناب احمد رضا دہری جگہ کہتے ہیں: ”کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے۔ کوئی نعمت کسی کو

نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے۔“ 62

اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں: ”ہر چیز ہر نعمت، ہر مراد ہر دولت، دین میں، دنیا میں، آخرت میں، روز اول سے آج تک، آج سے بعد آباد تک، جسے ٹی یا ملتی ہے، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملتی اور ملتی ہے۔“ 63

بریلوی فرماتے کے ایک دوسرے راہنما لکھتے ہیں: ”آقائے دو جہاں نخی وانا ہیں اور ہم ان کے محتاج ہیں، تو کیا وہ ہے کہ ان سے استمداد نہ کی جائے؟“ 64
دوسری جگہ کہتے ہیں:

”خائق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں
اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر حضور علیہ السلام کا نام پاک لکھا دیکھا، تاکہ معلوم ہو کہ مالک
عرش آپ ہیں۔“ 65

ظہیر صاحب نے یہ چند حوالے عقائد اہل سنت پر تنقید کرتے ہوئے نقل کئے ہیں اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو قرار دیا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو ہے یا وہابیوں کا نبی علیہ السلام کی شان کم کرنے میں غلو ہے؟ اوپر بخاری کی حدیث پاک پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ فرشتوں کی کنبیاں مجھے عطا کی گئیں۔ مزید احادیث ملاحظہ ہوں:- ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راویت کرتے ہیں، حضور مالک غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں ”لما خرج من بطنی فنظرت الیہ فاذا انا بہ ساجد ثم رايت سحابة بیضاء قد اقبلت من السماء حتی غشیته فغیب عن وجهی ، ثم تحللت فاذا انا بہ مدرج فی ثوب صرف ابيض وتحتہ حریرة خضراء وقد قبض علی ثلثة مفاتیح من اللؤلؤ الرطب واذا قائل بقول قبض محمد علی مفاتیح النصرہ ومفاتیح الربح ومفاتیح النبوة ثم اقبلت سحابة اخرى حتی غشیته فغیب عن عینی ثم تحللت فاذا انا بہ قد قبض علی حریرة خضراء مطوية واذا قائل بقول بخ بخ قبض محمد علی الدنیا کلها لم یبق خلق من اهلها الا دخل فی قبضته ملخصا“ ترجمہ: جب حضور میرے شکم سے پیدا ہوئے میں نے دیکھا سجدے میں پڑے ہیں، پھر ایک سفید ابرو نے آسمان سے آ کر حضور کو ڈھانپ لیا کہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے، پھر وہ پردہ ہٹا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک لونی سفید کپڑے میں لپٹے ہیں اور سبز ریشمیں بچھونا بچھا ہے

اور گوہر شاداب کی تین کنجیاں حضور کی منہی میں ہیں اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں، سب پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا۔ پھر اور یہ نے آ کر حضور کو ڈھانپا کہ میری نظر سے چھپ گئے۔ پھر روشن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور کی منہی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے واہ واہ ساری دنیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منہی میں آئی، زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے قبضہ میں نہ آئی۔

(الخصائص الکبریٰ بحوالہ ابو نعیم عن ابن عباس، باب ما ظهر فی لیلۃ مولدہ، جلد 1، صفحہ 82، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اللہ عز و جل نے علیہ السلام کو وحی بھیجی ”انسی باعث نبیاً امیناً افتح بہ اذاناً صمغاً و قلوباً غلفاً و اعیناً عمیماً“ ان قال احمدی بہ من بعد الضلالة واعلم بہ بعد الجهالة و ارفع بہ بعد الخمالة واسمى بہ بعد النکرة و اکثر بہ بعد القلة و اغنی بہ بعد العیلة و اجمع بہ بعد الفرقة و اؤلف بہ بین قلوب و اهواء متشتتة و امم مختلفاتہن ابی حاتم عن وہب بن منبہ ملخصاً ترجمہ: بیشک میں ایک نبی امی کو بھیجے والا ہوں جس کے ذریعے سے بہرے کا ان اور غلاف چڑھے دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا اور اس کے سبب گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا، اس کے ذریعے سے جہل کے بعد علم دوں گا، اس کے وسیلے سے گمناہی کے بعد بلندہ نامی دوں گا، اس کے ذریعے سے ناشناسی کے بعد شناخت دوں گا، اس کے واسطے سے کمی کے بعد کثرت دوں گا، اس کے سبب سے محتاجی کے بعد غنی کر دوں گا، اس کے وسیلے سے پھوٹ کے بعد یکدلی دوں گا، اس کے وسیلے سے پریشان دلوں، مختلف خواہشوں، متفرق امتوں میں میل کر دوں گا۔ ابن حاتم نے وہب بن منبہ سے روایت کیا۔

(الخصائص الکبریٰ بحوالہ ابن ابی حاتم، عن وہب بن منبہ، جلد 1، صفحہ 23، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لما خلق اللہ العرش کتب علیہ بقہ

نور، طول القلم ملین المشرق والمغرب للہ لا للہ محمد رسول اللہ، بہ اذیوبہ اعط

وافضلہا ابویوسف صلیقاً) (الرافعی عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اس پر نور کے قلم سے جس کا طول مشرق سے مغرب تک تھا، لکھا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں انہیں کے واسطے سے نوں گا اور انہیں کے وسیلے سے دوں گا، ان کی امت سب امتوں سے افضل ہے اور ان کی امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رافعی نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، من فضائل الخلفاء الأربعة رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جلد 11، صفحہ 784، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”بھرا اللہ تعالیٰ اسی حدیث جلیل جامع پر ختم کیجئے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کا تمام لینا دینا اخذ و عطا سب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کے واسطے سے ان کے وسیلے سے ہے، اسی کو خلافت عظمیٰ کہتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔“

دیکھو! شہادت خدا اور رسول بل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رزق پانا، عدولنا، مینہ (بارش) برسنا، بلا دور ہونا، دشمنوں کی مغلوبی، عذاب کی موقوفی، یہاں تک کہ زمین کا قیام، زمین کی ٹہبانی، خلق کی موت، خلق کی زندگی، دین کی عزت، امت کی پناہ، بندوں کی حاجت روائی، راحت رسانی سب اولیاء کے وسیلے اولیاء کی برکت اولیاء کے ہاتھوں اولیاء کی وساطت سے ہے مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفع بلا کا واسطہ مانا اور شرک پسندوں نے شرک جانا، لا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اور بھرا اللہ تعالیٰ تین حدیث اخیر نے روشن و مستعیر کر دیا کہ جو نعمت ملی جو بلا ملی سب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باعث حاصل و زائل ہوتی، بارگاہ الہی کا لینا دینا سارا کارخانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہے۔ ہاں ہاں لا واللہ ثم باللہ ایک دفع بلا و حصول عطا کیا تمام جہان اور اس کا قیام سب انہیں کے دم قدم سے ہے، عالم جس طرح ابتدائے آفرینش میں ان کا محتاج تھا کہ ”لَا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا فَكَرَّ اَبْصَارُ النَّاسِ اِلَيْكَ“

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، صفحہ 403، رد لا اؤ الذیمن، لاہور)

آخر میں جو ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کا کلام نقل کیا ہے وہ درحقیقت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں امام ربانی احمد بن محمد خطیب قسطلانی پر کہ مواہب لدنیہ و فتح محمدیہ میں فرماتے ہیں ”هو صلى الله تعالى عليه وسلم عزانة السر و موضع نفوذ الامر فلا ينفذ امر الا منه ولا ينقل خبر الا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم“ یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزانہ از الہی و جائے نفاذ امر ہیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے اور کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

الابوابی من كان ملكا وسيدا وادم بين السماء والمطين واقف

اذا رام امرا لا يكون خلافة وليس لك الامر في الكون صارف

یعنی خبردار ہو میرے ماں باپ قربان ان پر جو بادشاہ و مردار ہیں اس وقت سے کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ابھی آب

و گل کے اندر پھیرے ہوئے تھے وہ جس بات کا ارادہ فرمائیں اس کا خلاف نہیں ہوتا، تمام جہان میں کوئی ان کا حکم پھیرنے والا

نہیں۔“

اقول (میں کہتا ہوں) اور ہاں کیونکر کوئی ان کا حکم پھیر سکے کہ حکم الہی کسی کے پھیرے نہیں پھرتا۔ ”لاراد لقضائہ ولا معقب لحکمہ“ اس کی قضاء کو رد کرنے والا اور اس کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔

یہ جو کچھ چاہتے ہیں خدا کو ہی چاہتا ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ مسیحین بخاری و مسلم و نسائی وغیرہا میں حدیث صحیح جلیل ہے کہ ام المؤمنین صدیقہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں ”ما ازی ربک الا بسارع ہواک“ یا رسول اللہ! میں حضور کے رب کو نہیں دیکھتی مگر حضور کی خواہش میں جلدی کرتا ہوں۔“

(تذوی رضویہ، جلد 30، صفحہ 488، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

پتہ چلا کہ اہل سنت کا عقیدہ عین قرآن و سنت اور علمائے اسلاف کے مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہر نعمت ملتی ہے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”آمدہ است کہ ایستادہ میکنند اورا پروردگار وے بعین عرش ودر رواہے ہر عرش ودر رواہے ہر کرسی و مے سپارد ہوے کلید جنت“ ترجمہ: مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کی دائیں جانب کھڑا کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ عرش کے اوپر اور ایک روایت میں ہے کہ کرسی پر کھڑا کریگا اور جنت کی چابی آپ کے سپرد فرمائے گا۔

(مدارج النبوۃ باب ہشتم، جلد 1، صفحہ 274، مکتبہ نورۃ رضویہ، سکھوہ)

ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ”**الکرامۃ والصلوات**“

ترجمہ: عزت دینا اور تمام کاروبار کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں گی۔

(سنن الدارمی باب ما اعطی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الفضل، جلد 1، صفحہ 30، دارالحدیث، التلمرہ)

اعلیٰ حضرت ان روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں: ”ملائی! ذرا انصاف کی کنجی سے دیدہ عقل کے کواڑ کھول کر یہ کنجیاں دیکھئے جو مانک الملک شہنشاہ قدیر جل جلالہ نے اپنے نائب اکبر خلیفہ اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، نار کی کنجیاں۔ اور اب اپنا وہ بلائے جان اقرار یا دیکھئے: ”جس کے ہاتھ کنجی ہوتی ہے نقل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے۔“

(ترویہ الایمان الفصل الثانی، صفحہ 14، مطبعہ علمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

خدا کی شان وہی وہابی جو کہتا تھا کہ اللہ عز و جل نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا بعد میں خود کہہ دیا کہ جس کے ہاتھ میں کبھی ہوتی ہے نقل کھولنے کا اختیار بھی اسے ہوتا ہے۔

حضور علیہ السلام زمین و آسمان میں تصرف فرماتے ہیں

﴿ ایک اور جگہ نقل کرتے ہیں: ”حضور عینہ منورہ میں رہ کر ذرے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ہر جگہ آپ کا عمل در آمد اور تصرف بھی ہے۔“ 66

بریلویت کے فرماں رواں جناب احمد رضا صاحب بریلوی کہتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم اور زمین و آسمان میں تصرف فرماتے ہیں۔“ 67

ظہیر صاحب نے حسب عادت یہاں بھی پورا حوالہ نقل نہیں کیا کیونکہ آگے اس بات کی تصدیق میں احادیث تھیں۔ پورا کلام یوں ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی دنیاوی روحانی جسمانی سے زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دئے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((الانبیاء علی الارض))۔“

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ان الکرام علی الارض لی تکمل اجساد الانبیاء علیہم السلام))۔“

﴿ اللہ تعالیٰ﴾ حضرات انبیاء علیہم السلام کے اجساد مبارکہ کا زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دئے جاتے ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”اذن للانبیاء ان یخروا من قبورهم و یتصرفوا فی ملکوت السموات و الارض“ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کیلئے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی اجازت ہوتی ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 685، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سب کے ہاتھ ان کی طرف پھیلے ہیں

﴿ جناب احمد رضا کے ایک پیروکار اپنے مطاع و مقتدا سے نقل کرتے ہیں کہ: ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

زمینوں اور لوگوں کے مالک ہیں اور تمام مخلوقات کے مالک ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نصرت اور مدد کی کنجیاں ہیں اور انہی کے ہاتھ میں جنت و دوزخ کی کنجیاں ہیں اور وہی ہیں جو آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں اور تکالیف کو دور فرماتے ہیں اور وہ اپنی امت کے محافظ اور مددگار ہیں۔“ 68

بریلویت کے ایک اور اہم راقم طراز ہیں: ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں۔“ 69

مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السموات والارض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان، جنت و نار کی کنجیاں آپ کے دست اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق، خوراک اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور علیہ السلام کی عطا کا ایک حصہ ہیں۔“ 70

بریلوی حائفہ کے مفتی احمد یار کجربانی اپنے اس عقیدے کا اظہار یوں کرتے ہیں: ”سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ کریمانہ میں ہے، جو چاہیں جس کو چاہیں دے دیں۔“ 71

صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مالک کل اور مختار مطلق نہیں، بلکہ دوسرے انبیاء کرام (علیہم السلام) بھی مخلوق کی اندرونی حالت اور ان کی ارواح پر تصرف کر سکتے ہیں۔ اور ان کو قدرت حاصل ہوتی ہے، جس سے مخلوق کے ظاہر پر تصرف کر سکتے ہیں۔“ 72

بیچے بیان ہوا کہ یہ سب احادیث و علمائے اسلاف سے ثابت ہے مزید دلائل ملاحظہ ہوں۔ امام احمد مسند اور طبرانی معجم

کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور پر نور ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اوتوا مفتاح کل شیء الا الخمرة)) چیز کی کنجیاں عطا ہوئیں سوا ان پانچ کے۔ یعنی غیوب خمسہ۔

علامہ حنفی حاشیہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں قسم اعلم بها بعد ذلک ”پھر یہ پانچ بھی عطا ہوئیں ان کا علم بھی دے دیا گیا۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے بھی خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا۔ علامہ مدنی شرح فتح المبین امام ابن حجر مکی میں فرماتے ہیں یہی حق ہے۔ واللہ الحمد۔“

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اشاعرہ میں لکھتے ہیں: تو رات کے سفر چہارم میں ہے ”قال اللہ تعالیٰ لا ابراهيم ان هاجرة تلد ويكون من ولدها من يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة اليه بالخشوع“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا بیشک ہاجرہ کے اولاد ہوگی اور اس کے بچوں میں وہ ہوگا جس کا ہاتھ سب پر بالا ہے اور سب کے ہاتھ اس کی طرف پھیلے ہیں عاجزی اور گڑگڑانے میں۔

(صفحہ 121، المجلد 1، الطبعة 1، دار الفکر، بیروت، 1422ھ، صفحہ 169، سہیل اکیڈمی، لاہور)
 پھر اللہ یہی معنی ہیں اس حدیث کے کہ رب العزیز روز قیامت حضرت رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ والرحمۃ سے مجمع اولین و آخرین میں فرمائے گا ((كلهم يطلبون رضائي وناطلب رضيتكم)) کہ ہیں اور میری تیری رضا چاہتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

(مفتاح النور، المجلد 2، صفحہ 142، جلد 4، صفحہ 84، دار الکتب العلمیہ، بیروت)
 الحمد للہ عز وجل اہل سنت کا عقیدہ بالکل حق ثابت ہوا اور وہابیوں کا اعتراض غلط ثابت ہوا کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ٹلو کرتے ہیں۔ خود وہابیوں کا اپنا عقیدہ باطل ہے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں (معاذ اللہ)۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ بالکل حق ہے کہ ہر نعمت نبی علیہ السلام کے صدقے سے ملتی ہے، یہ دنیا رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لئے بنائی ہے اور اپنے خزانوں میں محبوب کو تصرفات کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الہی مبارک مرقاہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”ہذا حدیث اطلاقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الامر بسؤال ان اللہ تعالیٰ مکہ من اعطاء کذلک ما اراد من عزائنی الحق“ ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق دیا اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو چاہیں عطا فرمادیں۔

(سرفنا المفتاح، کتاب الصلوٰۃ باب السجود وفضله الفصل الاول تحت حلیۃ، جلد 2، صفحہ 723، دار الفکر، بیروت)

ہر مسلمان اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی ملک جانے

ایک مسلمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہی عقیدہ نہ رکھے اور اپنی جان و مال کو نبی علیہ السلام کی ملکیت نہ جانے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”حضرت امام اہل عارف باللہ سیدی سہیل بن عبد اللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام اہل قاضی عیاض شفاء شریف، پھر امام احمد قسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں قلاً وکثیراً، پھر علامہ شہاب

الدین خفاجی مصری نسیم الریاض، پھر علامہ محمد عبدالباقی زرقانی شرح مواہب میں شرحاً و تفسیراً فرماتے ہیں ”من لم یرو لایة الرسول علیہ فی جمیع احواله ویرفعہ فی ملکہ لایذوق حلاوة سنتہ“ ترجمہ: جو ہر حال میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا ولی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک نہ جانے وہ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلاوت سے اصلاً خبردار نہ ہوگا۔

(المنہل بہترین حقوق المصطفیٰ، الباب الثانی لزوم محبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 2، صفحہ 45، دار الفیحاء، عمان)

یہی عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((لنفسنی مال قتال لنفسی مال لیس تمھیں کبھی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ صدیق اکبر روئے اور عرض کی ”ہلی انا و مالی الالک یا رسول اللہ“ ترجمہ: میری جان و مال کا مالک حضور کے سوا کون ہے یا رسول اللہ۔ (مسند احمد بن حنبل، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، جلد 2، صفحہ 253، المكتبة الاسلامی، بیروت)

روز قیامت حضور علیا السلام اور صحابہ کرام کے تصرفات

ﷺ انبیاء و رسل کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جنت و دوزخ کے مالک ہیں چنانچہ بدیلویت کے امام احمد رضا صاحب موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے قیصر از ہیں: ”روز قیامت اللہ تعالیٰ سب انگلوں، پھلوں کو جمع فرمائے گا اور دو منبر نور لاکر عرش کے واسطے بائیں بچھائے جائیں گے۔ ان پر دو شخص چڑھیں گے، واسطے والا پکارے گا: اے جماعت مخلوق! جس نے مجھے پیچھا اس نے پیچھا اور جس نے نہ پیچھا تو میں رضوان دار و نعم بہشت ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جنت کی کنجیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کردوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کو دو ک وہ اپنے دوستوں کو جنت میں داخل کریں۔ سنتے ہو گواہ ہو جاؤ! پھر بائیں والا پکارے گا: اے جماعت مخلوق! جس نے مجھے پیچھا اس نے پیچھا اور جس نے نہ پیچھا تو میں مالک دار و نعم جہنم ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دوزخ کی کنجیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کردوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کو دوں کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں۔“ 73 ﷻ

اپنے عقیدے کے خلاف روایات کو بغیر دلیل موضوع کہہ دینا وہابیوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس پر کئی احادیث ہیں اور کئی محدثین رحمہم اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا کلام باحوالہ یوں نقل فرمایا ہے: ”امام دارمی اپنی سنن میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لنا اہل الناس ذر و با اذا

بعضوا وانما قلنا سم انما وضوا وانا خطيبهم انما نستولو انما شفيهم اذا حبسوا وانما
والمفاتيح يوشى بيدى ولولا له الحمد يوشى بيديهم سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے
، اور میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہوں گے، اور میں ان کا شفیع
ہوں جب وہ محبوس ہوں گے اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ ناامید ہوں گے، عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں
گی اور لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ ہوگا۔

والحمد للہ رب العالمین، شکر اس کریم کا جس نے عزت دینا اس دن کے کاموں کا اختیار پیارے رؤف ورحیم کے ہاتھ
میں رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لئے شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج شریف میں فرماتے
ہیں ”در ان روز ظاہر گردد کہ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نائب ملک یوم الدین ست روز روز اوست
وحکم حکم او بحکم رب العالمین“ اس دن ظاہر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک یوم دین کے نائب ہیں۔
وہ دن آپ کا ہوگا اور اس میں رب العالمین کے حکم سے آپ کا حکم چلے گا۔

حدیث: ابن عبد ربہ کتاب بیہ المجالس میں روای کہ حضور پر نور افضل صلوات اللہ وعلیہ وسلم فرماتے ہیں ((ینصب
الی یوم القیۃ منبر علی الصراط واکبر الحدیث (الشیخ علی بن ابی حمزہ) ملک یقف علی اول مرقاتہ من منبری
فینادی مدثر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فلنا ملک ذلین النار ان الہ امرنی ان ارفع
جہنم الی محمدا وان محمدا امرنی ان ارفع الی ابی بکر ردا لشهدواہما اشهدوا ثم یقف
مرقلا من منبری فینادی مدثر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فلنا رعدوان
اللہ امرنی ان ارفع مفاتیح الجنة الی محمدا وان محمدا امرنی ان ارفع الی ابی بکر

الحدیث) اور وہ الصلاۃ ابراہیم بن عبد اللہ المنفی الشافعی فی الباب السابع من کتاب التحقیق فی فضل
الصديق من کتابہ الاکتفاء فی فضل الاربعۃ الخلفاء ”روز قیامت صراط کے پاس ایک منبر بچھایا جائیگا پھر ایک فرشتہ آکر
اس کے پہلے زینہ پر کھڑا ہوگا اور ندا کرے گا اے گروہ مسلمانان! جس نے مجھے پیچھا اس نے پیچھا اور جس نے نہ پیچھا تو (سن
لے) میں مانک، داروغہ ووزخ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دوں اور محمد صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کے سپرد کروں، ہاں ہاں کواد ہو جاؤ ہاں ہاں کواد ہو جاؤ۔ پھر ایک

اور فرشتہ دوسرے زمین پر کھڑا ہو کر پکارے گا: اے گروہ مسلمین! جس نے مجھے جانا اس نے جانا اور جس نے نہ جانا تو (سن لے) میں رضوان، داروغہ جنت ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جنت کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے سپرد کروں۔ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ علامہ ابراہیم بن عبد اللہ المدنی الشافعی نے اپنی کتاب ”الاكتفاء في فضل الاربعة الخلفاء“ کی کتاب ”التحقيق في فضل الصديق“ کے ساتویں باب میں بیان کیا ہے۔

حافظ ابو سعید عبد الملک بن عثمان کتاب شرف النبوة میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور

پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اذا كان يوم القيمة وجميع الله الاولين والآخرين يوقى بصندين نور فينصب احدهما عن يمين العرش والآخر عن يساره ويصل بينهما شخصان فينطق احدهما بالخلق من عرشي فقال عرشي ومن لم يصرفني فلنا رضوان خازن الجنة ان الله افاض الجنة الى محمد وابن محمد امرني ان اسلمهما الى ابى بكر وعمر ليتذلا مدببهما الجنة الا ان الذي عن يسار العرش مسخر الخلق من عرشي فقال عرشي ومن لم يصرفني فلنا مالك خازن النار ان اسلم مسخري النار الى محمد ومحمد امرني ان اسلمهما الى ابى بكر فاشهدوا)) (وردہ ايضا في الباب السابع من كتاب الاحاديث الغرر في فضل الشيخين ابى بكر وعمر من كتاب الاكفاء) ”جب روز قیامت اللہ تعالیٰ سب انگلوں پچھلوں کو جمع فرمائے گا تو نور کے دو منبر لا کر عرش کے دائیں بائیں بچھائے جائیں گے، ان پر دو شخص چڑھیں گے، دائیں والا پکارے گا: اے جماعت مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں رضوان، داروغہ بہشت ہوں مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ جنت کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کروں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو دوں کہ وہ اپنے دوستوں کو جنت میں داخل کریں۔ سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔ پھر بائیں والا پکارے گا: اے جماعت مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں مالک، داروغہ دوزخ ہوں مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ دوزخ کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کروں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو دوں کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں۔ سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔ اس کو بھی کتاب الاكتفاء میں کتاب الاحادیث الغرر فی فضل الشيخین ابی بکر و عمر کے باب ہفتم میں بیان کیا۔

یہی معنی ہیں اس حدیث کے کہ ابو بکر شافعی نے غیلانیات میں روایت کی ”ینادی یوم القیۃ ابن اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فیوتی بالخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم فیقول اللہ لہم ادخلوا من شنتم الجنة ودعوا من شنتم او ماسر بمعناہ ذکرہ العلامة الشہاب الخفاجی فی نسیم الریاض شرح شفاء الامام القاضی عیاض فی فصل ما اطلع علیہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الغیوب، وقال او ماسر بمعناہ ”روز قیامت خدا کی جائے گی کہاں ہیں اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پس خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم لائے جائیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا تم جسے چاہو جنت میں داخل کرو اور جسے چاہو چھوڑ دو۔ علامہ شہاب خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں فصل ”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کن غیوب پر مطلع کیا گیا“ میں اس کا ذکر کیا اور فرمایا جو اس کے ہم معنی ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، صفحہ 430۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضرت علی المرتضیٰ دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں

پھر اپنے تشیع کا ثبوت دیتے ہوئے اور تقیہ کا لہذا اتارتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کرتے ہیں: ”حضرت علی تقسیم دوزخ ہیں یعنی اپنے دوستوں کو جنت اور اللہ کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔“ 74

ظہیر صاحب اور مترجم صاحب بار بار اسی پر پوری قوت صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کر دیا جائے۔ یہ جملہ: ”پھر اپنے تشیع کا ثبوت دیتے ہوئے اور تقیہ کا لہذا اتارتے ہوئے۔“ ظہیر صاحب کا نہیں تھا، لیکن مترجم صاحب نے اپنی طرف سے یہ ملا دیا۔ اوپر اعلیٰ حضرت نے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں احادیث بیان کی ہیں اور یہاں ان پر شیعہ ہونے کا بہتان لگا رہے ہیں اور ان کے نسیان کا یہ حال ہے کہ ایک بات کو کئی مرتبہ کہتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی کہا گیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک ہے جسے ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت کا کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلام یوں ہے: ”سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا ”انما قسیم النار“ میں تقسیم دوزخ ہوں۔ یعنی وہ اپنے دوستوں کو جنت اور اللہ کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔“ رواہ شاذان الفضیلی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جزء رد الشمس جعلنا اللہ ممن والہ کما یحبہ ویرضاه بعبادہ جمال محبتہ امین“ اس کو شاذان نے جزء الشمس میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے محبوں میں رکھے جیسا کہ وہ خود اس سے محبت فرماتا ہے اور اس پر راضی ہے

اس کے محبوبوں کے جمال کے صدقے۔ آمین۔

بلکہ تاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے احادیث حضور و الاصولات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ میں داخل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولیٰ علی (کرم اللہ وجہہ الکریم) کو قسیم النار فرمایا۔ شفاء شریف میں فرماتے ہیں ”قد خرج اہل الصحيح والائمة ما اعلم به اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معا وعدہم به من الظہور علی اعدائہ (الی قولہ) وقتل علی وان اشقھا الذی یخضب لہ من لہزم ای لحینہ من راسہ وانہ قسیم النار یدخل اولیاءہ الجنة واعداءہ النار۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعناہ امین“ بیشک اصحاب صحاح وائتر حدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیب کی خبریں دیں مثلاً یہ وعدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور مولیٰ علی (کرم اللہ وجہہ الکریم) کی شہادت اور یہ کہ بد بخت ترین امت ان کے سر مبارک کے خون سے ریش مظهر کو رنگے گا، اور یہ کہ مولا علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) قسیم دوزخ ہیں اپنے دوستوں کو بہشت میں اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو۔ آمین۔

نسیم میں عبارت نہایہ ”ان علیاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اما قسیم النار“ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں قسیم دوزخ ہوں۔ ذکر کر کے فرمایا ”ابن الانبر نقتہ وما ذکرہ علی لا یقال من قبل الراۃ فہو فی حکم المرفوع اذ لا مجال فیہ للاجتہاد اقول: کلام النسیم انہ لم یرہ مرویاً عن علی فاحال علی وثاقہ ابن الانبر وقد ذکرنا تحریرہ ولہ الحمد“ ابن اثیر ثقہ ہے اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا وہ اپنی رائے سے نہیں کہا جاسکتا ہے لہذا وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگا کیونکہ اس میں اجتہاد کی مجال نہیں۔ میں کہتا ہوں نسیم کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو حضرت علی سے مروی نہیں جانتے چنانچہ انہوں نے اسے ابن اثیر کے ثقہ ہونے کی طرف پھیر دیا ہے اور ہم نے اس کی تخریج کر دی ہے۔ واللہ الحمد۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 30، صفحہ 434، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تصرقات اولیاء کرام

جناب احمد رضا بریلوی شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان میں غلو کرتے شرکانہ عقیدے کی یوں وضاحت

کرتے ہیں:-

کار عالم کا مدد بھی ہے عبدالقادر 75

ذی تصرف بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے

مزید ارشاد ہوتا ہے:

کہ تو بھی ہے تو قائل ہے یا غوث

جلاوے جلاوے کفر و الخاد

نبی قاسم ہے مومل ہے یا غوث 76

خدا سے لیس لڑائی وہ ہے معطلی

آگے چل کر فرماتے ہیں:

اے بندہ بناہ شیخ عبدالقادر

اے علل اللہ شیخ عبدالقادر

ہینا اللہ شیخ عبدالقادر 77

محتاج و گدائے تو ذوالناج و کریم

ایک اور جگہ یوں کوپا ہوتے ہیں: ”اے عبدالقادر، اے فضل کرنے والے یغیر مانگے سخاوت کرنے

والے، اے انعام و اکرام کے مالک، تو بلند و عظیم ہے۔ ہم پر احسان فرما اور مسائل کی پکار کو سن لے۔ اے عبدالقادر

ہماری آرزوؤں کو پورا کر۔“ 78

احمد رضا دہری جگہ گل فشانی فرماتے ہیں: ”عبدالقادر نے اپنا بستر عرش پر بچھا رکھا ہے اور عرش کو فرش پر

لے آتے ہیں۔“ 79

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”لل دین راضی عبدالقادر۔“ 80

مزید سنئے:-

کن بورس کن فیکون حاصل ہے یا غوث 81

احمد سے احمد سے تجھ کو

جب وہابی نبی علیہ السلام کی عظمت کے منکر ہیں حالانکہ انکے اختیارات کے متعلق آیات و احادیث وارد ہیں تو اولیاء

کرام کے اختیارات کے کہاں تامل ہو گئے؟ لیکن چونکہ اس کتاب کا مقصد اہل سنت کے عقائد کو قرآن و حدیث اور علمائے

اسلاف کی روشنی میں واضح کرنا ہے اس لئے چند مستند حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں جس میں اولیاء اللہ کی کرامات و تصرفات

ثابت ہیں:-

قرآن پاک میں ہے ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾

ترجمہ کنز الایمان: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کروں گا ایک پل مارنے سے

پہلے۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی، ابن کثیر اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا کہ یہ تخت لانے والے ولی اللہ حضرت آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے بطور کرامت یہ تخت حاضر کر دیا۔ وہ تخت یمن میں تھا اور حضرت سلیمان شام میں تھے جب آصف بن برخیا نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ بقیص کے تخت کو لے آئے تو وہ تخت زمین کے اندر گھسا اور حضرت سلیمان کے سامنے نکل آیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا تصرف ہے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات ناممکن ہیں؟

اسی طرح کئی احادیث سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تصرفات ثابت ہیں جیسا کہ امام ہلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت و تصرف کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ نے مدینہ منورہ سے تقریباً ڈیڑھ ہزار میل کے فاصلے پر جہاد میں مصروف حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ”یا ساریہ الجبل الجبل“ اے ساریہ پہاڑ، پہاڑ (یعنی پہاڑ کی پناہ لو) یہ آپ کی کرامت تھی کہ اتنی دور سے آپ کی آواز حضرت ساریہ تک پہنچ گئی۔ اسی طرح آپ نے خشک دریائے نیل کو ایک مکتوب کے ذریعے روایں کر دیا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر کھالیا اور آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت اسود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان پر اثر انداز نہ ہوئی۔ درحقیقت یہ کرامات و تصرفات اللہ عز و جل اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں مفسرین کرامت کا رد اور کرامات اولیاء پر دلائل قائم کرتے ہوئے حدیث قدسی کی شرح میں فرماتے ہیں ”الحجة السادسة لا شك ان المتولى للافعال هو الروح لا البدن ولهذا نرى ان كل من كان اكثر علماً باحوال عالم الغيب كان اقوى قلباً ولهذا قال على كرم الله تعالى وجهه والله ما قلعت باب عجير بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية وكذلك العباد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام الذي يقول الله تعالى كنت له سمعاً وبصراً فاذا صار نور اجلال الله تعالى سمعاً له سمع القريب والبعد واذا صار ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعد واذا صار ذلك النور رية له قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعد والقريب“ ترجمہ: اہل سنت کی چھٹی دلیل یہ ہے کہ بلاشبہ افعال کی متولی تو روح ہے نہ کہ بدن، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسے احوال عالم غیب کا علم زیادہ ہے اس کا دل زیادہ قوی ہوتا ہے، ولہذا ہوائی علی نے فرمایا: خدا کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ جسم کی قوت سے نہ کھیرا بلکہ ربانی طاقت سے۔ اسی طرح بندہ جب ہمیشہ طاعت میں لگا رہتا ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے جس کی نسبت رب عز و جل فرماتا

ہے کہ وہاں میں خود اس کے کان آگے ہو جاتا ہوں تو جب اجل الہی کا نور اس کا کان ہو جاتا ہے بندہ نزدیک، دور سب ممتا ہے اور جب وہ نور اس کی آنکھ ہو جاتا ہے بندہ نزدیک و دور، سب دیکھتا ہے اور جب وہ نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے بندہ ہل و دھار و نزدیک و دور ہر حال میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

(مفاتیح النیب (تفسیر کبیر) تحت آیہ 18، 9، جلد 21، صفحہ 77، دار الکتب العلمیہ بیروت)

کشف الغطاء میں ہے ”کرواح کمال کہ در حین حیات ایشان بہ سبب قرب مکان و منزلت از رب العزت کرامات و تصرفات و امداد داشتند بعد از ممات چون بہمان قرب باقیند نیز تصرفات دارند چنانچہ در حین تعلق بجسد داشتند یا بیشتر از ان ترجمہ: کالمین کی روحیں ان کی زندگی میں رب احسن سے قرب مرتبت کے باعث کرامات و تصرفات اور حاجتمندوں کی امداد فرمایا کرتی تھیں بعد وفات جب وہ ارواح شریفہ اسی قرب و اعزاز کے ساتھ باقی ہیں تو اب بھی ان کے تصرفات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم سے دنیاوی تعلق کے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔

(کشف الغطاء، فصل دوم زیارات القبور، صفحہ 80، مطبع احمدی، دہلی)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اذن للانبیاء ان یخرجوا من قبورهم و یتصرفوا فی ملکوت السموات و الارض“ ترجمہ: حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی اجازت ہوتی ہے۔

(الہدوی لفظاوی، جلد 2، صفحہ 283، دار الفکر، بیروت)

انبیاء کرام کے صدقے سے اولیاء کرام کو بھی یہ شرف اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں: ”اولیاء اللہ اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کی دنیا و آخرت میں مدد فرماتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور روحوں سے اوسیت کے طریقے پر باطنی فیض پہنچاتے ہیں۔“

(تذکرۃ الموتی و القبور، صفحہ 76، نوری کتب خانہ، لاہور)

الخصریہ کہ بے شمار ایسے مستند دلائل موجود ہیں جن سے اولیاء کرام کے تصرفات ثابت ہیں۔ لیکن چونکہ وہابی کرامت و تصرف کے منکر ہے، اس لئے وہ ان کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ دراصل خود وہابیوں میں آج تک کوئی ولی نہیں ہوا تو کرامت ان میں کہاں سے آئے گی؟ وہابیوں کی طرح معتزلہ گمراہ فرقہ بھی کرامت کا منکر تھا ان کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”و حالہم

المعتزلة حيث لم يشاهدوا فيما بينهم هذه العزلة“ ترجمہ: معتزلہ کرامت کے مسئلہ میں اہل سنت کے خلاف ہوئے کیونکہ انہیں اپنے افراد میں یہ مرتبہ کرامت دکھائی نہیں دیا۔

(شرح فقہ اکبر، صفحہ 79، مصطفیٰ البابی، مصر)

ظہیر صاحب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت پر اعتراض کر رہے ہیں جبکہ خود وہابی جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں وہ غوث پاک کے تصرفات کے قائل ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو وہابی بھی مانتے ہیں وہ اپنی کتاب ”اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں: ”ہمارے مرشد مخدوم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ”اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ میں جس بیمار پر ہاتھ پھیر دوں خدا اس کو شفا اور تندرستی عطا فرمادیتا ہے اور یہ اثر صرف اس وجہ سے ہے کہ مجھے قادر سے (نام کی) نسبت ہے کیونکہ آپ کے زمانے کے اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے ہیں اور مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔“

(احمد الاخیار، صفحہ 502، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”یسکے از مشائخ عظام گفته است دیدم چہار کس را از مشائخ تصرف می کنند در قبور عود مانند تصرفہائے شان در حیات عود یا بیشتر شیخ معروف و عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دو کس دیگر راز اولیاء شمرده و مقصود حصر نیست آنچہ عود دہدہ و ہافضہ است“ ترجمہ: ایک عظیم بزرگ فرماتے ہیں میں نے مشائخ میں سے چار حضرات کو دیکھا کہ اپنی قبروں میں رہ کر بھی ویسے ہی تصرف فرماتے ہیں جیسے حیات دنیا کے وقت فرماتے تھے یا اس سے بھی زیادہ شیخ معروف کرخی، سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دو اور اولیاء کو شمار کیا۔ (شیخ عقیل مجیبی بسبی اور شیخ حیاۃ ابن قیس حرانی رحمہما اللہ تعالیٰ) ان کا مقصد حصر نہیں بلکہ خود وجود دیکھا اور مشاہد فرمایا وہ بیان کیا۔

(لحمۃ اللہات جلد اول، نقولہ القیور، جلد 1، صفحہ 715، بیع کمار، لکھنؤ)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ معات میں لکھتے ہیں ”در اولیائے امت و اصحاب طریق اقوی کسیکہ بعدہ تمام راو جذب با کد و حورہ باصل این نسبت میل کردہ و در آنجا بوجہ اتم قدم است حضرت شیخ محیی الدین عبدالقادر جیلانی اند و لہذا گفته اند کہ ایشان در قبور عود مثل احياء تصرف می کنند“ ترجمہ: اولیائے امت و اصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت جس کے بعد تمام راہ عشق و کدترین طور پر اسی نسبت کی اصل کی طرف مائل

اور کامل ترین طور پر اسی مقام پر قائم ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اپنی قبروں میں رہ کر زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔

(مجموعہ 11، صفحہ 61، اکادمی شاہ ولی اللہ، حیدر آباد)

وہابیوں کے لئے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ یہ جن عقائد کو شرک و بدعت کہتے ہیں وہی عقائد ان کے اپنے پیشواؤں سے ثابت ہو جاتے ہیں حالانکہ وہابیوں نے بہت ٹل لگایا ہے کہ وہ احادیث اور روایات کتابوں سے نکال دی جائیں جن سے عقائد اہل سنت ثابت ہوتے ہوں لیکن وہابیوں کو اس میں سوائے کلامی و نامرادی کے کچھ نہیں ملا اور نہ کبھی ملے گا۔

ہم اہل سنت انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی طرح اولیاء کرام کے تصرفات و کرامات کے معتقد ہیں خصوصاً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے اور آپ کے معجزات تمام انبیاء سے زیادہ ہیں ایسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اولیاء میں ہمارے پیارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے کہ کسی ول سے اتنی کرامات سرزد نہیں ہوئیں جتنی آپ سے ہوئی ہیں۔ امام جلیل عبد اللہ بن اسماعیل قدس سرہ الشریف مرآۃ الجنان میں فرماتے ہیں ”اما کرامتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخرجہ عن الحصر و قد ذكرت شيئاً منها في كتاب نشر المحاسن وقد اعترفت من اثرکت من اعلام الائمة الاکابر ان کراماته تواترت وقرب من التواتر و معلوم بالاتفاق انه لم يظهر ظهور کراماته لغيره من شيوخ الافاق“ ترجمہ: باقی حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات شمار سے زیادہ ہیں ان میں سے کچھ ہم نے اپنی کتاب ”نشر المحاسن“ میں ذکر کیں اور جتنے مشاہیر اکابر اند کو میں نے پایا سب نے مجھے یہی خبر دی کہ سرکار غوثیت کی کرامات متواتر یا قریب متواتر ہیں اور یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ تمام جہان کے اولیاء میں سے کسی سے ایسی کرامتیں ظاہر نہ ہوئیں جیسی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہور میں آئیں۔

(مرآۃ الجنان، جلد 3، صفحہ 268، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

بہتہ الاسرار میں ہے ”قال الشيخ القدوة ابو الحسن علی القرشی جنت الی سیدی شیخ ابی سعد القلیوی واعبرته بذلك فقال: الشيخ عبدالقادر يرى الاکمه والابرص و یحی المړتی باذن اللہ“ ترجمہ: شیخ القدوة ابو الحسن علی القرشی فرماتے ہیں کہ میں شیخ سید ابو سعد القلیوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا تو انہوں نے فرمایا شیخ عبدالقادر ماورنہ ادا مدھے اور برص والے کو اچھا کرتے اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔

(بہجت الاسرار، صفحہ 124، دارالکتب العلمیہ بیروت)

اولیاء کا لفظ ”کن“ سے تصرف

ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر جو بطور اعتراض نقل کیا ہے:-

﴿ احمد سے احمد سے تجھ کو کن اور سب کن فیکون حاصل ہے یا غوث ﴾

یہ اعتراض بھی کم علمی کی بنا پر ہے۔ اولیاء کا لفظ کن سے تصرف کرتے ہیں چنانچہ امام حاکم، امام بیہقی بطبرانی میں حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حکم بن ابی العاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا **انت کذا** کثرتاً تو اسی طرح ہو جاتا تو ”فما زال یختلج حتی مات“ ترجمہ: اس کا چہرہ ہر نے تک اسی طرح بگڑا رہا۔

(المعجم الکبیر، باب العلم، الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، جلد 3، صفحہ 213، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاهرة)

امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ البیواہر میں لکھتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو ابوذر ہو جا! تو وہ ابوذر ہو گئے۔ کجور کی شاخ کو فرمایا تو کجور ہو جا! تو وہ کجور ہو گئے۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا: اے ابن آدم! میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں کسی چیز کو کہتا ہوں کہ ہو جا! تو وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میری اطاعت کر، میں تجھے یہ مرتبہ عطا کر دوں گا کہ تو کسی چیز کو کہے گا ہو جا! تو وہ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اپنے بہت سے انبیاء علیہم السلام، اولیاء اور خاص انسانوں کو عطا فرمایا۔“

(البیواہر، جلد 1، صفحہ 147، مطبوعہ مصر)

اس کے برعکس وہابیوں کے نزدیک یہ بہت بڑا کفر ہے چنانچہ مجہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریتہ میں وہابی مولوی ابو عبد اللہ شمس الدین بن محمد بن اشرف بن قیصر الافغانی لکھتا ہے ”ومن اعظم کفریاتہم المفاضحة ووثیاتہم الواضحة مما قالوا: ان من کرامات الرلی أن یقول للشیء کن فیکون“ ترجمہ: ان (اہل سنت) کی بت پرستی واعظم کفریات میں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ولی کی کرامات میں سے ہے کہ وہ کسی شے کو کہے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔

(مجہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریتہ، جلد 2، صفحہ 764، دار الصمیمی)

اب وہابیوں کے نزدیک عظیم ولی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور اتنے بڑے محدث و صوفی عبد الوہاب شعرانی بھی معاذ اللہ کافر ہو گئے۔

شانِ نبوت اعظم رحمۃ اللہ علیہ

بریلوی حضرات اپنے شرکانہ عقائد ثابت کرنے کے لیے شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے: ”اللہ نے مجھے تمام قلوب کا سردار بنایا ہے، میرا حکم ہر حال میں جاری و ساری ہے، اے میرے مرید! دشمن سے مت گھبرا، میں مخالف کو بلاک کر دینے والا ہوں، آسمان و زمین میں میرا ڈنکا بجتا ہے، میں بہت بلند رتبے پر فائز ہوں، اللہ تعالیٰ کی ساری مملکت میرے زیر تصرف ہے، میرے تمام اوقات ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہیں، پورا عالم ہر دم میری نگاہ میں ہے، میں جیلانی ہوں، محی الدین میرا نام ہے، میرے نشان پہاڑ کی چوٹیوں پر ہیں۔“ 82

ایک اور فقرہ سنئے: ”تمام اہل زمانہ کی باگیں میرے سپرد ہیں، جسے چاہوں عطا کروں یا منع کروں۔“ 83

جناب بریلوی شیخ جیلانی کی جانب ایک اور جھوٹ منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میں چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر لوں اور چاہوں تو پھیر دوں۔“ 84

یہ ظہیر صاحب کا ایک اور بہتان ہے کہ اہل سنت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب کو ثابت کرنا چاہئے تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ سب کلام بہتہ الاسرار سے ہے جو کہ یوں ہے: ”امام اہل سیدی نور الدین ابوالحسن علی عطوفی قدس سرہ الروفی (جنہیں امام جلیل عارف باللہ سیدی عبد اللہ بن اسعد کی یا فنی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرآۃ الجنان میں الشیخ الامام الحقیہ المقرادی) سے وھف کیا۔ کتاب مستطاب بہتہ الاسرار شریف میں خود روایت فرماتے ہیں ”اخبرنا ابو محمد عبدالسلام بن ابی عبداللہ محمد بن عبدالسلام بن ابراہیم بن عبدالسلام البصری الاصل البغدادی المعز لد والدار بالقاهرة سنة احدى ومبیین ومستمائة قال اخبرنا الشيخ ابو الحسن علی بن سلیمان البغدادی الخباز ببغداد سنة ثلث وثلاثين ومستمائة قال اخبرنا الشيخان الشيخ ابو حفص عمر الکیمیاتی ببغداد وسنة احدى وتسعين وخمسمائة قال کان شیخنا الشيخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمشی فی الهواء علی رؤوس الاشهاد فی مجلسه وبقول ما تطلع الشمس حتی تسلم علی وتحنی السنة الی وتسلم علی وتخبرنی ما

بحری فیہا وبحیء الشہر وبسلم علی وبخبرنی بما یحری فیہ وبحیء الاسبوع وبسلم علی وبخبرنی بما یحری فیہ وبحیء الیوم وبسلم علی وبخبرنی بما یحری فیہ وعزۃ ربی ان المسعاء والاشقیاء لیعرضون علی عینی فی اللوح المحفوظ انا غائم فی بحار علم اللہ ومشاهدتہ انا حجة اللہ علیکم جمیعکم انا نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ووارثہ فی الارض“ ترجمہ: حضرت ابو حفص عمر کیساتی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے شیخ حضور سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بر ملا زمین سے بلند کر ہو پر چلتے اور ارشاد فرماتے: آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کر لے، نیا سال آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا مہینہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم! کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب اور زمین میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا وارث ہوں۔

(بہجۃ الاسرار ذکر کلمات احیر بہا عن نفسہ الخ، صفحہ 50، دار الکتب العلمیہ بیروت)

مزید حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”قلبی مطلع علی اسرار الخلیفۃ ناظر الی وجوہ القلوب قد صفاہ الحق عن دنس رویۃ سواہ حتی صار لرحاً ینقل الیہ ما فی اللوح المحفوظ وسلم علیہ ازمۃ امور اہل زمانہ وصرفہ فی عطائہم ومنعہم“ ترجمہ: میرا دل اسرار خلافت پر مطلع ہے سب دلوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علاوہ کسی کو دیکھنے سے پاک و صاف کر دیا ہے یہاں تک کہ یہ ایک صاف تختی کی طرح ہو گیا پھر جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے اس میں نقل کر دیا گیا۔ (اللہ تعالیٰ نے) تمام اہل زمانہ کے کاموں کی باکیں اسے سپرد فرمائیں اور اجازت فرمائی کہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے منع کر دے۔

(بہجۃ الاسرار، ذکر کلمات، احیر بہا عن نفسہ محلۃ لیسۃ ربہ، صفحہ 50، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان کلمات کو ملا علی قاری وغیرہ علماء نے نزہۃ الخاطر وغیرہ کتب مناقب شریفہ میں ذکر کیا ہے۔ امام مہدوح قدس سرہ،

اسی کتاب عالی نصاب میں اسی سند صحیح سے روایت فرماتے ہیں ”حدثنا الشیخ ابو محمد القاسم بن احمد الهاشمی

الحرمی، الحنبلی قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي الخباز قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم عمر بن مسعود البزار، الحديث “یعنی شیخ ابو محمد ہاشمی ساکن حرم محترم نے ہمیں خبر دی کہ انہیں عارف حضرت ابو الحسن علی خباز نے خبر دی کہ انہیں امام اہل عارف اکمل سیدی عمر بن ارنے خبر دی کہ میں 15 جمادی الآخر 556 ھ روزہ جمعہ کو حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جامع مسجد کو جاتا تھا، راہ میں کسی شخص نے حضور کو سلام نہ کیا، میں نے اپنے جی میں کہا سخت تعجب ہے، ہر جمعہ کو تو خلائق کا حضور پر وہ اثر و دام ہوتا تھا کہ ہم مسجد تک بمشکل پہنچ پائے تھے آج کیا واقعہ ہے کہ کوئی سلام تک نہیں کرتا، یہ بات ابھی میرے دل میں پوری آنے بھی نہ پائی تھی کہ حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تبسم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا اور معالوگ تسلیم و ہجر کے لئے چاروں طرف سے دوڑ پڑے، یہاں تک کہ میرے اور حضور کے بیچ میں حائل ہو گئے، میں اس ہجوم میں حضور سے دور رہ گیا، میں نے اپنے جی میں کہا کہ اس حالت میں تو وہی پہلا حال اچھا تھا یعنی دولت قرب تو نصیب تھی، یہ خطرہ میرے دل میں آتے ہی معا حضور نے میرے طرف پھر کر دیکھا اور تبسم فرمایا اور ارشاد کیا: اے عمر اتم ہی نے اس کی خواہش کی تھی ”ما علمت ان قلوب الناس بیدی ان شئت صرفتها عنی وان شئت اقبلت بها الی“ یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر لوں۔

(ہجۃ الاسرار، فصول، سن ۱۳۸۵، ص ۷۸، حوالہ، صفحہ 78، مصطفیٰ الہابی، مصر)

یہ سب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ خود حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے چنانچہ ہجۃ الاسرار میں ہے ”اخبارنا الشیخ الشریف ابو جعفر محمد بن ابی القاسم العلوی الحسنی قال أخبرنا الشیخ العارف ابو الخیر محمد بن محفوظ قال كنت انا (وفلان وفلان عد عشرة انفس من طالبي الآخرة وثلاثة من اهل الدنيا) حاضرين عند شيخنا الشيخ محي الدين عبدالقادر الحنبلي رضي الله تعالى عنه فقال ليطلب كل منكم حاجة اعطيها له (فذكر حوائجهم منها) قال الشيخ حليل بن الصرصري اريدان لأموت حتى انا انال مقام القطبية قال فقال الشيخ عبدالقادر رضي الله تعالى عنه ﴿كَلَّا نُبَدِّلْ هَلْ لَآءٍ وَهَلْ لَآءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ قال فرأيت الله لقد نالوا كلهم ما طلبوا“ ترجمہ: ہمیں شیخ شریف ابو جعفر محمد بن ابو القاسم علوی حسنی نے بحوالہ شیخ ابو الخیر عارف باللہ محمد بن محفوظ خبر دی کہ ایک روز میں اور دس حضرات اور طالبان آخرت اور تین شخص طالبان وزارت وغیرہ

مناصب دنیا حاضر بارگاہ عالم پناہ سرکار غوثیت تھے حضور نے ارشاد فرمایا: ہر ایک اپنی حاجت عرض کرے میں اسے عطا فرماؤں، سب نے اپنی اپنی دینی و دنیوی مرادیں عرض کیں، ان میں شیخ ظلیل مصری کی عرض یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں مرتبہ قطبیت پاؤں۔ حضور نے فرمایا: ”ہم سب کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔“ عارف موصوف فرماتے ہیں خدا کی قسم جس نے جو مانگا تھا پایا۔

(بہجۃ الاسرار ذکر فصول من کلامہ مرصعہ من عیون احوالہ مختصراً، صفحہ 30، 31، مصطفیٰ البابی مصر)

جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب رب تعالیٰ کی عطا سے ہے اور مستند دلائل سے یہ ثابت ہے تو پھر اس پر اعتراض کرنا کم عقلی و ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ خود وہابیوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کہہ دیا کہ وہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور دلیل میں یہ آیت پیش کی ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی بیشک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس پر قادر ہے کہ اپنے پیاروں کو تصرفات عطا فرمائے تو اس پر اعتراضات کئے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہئے کہ دلائل سے ثابت کریں کہ رب تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیارات نہیں دیئے۔ یہ تو گمراہی ہے کہ دلیل بھی کوئی نہ دینی اور مسلمانوں کو شرک بھی کہے جانا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہابی اپنی پرانی عادت کی طرح بھجۃ الاسرار کتاب ہی کو غیر مستند کہہ دیں۔ لہذا اس کتاب کی حجیت کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں: ”امام عمر بن عبد الوہاب عرضی حلبی نے اپنے نسخہ میں کتاب مبارکہ بھجۃ الاسرار شریف میں لکھا ”قد تبعتها فلم اجد فيها نقلاً الاولة فيه متابعون وغالب ما اوردہ فيها نقلہ الیافعی فی اسنی المفاخر وفي نشر المحامین وروض الریاحین وشمس الدین الزکی الحلبي ايضا فی کتاب الاشراف واعظم شیء نقل عنه انه احب الموتی کاحیائہ الدجاجة ولعمری ان هذه لفصه نقلها تاج الدین السبکی ونقل ايضا عن ابن الرفاعی وغيره وانی لغبی جاهل حاسد ضیع عمره فی فهم ما فی السطور وقنع بملک عن تزکیة النفس واقبالها علی الله سبحانه وتعالی وان يفهم ما يعطى الله سبحانه وتعالی اولیاءه من التصريف فی الدنیا والأخریة ولہذا قال الحنید التصدیق بطریقنا ولایة“ یعنی بیشک میں نے اس کتاب بھجۃ الاسرار شریف کو اول تا آخر جانچا تو اس میں کوئی روایت ایسی نہ پائی جسے اور متعدد اصحاب نے روایت نہ کیا ہو اور اس کی اکثر روایتیں امام یافعی نے ”اسنی المفاخر وشر المحامین وروض الریاحین“ میں نقل کیں۔ یوں ہی شمس الدین زکی حلبی نے کتاب الاشراف میں اور سب سے بڑی چیز جو بھجۃ شریفہ میں نقل کی حضور کا مردے جلانا ہے جیسے وہ مرغ زندہ فرما دیا اور مجھے اپنی جان کی قسم یہ

روایت امام تاج الدین سبکی نے بھی نقل کی اور یہ کرامت ابن الرفاعی وغیرہ اولیاء سے بھی منقول ہوئی اور کہاں یہ منصب کسی غبی جابل حاسد کو جس نے اپنی عمر تحریر سطور کے سمجھنے میں کھوئی اور تزکیہ نفس و توجہ الی اللہ چھوڑ کر اسی پر بس کی کہ اسے سمجھ سکے، جو کچھ تصرفوں کی قدرت اللہ عز و جل اپنے محبوبوں کو دنیا و آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اسی لئے سیدنا جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

ہمارے طریقے کا بچ ماننا بھی ولایت ہے۔

اقول (میں کہتا ہوں) بحمد اللہ یہ تصدیق ہے امام مصنف قدس سرہ کے اس ارشاد کی خطبہ بجمہ کریمہ میں فرمایا کہ ”لخصته کتاباً مفرداً مفروضاً الاسانید معتمد فیہا علی الصححة دون التذوؤ“ یعنی میں نے اس کتاب کو یکما کر کے مہذب و منقح فرمایا اور اس کی سندیں منجلی تک پہنچائیں جن میں خاص صحیح روایات پر اعتماد کیا ہے نہ کہ شاذ روایات پر، یعنی خالص صحیح و مشہور روایات لیں جن میں نہ ضعیف ہے، نہ غریب و شاذ۔ والحمد للہ رب العالمین۔

امام خاتم الحفاظ جلال الملتی والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ حسن الحاضرہ فی اخبار مصر و القاہرہ میں فرماتے ہیں ”علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی الامام الاوحد نور الدین ابو الحسن شیخ القراء بالدار المصریہ ولد بالقاہرہ سنۃ اربع اربعین وستمائة وتصدر للاقراء بالجامع الازہر وتکاتر علیہ الطلبة مات فی ذی الحجۃ سنۃ ثلاث عشر و سبعمائة“ ترجمہ: علی بن یوسف بن جریر نخعی شطنوفی امام یکما، (جن کا لقب) نور الدین (یعنی دین کا نور)، (ان کی کنیت) ابوالحسن، مصر کے شیخ القراء ہیں۔ آپ قاہرہ میں 644ھ میں پیدا ہوئے اور جامع ازہر میں مندر تدریس پر جلوس فرمایا آپ کے طلبہ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ذی الحجہ 713ھ میں انتقال فرمایا۔

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ زبدۃ الآثار میں فرماتے ہیں ”بہجۃ الاسرار من تصنیف الشیخ الامام الاجل الفقیہ العالم المقرئ الاوحد البارخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف الشافعی اللخمی و بینہ و بین الشیخ واسطخان“ بحمدہ الاسرار شیخ امام اجل فقیہ عالم مقرئ ابوحد بارخ نور الدین ابوالحسن علی بن یوسف شافعی نخعی کی تصنیف ہے ان میں اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو واسطے ہیں۔

نیز اپنے رسالہ صلاح الاسرار میں فرماتے ہیں ”کتاب عزیز بہجۃ الاسرار و معدن الانوار معتبر و مقرر و مشہور و مذکور است و مصنف آل کتاب از مشاہیر مشائخ و علماء مت، میان وہ و حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو واسطہ است و مقدم است بر امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایشان نیز از منتہیان سلمہ و محبان

جناب غوث الاعظم اند“ترجمہ: کتاب عزیز”بجۃ الاسرار ومعدن الانوار“کا نقل اعتبار، پختہ اور مشہور و معروف ہے۔ اس کتاب کے مصنف علیہ الرحمہ مشہور علماء و مشائخ میں سے ہیں۔ آپ کے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دو واسطے ہیں، آپ امام عبد اللہ یافعی علیہ الرحمہ پر مقدم ہیں۔ امام یافعی علیہ الرحمہ بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ خالیہ سے نسبت رکھنے والوں اور آپ سے محبت رکھنے والوں میں سے ہیں۔

اسی میں ہے ”اہل فقیر در مسکے معظمہ و در حدیث شیخ اجل اکرم اعدل شیخ عبدالوہاب متقی کہ مرید امام ہمام حضرت شیخ علی متقی قدس اللہ سرہما بودند فرمودند بھجۃ الاسرار کتاب معتبرست، مافزیک اس زمان مقابلہ کردہ اہم وعادت شریف چنان بود کہ اگر کتاب مفید و نافع باشد مقابلہ می کردند و تصحیح می نمودند دریں وقت کہ فقیر رسید بمقابلہ بھجۃ الاسرار مشغول بودند“ ترجمہ: یہ فقیر مکہ مکرمہ میں انتہائی جدالت، کرم اور عدل کے مالک شیخ عبدالوہاب متقی کی خدمت اقدس میں حاضر تھا جو امام ہمام حضرت شیخ علی متقی قدس اللہ سرہما کے مرید ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”بجۃ الاسرار“ ہمارے نزدیک معتبر کتاب ہے جس کا ہم نے حال ہی میں مقابلہ کیا ہے۔ آپ کی عادت شریف یہ تھی کہ اگر کوئی کتاب فائدہ مند اور نفع بخش ہوتی تو اس کا مقابلہ کرتے اور تصحیح فرماتے تھے، جس وقت یہ فقیر وہاں پہنچا تو آپ بجۃ الاسرار کے مقابلہ میں معروف تھے۔

الحمد للہ ان عبارات ائمہ و اکابر سے واضح ہوا کہ امام ابو الحسن علی نور الدین مصنف کتاب مستطاب بجۃ الاسرار امام اہل امام یکتا محقق بارع فقیہ شیخ بکر، جملہ مشاہیر مشائخ علماء ہیں اور یہ کتاب مستطاب معتبر و معتمد کہ اکابر ائمہ نے اس سے استناد کیا اور کتب حدیث کی طرح اس کی اجازتیں دیں۔ کتب مناقب سرکار غوثیت میں باعتبار علو اسانید اس کا وہ مرتبہ ہے جو کتب حدیث میں موطائے امام مالک کا۔ اور کتب مناقب اولیاء میں باعتبار صحت اسانید اس کا وہ مرتبہ ہے جو کتب حدیث میں صحیح بخاری کا، بلکہ صحاح میں بعض شاذ بھی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی حدیث شاذ بھی نہیں۔ امام بخاری نے صرف صحت کا التزام کیا اور ان امام جلیل نے صحت و عدم شذوذ دونوں کا اور شہادت علامہ عمر حلبی وہ التزام تمام ہوا کہ اس کی ہر حدیث کے لئے متعدد منابع موجود ہیں والحمد للہ رب العالمین ایسے امام اہل لوح و لہ نے ایسی کتاب جلیل معتمد میں جو احادیث صحیحہ اس باب میں روایت فرمائیں ہیں یہاں حد و مبارک قادریت سے تہرک کے لئے ان سے کیا رحمتیں ذکر کر کے باذیہ تعالیٰ برکات وارین لیں وباللہ التوفیق۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 28، صفحہ 377۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کے پیشواؤں کے نزدیک بھی غوث پاک کی کرامات اور آپ کی سیرت پر لکھی کتاب ”ہجۃ الاسرار“ کا معتبر ہونا ثابت ہے چنانچہ وہابی مولوی ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں: ”سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی کثرت پر مؤرخین متفق ہیں، شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شیخ (عبدالقادر جیلانی) کی کرامات حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔“

(تاریخ دعوت وعزیمت، جلد 1، صفحہ 385، مطبوعہ کراچی)

لیکن فسوس ظہیر صاحب کی طرح دیگر کثیر وہابی غوث پاک کی کرامات و شان کے منکر ہیں۔

تصرف غوث پاک اور تقدیر

■ احمد رضا خاں کے ایک پیر دکار کا عقیدہ ملاحظہ کیجئے:

لوح محفوظ میں تعینیت کا حق ہے حاصل مرد سے عورت بتا دیتے ہیں غوث ملا غوث
اس شعر کی تشریح بھی بریلوی حضرات کی زبانی سنئے: ”شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ جو سلسلہ
سہروردیہ کے امام ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر
ہوئیں اور عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں میرے ہاں لڑکا پیدا ہو۔ آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا، اس میں لڑکی
مرقوم تھی۔ آپ نے فرمادیا کہ تیری تقدیر میں لڑکی ہے۔ وہ بی بی یہ بن کر واپس ہوئیں، راستہ میں غوث اعظم رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ کے استخسا پر انہوں نے سارا ماجہ بیان کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: جاتیرے لڑکا ہوگا۔ مگر
وضع حمل کے وقت لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ بی بی بارگاہ غوثیہ میں اس مولود کو لے آئیں اور کہنے لگیں: حضور لڑکا مانگوں
اور لڑکی ملے؟ فرمایا: یہاں تو لاؤ اور کپڑا بٹا کر ارشاد فرمایا دیکھو تو یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ دیکھا تو لڑکا! اور وہ یہی شہاب
الدین سہروردی علیہ الرحمۃ تھے۔ آپ کے حلیہ مبارک میں ہے کہ آپ کے پستان مثل عورتوں کے تھیں۔“ 85

یہی متبع بریلویت ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کی تقدیر میں موت تھی۔

■ شیخ جیلانی نے اس کی تقدیر کو بدل کر مقررہ وقت پر مرنے سے بچالیا۔ 86

تقدیر کی تین قسموں میں سے ایک قسم ”معلق شبیہ بہ مہرم“ ہے۔ اس تک اکابر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے حضور سیدنا
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضاے مہرم کو رد کر دیتا ہوں اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ”نحن انفس

بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یا ابنی اکثر من اللعاء قبل اللعاء یرد القضاء

السبب رسلہ رحمۃ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے میرے بیٹے دعا میں کثرت کر کہ بے شک دعا قضاے مبرم کو نال دیتی ہے۔

(الترغیب فی فیض فی الأعمال وتواب ذلک، باب مختصر من فضل الدعاء، من الکتب الکبیر، صفحہ 54، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

لہذا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے سبب کسی کو لڑکا عطا فرمانا یا زندگی بڑھا دینا ممکن نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث

پاک ہے ”عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((لا یزید فی الصبر الا البر، ولا یرد القدر الا اللہ)) کثرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الامان، باب فی القدر، جلد 1، صفحہ 35، دار احیاء الکتب العربیہ)

یہ چیز صرف حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ کئی بزرگان دین کے متعلق مستند کتب میں ایسا درج ہے چنانچہ عظیم محدث امام نارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی کتاب لوائح الانوار میں حالات حضرت سیدی شیخ محمد شربیانی قدس سرہ میں لکھتے ہیں ”لما ضعف ولده احمد واشرف علی الموت وحضر عزرائیل لقبض روحہ قال له الشیخ ارجع الی ربک فراجعہ فان الامر نسخ فرجع عزرائیل وشفی احمد من ثلاث الضعفہ وعاش بعدها ثلاثین عاما ترجمہ: جب ان کے صاحبزادے احمد تھوڑے ہو کر قریب مرگ ہوئے اور حضرت عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی روح قبض کرنے آئے حضرت شیخ نے ان سے گزارش کی کہ اپنے رب کی طرف واپس جائیے (اس سے پوچھ لیجئے) کہ حکم موت منسوخ ہو چکا ہے۔ عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پٹ گئے، صاحبزادے نے شفا پائی اور اس کے بعد تیس برس زندہ رہے۔

(الطبقات الکبریٰ (لوائح الانوار) حاشیہ الکتب ترجمہ 20، شیخ محمد السربینی، جلد 2، صفحہ 185، دار الفکر، بیروت)

جناب احمد رضا بریلوی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں: ”ہمارے شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ اپنی

مجلس میں بر ملا زمین سے بلند کر دیا ہوا پرستی فرماتے اور ارشاد کرتے: آفتاب طلوع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مجھ پر سلام کرے۔ نیا سال جب آتا ہے، مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے، جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن

جو آتا ہے، مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔“ 87

اوپر گزر چکا کہ یہ کلام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھیہ الاسرار ذکر کما خبر بہا عن قصہ الخ، صفحہ 50، دار الکتب

العلمیہ، بیروت میں مذکور ہے۔

تصوف بھی خدا کی خدمت میں شریک ہیں۔ وہ ان صفات سے متصف اور ان حالتوں کے مالک ہیں۔
یہ ظہیر صاحب کا بہتان ہے۔ اہل سنت ہرگز کسی ولی یا نبی کو خدائی صفات کا شریک نہیں ٹھہراتے۔

چنانچہ احمد رضا ریلوی کے صاحبزادے ارشاد کرتے ہیں: ”بے شک سب پیشوا، اولیاء و علماء اپنے اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں۔ اور جب ان کے پیروکار کی روح نکلتی ہے، جب مگر تکیر اس سے سوال کرتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے عمل ملتے ہیں، جب صراط پر چلتا ہے ہر وقت ہر حال میں اس کی غمبانی کرتے ہیں۔ کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے اور تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں اور دنیا قبر و حشر ہر جگہ سختیوں کے وقت مجاہد است فرماتے ہیں جب تک وہ صراط سے پار نہ ہو جائیں۔“ 88

فِي كِتَابِ الْجَوَابَةِ عَنِ ائِمَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوْفِيَةِ اِنَّ ائِمَّةَ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوْفِيَةِ كُلَّهُمْ يَشْفَعُونَ فِي مُقَلِّدِيهِمْ وَلَا يَحْظُرُونَ احَدَهُمْ عِنْدَ طُلُوعِ رُوحِهِ وَعِنْدَ سِرِّهِ مَنَكْرٍ وَنَكِيرٍ لَهُ وَعِنْدَ النَّشْرِ وَالْحَشْرِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَلَا يَسْغُلُونَ عَنْهُمْ فِي مَوْقِفٍ مِنَ الْمَوَاقِفِ " ترجمہ: محقق ہم نے ذکر کیا ہے کتاب "الاجوبہ عن ائمة الفقہاء والصوفیہ" میں کہ فقہاء اور صوفیہ سب کے سب اپنے متبعین کی شفاعت کریں گے اور وہ اپنے متبعین اور مریدین کو نزع کی حالت میں روح کے نکلنے، منکر نکیر کے سوالات، نشر و حشر، حساب و میزان عدل پر اعمال تلنے اور پہلے صراط پر گزرنے کے وقت ملاحظہ فرماتے ہیں اور وہ کسی مقام پر بھی ان سے غافل نہیں ہوتے۔

آسمان سے زمین تک ابدال کی مملکت ہے

﴿ آسمان سے زمین تک ابدال کی ملک ہے اور عارف کی ملک عرش سے فرش تک ﴾ 89

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابدال کی شان کے متعلق احادیث نقل کرتے ہیں: ”حدیث 8: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم ((الابدال فی امتی ثلاثوں بسم تقویم الارض وبسم تطویر وبسم تطویر و بسم تطویر)) عن عبادة
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمسند صحیح ترجمہ: ابدال میری امت میں تین ہیں۔ انہیں سے زمین قائم ہے انہیں کے سبب تم پر

بارش اترتی ہے۔ انہیں کے باعث تمہیں مدد ملتی ہے۔ طبرانی نے کبیر میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح روایت کیا۔

حدیث 9: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ابدال شام میں ہیں اور وہ چالیس ہیں جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اس

کے بدلے دوسرا قائم کرتا ہے ((يسْتَقِي بِهَمِهِ الضِّيْثُ وَيَنْتَصِرُ بِهَمِهِ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَيَعْرِضُ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ بِهَمِهِ))

احمد عن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بسمہ حسن“ ترجمہ: انہی کے سبب بارش دی جاتی ہے، انہیں سے دشمنوں پر مدد ملتی

ہے، انہیں کے باعث شام والوں سے عذاب بھیرا جاتا ہے۔ امام احمد نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بسمہ حسن روایت کیا

دوسری روایت یوں ہے ((يَعْرِضُ عَنْ اَهْلِ الْاَرْضِ الْبَلَاءَ وَالضَّرِيقَ عَسَا كَرَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ))

ترجمہ: انہیں کے سبب اہل زمین سے بلاؤ اور غرق دفع ہوتا ہے۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔

حدیث 10: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ابدال شام میں ہیں ((بِهَمِّهِمْ يَنْتَصِرُ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَيَعْرِضُ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ بِهَمِّهِمْ))

الطبرانی فی الکبیر عن عوف بن مالک وفي الاوسط عن علي المرتضى رضي الله تعالى عنهما كلاهما بسند

حسن“ ترجمہ: وہ انہیں کی برکت سے مدد پاتے ہیں اور انہیں کی وسیلہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ طبرانی نے کبیر میں عوف بن

مالک سے اور اوسط میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دونوں میں سند حسن روایت کیا۔“

(نہجی رضویہ، ج 30، صفحہ 384، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے

اور خود جناب بریلوی فرماتے ہیں: ”اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے۔“ 90

یہ کلام بالکل بجا اور احادیث و علمائے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کی

شان میں احادیث نقل کرتے ہیں: حدیث 11: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لَنْ تَخْلُوَ الْاَرْضَ مِنْ اَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ

اِبْرَاهِيْمَ خَلِيلِ الرَّحْمٰنِ فِيْهِمْ تَسْقُوْنَ وَبِهِمْ تَلْطَمُوْنَ)) الاوسط عن انس رضي الله تعالى عنه بسند

حسن“ ترجمہ: زمین ہرگز خالی نہ ہوگی چالیس اولیاء سے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پوتے پر ہوں گے، انہیں کے

سبب تمہیں بارش ملے گی اور انہیں کے سبب مدد پاؤ گے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے

ساتھ روایت کیا۔

حدیث 12: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لَنْ يَخْلُوَ الْاَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِثْلَ اِبْرَاهِيْمَ بِهِمْ تَضَاثَوْنَ

وَبِهِمْ تَرْزُقُونَ وَبِهِمْ تَصْطَرِحُونَ ﴿۱۳﴾ ان فی تاریخہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ “ترجمہ: ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مشابہت رکھنے والے تین شخص زمین پر ضرور رہیں گے، انہیں کی بدولت تمہاری غریب دینی جائے گی اور انہیں کے سبب رزق پاؤ گے اور انہیں کی برکت سے بارش دی جائے گی۔ ابن حبان نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث 13: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لَا يَزَالُ اَرْضُونَ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَلْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ اِبْرَاهِيْمَ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِمْ عَنِ اَهْلِ الْاَرْضِ بِقَالَ لَهُمْ اَللّٰهُ اَلَيْسَ لِي الْحَلِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ “ترجمہ: میری امت میں چالیس مرد ہمیشہ رہیں گے کہ ان کے دل ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے سبب زمین والوں سے بلا دفع کرے گا ان کا لقب ابدال ہوگا۔ ابو نعیم نے حلیہ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث 14: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لَا يَزَالُ اَرْضُونَ رَجُلًا يَحْفَظُ اللّٰهُ بِهِم الْاَرْضَ كُلَّهَا رَجُلًا اَبَدًا لّٰهُ مَكَانُهُ اَخِرُ وَهُمْ فِي الْاَرْضِ كُلِّهَا)) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما “چالیس مرد قیامت تک ہوا کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ زمین کی حفاظت لے گا جب ان میں سے ایک انتقال کرے گا اللہ تعالیٰ اسکے بدلے دوسرا قائم فرمایگا اور وہ ساری زمین میں ہیں۔ قتال نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔

حدیث 15: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: بیشک اللہ تعالیٰ کے لیے خلق میں تین سونولیاہ ہیں کہ ان کے دل قلب آدم پر ہیں، اور چالیس کے دل قلب موسیٰ اور سات کے قلب ابراہیم، اور پانچ کے قلب جبریل، اور تین کے قلب میکائیل، اور ایک کا دل قلب اسرائیل پر ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ جب وہ ایک مرتبہ تین میں سے کوئی ایک اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اور جب ان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو پانچ میں سے اس کا بدلہ کیا جاتا ہے اور پانچ والے کا عوض سات اور سات کا چالیس اور چالیس کا تین سو اور تین سو کا عام مسلمین سے ((فِيهِمْ يَحْيٰى وَيَسْعٰى وَيَسْتَرْوِي وَيَنْتَعِمُ فِيْهَا بِلِلّٰهِ

الْحَلِيَّةُ وَابْنُ عَسَاكَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ “ترجمہ: انہیں تین سو چھپن اولیاء کے ذریعہ سے خلق کی حیات موت، بارش کا برسنہ، نباتات کا اُگنا، بلاؤں کا دفع ہونا ہوا کرتا ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 385، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی شان میں فرمایا ((اہل بیتی امان للہتی فاذا نسب اہل بیتی ت
 علیہم السلام)) ترجمہ: میرے اہل بیت میری امت کے لئے امان ہیں جب اہل بیت نہ رہیں گے امت پر وہ آریگا جو ان سے وعدہ
 ہے یعنی قیامت آئے گی۔

(المستدرک للحاکم، کتاب معرفۃ الصحابہ اہل بیتی امان لامتی، جلد 3، صفحہ 149، دار الفکر، بیروت)

رات بھر میں سارے جہان کا گشت

اور سنئے: ”اولیاء کرام مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دے سکتے ہیں اور

ساری زمین کو ایک قدم میں طے کرنے پر قادر ہیں۔“ 91

جی ہاں یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ ثابت بھی ہے۔ حضور دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں: ”اوتاد کے
 لئے لازم ہے کہ وہ رات بھر میں سارے جہان کا گشت مکمل کر لیں اور اگر کوئی جگہ ایسی رہ جائے جہاں ان کی نظر نہ پڑے تو
 دوسرے دن اس جگہ میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ اوتاد اپنے غوث و قطب کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی
 قوت اس طرف مبذول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی غوث و قطب کی برکت سے جہان کے اس خلل کو دور فرما دیتا ہے۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 332، شہر ارادہ، لاہور)

راہ سلوک میں تصرفات کا مقام ستر ہواں (17) ہے

اور سنئے: ”غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے اس کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔“ 92

بریلوی صاحب کے ایک پیروکار لکھتے ہیں: ”اولیاء کرام اپنے مریدوں کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے

دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔“ 93

ان کے مشہور مفتی احمد یار کجربانی کو ہر انشائی کرتے ہیں: ”اولیاء کو اللہ سے یہ قدرت ملی ہے کہ چھوٹا ہوا

تیر واپس کر لیں۔“ 94

یہی مفتی صاحب رقم طراز ہیں: ”اولیاء کو قبر کی کھسی تو کیا، عالم پیٹ دینے کی طاقت ہے۔۔۔۔۔ مگر توبہ

نہیں دیتے۔“ 95

بریلویہ کے ایک اور راہنما لکھتے ہیں: ”ظاہر قضائے مطلق تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے۔“ 96

ایک دوسرے بریلوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں: ”اولیاء کا تصرف و اختیار مرنے کے بعد اور زیا وہ

ہو جاتا ہے۔“ 97

جب قرآن سے ثابت ہے کہ بقیس کا تخت ایک آن میں ولی اللہ نے پیش کر دیا تو پھر امت محمدیہ کے اولیاء کے لئے یہ کیسے ناممکن ہے؟ پیچھے ان تصرفات پر کثیر مستند دلائل پیش کئے ہیں، مزید ایک مستند حوالہ ملاحظہ ہو: میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اے برادر! اس شبہ کو آخر دل میں جگہ نہ دینا اس لئے کہ مادر زائیک بختوں کو بغیر ہیر کی بیعت اور بلا مرشد کی تربیت کے ایسی کراٹھیں اور ایسے مقامات حاصل ہو جاتے ہیں کہ لوح محفوظ میں تصرف کرنا، ہوا میں اڑنا، غیب کی خبریں دینا، جلتی آگ میں گھس جانا، پانی پر کھڑے ہونا، مردے کو زندہ کرنا، زندہ کو قبر میں بھیج دینا اور اسی قسم کے دوسرے تصرفات ان کو شروع ہی میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ضیا بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طریقت میں سو مقامات ہیں جب راست رو سائیک سترھویں مقام پر پہنچتا ہے تو اس قسم کی کراٹھیں اور تصرفات اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تر اسی مقام باقی رہتے ہیں کہ جب تک انہیں حاصل نہیں کرتا اس کا کام معطل رہتا ہے اور وہ ہیر و مرشد کی امداد کا محتاج رہتا ہے تاکہ ان تمام مقامات پر پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص بخششیں ہوتی ہیں اور بکثرت اور متواتر کہ اس پر دروازہ کھولتی اور سرحد انتہا تک پہنچا دیتی ہیں جو اس آیت سے اشارۃ معلوم ہوتی ہیں۔ ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَلَيْنَا مَزِيدٌ﴾ ترجمہ: ان کے لئے جنت میں وہ ہے جس کی وہ خواہش کریں اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے حکایت فرمائی کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اور وہ ہیں کہاں ((فِي مَقَامٍ صَاقٍ عِنْدَ مَلِكٍ تَقْنَدُ رِجْلُكَ)) والے مانک کے پاس صاف جگہ میں۔ اس کے جمال پر جمال ہی کے پردے پڑے ہوئے ہیں جن کا سوائے چند نقوش کے اور کوئی محرم ہی نہیں۔“

(سبع سنن، صفحہ 139، فردوس سائل، لاہور)

چونکہ وہابیوں کے نزدیک ولی اور بت میں کوئی فرق نہیں اس لئے انہیں ساری زندگی اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔

یہ ہیں غیر اللہ کے بارے میں ان کے عقائد۔ انہوں نے اپنی دعاؤں اور طلب گاریوں میں دوسری ہستیوں کو بھی شریک کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اختیارات و تصرفات اس کی مخلوق میں تقسیم کر دیئے ہیں حالانکہ شریعت اسلامیہ میں کارساز یوں اور بے نیاز یوں کا تصور صرف اللہ تعالیٰ تک ہی محدود ہے۔

وہابیوں سے کوئی پوچھے کہ تم لوگ اہل سنت کے عقائد کا رد کر رہے ہو یا قرآن وحدیث کا انکار کر رہے ہو؟ یہ کہنا کہ اللہ

عز و بل نے کسی کو کوئی تصرف عطا نہیں فرمایا، صریح کفر ہے کہ قرآن پاک کی کثیر آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرفات کا ذکر ہے۔

مناقب اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کے جوابات

بریلوی حضرات نے اپنے اولیاء کو وہ تمام اختیارات تفویض کر دیے جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اور مشرکین مکہ، لات، ہبل، عزی اور منات وغیرہ میں سمجھتے تھے۔ ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا ۚ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا يَكُونُ لَهُ مَنْ يَدْعُو ۚ تَبَعٌ رِجَافٍ ۚ﴾ یہ مت سمجھئے کہ بریلویت کے امام جناب احمد رضا خان صاحب کا ان خدائی اختیارات میں کوئی حصہ نہ تھا۔ وہ بھی دوسرے اولیاء کی طرح رزق، دانا، شانی، غوث، بخارا، قادری، حلاجی، حاکمی اور مشکل کشا تھے۔ ان کی صفات ملاحظہ کیجئے۔

بریلویت کے ایک پیر کا اپنے ہادی و مرشد کی شان بالا صفات میں اپنی کتاب مدائح اعلیٰ حضرت میں نغمہ سرا ہیں:-

یا سیدی یا مرشدی، یا مالکی، یا شافعی
اے دھگیر راہنما یا سیدی احمد رضا
اندھوں کو بینا کر دیا بہروں کو شنوا کر دیا
دین نبی کو زندہ کیا یا سیدی احمد رضا
امراض روحانی و نفسانی امت کے لیے
اور ترادار الشفا یا سیدی احمد رضا 98

یہی مرید اپنے پیر و شیخ جناب احمد رضا کے سامنے غر و نیاز کرتے ہوئے اور اپنا دامن پھیلا کر یوں پکارتا ہے:-

میرے آقا میرے دانا، مجھے نکلا جائے دیر سے آس لگائے ہے یہ کتا تیرا
اپنی رحمت سے اے کر لے قبول اے چارے نذر میں لایا ہے یہ چادر یہ کھینا تیرا
اس عبید رضوی پر بھی کرم کی ہو نظر بد کسی چور کسی ہے تو وہ کتا تیرا 99

اور سنئے جناب احمد رضا خاں بریلوی کے ایک اور معتقد ارشاد کرتے ہیں:-

قیامت میں منکر کی مکر و تدبیر کیا سوچی؟ ک ہنگا گھومتا کوڑا امام اہل سنت کا 100
کس سے کریں فریاد خدائی مالک و مولیٰ تیری دوہائی تیرے سوا کون ہمارا حامی سنت اعلیٰ حضرت
بھیک سدا مانگی پائی دیر کیوں اس بار لگائی میرے کرم، نچی، ان دانا، حامی سنت اعلیٰ حضرت
کب سے کھڑی ہیں ہاتھ پیارے بندہ نواز گد بھچارے اب تو کرم ہو جانے حامی سنت اعلیٰ حضرت 101

اور سنئے:-

وہ محتاج کا حاجت روا ہے وہی فریاد رس ہے بے کسوں کا
 ادھر آکا ادھر احمد رضا ہے ستارہ کیوں نہ میرا اوج پر ہو
 حمایت پر مرا حامی ۱۰۲ ہے مجھے کیا خوف ہو وزن عمل کا
 بریلویت کے ایک دوسرے شاعر کا عقیدہ:-

دے سہارا اک ذرا احمد رضا میری کشتی پر گئی منجھدار میں
 اے مرے مشکل کشا احمد رضا چار جانب مشکلیں ہیں ایک میں
 اے میرے حاجت روا احمد رضا لاج رکھ لے میرے پھیلے ہاتھ کی
 ہوں تیرے در کا گدا احمد رضا ۱۰۳

چند اور اشعار نقل کر کے ہم اپنی بحث کو سمیٹتے ہیں۔ بریلویت کے اور شاعر اپنے مذہب کے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے نغمہ سرا ہیں:-

غوث و قطب اولیاء احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا
 دلوں عالم میں ہے تیرا آسرا ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا
 تو ہے داتا پور میں منگلا ترا میں تیرا ہوں تو میر احمد رضا ۱۰۴

تاریخین کرام! ملاحظہ فرمائیے! کیا یہ عقائد قرآن کریم کی واضح آیات سے استہزاء کے مترادف نہیں ہیں؟ کیا ان میں اور کتاب و سنت میں کوئی مطابقت ہے؟ کیا ان سے یہ بات اچھی طرح واضح نہیں ہو جاتی کہ ان حضرات کا مقصد مشرکانہ عقائد اور دور جاہلیت کے افکار کی نشر و اشاعت ہے؟ کیا مشرکین مکہ کے عقائد ان سے اترتے تھے؟

ظہیر صاحب نے ان اشعار مناقب کو قرآن و سنت کے ساتھ استہزاء قرار دیا جبکہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک انبیاء، صحابہ، اولیاء کرام کی شان میں اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار نہیں پڑھا کرتے تھے؟ چند اشعار جو صحابہ و بزرگان دین نے کہے ہیں وہ پیش خدمت ہیں:-
 جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روز حنین زمان و صبیان بنی ہوازن کو اسیر فرمایا اور اموال و غلام و کنیز مجاہدین

پر تقسیم فرمادیئے، اب سرداران قبیلہ اپنے اہل و عیال و اموال حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے مانگنے کو حاضر ہوئے۔ زہیر بن صرد شمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی:-

(1) امنن علينا رسول الله في كرم	فانك المراء نرجوه ونذخر
(2) امنن على بيعة قد عاقها قدر	فكنت شملها في دهرها غير
(3) ابقت لنا الدهر هنا فاعلى حزن	على قلوبهم الغماء والغمر
(4) ان لم تدار كههم نعماء تنخرها	يا ارحح الناس حطماً حين يختبر

(1) یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم پر احسان فرمائیے اپنے کرم سے، حضور ہی وہ مرد کامل و جامع فاضل و محاسن و مثائل ہیں جس سے ہم امید کریں اور جسے وقت مصیبت کیلئے ذخیرہ بنائیں۔

(2) احسان فرمائیے اس خاندان پر کہ تقدیر جس کے آڑے آئی اس کی جماعت بتر ہوگئی اس کے وقت کی حالتیں بدل گئیں۔

(3) یہ بد حالیوں ہمیشہ کیلئے ہم میں غم کے دھڑیخوہاں باقی رکھیں گی جن کے دلوں پر رنج و غیظ مستولی ہوگا۔

(4) اور حضور کی نعمتیں جنہیں حضور نے نام فرمادیا ہے ان کی مدد کو نہ پہنچیں تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں اے تمام جہان سے زیادہ عقل والے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم)۔

(المعجم الکبیر، عن زہیر بن صرد الشمی، ج 5، صفحہ 269، المکتبۃ الفیصلیہ، بیروت)

ایک اعرابی نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی:-

(1) اتيناك والمراء يسمي لبابها	وقد شغلت امم الصبي عن الطفل
(2) والفت بكفيها الفتى لا مكانة	من الجوع ضعفا لا يمر ولا يحلى
(3) ولبسى لنا الا الباك فرارنا	واين قرار الخلق الا الى الرسل

(1) ہم در دولت پر شدت قحط کی ایسی حالت میں حاضر ہوئے کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں (جنہیں ان کے والدین بہت عزیز رکھتے ہیں ناداری کے باعث خادمہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے کام کاج کرتے کرتے ان کے سینے شق ہو گئے) ان کی چھاتیوں سے خون بہہ رہا ہے مائیں بچوں کو بھول گئی ہیں۔

(2) جوان قوی کو اگر کوئی لڑکی دونوں ہاتھوں سے دھکا دے تو ضعف گر سکتی ہے عاجز اندہ زمین پر ایسا گر پڑتا ہے کہ منہ سے کڑوی میٹھی بات نہیں نکلتی۔

(3) اور ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں اور خود مخلوق کو جائے پناہ ہے ہی کہاں مگر رسولوں کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وبارک وسلم۔

یہ فریاد سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماہیت غلّت منبر الطہر پر جلوہ فرما ہوئے اور دونوں دست مبارک بلند فرما کر اپنے رب عز و جل سے پانی مانگا، ابھی وہ پاک مبارک ہاتھ جھک کر گلوئے پر فور تک نہ آئے تھے کہ آسمان اپنی بجلیوں کے ساتھ اُٹھ اور بیرون شہر کے لوگ فریاد کرتے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم ڈوبے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”**يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْكُنُوا أَرْضَكُم**“ فوراً اپنے پر سے کھل گیا، آس پاس گھرا تھا اور مدینہ طیبہ سے کھلا ہوا۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب استسقاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخ، جلد 6، صفحہ 141، دارالکتب العلمیہ بیروت)
 اُٹھی مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں اپنے بعض اقارب کی ایک فریاد لے کر حاضر ہوئے اور اپنی مظلوم عرضی مسامح قدسیہ پر عرض کی جس کی ابتدا اس مصرع سے تھی ”یا مائلک الناس و ذیان العرب“ ترجمہ: اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے جزا و سزا دینے والے۔

(مسند احمد، ابن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جلد 11، صفحہ 478، مؤسسة الرسالة بیروت)

حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں فریاد کی:-

و یا قہر النبی و صاحبہ
 الا یا غوثنا لو تسمعونا

ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو صاحبوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما! اے ہمارے فریاد رس! کاش آپ ہماری فریاد سن لیں۔

حضرت سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یوں دعا کرتے ہیں:

یا رحمة للعالمین ارحم بزیین العابدین
 محجوس الظالمین فی موبکب و المزدحم

ترجمہ: اے رحمت للعالمین زین العابدین پر رحم فرمائیں کہ وہ بڑے لشکر میں پھنسا ہوا ہے۔

(فتاویٰ اویسیہ، جلد 1، صفحہ 370، صدیقی پبلیشرز، کراچی)

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں:-

بہا اکرم الثقلین بہا کنز الوری بدلی بحودک و ارضی برضاک
انا طامع بالحود منک لم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک

ترجمہ: اے موجودات کے اکرام اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا، مجھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی خوش کیجئے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سوا ابوحنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔

(تذاتی دہلی، صفحہ 386، شہر برادرز، لاہور)

روح البیان میں ہے ”قال المولی الحامی قدس سرہ: یا نبی اللہ السلام علیک... انما الفوز والسلاح لہدک“ ترجمہ: مولانا جلالی قدس سرہ نے فرمایا نبی اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ پر سلام ہو کامیابی و کامرانی آپ ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔

(روح البیان فی تفسیر، سورۃ البقرہ، آیت 62، جلد 1، صفحہ 152، دار الفکر، بیروت)

جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی شان میں قصائد پڑھے اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا تو پھر کسی کی کیا مجال ہے جو اسے شرک اور خلاف قرآن کہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین، علمائے کرام کے شان میں بے شمار قصائد کہے گئے ہیں، بلکہ خود دیوبندی، وہابیوں نے اپنے بڑوں کے بارے میں ایسے قصائد کہے ہیں۔ چند حوالے پیش خدمت ہیں:-

دیوبندی مولوی حسین احمد مدنی کی شان میں اس کے عقیدت مند یوں کہتے ہیں:-

ہمیں چھوڑ کر آج ہاتھم گریاں وہ قلب زماں آہ وہ جانِ جاں
چلا جا رہا ہے وہ جنت بدلاں فرشتوں کی صف میں خرماں خرماں
فلک پر ملک مرجہا کہہ رہے ہیں ہمیں ہیں جو فرقت کا غم سہہ رہے ہیں
اُدھر شاہ دنیا و دین ~~مکھن~~ مسکرائے بہشت بریں کے نکلیں مسکرائے
زمین رو رہی ہے فلک بس رہا ہے مسرت سے ہر اک ملک بس رہا ہے
اُدھر انبیاء کا پیام آ رہا ہے اُدھر اولیاء کا سلام آ رہا ہے

وہ رضاں ہے انتظام آرہا ہے کہ جنت میں وہ خوش خرام آرہا ہے
کھڑے ہو گئے صف میں غلام جنت زیارت کو آئی ہیں حورانِ جنت

(مرتبہ شیخ مدنی، صفحہ 3، کتب حلالہ، راشد کمپنی، دیوبند)

دیوبندیوں کے پیشوا حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے حالات پر مشتمل کتاب شاتم اداویہ میں ہے کہ مولوی محمد صادق نے شاہ عبد الرحیم کی شان میں چند اشعار یوں کہے:-

تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا بند میں ہونا نب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ
تم مددگار امداد کو پھر خوف کیا عشق کی پر شکے باتیں کانپتے ہیں دست و پا
اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا

آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا! تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں التجا
بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا
اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا

(شمائم اسنادیہ، صفحہ 83، کتب حلالہ، شرف الرشید، شاہ کوٹ)

دیوبندی مولوی محمود الحسن نے رشید احمد گنگوہی کے متعلق لکھا ہے:-

حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یارب گیا و قبلہ حاجات روحانی و جسمانی

(مرتبہ گنگوہی حلالہ دیوبند کی نظر میں، صفحہ 5، النور السنہ، سہیلی)

دوسری جگہ رشید احمد گنگوہی کی شان میں کہتے ہیں:-

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اسی مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم

(مرتبہ گنگوہی حلالہ دیوبند کی نظر میں، صفحہ 18، النور السنہ، سہیلی)

وہابی مولوی طاہر علی جوہری نذیر حسین دہلوی کو حجۃ اللہ علی العالمین کہتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تفصیلش در معیار الحق

مصنفہ مولانا حجۃ اللہ علی العالمین مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب دامت برکاتہ علی کاتب الخلق مرقوم۔“

(الحیاء بعد المملۃ صفحہ 523، مکتبہ شعیب، کراچی)

مولوی عبد الجبار عمر پوری میاں نذیر حسین کو رحمن کی آیت ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے:-

احییٰ طریق الحق بعد مماتہ و وجودہ من اية الرحمن

اور پھر جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدائی اختیار حاصل نہیں ہیں، تو باقی مخلوق میں سے کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا کیسے مانا جاسکتا ہے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان بندوں کے سامنے دامن پھیلاتے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، جو منوں مٹی تلے دفن ہیں۔ وہ اس شرک سے باز کیوں نہیں آتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیوں دھیان نہیں دیتے؟ کب انہیں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کی صحیح تفسیر کا

ظلم ہوگا؟ یہ لوگ کب لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم سے آشنا ہوں گے؟ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ظلم و فضل کے دعویدار ان کے واعظین و خطباء، جنہیں عوام نے سچے راہنما سمجھ رکھا ہے، وہ انہیں ان شرکانہ اور دور جاہلیت کے تصورات و اعمال سے کیوں نہیں روکتے؟ انہوں نے اپنی زبانوں پر مہر کیوں لگا رکھی ہے؟

ان کے عقائد تو دور جاہلیت کے شرکوں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ تو اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نقطہ سفارشی سمجھتے تھے، مگر انہوں نے تو تمام خدائی اختیارات اپنے بزرگوں کو عطا کر دیئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بجائے براہ راست اپنے بزرگوں سے مدد و معاونت مانگتے ہوئے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کے اذہان میں اپنے انکار اتار لیے ہیں۔ وہ شیطان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم نیکی کی راہ پر گامزن ہیں، حالانکہ وہ شیطان کی آنکھ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اور اس کی خوشی کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ اللہ و لا الیہ را جمعوں۔“ 105

اور سب سے آخر میں ہم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔۔۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ: ”حضرت ہارون پر بسطای کہا کرتے تھے مخلوق کا مخلوق سے استغاثہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کوئی غرق ہونے والا شخص دوسرے غرق ہونے والے سے مدد طلب کرے۔“

شیخ ابو عبد اللہ القرشی کہتے ہیں کہ: ”مخلوق کا مخلوق سے استغاثہ کرنا اس طرح ہے جیسے کوئی قیدی دوسرے قیدی سے رہائی کی طلب کرے۔“

پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ تو ہی تمام تعریفوں کا حق دار ہے۔ ہم آپ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ صرف تو ہی معین و مددگار ہے۔ تو ہی مخلوق کی فریادری پر قادر ہے۔ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ نفع و نقصان صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ سلف صالحین میں سے کوئی بزرگ بھی مانوق

القدرت اشیاء سے استغاثے کو جائز نہیں سمجھتا۔“ 106

ظہیر صاحب نے حوالہ بھی دیا تو اپنے ہی وہابی مولوی کا اور اس سے بھی وسی باطل استدلال کیا ہے۔ جو آیت پیش کی گئی کہ حضور نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اس آیت کے آگے صراحت ہے ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ مگر یہ کہ اللہ عز و جل چاہے۔ اس کی تفسیر میں جید مفسرین نے صراحت فرمائی ہے کہ حقیقی طور پر اللہ عز و جل ہی واقع البلاء یعنی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے لیکن اللہ عز و جل جسے حاجت روائی کی قدرت عطا فرمائے وہ بھی لوگوں سے بلائیں دور کر سکتا ہے

چنانچہ تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہے ”لا أقدر علی اجتلاب نفع إلی نفسي ولا دفع ضرر یحل بها عنها إلا ما شاء الله أن أمْلِكُه من ذلك بأن یقرِبنی علیه ویعیننی“ ترجمہ: میں حقیقی طور پر قادر نہیں کہ اپنے لئے نفع لے لوں اور مصیبت دور کر لوں مگر یہ کہ اللہ عز و جل مجھے اس پر ماکمہ نہ دے کہ اس پر مدد کرے اور قوت دے۔

(جامع التیان فی تاویل القرآن، سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 188، جلد 13، صفحہ 302، مؤسسۃ الرسالہ بیروت)

پچھے احادیث اور کثیر دلائل سے واضح کیا کہ انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے یہ ستیاں دنیا میں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اور آخرت میں مدد فرماتی ہیں۔ خود وہی جن کو اپنا پیشوا کہتے ہیں ان سے اس کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ نعتیہ الطیب الثم میں اور اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں ہیں ”بمنظر نسیمی آمد مرامگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جائے دست اندوہ گین است در ہر شدائی“ ترجمہ: ہمیں نظر نہیں آتا مگر آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مصیبت کے وقت مخواری فرماتے ہیں۔

(الطیب الثم لم یسبح سید العرب والمسلمین، فصل اول تحت شعر معتصم المکروب فی کل عمرہ، صفحہ 4، مطبع مجتہدانی، دہلی)

صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند امام احمد میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے انہوں نے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور نے اپنے چچا ابوطالب کو کیا نفع دیا خدا کی قسم وہ حضور کی حمایت کرنا حضور کیلئے لوگوں سے لڑنا جھگڑنا تھا، فرمایا ((وَجَاءَتْهُ فِی عَمْرَاتٍ مِّنَ النَّارِ فَذَرَتْهُنَّ لِیَ اُضْرِبَ بِکَ الْغِیَاسَ)) (دبا پاؤں تو اسے میں نے کھینچ کر پاؤں تک کی آگ میں کر دیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 195، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کیوں وہاں ہوں! بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بلائیں دور کرنے کا اختیار دیا ہے یا نہیں؟ کتنے واضح انداز میں فرمایا کہ میں نے کھینچ کر آگ کو پاؤں تک کر دیا۔ سبحان اللہ یہ بے شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔

ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((مِنْ بَکْرِ یَوْمِ السَّبْتِ فِی طَلَبِ بَقَضَانِ)) (نعم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ترجمہ: جو وقت کے دن صبح سویرے کسی حاجت کی تلاش کو جائے میں اسکی حاجت روائی کا ذمہ دار ہوں۔ ابو نعیم نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔

(کنز العمال بحوالہ ابو نعیم عن جابر، الإكمال من آداب طلب الحاجۃ، جلد 6، صفحہ 815، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضور کو دفاع البلاء ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے

شک دافع ہر بلا ہیں۔ ان کی شان عظیم تو ارفع واعلیٰ ہے ان کے غلام دفع بلا فرماتے ہیں۔ ابن عدی وابن عساکر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لَا تَقْرَبُوا الدُّنْيَا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاءٌ مِثْلُ نَارٍ تَلْقَى السَّمَاءَ فَنَازِلُهُمْ عَلَيْهَا)) اس لیے ہوا کہ میں اپنی امت سے آتش دوزخ کو دفع فرماتا ہوں۔

دوزخ سے بدتر اور کیا بلا ہوگی؟ جس کے دافع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ بیچتی دالہ لغوۃ اور ابوسعید شرف المصطفیٰ میں راوی، خفاف بن اھلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر بارگاہ ہو کر عرض کی ”حنسی وردت الی المعدنۃ جاھدا کما اراک فتصرج الکربات“ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں حاضر ہوا تا کہ آپ (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی زیارت اقدس سے مشرف ہوں تو آپ میری سب مشکلیں دور کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی عرض پسند کی اور تعریف فرمائی۔

منح المدح امام ابن سید الناس میں ہے حرب بن رطہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ”لقد بعث اللہ الیہی محمداً بحق وبرہان الہدی بکشف الکربا“ خدا کی قسم اللہ عز و جل نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق اور قطعی دلیل ہدایت کے ساتھ ایسا بھیجا کہ حضور بلاؤں کو دور فرماتے ہیں۔

عمر بن شبہ بطریق عامر شعبی راوی، اسود بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ”انت الرسول الہدی یرحمی فواضلہ عند الفحوط اذا ما اعطى المطر“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ رسول ہیں جن کے فضل کی امید کی جاتی ہے قحط کے وقت جب بارش نہ ہو۔

ابن شاذان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر فرمایا ((يا حمزه يا كاشف الكربات يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله البلاء، اے حمزہ اے چہرہ رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے دشمنوں کے دفع کرنے والے۔

کتب سابقہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر شریف میں ہے ان کے دو نائب ہوں گے ایک سن رسیدہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو ان یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”ما الفتی فخر ارض غمرات و دفاع معضلات“ وہ جو جوان ہیں وہ نختوں میں گھس پڑنے والے اور بڑے دافع البلاء بڑے مشکل کشا ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ان كنت وليه فصلى عليه قال المستوي في شدة يافع عنه

ہایکروہ)) یعنی میں جس کا مددگار ہوں علی الرضیٰ اس کے مددگار ہیں کہ ہر گروہ کو اس سے دفع کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی، معات میں لکھتے ہیں ”از نعمات ایسی نسبت است در مہالک و مضائق صورت آن جماعت پدید آمدن و حل مشکلات وے بآن صورت منسوب شد“ بلاکتوں اور تنگیوں میں اس جماعت (اولیاء اللہ) کی صورت کا ظاہر ہونا اور حل مشکلات کا اس کی طرف منسوب ہونا اس نسبت کے ثمرات میں سے ہے۔

تقاضی شاہ اللہ تذکرۃ الموتیٰ میں لکھتے ہیں ”ارواح ایشان یعنی اولیاء در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ عیوانہند می روند و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مددگاری مے فرمایند و دشمنان را ہلاک می نمایند“ اولیاء اللہ کی روحیں زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ اس مسئلہ کی کافی تفصیل ہماری کتاب ”الامن والمعلیٰ لنا علی المصطفیٰ بدافع البلاء“ میں ہے۔۔۔۔

امام مدوح خیر پھر امام محمد ثعلبی زرقانی شرح الموابہب شریفہ میں فرماتے ہیں ”اسہ و مسائل الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم اذن لہم فی الخروج من قبرہم للنصرف فی الملکوت العلوی والسفلی“ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اجازت ہے کہ آسمان و زمین کی سلطنت الہی میں تصرف فرمانے کے لیے اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لے جائیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، صفحہ 255، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ثابت ہوا کہ وہابیوں کا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو ناجز و بے بس سمجھنا قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ ابن تیمیہ کا کہنا کہ ”سلف صالحین میں سے کوئی بھی استغاثے کو جائز نہیں سمجھتا۔“ بالکل جھوٹ اور باطل کلام ہے۔ اوپر واضح کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں۔ باقی ظہیر صاحب نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول پیش کیا ہے وہ ابن تیمیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں بغیر حوالے کے لکھا ہے۔ اور اس قول سے مخلوق سے مدد مانگنا شرک ثابت نہیں ہو رہا۔ خود وہابی بھی لوگوں سے چندے مانگتے ہیں۔ بلکہ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالحین سے مانگنے کا فرمایا چنانچہ حضرت ابن فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ((ان كنت لابد سئلا فاسأل الصالحین)) اگر مانگنا ضروری ہو تو صالحین سے مانگ۔

(کنز العمال، الاكمال من آداب طلب الحلیۃ، جلد ۱۶ صفحہ ۸۱۶ مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

شیخ اشوٰخ علمائے ہند سیدی شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہابیوں کے عقائد کا زیر دست رد کرتے ہوئے شرح مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں ”اگر ایسے معنی کہ درامداد و استعناد ذکر کر دیم موجب شرک و توجہ بماسوائے حق باشد چنانکہ منکر زعم می کہ کند پس باید کہ منع کردہ شود، تو سل و طلب دعا از صالحان و دوستان خدا در حالت حیات نیز و این ممنوع نیست بلکہ مستحب و مستحسن است باتفاق و شائع است در دین“ ترجمہ: یہ معنی جو ہم نے لے لیا اور مدد طلبی میں بیان کیا اگر شرک کا موجب اور غیر کی طرف توجہ قرار پائے، جیسا کہ منکر خیال کرتا ہے تو چاہئے کہ صالحین اور اولیاء اللہ سے زندگی میں بھی تو سل اور دعا طلبی سے منع کیا جائے حالانکہ یہ ممنوع نہیں بلکہ بالاتفاق مستحب و مستحسن اور دین میں عام ہے۔

(لئمة الدعوات، باب حکم الاسراء، فصل اول، جلد ۳، صفحہ ۴۰۱، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھوہ)

شیخ عبد اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان ظہیر صاحب نے نقل کیا ہے وہ کسی متفق عالم کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے ہی مولوی کا بغیر سند نقل کیا ہے، پھر ان کے فرمان سے بھی انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا جائز و شرک ثابت نہیں ہو رہا ہے۔
استمداد اور اختیارات کے دونوں موضوع کے آخر میں چند امور قابل غور ہیں:-

☆ وہابیوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ عزوجل کے علاوہ کسی نبی یا ولی کے لئے اختیارات ثابت کئے، ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اس دعویٰ پر انہوں نے جتنے بھی دلائل دیئے ان میں سے ایک بھی آیت، حدیث بلکہ کسی مستند عالم کا قول بھی پیش نہیں کیا جس میں واضح کہا گیا ہو کہ کسی نبی یا ولی کے لئے اختیارات مانگنا مدد مانگنا شرک ہے۔ شرک و حکوسلوں سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ قطعی دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔
☆ اس کے برعکس ہم نے قرآن و حدیث اور علمائے اسلاف سے واضح دلائل پیش کئے ہیں جن میں صراحت ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے پیاروں کو اختیارات عطا فرمائے ہیں اور اللہ عزوجل کے پیار سے مدد فرماتے ہیں۔

☆ بالفرض یہ مان لیا جائے کہ تمام پیش کی گئی احادیث ضعیف ہیں تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی عقیدہ شرکیہ ہو لیکن اس عقیدہ کی تائید میں ایک بھی ضعیف حدیث ہو؟ شرکیہ عقیدہ کی تائید میں ضعیف حدیث تو کیا کسی مستند عالم کا قول بھی نہیں ہوتا۔

☆ بالفرض ان تمام احادیث کو موضوع مان لیا جائے تو ان علمائے اسلاف پر وہابی کیا حکم لگائے گئے جنہوں نے واضح الفاظ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے لئے اختیارات کو ثابت کیا ہے اور انہیں حاجت روا کہا ہے؟

☆ وہابی مولویوں کے فریب یوں ہے کہ اپنے موقف کو قرآن و حدیث سے کھینچ کر ثابت کرتے ہیں، آیت و حدیث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اسے گھما پھرا کر کسی اور پر منطبق کر دیتے ہیں، پھر جب اپنے موقف پر علمائے اسلاف کا کوئی قول نہیں ملتا تو اپنے ہی مولویوں کا قول پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس علمائے اہل سنت اپنے موقف پر احادیث پیش کرتے ہیں تو وہابی نور بغیر دلیل

اسے ضعیف و موضوع کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں اور اگر سنی علماء اپنے موقف پر پچھلے معتبر علماء کرام کا قول پیش کرتے ہیں تو وہابی ان علماء کے قول کو بھی حجت ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اصولی طریقہ یہ ہے کہ وہابی اپنے موقف پر یا تو قرآن و حدیث سے واضح دلیل لائیں کہ جس میں صاف طور پر لکھا ہو کہ انبیاء و اولیاء کچھ اختیار نہیں رکھتے، یا جو آیت و حدیث پیش کرتے ہیں اس کے تحت معتبر علمائے اسلام کا قول پیش کریں کہ انہوں نے اس آیت اور حدیث کے تحت فرمایا ہے کہ انبیاء و اولیاء عد نہیں کر سکتے، جبکہ آپ اس پوری کتاب میں یہ طریقہ نہیں دیکھیں گے بلکہ وہابی کی ہٹ دھرمی عی و یکھیں گے۔ ہم اہل سنت کے موقف پر قرآنی آیات و احادیث و مستند علمائے کرام کے فرامین نقل کریں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ بریلوی وہی عقائد و نظریات کے حامل ہیں جس پر پچھلے بزرگان دین قائم تھے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

44 (44: 59 قرآنی آیات)

60 (الاستمداد علی اخیال الامام ابو البریلوی ص 32، 33)

61 (الاستمداد علی اخیال الامام ابو البریلوی ص 32، 33)

62 الامن والاعلیٰ، ص 105

63 فتاویٰ رضویہ، ج 1، ص 577

64 مواعد نعیمیہ، ص 27، پاکستان

65 مواعد نعیمیہ، ص 41

66 مواعد نعیمیہ، ص 336

67 الفتاویٰ الرضویہ، ج 6، ص 155

68 انوار رضا، 240، مقالہ اعجاز البریلوی

69 بہار شریعت، امجد علی، جز 1، ص 15

70 بہار شریعت، امجد علی، جز 1، ص 15

71 جاء الحق، احمد یار البریلوی، ص 195

72 جاء الحق، احمد یار البریلوی، ص 195، 196

73 الامن والاعلیٰ، از احمد رضا، ص 57

- 74 الاسن والعلی للبریلوی، ص 57
 75 حدائق بخشش للبریلوی، ص 28
 76 ایضاً، 125، 126
 77 ایضاً، ص 182
 78 حدائق بخشش للبریلوی، ص 179
 79 ایضاً، ص 184
 80 ایضاً، ص 179
 81 ایضاً، ص 179
 82 الزمزمۃ القریۃ فی التذیب عن الخمر، ص 356
 83 خالص الاعتقاد للبریلوی، ص 49
 84 حکایات رضویہ للبرکاتی مفتوحہ عن ملفوظات للبریلوی، ص 125
 85 باغ فردوس، ہیوب نعلی رضوی لبریلوی، ص 26، بریلی انہند
 86 ایضاً، 26
 87 الاسن والعلی للبریلوی، ص 109
 88 الاستمداد، الہدایۃ، 35، 36
 89 ایضاً، ص 34
 90 الاسن والعلی، ص 34
 91 الحکایات الرضویہ، ص 44
 92 حکایات رضویہ، ص 102
 93 ایضاً، ص 129، لا ہور
 94 جاء الحق، احمد یار، ص 197
 95 رسول الکلام، از دیہ اعلی البریلوی، ص 125، لا ہور

- 96 بہار شریعت، جز اول، ص 6
 97 فتاویٰ نعیمیہ، ص 249
 98 ملاحظہ ہو (مدائح اعلیٰ حضرت)، ایوب رضوی، ص 5
 99 مدائح اعلیٰ حضرت، ایوب رضوی، ص 45
 100 باغ فردوس، ایوب رضوی، ص 4
 101 مدائح اعلیٰ حضرت، ص 23
 102 ایضاً، ص 54
 103 نعمۃ الروح، اسماعیل رضوی، ص 44، 45
 104 ایضاً، نور محمد اعظمی، ص 47، 48
 105 فتح البیان، نواب صدیق حسن خان، ج 4، ص 225
 106 فتاویٰ شیخ الاسلام، ج 1، ص 112

فصل : سماع موتی

اہل سنت والجماعت کا سماع موتی کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی اور اس کے افعال و اوراکات جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، آنا جانا، چلنا پھرنا، جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی بدستور رہتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں ہے ”فیہا دلالة علی ان الارواح جواهر قائمة بانفسہا مغائرة لما یحس بہ من البدن تبقی بعد الموت دراکة وعلیہ جمہور الصحابة والتابعین وبہ نقلت الایات والنسب“ ترجمہ: یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ روہیں جوہر، قائم بالذات ہیں اور وہ اس محسوس ہونے والے بدن کے علاوہ الگ (وجود رکھتی) ہیں، موت کے بعد اپنے اسی جوش اور اک پر رہتی ہیں، جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مذہب ہے اور اسی پر آیات و احادیث ناظر ہیں۔

(تفسیر بیضاوی، صحت آیہ بل احياء ولكن لا یحسرون، جلد 1، صفحہ 114، دار (جمع التراث العربی، بیروت)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جان آدمی ہر چند در شدائد و مصائب گرفتار شود بحفظ الہی محفوظ است شکستہ شدن و فنا پذیر فتن آن از محالات است ولہذا در حدیث شریف وارد است انما خلقتکم لایم لا یموت یعنی جان آدمی کہ در حقیقت آدمی عبارت از آنست ابدی است ہر گز فنا پذیر نیست، و آنچہ در عرف مشہور است کہ موت ہلاک جان می کنہ محض مجاز است نہایت کاموت آنست کہ جان از بدن جدا شود بدن بسبب نایافت مربی و محافظ از ہم باشد والا جان رافنا متصور نیست واثبات علم برزخ و مکان حشر و نشر مبنی بر ہمیں مسئلہ است“ ترجمہ: آدمی جس قدر بھی سختیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو مگر اس کی روح خدا کی حفاظت کے باعث محفوظ ہے، اس کا ٹوٹنا پھوٹنا اور فنا ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے: تم ہمیشہ کے لیے پیدا کئے گئے ہو۔ یعنی تمہاری جان اور روح کہ حقیقت میں انسان اسی سے عبارت ہے، ابدی اور جاودانی ہے۔ وہ کبھی فنا نہیں ہونے والی۔ اور وہ جو عرف میں ہمیشہ میں مشہور ہے کہ موت جان کو ہلاک کر دیتی ہے محض مجاز ہے۔ موت کا زیادہ سے زیادہ اثر یہ ہے کہ جان بدن سے جدا ہوتی ہے اور بدن اپنے مربی و محافظ کو کھودینے کی وجہ سے بکھر کر رہ جاتا ہے۔ ورنہ جان کے لئے فنا تصور نہیں عالم برزخ اور امکان حشر و نشر کے اثبات کی بنیاد اسی مسئلہ پر ہے۔

(تفسیر عزیزی جلد ۱ عم سورہ الطریق، آیت ولا تقولوا لمن یقتل الخ صفحہ 226، مسلم، دار الفکر، بیروت، دہلی)

قبر میں جزا اور ارواح اور جسم دونوں پر ہے

لہذا مذہب اہلسنت میں روح کو بعد موت بھی بدن سے ایک تعلق و اتصال رہتا ہے۔ قبر میں جزا اور ارواح اور جسم دونوں پر ہیں چنانچہ امام جلیل جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں ”عذاب القبر معجلہ الروح والبدن جميعا بما اتفقا اهل السنة وكمذا القول في التنعيم مترجمہ باتفاق اهل سنت عذاب قبر اور آسائش قبر کا مکمل روح اور بدن دونوں پر ہیں۔“

(شرح الصدور، باب عذاب القبر، صفحہ 181، دار المعرفۃ، لبنان)

روح اور جسم کے اس اتصال ہی کے سبب مردہ غسل دینے والے کو جانتا ہے، اگر نہلاتے وقت مردے کی ہڈی توڑی جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، قبر پر پاؤں رکھا جائے تو مردے کو اذیت ہوتی ہے، جو اس کی قبر پر آئے اسے پہچانتا ہے۔ اس پر چند احادیث پیش خدمت ہیں:-

میت غسل دینے والے کو پہچانتی ہے

امام احمد و ابن ابی الدنیا و طبرانی و مروزی رحمہم اللہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((**ان الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يتكلم بكلمات**)) اپنے (جنازہ) اٹھانے والے کو، غسل دینے والے کو اور قبر میں اتارنے والے کو پہچانتا ہے۔

(مسند احمد بن، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جلد 17، صفحہ 29، مؤسسة الرسالة، بيروت)

میت کو ایذا ہوتا

امام مالک و احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و عبد الرزاق و سعید بن منصور و ابن حبان و دار قطنی رحمہم اللہ ائمہ المؤمنین ناشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((**ان كسر عظم الميت ميتا، ككسر حييا**)) جسے مردے کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔

(مسند احمد بن، مسند الصليبة عن بنت الصديق رضي الله عنه جلد 42، صفحہ 431، مؤسسة الرسالة، بيروت)

امام احمد و حسن عمارہ بن جزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر سے نکلیے لگائے دیکھا تو فرمایا ((**لا تخذ صاحب هذا القبر**)) اس قبر والے کو ایذا نہ دے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عمرو بن حزم الأنصاري، جلد 39، صفحہ 476، مؤسسة الرسالة، بيروت)

مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھ پر مٹی تھم تھم کر بزمی ڈالنا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”جسہ می دفن کنید مرا پس بنرمی و بسہولت بینا زید برمن خاک را یعنی اندک اندک زید و این اشارت است بآن کہ میت احساس می کند و درونش می شود ہانچہ دردناک مے شود بآن زندہ“ ترجمہ: جب مجھے دفن کرنا مجھ پر مٹی نرمی و سہولت سے یعنی ذرا ذرا کر کے ڈالنا، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ مردے کو احساس ہوتا ہے اور جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اسے بھی ہوتی ہے۔

(لشعۃ اللامعات، کتاب الجنائز، باب دفن الميت، جلد 1، صفحہ 697، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

صاحب قبر آنے والے کو پچانتا ہے

مردہ قبر پر آنے والے کو دیکھتا ہے۔ علمائے کرام نے فرمایا کہ قبر کی پانچویں کی جانب سے جائے کہ مردے کی سیدھی نظر اس پر پڑے۔ مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الہی مسلک منکب متوسط، پھر فاضل ابن خلدین رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار میں فرماتے ہیں ”من ادا اب الزیارة ما قالوا من انه لا یاتی الزائر من قبل راسه لانه اتعب بعصر الميت بخلاف الاول لانه یسکون مضاہل بصره“ ترجمہ: زیارت قبور کے ادا اب میں سے ایک بات یہ ہے جو علماء نے فرمائی ہے کہ زیارت کو قبر کی پانچویں سے جائے نہ کہ سرہانے سے کہ اس میں میت کی نگاہ کو مشقت ہوگی۔ یعنی سراسخا کر دیکھنا پڑے گا، پانچویں سے جائے گا تو اس کی نظر کے خاص سامنے ہوگا۔

(رد المحتار حاشیہ در مختار، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 242، دار الفکر، بیروت)

پھر جس سے مردے کو دنیا میں پیار ہو وہ زیارت کو آئے تو مردے کو زیادہ خوشی ہوتی ہے چنانچہ شفاء القام امام سبکی

واربعین طائیفہ پھر شرح الصدور میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((انفس الیکون القیت فی قبره اذا زاره من

کان یحبہ فی دار النیۃ))۔ ترجمہ: قبر میں مردے کا زیادہ جی بہکنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا زیارت کو آتا ہے۔

(شرح الصدور بحوالہ اربعین طائفہ، باب زیارة القبور، صفحہ 202، دار المعرفہ لبنان)

قبر کے قریب ذکر اللہ کرنے سے بھی مردے کا جی بہتا ہے چنانچہ رد المحتار میں غنیۃ شرح منیہ سے اور طحاوی حاشیہ مراقی

الفلاح شرح نور الایضاح میں تلخیص میت کے مفید ہونے میں فرمایا ”ان الميت یستأنس بالذکر علی ما ورد فی الآثار“

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مردے کا جی بہتا ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔

(حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح، باب احکام الجنائز، صفحہ 306، نور محمد کلر خانہ تجارت کتب، کراچی)

مردے سنتے ہیں

اب مردوں کے سنتے پر احادیث پیش خدمت ہیں:-

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ”باب: السمیت یسمع عقیق النعال“ ”مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ واضح کر رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ پھر اس پر بطور دلیل حدیث پاک روایت کرتے ہیں ”عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الصلب إذا وضع في قبره وتولى وأصابه حتى إنه يستفح من حفرة قبره))“ ”اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے عزیز واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔“

(صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب: السمیت یسمع عقیق النعال، جلد 2، صفحہ 90، دار طوق النجاة)

صحیح بخاری شریف وغیرہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القلب فقال ((وجلت ما وعد ربكم حقاً فقل له تدعوا موتاً فقال ما لنتم ولكن لا يجيبون))“ ”صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے کنوئیں پر تشریف لے گئے۔ جس میں کفار کی لاشیں پڑی تھیں۔ پھر فرمایا: تم نے پایا جو تمہارے رب نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا یعنی عذاب۔ کسی نے عرض کی حضورؐ مردہ کو پکارتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سننے والے لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔“

(صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر، جلد 2، صفحہ 98، دار طوق النجاة)

طبرانی معجم کبیر و کتاب الدعاء میں اور ابن مندہ اور امام ضیائی مقدسی کتاب الاحکام اور امیر ایہم حرابی کتاب اتباع الاموات اور ابوبکر علماء الحلال کتاب الشافی اور ابن زہیرہ وصلیا العلماء عند الموت اور ابن شاہین کتاب ذکر الاموات و دیگر علماء و محدثین رحمہم اللہ اپنی تصانیف حدیث میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((إذا مات أحد من أوطانكم فسويتم التراب على قبره فليقدم أحدكم على ليقل يا فلان بن فلانة فانه يستجيب فتقول يا فلان بن فلانة فانه يقول يا فلان بن فلانة فانه يخرجك الله ولكن التشعرون، فليقل ذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهداء ان لا اله الا الله لا

اللہ وان محمدًا عبداً ورسولہ وانک رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیاً وبالقرآن لحدیثہ
 نکیر ایاخذ کل واحد منہما بیلاً صاحبہ ویقول ان لفظاً بنا منہما یحییٰ لفظاً لکن یجبت
 تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکے چاہئے کہ تم میں سے کوئی اس کے سر ہانے کھڑا ہو اور فلاں بن فلاں
 (یعنی میت اور اس کی ماں کا نام) کہہ کر پکارے بیشک وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا دوبارہ پھر یوں ہی ندا کرے وہ سیدھا
 ہو کر بیٹھ جائے گا تیسری بار پھر اسی طرح آواز دے اب وہ جواب دے گا کہ ہمیں ارشاد کہ اللہ تجھ پر رحم کرے مگر تمہیں اس کے
 جواب کی خبر نہیں ہوتی، اس وقت کہے یاد کرو بات جس پر تو دنیا سے گیا تھا یعنی اس بات کی کوئی دنیا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا
 معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ تو نے پسند کیا اللہ تعالیٰ کو پروردگار اور اسلام کو
 دین اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور قرآن کو پیشوا۔ مگر وکیل ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم کیا بنیں اس کے
 پاس جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔

(المعجم الکبیر، باب الصلاة، محمد بن عبد اللہ الاودی، عن ابی ہریرۃ، ج ۱، ص ۲۴۹، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

ابن ابی الدنیا ویتقی وصاہبونی وابن عساکر وخطیب بغدادی وغیرہم محدثین رحمہم اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((**اذا مر الرجل بقبر یصرفہ فسلام علیہ رد علیہ السلام وعرفہ**
واذا مر بقبر لا یصرفہ فسلام علیہ رد علیہ حباً لکمالہ)) قبر پر گزرتا ہے جس سے دنیا میں شناسائی تھی اور
 اسے سلام کرتا ہے میت جواب سلام دیتا اور اسے پہچانتا ہے اور جب ایسی قبر پر گزرتا جس سے جان پہچان نہ تھی اور سلام کرتا ہے
 میت اسے جواب سلام دیتا ہے۔

(شعب الایمان، فصل فی زیارۃ القبور، ج ۱، ص ۱۱، ص ۴۷۳، مکتبہ الرشیدیہ، القاہرہ)

امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں تھا لاہور زین یا رسول اللہ ان طریق علی

المرثی فہمل من کلام اتکلم بہ اذا مررت علیہم؟ قال ((**قل السلام علیکم یا اهل القبور من الہ**
والمؤمنین انتم لنا سلفا ونحن لکم تبع)) **قل السلام علیکم یا اهل القبور من الہ**
 یسمعون قال یسمعون ولكن لا یستطعون ان یحییوا“ ترجمہ: ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم! میرا راستہ (مسلمانوں کی) قبروں کے پاس ہے۔ کوئی کلام ایسا ہے کہ جب ان پر گزروں کہا کروں؟ فرمایا: یوں
 کہہ سلام ہو تم پر اے مؤمن و مسلمان قبروں والو! تم ہمارے آگے ہو اور ہم تمہارے پیچھے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ تم سے ملنے

والے ہیں۔ ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا مردے سنتے ہیں؟ فرمایا سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔

(کتاب الضعفاء الکبیر، محمد بن الأشعث عن ابی سلمہ، جلد 4، صفحہ 19، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں ”آی جوابا یسمعه الجن والإنس فہم یردون حیث لا یسمع“ ترجمہ: حدیث کی یہ مراد ہے کہ مردے ایسا جواب نہیں دیتے جو جن و انسان سن لیں ورنہ وہ ایسا جواب تو دیتے ہیں جو ہمارے سنتے میں نہیں آتا۔

(شرح الصدور، باب زیارة القبر، صفحہ 84، دلائل اکملی، سوات)

مردوں کا بولنا

یہ حکم بھی عمومی ہے ورنہ کئی ایسے مستند واقعات ہیں کہ مردے نے سلام کا جواب دیا یا دیگر ایسا کلام کیا جس کو انسانوں نے سنا بھی ہے چنانچہ المستدرک للحکم میں ہے کہ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری خالہ مجھ سے بیان کرتی تھیں میں ایک بار زیارت قبور شہداء کو گئی میرے ساتھ دو لڑکوں کے سوا کوئی نہ تھا جو میری سواری کا جانور تھا مے تھے۔ میں نے مزارات پر سلام کیا، جواب سنا اور آواز آئی ”واللہ اننا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا“ ترجمہ: خدا کی قسم ہم تم لوگوں کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو۔ میرے دو بچے کھڑے ہو گئے۔ سوار ہوئی اور واپس آ گئی۔

(المستدرک للحاکم، کتاب المذاری، جلد 3، صفحہ 29، دارالفکر، بیروت)

امام بیہقی نے ہاشم بن محمد عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مجھے میرے والد مدینہ سے زیارت قبور اُحد کو لے گئے، جمعہ کا روز تھا صبح ہو چکی تھی، آفتاب نہ نکلا تھا، میں اپنے والد کے پیچھے تھا، جب مقام کے پاس پہنچے انہوں نے بآواز کہا ”سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار“ جواب آیا ”وعلیکم السلام یا ابا عبد اللہ“ باپ نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ اے میرے بیٹے! تو نے جواب دیا؟ میں نے کہا نہ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی داہنی طرف کر لیا اور کلام مذکور کا اعادہ کیا، دوبارہ ویسا ہی جواب ملا، سہ بارہ کیا پھر وہی جواب ہوا۔ میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر میں گر پڑے۔

(دلائل النبوة، باب قول اللہ لاتحسبن النبی، جلد 3، صفحہ 125، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ابن ابی الدنیا اور بیہقی دلائل میں انہی عطا مخزومی کی خالہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے قبر سیدنا حمزہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نماز پڑھی۔ اس وقت جنگل بھر میں کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ بعد نماز مزار مطہر پر سلام کیا۔ جواب آیا اور اس کے ساتھ یہ فرمایا ”من بخرج من تحت القبر اعرفه کما اعرف ان الله خلقنی و کما اعرف اللیل والنہار“ ترجمہ: جو میری قبر کے نیچے سے گزرتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں جیسے یہ پہچانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس طرح رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔

(دلائل النبوة باب قول الله لا تحسبن الذين، جلد 3، صفحہ 308، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ابو اشیح عبید بن مرزوق سے روای ”کانت امرئة تقيم المسجد فعاتت ولم يعلم بها النبي صلى الله تعالى

عليه وسلم فمر على قبرها فقال ((هذا القبر صاحب قال التي كلفت تقدم المسجد قال

الناس فصلى عليها ثم قال اي الصل وجعلتوا فيقول الى الله اتسمع قال ((هذا انتم بالسمع منها

فلما رانها اجلسته ابن القسطنطيني (يا) اللہ تعالیٰ منہا مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی حضور ان کی قبر پر گزرے۔ دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے عرض کی: ام نجس کی۔ فرمایا وہ ہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی عرض کی ہاں۔ حضور نے صف بائدہ کر نماز پڑھائی، پھر ان بی بی کی طرف خطاب کر کے فرمایا توں نے کون سا عمل افضل پایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا وہ سخی ہے؟ فرمایا تم اس سے کچھ زیادہ نہیں سنتے پھر فرمایا اس نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا۔

(شرح الصدور بحوالہ ابو شیخ، باب معرفة الميت من ينفذه، صفحہ 101، دار المعرفہ، بیروت)

ابن ابی الدنیا کتاب القبور میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ”انہ مر بسا البقیع فقال

السلام علیکم یا اهل القبر احبار ما عندنا ان نساء کم قد تزوجن و دیار کم قد سکنت و اموالکم قد فرقت

فاجابه ها تف یا عمر ابن الخطاب احبار ما عندنا ان ما قدمناه فقد وجدناه وما اتفقنا فقد ربحناه وما خلفناه فقد

عسرناه“ ترجمہ: ایک بار امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریع پر گزرے اہل قبور پر سلام کر کے فرمایا: ہمارے پاس کی

خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نکاح کر لئے اور تمہارے گروہوں میں اور لوگ بس گئے، تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ اس پر

کسی (مردے) نے جواب دیا: اے عمر بن خطاب! ہمارے پاس کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو اعمال کئے تھے یہاں پائے

اور جو راہ خدا میں دیا تھا اس کا نفع اٹھایا اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔

(شرح الصدور بحوالہ، کتاب القبور لابن ابی النضر، باب زیارة القبور، صفحہ 206، دار المعرفہ، بیروت)

ابن عساکر نے ایک طویل حدیث روایت کی جس کا حاصل یہ ہے کہ عہد فاروقی میں ایک جوان عابد تھا۔ امیر المؤمنین اس سے بہت خوش تھے، دن بھر مسجد میں رہتا، بعد نماز عشاء باپ کے پاس جاتا، رات میں ایک عورت کا مکان تھا اس پر عاشق ہو گئی، ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی، جو ان نظر نہ فرماتا، ایک شب قدم نے لغزش کی، ساتھ ہولیا، دروازے تک گیا، جب اندر جانا چاہا خدا یاد آ گیا اور بے ساختہ یہ آیت کریمہ زبان سے نکل گئی: ﴿إِنَّ الْبَشَرَ لَفَاسِقٌ﴾ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ترجمہ: ڈروالوں کو جب کوئی جھپٹ شیطان کی پہنچتی ہے خدا کو یاد کرتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

آیت پڑھتے ہی غش کھا کر گرا، عورت نے اپنی کنیر کے ساتھ اٹھا کر اس کو دروازے پر ڈال دیا۔ باپ منتظر تھا۔ آنے میں دیر ہوئی، دیکھنے نکلا، دروازے پر بیہوش پڑا پایا۔ گھر والوں کو بلا کر اندر اُٹھویا، رات گئے ہوش آیا، باپ نے حال پوچھا، کہا خیر ہے، کہا بتا دے، ناچار قصہ کہہا۔ باپ بولا جان پورا وہ آیت کون سی ہے؟ جوان نے پھر پڑھی، پڑھتے ہی غش آیا، جنبش دی، مَرَدہ پایا، رات ہی کو ٹھہلا کھٹا کر دفن کر دیا، صبح کو امیر المؤمنین نے خبر پائی، باپ سے تعزیت کی اور خبر نہ دینے کی شکایت فرمائی، عرض کی: یا امیر المؤمنین! رات تھی، پھر امیر المؤمنین ہر بیویوں کو لے کر تشریف لے گئے، آگے فقط حدیث یوں ہیں ”فقال عمر بما فلان ولمن حراف مقام ربہ جنتن، فاجابه الفتی من داخل القبر یا عمر قد اعطانیہا ربی فی الجنة مرثین“ ترجمہ: یعنی امیر المؤمنین نے (اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر) جوان کا نام لے کر فرمایا: اے فلان! جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر کرے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ جوان نے قبر میں سے آواز دی، اے عمر! مجھے میرے رب نے یہ دولت عظمیٰ جنت میں دو بار عطا فرمائی۔

(کنز العمال، کتاب التفسیر، سورۃ الرحمن، جزو ۱، جلد 2، صفحہ 622، سورۃ الرسالہ، بیروت)

تفسیر درمنثور میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جب اپنی لمبی موت وصال کر گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الحرام لگایا کہ آپ نے اپنے بھائی کا (معاذ اللہ) حسد کے سبب قتل کر دیا ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل نہ مانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمیوں کو لیا پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر کہا: یا ہارون من قتلک قال لم یقتلنی أحد ولکنی مت“ ترجمہ: اے ہارون! تجھے کس نے قتل کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا مجھے کسی نے قتل نہیں کیا میں اپنی موت آپ فوت ہوا ہوں۔

(تفسیر درمنثور، فی تفسیر، سورۃ الاعراف، آیت 154، جلد 3، صفحہ 567، دار الفکر، بیروت)

حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک سے دستی بوسی کروانا

ایسے بھی بزرگانِ دین کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب حاضری دی تو سلام کا جواب بھی سنا بلکہ ہاتھ مبارک کا بوسہ بھی لیا چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں لکھتے ہیں ”لما وقف سیدی احمد الرفاعی تجاه الحجرة الشریفة قال فی حالة البعد و حی كنت ارسلها تقبل الارض عنی وهی نائشی وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد یمنیث کی تحظی بها شفقتی فخرجت الیه الشریفة فقبلها“ ترجمہ: جب میرے سردار احمد رفاعی حجرہ شریفہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو یوں کہا جب میں دور ہوتا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا جو میری نائب ہو کر میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی۔ یہ زیارت کا وقت ہے میں خود حاضر ہوا ہوں اپنا دستِ اقدس بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کی سعادت پائیں۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کی طرف لکڑا جس کو آپ نے چوما۔

(الحاوی للفتاویٰ، تنویر الحلیک فی (مکان رؤیہ النبی والملك، جلد 2، صفحہ 314، دار الفکر، بیروت)

حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حج 509ھ میں فرمایا جب عمر شریف اڑتیس سال تھی۔ کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر میں ہے ”ذکروا ان الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء مرة الى المدينة المنورة وقرا بقرب الحجرة الشریفة هذین البیتین (فذكرهما کما مر و قال) فظهرت یدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصا فحها و وضعها علی رأسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ ترجمہ: راولویوں نے ذکر کیا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حاضر سرکار مدینہ ہو کر روضہ انور کے قریب وہ دونوں شعر پڑھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستِ انور ظاہر ہوا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصافحہ کیا اور بوسہ لیا اور اپنے سر مبارک پر رکھا۔

(تفریح الخاطر، صفحہ 56، سنی دارالاشاعت فیصل آباد)

مسلمانوں کی روحوں کے تصرفات

ان احادیث میں کتنی وضاحت ہے کہ انبیاء علیہم السلام ولولیا کرام کے علاوہ عام انسان بھی اپنی قبروں میں سنتے اور دیکھتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک روایات ہیں کہ عام مسلمانوں کی ارواح کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جاسکتی ہیں۔ ابن المبارک کتاب المہذب ابو بکر ابن ابی الدنیا وابن مندہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راولی ”ان ارواح المؤمنین فی برزخ من

الارض تذهب حیث شاءت ونفس الکافر فی مسجین“ ترجمہ: بیشک مسلمانوں کی روحمیں زمین کے برزخ میں ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اور کافر کی روح نکمیں میں مقید ہے۔

(کتب الزہد لابن سیرین، باب ما جاء فی التوکل، صفحہ 143، دارالکتب العلمیہ بیروت)

ابن ابی الدنیا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فقال بلسغنی ان ارواح المؤمنین مرسلۃ تذهب حیث شاءت“ فرمایا: مجھے حدیث پہنچی ہے کہ مسلمانوں کی روحمیں آزاد ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔

(شرح الصدور بحوالہ ابن ابی الدنیا، باب منقر الا روایح، صفحہ 232، دار المعرفہ لبنان)

پاکیزہ روحمیں

جب نام مسلمانوں کی ارواح کو تصرف حاصل ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی ارواح کے تصرف کا کیا عالم ہوگا؟ ان تصرفات پر کئی دلائل یکپہ دئے ہیں اور آئندہ بھی پیش کئے جائیں گے۔ یہاں صرف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب معات میں حدیث نفس کا علاج بتاتے ہوئے لکھا ہے ”بارواح طیبہ مشائخ متوجہ شہود وبراہیہ ایشاں فاتحہ خواند یا بزیارت قبر ایشاں رود از انجا انجذاب درپورہ کند“ ترجمہ: مشائخ کی پاک روحوں کی جانب متوجہ ہو اور ان کے لیے فاتحہ پڑھیں یا ان کے مزارات کو جائے اور وہاں سے بھیک مانگے۔

(ہمدات، ج 8، صفحہ 34، اکادمیہ العلماء ولی الاسلام، حیدرآباد)

انہی شاہ صاحب نے ایک رباعی لکھی:-

آنا نیکہ زادناس بھیمی جستند بالحقہ اسرار قدم پیوستند

فیض قدس از ہمت ایشاں می جو دروازہ فیض قدس ایشاں هستند

ترجمہ: جو لوگ نفس حیوانی کی آلودگیوں سے باہر ہو گئے وہ ذات قدیم کے انوار کی گہرائیوں سے جا ملے، فیض قدس ان کی ہمت سے طلب کرو، فیض قدس کا دروازہ یہی لوگ ہیں۔

(مکتوبات ولی اللہ از کلمات طیبات، مکتوب بیست و دوم در شرح بعض اشعار، صفحہ 194، مطبع مسجد بانہی، دہلی)

وہابی مولوی صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں: ”اولیاء کو دنیا میں معزول کئے جانے اور خاتمے کا خوف دامن گیر رہتا

ہے۔ لیکن جب وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں اور صاحب ولایت بھی۔“

(بنیہ الرائد فی شرح التعلیقہ صفحہ 88، 87، مطبوعہ، گوجرانوالہ)

حضور علیہ السلام کے مزار مبارک پر موجود فرشتے کی طاقت

بات وہی ہے کہ اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ یہ سب اللہ عز و جل کی عطا سے ہے تو سب اختلاف ختم ہو جائے۔ امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند اقر دوس میں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ إلی الجامع المصغیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اكثر والصلوة على فان الثلاث لاى وكل اى ملكا عند قبرى فاذا صلى على رجل من اهل بيته قال لى ذاك الملك يا محمد ان فلان بن فلان ف يصل على عليك الصلوة)) مجھ پر درود بہت بھیجو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مزار پر ایک فرشتہ متعین فرمایا ہے جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھ سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فلاں بن فلاں نے ابھی ابھی حضور پر درود بھیجا ہے۔

(الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ إلی الجامع المصغیر، حرف الهمزة، جلد 1، صفحہ 211، دار الفکر، بیروت)

دیکھیں اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے خادم کو یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ نہ صرف پوری دنیا سے درود پاک کی آواز سناتا ہے بلکہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ یہ درود پڑھنے والا کس کا بیٹا ہے؟ سبحان اللہ! یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بعض اس موقع پر ایک بے وقوفانہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے صرف فرشتوں کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے نبی علیہ السلام کو نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”ان الانبياء احياء فى قبورهم فيمكن لهم سماع صلاة من صلى عليهم“ ترجمہ: بے شک انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو زندہ ہونے کے سبب ان کا خود درود سننا ممکن ہے۔

(برقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ باب الجمعة، جلد 3، صفحہ 1016، دار الفکر، بیروت)

اس مسئلہ پر تحقیق و تفصیل کلام امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے رسالہ بنام ”حیلۃ السموات فی بیان سماع الاموات“ (بے جان کی زندگی، مزاروں کی سماعت کے بیان میں) میں کیا ہے۔

روح کے حلق و ہابی عقیدہ

ان تمام احادیث کے برخلاف وہابی عقیدہ یہ ہے کہ مردے مٹی کا ڈمیر ہیں، وہ کسی چیز کو نہیں سنتے۔ یہ عقیدہ وہابیوں کے علاوہ معتزلہ، فلاسفہ اور موجودہ دور کے بعض جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے۔ اس نظریہ کی علمائے اسلاف نے سخت تردید فرمائی ہے

ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”قد افکر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض مستحجین بان المیت جماد لاحیاء له ولا ادراك ستر جمة: بعض معتزله اور روافض عذاب قبر سے منکر ہوئے یہ حجت لا کر کہ مَرَدہ جماد ہے نہ اس کے لیے حیات ہے نہ ادراک۔“

(ارشاد الساری شرح البخاری، باب قتل ابی جہل، جلد ۱، صفحہ 255، المطبعة الکبریٰ الاسیریہ، مصر)

امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ شفاء السقام میں فرماتے ہیں ”النفوس باقیة بعد موت البدن عالمة باتفاق المسلمین بل غیر المسلمین من الفلاسفة وغیرہم ممن یقول ببقاء النفوس ینزلون بالعلم بعد الموت ولم یخالف فی بقاء النفوس الا من لا یعتقد به“ ترجمہ: یعنی مسلمان کا اجماع ہے کہ روح بعد مرگ باقی رہتی ہے اور علم و ادراک رکھتی ہے۔ بلکہ غیر مسلمین فلاسفہ وغیرہم میں سے بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے اور اسے علم ہوتا ہے اور بقائے روح میں کسی نے خلاف نہ کیا مگر ایسوں نے جو کسی گنتی شمار میں نہیں۔

(شفاء السقام، الفصل الثانی فی النسماء، صفحہ 210، مکتبہ نوربہ رضویہ، لیصل آباد)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی بھی مانتے ہیں جبکہ وہ شرح الصدور میں وہابیوں کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”قال العلمااء الموت لبس بعدم محض ولا فناء صرف وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحیلولة بینہما وتبدل حال وانتقال من دار الی دار ستر جمة: علماء نے فرمایا موت کے یہ معنی نہیں کہ آدمی نیست و نابود ہو جائے بلکہ وہ تو یہی روح و بدن کے تعلق چھوٹنے اور ان میں حجاب و عہد لئی ہو جانے اور ایک طرح کی حالت بدلنے اور ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جانے کا نام ہے۔“

(شرح الصدور بحوالہ حلیہ، باب فضل الموت، صفحہ 18، دار المعرفہ، بیروت)

اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ جسم کے ساتھ روح کو بھی موت آتی ہے تو وہ گمراہ ہے ابن عساکر تارخ دمشق میں امام محمد بن وضاح سے روایت کرتے ہیں امام اہل بخون بن سعید قدس سرہ سے کہا گیا ایک شخص کہتا ہے بدن کے مرنے سے روح بھی مرجاتی ہے۔ فرمایا ”معاذ اللہ ہذا من قول اهل البدع“ ترجمہ: خدا کی پناہ یہ بدعتیوں کا قول ہے۔

(شرح الصدور بحوالہ ابن عساکر، حلیہ فی فوائد تتعلق بالروح، صفحہ 249، دار المعرفہ، بیروت)

وہابیوں کے صاحبِ مزار کے متعلق عقائد

لیکن وہابی ان تمام روایات کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں۔ بلکہ بعض وہابی تو صراحت کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ جن نیک ہستیوں سے مدد مانگی جاتی ہے سب معاذ اللہ گلی سڑی ہڈیاں ہیں چنانچہ ایک وہابی مولوی مختار احمد وی ایک کتاب قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب میں لکھتا ہے: ”ضرورت ہے کہ اسلام سے دور کرنے والی اس فرسودہ عقیدہ کے خلاف بغاوت کی جائے اور دور جاہلیت کے عرب مشرکین سے زیادہ شرک کرنے والے ان قبر پرستوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے جو مصائب کے وقت مردوں کی بوسیدہ ہڈیوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔“

(قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب، صفحہ 41، دعوت و ترویج العالیات، ربوہ، ریاض)

جب وہابیوں کو اپنے باطل عقیدہ پر کوئی دلیل نہ ملی تو ان کے معلم اول اسماعیل دہلوی نے تو اتقویۃ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک جھوٹی حدیث گڑھ لی چنانچہ لکھتا ہے: ”حضور فرماتے ہیں میں بھی تمہاری طرح ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل فی رد الاثرات، صفحہ 24، مطبع علمیہ اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

انبیاء و اولیاء کے جسموں کا قبروں میں سلامت رہنا

یہاں وہابی مولوی نے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا کلمہ کہا اور پھر اسے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جو کہ دوہرا تحقیق عذابِ نار ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک قبر میں سلامت رہتے ہیں چنانچہ مسند احمد، ابن ابی شیبہ، و ابوداؤد سنائی، ابن ماجہ الدارمی، ابن خزیمہ، ابن حبان، الحاکم، الطبرانی، بیہقی شریف میں صحیح حدیث پاک موجود ہے ”عن اوس بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((ان من افضل

ایامکم یوم الجمعة فیہ خلق آدم و فیہ قبض و فیہ النسخة و فیہ الصلوة ف

صلواتکم مصر و ضیة علی قال قالوا یا رسول اللہ و کیف تصرض صلاتنا علیک و قد ارسنا فقال یقولوا

ان اللہ عزوجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء علیہم السلام صحیح ترجمہ: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن حضرت آدم

علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن صور پھونکا جائے گا، اسی دن حج کی آواز سنائی جائے گی۔ تو اس دن مجھ پر

کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی درود پیش کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرمایا دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ شیخ البانی (موجودہ دور کے وہابیوں کے امام) نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، جلد 1، صفحہ 342، دار الفکر، بیروت)

قبروں میں جسموں کا سلامت رہنا صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ان کے صدقے سے صحابہ کرام، شہداء کرام، علماء کرام، اولیاء کرام کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے چنانچہ مرثاۃ المفاتیح میں محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”استثنى الأنبياء، والشهداء، والأولياء، والعلماء من ذلك فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء وقد قال تعالى في حق الشهداء ﴿وَلَا تَحْسِنَ الْيَمِينَ فَيُلْوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أُحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ والعلماء العاملون المعبر عنهم بالأولياء منادهم أفضل من دماء الشهداء“ ترجمہ: ترجمہ: جسم کے گلے مرنے سے انبیاء علیہم السلام، شہداء، اولیاء، علماء کرام مستثنیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرمایا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ عز و جل نے شہداء کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔ علمائے عالمین جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہیں ان علماء کی سی ہی (بقول حدیث پاک) شہداء کے خون سے افضل ہے۔

(سیرۃ المفلح شرح مسکوٰۃ المصابیح، کتاب الادب باب البكاء والعقوف، جلد 8، صفحہ 3354، دار الفکر، بیروت)

بغیر اجرت کے اذان دینے والے اور باعمل حافظ قرآن کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((إِذَا مَلَكَ الْقُرْآنُ أَوْحَى إِلَهُهُ إِلَهُ تَأْكُلُ لَحْمَهُ قَالَتِ الْهِيَ كَيْفَ أَكَل لَحْمَهُ وَكَلَامُهُ خُجْرٌ جَوْفُهُ قُرْآنٌ مَرَّتَا)) ہے تو اللہ عز و جل زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا، زمین کہتی ہے اے میرے رب! میں کیسے اس کا گوشت کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے پیٹ میں تیرا کلام ہے۔

(کتر العمل بالباب السابع فی تلاوة القرآن وفضائلہ جلد 1، صفحہ 555، مؤسسة الرسالة بیروت)

کافی سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کی قبریں

کھل گئی تو نوائے وقت 1978ء میں خبر یوں شائع ہوئی: ”چودہ سو برس بعد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک قبر سے صحیح حالت میں برآمد ہوا۔ سات صحابہ کرام کے جسد مبارک بھی اصل حالت میں تھے۔

(نوائے وقت 21 جنوری، بروز ہفتہ، 1398ھ، 1978ء)

اس کے علاوہ موجودہ دور میں بھی کئی عاشقان رسول کی قبریں کھلنے کا واقعہ پیش آیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی سالوں بعد بھی قبروں میں ان کے جسم صحیح سلامت ہیں۔ حال ہی میں دعوت اسلامی کے مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک مدنی چیمبل پر پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ وہ اتنے سالوں بعد بھی قبر میں سلامت تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفتی صاحب کا عقیدہ بالکل حق تھا۔ اس طرح کے واقعات اہل سنت کے حق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر کسی حق فریقے کی نشانی سمجھ نہیں آتی تو وہ یہ جان لے کہ جس فریقے کے علاوہ صالحین کے جسم قبروں میں سلامت رہتے ہیں وہی حق فرقہ ہے۔ یقیناً یہ نقطہ اہل سنت و جماعت ہے۔

خارجیوں کی قبر و حشر میں عمتے کی شکل ہونا

اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ کون حق پر ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسا گندہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کا قبر و حشر میں کیا حال ہوگا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سننے چنانچہ حدیث پاک میں ہے ”عن علی أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ان الذنور في قبري و ما من الاين كما بهرقا السهم من الرمية وهم يصعدون في قبري هم كالباب و حشرون يوم القيامة على صدور الن من حشرون))“ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک خارجی دین سے اس طرح نکل گئے جس طرح تیرکمان سے نکلتا ہے اور یہ اپنی قبروں میں عمتے کی شکل میں ہوں گے اور قیامت والے دن کتے کی شکل میں آئیں گے اور جہنم کے کتے ہوں گے۔

(کنز العمال، کتاب الايمان، فرع في التوبة، جلد 1، صفحہ 557، سلسلہ الرسالہ، بیروت)

آئیں ملاحظہ کرتے ہیں کہ ظہیر صاحب کس طرح وہابیوں کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں:-

بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ گزشتہ عقیدے کا لازمی جزو ہے کیونکہ انتقال کے بعد صرف وہی شخص مخلوق کی داندی و دنگیری کر سکتا ہے جو ان کی پکار کو سنتا ہو۔ مذہب بریلویت کا اپنے ہزرگوں کے بارے میں یہ اعتقاد ہے

کہ وہ اپنے مریدوں کی نداء کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کے لئے پہنچتے ہیں۔ خواہ ان کا مرید اس دنیا کے کسی گوشے سے بھی پکارے۔ ﴿

ظہیر صاحب کا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بریلوی مسلک کے متعلق یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ ایک نیا گمراہ فرقہ ہے۔ لیکن ظہیر صاحب کو یہ چال اٹھی پڑھ گئی کہ بریلویوں کے تمام عقائد دعویٰ ہیں جو صحابہ کرام، تابعین، انہ کرام و علمائے اسلاف کے تھے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر عقیدہ پر دلیل پیش کی گئی ہے۔ جبکہ وہابیوں کے عقائد یکسر اسلاف کے خلاف ہیں، وہابیوں نے تو قرآن سے باطل استدلال کر کے اپنے عقائد وضع کئے ہیں کسی بھی عقیدے پر ان کے پاس کسی جید عالم کا قول بطور دلیل نہیں۔ کو ظہیر صاحب کی یہ کتاب اس بات کی صاف نشاندہی کر رہی ہے کہ وہابیوں کے عقائد صحابہ کرام و علمائے اسلاف کے خلاف ہیں اور یہ خود ایک نیا فرقہ ہے۔

ظہیر صاحب نے سماع موتی کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہو یا ولی یا نام مسلمان وہ اپنی قبر میں بالکل مردہ ہے، وہ سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سابقہ عقائد کی طرح یہاں بھی کوئی دلیل نہیں دی وہی قرآن سے لئے استدلال کئے ہیں۔

اولیاء کا قبروں میں علم وادراک

﴿ اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں: ”اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات لبدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کے علم و

اوراک وسیع و بھر پہلے کی نسبت بہت قوی ہیں۔“ 107 ﴿

یہ بالکل حق ہے چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے ”اجساد الانبیاء والاولیاء والشہداء لا تہلک ولا تتغیر لما ان الله تعالى قد نفی ابدانہم من العفونة المراجعة للتفسخ وبرکة الروح المقدس الی البدن کالاکسیر“ ترجمہ: انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام، شہداء کرام کے جسم گلتے سڑتے نہیں کہ اللہ عزوجل نے انہیں پھولنے اور پھٹنے سے محفوظ فرمالیا ہے اور ان کی روح مبارک ان کے اجسام میں اکسیر کی طرح ہے۔

(روح البیان، سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 41، جلد 3، صفحہ 439، دار الفکر، بیروت)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”کمل من مات من الکمل ینحیل الی العامة انه فقد من العالم ولا واللہ

ما فقد بل تجوہر وقری“ ترجمہ: جس کامل (ولی اللہ) کا انتقال ہوتا ہے عوام کے خیال میں گزرتا ہے کہ وہ دنیا سے گم گیا،

حالانکہ خدا کی قسم وہ گنہگار نہیں بلکہ اور جو ہر دار قوی ہو گیا۔

(فیوض الحرمین، تحقیق شریف الخ، صفحہ 111، محمد سعید ناچران کتب، کراچی)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں ”جس آدمی میرد روح را اصلاً تغیر نمی شود چنانچہ حاظر قوی بود حالاً ہم ست شعور و ادراک کے کہ داشت حالاً ہم دارد بلکہ صاف تر و روشن تر“ ترجمہ: جب آدمی مرتا ہے روح میں بالکل کوئی تغیر نہیں ہوتا جس طرح پہلے حامل قوی تھی اب بھی ہے اور جو شعور و ادراک اسے پہلے تھا اب بھی ہے بلکہ اب زیادہ صاف اور روشن ہے۔

(تفسیر عزیزی، آیت ولا تقولوا لمن يقتل الخ، جلد 1، صفحہ 559، لال کنواں، دہلی)

کشف الغطاء مستند مولوی اسحاق دہلوی میں ہے ”مذہب اعتزال است کہ گویند میت جماد محض است“ ترجمہ: میت کو جماد محض بتانا معتزلہ کا مذہب ہے۔ مزید فرماتے ہیں ”فرق نیست در ارواح کا ملان در حین حیات و بعد از ممات مگر بترقیہ کمال“ ترجمہ: اہل کمال (اولیاء کرام) کی روحوں میں حالت حیات و موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوا اس کے کہ بعد موت کمالات میں ترقی ہو جاتی ہے۔

(کشف الغطاء، فصل در احکام دفن میت، صفحہ 57، مطبع احمدی، دہلی)

اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”تفسیر کردہ است بیضاوی آیہ کریمہ والنارعات عرفاً الآیۃ را بصفتان نفوس فاضلہ در حال مفارقت از بدن کہ کشیدہ می شوند از ابدان و نشاط میکنند بسرئ عالم ملکوت و سیاحت میکنند در ان پس سبقت میکنند بحظائر قدس پس می گردند بشرف و قوت از مدبرات“ ترجمہ: قاضی بیضاوی نے آیہ کریمہ ﴿وَالنَّارَعَاتُ عُرْفًا﴾ کی تفسیر میں بتایا ہے کہ یہاں بدن سے جدائی کے وقت ارواح طیبہ کی جو صفات ہوتی ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ بدنوں سے نکالی جاتی ہیں اور عالم ملکوت کی طرف تیزی سے جاتی ہیں اور وہاں سیر کرتی ہیں پھر مقامات مقدس کی طرف سبقت کرتی ہیں اور قوت و شرف کے باعث مدبرات امر یعنی نظام عالم کی تدبیر کرنیوالوں سے ہو جاتی ہیں۔

(اشعۃ اللمعات، باب حکم الاسراء، جلد 3، صفحہ 401، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

لمعات و اشعۃ اللمعات و جامع البرکات میں ہے ”در روایات آمدہ است کہ دادہ می شود برائے میت روز

جمعہ علم و ادراک بیشتر از انجہ داداہ می شود در روز ہائے دیگر تا آنکہ می شناسد زائر را بیشتر از روز دیگر ترجمہ: روایات میں آیا ہے کہ میت کو جمعہ کے دن دوسرے دنوں سے زیادہ علم و ادراک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ روز جمعہ زیارت کرنے والے کو دوسرے دن سے زیادہ پہچانتا ہے۔

(اشعۃ اللمعات، باب زیارة القبر، جلد 1، صفحہ 716، نوریہ رضویہ، سنگھور)

پاک جانیں جب بدن سے جدا ہوتی ہیں

یعنی مرنے کے بعد ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اسباب کے تابع تھے، مگر مرنے کے بعد وہ ان اسباب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں چنانچہ اس غیر اسلامی فلسفے کی وضاحت کرتے ہوئے بریلویت کے ایک امام نقل کرتے ہیں کہ: ”بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، تو سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔“ 108

یہ کلام دو عظیم محدثوں کا ہے اور یہ بات ہر اہل علم جانتا ہے کہ محدث کا کلام خود حجت ہوتا ہے کیونکہ وہ احادیث کی روشنی میں فرماتا ہے۔ ان میں ایک محدث کا نام علامہ عبد المروف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں ”النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملاء الاعلیٰ ولم یبق لہا حجاب فتری وتسمع الكل کالمشاهد“ ترجمہ: پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں ملاء اعلیٰ سے مل جاتی ہیں اور ان کے لیے کوئی پر وہ نہیں رہتا سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے سامنے حاضر ہے۔

(التصنیف شرح الجامع الصغیر، تصنیف حدیث، ص 502، مکتبۃ الادام الشافعی، الریاض، السعودیہ)

اولیاء کی برکتیں حد وصال بھی جاری ہیں

مذہب بریلویت کے ایک اور پیروکار لکھتے ہیں: ”مردے سننے ہیں اور مجبوتین کی وفات کے بعد مدد کرتے ہیں۔“ 109

امام ابن الحاج مدظلہ، امام ابو عبد اللہ بن نعمان کی کتاب ”مقیۃ الحاج ملا علی الاتجاہ فی کرامات الشیخ ابی الاتجاہ“ سے نقل کرتے ہیں ”تحقق لذی البصائر والاعتبار ان زیارة قبور الصالحین محبوبۃ لاجل التبرک مع الاعتبار فان برکۃ الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کانت فی حیاتیہم“ ترجمہ: اہل بصیرت و اعتبار کے نزدیک یہ بات تحقیق شدہ

ہے کہ برکت کے حصول کیلئے قیور صالحین کی زیارت ایک محبوب عمل ہے کہ ان کی برکتیں جیسے زندگی میں جاری تھیں بعد وصال بھی جاری ہیں۔

(المندخل، فصل فی زیارة القیور، جلد 1، صفحہ 255، دار الفرائد العربی، بیروت)

کشف الغطاء میں ہے ”ارواح کمال کہ در حین حیات ایشان بہ سبب قرب مکان و منزلت از رب العزت کرامات و تصرفات و امتداد داشتند بعد از ممات چون بہمان قرب باقیند نیز تصرفات دارند چنانچہ در حین تعلق بحسد داشتند یا بیشتر از ان مترجمہ: کالمین کی رو میں ان کی زندگی میں رب احترت سے قرب مرتبت کے باعث کرامات و تصرفات اور حاجتمندوں کی امداد فرمایا کرتی تھیں بعد وفات جب وہ ارواح شریفہ اسی قرب و اعزاز کے ساتھ باقی ہیں تو اب بھی ان کے تصرفات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم سے دنیاوی تعلق کے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔

(کشف الغطاء، فصل دہم زیارات القیور، صفحہ 80، مطبع احمدی، دہلی)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ذهب اهل الملل من المسلمين وغيرهم الى ان الروح تبقى بعد موت البدن وخالف فيه الفلاسفة دليلنا ما تقدم من الآيات والاحاديث في بقائها ونصرفها“ مترجمہ: تمام اہل ملت مسلمین اور ان کے سوا سب کا یہی مذہب ہے کہ رو میں بعد موت بدن باقی رہتی ہیں فلاسفہ یعنی بعض مدعیان حکمت نے اس میں خلاف کیا۔ ہماری دلیل وہ آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح بعد موت باقی رہتی اور تصرفات کرتی ہے۔

(شرح الصدور، حلقہ فی فوائد تتعلق بالروح، صفحہ 318، دار المعرفہ، بیروت)

اولیاء کو قرب اور بعید کی چیزیں برابر دکھائی دیتی ہیں

ایک نور بریلوی عالم دین رقمطراز ہیں: ”شیخ جیلانی ہر وقت دیکھتے ہیں اور ہر ایک کی پکار سنتے ہیں۔

اولیاء اللہ کو قرب اور بعید کی چیزیں سب برابر دکھائی دیتی ہیں۔“ 110

جب انسان اللہ عز و جل کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ عز و جل اسے یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ وہ دور و نزدیک کو برابر دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے کہ کئی میل دور بیٹھے جنگ کو ملاحظہ فرمایا اور وہاں تک اپنی آواز پہنچا دی۔ حدیث قدسی ہے ((وہا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتیٰ أحبہ فإذا أحببتہ کن

یسرے سے بہتر دوست رکھتا ہوں تو میں خود اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں اسے دوست رکھتا ہوں تو میں خود اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ

ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، جلد 8، صفحہ 105، دار طوق النجاة)

اس نظریے کی تائید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے چنانچہ تفسیر عزیزی میں ارواح انبیاء و اولیاء عام و صلحا علی سید ہم و علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کر کے کہ بعض علیین اور بعض آسمان اور بعض درمیان آسمان و زمین اور بعض چاہ زمزم میں ہیں، لکھتے ہیں ”معلقے بقبر نیز اہل ارواح رامے باشد کہ بحضور زیارت کنند گان واقارب و دیگر دوستان بر قبر مطلع و مستانس مے گردند و زہراں کہ روح راقرب و بعد ممکنی مانع اہل دریافت نمی شود و مثال آن در وجود انسان روح بصری ست کہ ستارہائے ہفت آسمان را در دین چاہ مے تواند دید“ ترجمہ: ان روحوں کو قبر سے بھی ایک تعلق رہتا ہے جس کے سبب زمین اور عزیزوں، دوستوں کی آمد کا نہیں علم ہوتا ہے اور ان سے انہیں انس حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ مکان کی دوری و نزدیکی روح کے لیے اس اور اک سے مانع نہیں ہوتی، انسان کے وجود میں اس کی مثال روح بصر ہے جو ہفت آسمان کے ستارے گویں کے اندر سے دیکھ سکتی ہے۔

(تفسیر عزیزی، بارہ عم، تصدق ان کتاب الاررار لفی علیین، صفحہ 193، مسند ملت ڈیوال کنوان، دہلی)

مغل میں فرمایا ”کنفی فی ہذا بیانا قولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام المؤمنین بنظر بنور اللہ انتہی و نور اللہ لا یستجبہ شیء، ہذا فی حق الاحیاء من المؤمنین، فکیف من کان منهم فی الدار الآخرۃ“ ترجمہ: اس امر کے ثبوت میں کہ اہل قبور کو احوال احیاء پر علم و شعور ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کافی ہے کہ مسلمان خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور خدا کے نور کیلئے کوئی چیز پردہ نہیں ہوتی، جب زندگی کا یہ حال ہے تو ان کا کیا پوچھنا جو آخرت کے گھر یعنی برزخ میں ہیں۔

((الممدل فی الکلام علی نذرۃ سید المرسلین الخ، جلد 1، صفحہ 259، دار التراث العربی، بیروت))

خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو

✽ اور خود بریلویت کے امام جناب احمد رضا خاں نقل کرتے ہیں: ”مردے سنتے ہیں کہ

خطاب (111) اسی کو کیا جاتا ہے، جو سنتا ہو۔“ 112

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا پورا کلام بمع دلائل یوں ہے: ”ان سب عبارات کا محصل یہ کہ روح پر اطلاق فانی

باعتبار جسم واقع ہوا یعنی اسے روحوں جن کے بدن فنا ہو گئے تم پر سلام ہو۔ ورنہ خود روح کے لیے ہرگز فنا نہیں۔ ولہذا دوسرے

نقرے میں اس کی تفسیر فرمادی کہ گلے ہوئے بدن یعنی عام لوگوں کے لیے کہ شہداء اور ان کے مثل خواص کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں، اس کے بعد تیسیر و سراج الخیر دونوں میں ہے ”فبہ ان الاموات یسمعون اذ لا یخاطب الا من یسمع“ یعنی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں کیونکہ خطاب اس سے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو۔

احادیث نوع اول مقصد اول پر نظر تازہ کیجئے تو وہ ایک ساتھ ان مطالب کو اکر رہی ہیں کہ بدن و روح دونوں پر میت کا اطلاق ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہیں کہ حقیقت موت بدن کے لیے ہے روح اس سے پاک وبرا ہے مثلاً حدیث ہشم میں ارشاد ہوا کہ جو شخص مردے کو نہلاتا کھانا اٹھاتا دھاتا ہے مردہ اسے پہچانتا ہے پر ظاہر کہ یہ انحال بدن پر وارد ہیں نہ کہ روح پر، اور پہچانتا کام روح کا ہے۔ اور جب وہ اپنے اور اک پر باقی ہے تو اسے موت کہاں! موت کی چھوٹی بہن نیند میں تو پہچان رہتی نہیں، موت میں کیونکر رہتی؟ یونہی حدیث ۶، ۷ و احادیث ۱۰ تا ۱۵ وغیرہ سب اسی طرح ان جملہ مطالب کی معاؤدی ہیں ”کما لا یخفی“ (جیسا کہ مخفی نہیں)۔ کلام شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں فرمایا ”موت بمعنی عدم حس و حرکت و عدم ادراک و شعور جسد راومی دھد روح را اصلاً تغیر نمی شود چنانچہ حامل قوی بود حالاً ہم هست و شعور و ادراک کہ داشت حالاً ہم دارد بلکہ صاف تر و روشن تر پس ارواح را مطلقاً خواہ روح شہید باشد یا روح عامہ مومنین یا روح کافر و فاسق باین معنی مردہ نتوان گفت، مردگی صفت بدن است کہ شعور و ادراک و حرکات و تصرفات کہ مسبب تعلق روح باوی ازوی ظاہر می شدند حالانمی شوند آری روح را بدو معنی موت لاحق می شود اول آنکہ از مفارقت بدن از ترقی باز می مانند۔ دوم بعضی تمتعات مثل اکل و شرب از دست اُمی روند لہذا اور نیز در شرع حکم بموت می فرمائید اما دریں امور فقط اما شہیدان راہ حصارا در حقیقت این دو معنی ہم نیست بلکہ ایشان زندگان در حقیقت این دو معنی ہم نیست بلکہ ایشان زندگانند دائما در ترقی و تمتعات جسدانیہ نیز از ایشان موقوف نہ شدہ“ موت کا یہ معنی کہ حس و حرکت ختم ہو جائے اور اور اک و شعور منقوہ ہو جائے۔ صرف جسم کے لیے ہوتا ہے اور روح میں بالکل کوئی تغیر نہیں ہوتا، وہ جیسے پہلے حامل قوی تھی اب بھی ہے۔ پہلے جو شعور و ادراک اسکے پاس تھا وہ اب بھی ہے بلکہ اب زیادہ صاف اور روشن ہے تو اس معنی کی وجہ سے روح کو مردہ نہیں کہہ سکتے، مطلقاً خواہ شہید کی روح ہو یا عام مومن کی روح یا کافر فاسق کی روح۔ موت بدن کی صفت ہے کہ روح کے تعلق کی وجہ سے جو شعور و ادراک اور حرکات تصرفات بدن سے ظاہر ہوتے تھے اب نہیں ہوتے۔ ہاں روح کو دو معنی میں موت

لاحق ہوتی ہے ایک یہ کہ بدن سے جدا ہو جانے کے بعد اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کھانے پینے جیسی لذتیں اس کے قبضے سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کہیں شریعت میں اس کے لیے بھی موت کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ بھی صرف ان باتوں میں۔ مگر خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے حقیقت میں یہ دونوں معنی بھی نہیں بلکہ یہ حضرات زندہ ہیں اور ان کی ترقی ہمیشہ جاری ہے۔ اور جسمانی لذتیں بھی ان سے موقوف نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 1، ص 845، روضہ لاؤ (المیمن، لاہور)

شیخ محقق مدارج النبوۃ میں سلام اموات کو حدیث سے نقل کر کے فرماتے ہیں ”خطاب ہا کسیکہ نہ شنود نہ فہمد معقول نیست، و نزدیک است کہ شمار کردہ شود از قبیلہ عبث چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفت: ”ترجمہ: جو نہ سنے نہ سمجھے اس سے خطاب معقول نہیں اور قریب ہے کہ عبث کے دائرے میں شمار ہو جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔

(مدارج النبوۃ، فصل در سہ لغت نیست، ج 2، ص 85، نورۃ رضویہ، سکھر)

پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ کثیر محقق علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں تھا۔

جب اولیاء دور سے سن لیتے ہیں تو پھر مزارات پر جانے کا فائدہ؟

اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب اولیاء کرام دور سے بھی سن لیتے ہیں تو پھر ان کے مزارات پر جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے جواب میں مولانا جلالی قدس سرہumat الالہ میں لکھتے ہیں ”درود بشی از شیخ سوال کرد کہ چوں بدن را در خاک ادراک نیست و در عالم ارواح حجاب نیست چہ احتیاج است بسر خاک رفتن۔ چہ دہر مقامیکہ توجہ کند بروح بزرگے ہماں باشد کہ بسر خاک شیخ فرمود فائدہ بسیار داردیکے آنکہ چوں زیارت کسی سے رود چند آنکہ می رود توجہ او زیادہ می شود چوں بہ سر خاک رسد بحس مشاہدہ کند خاک اور احس اونیز مشغول اومی شود بکلی متوجہ گر دو فائدہ بیشتر باشد و دیگر آنکہ ہر چند ارواح را حجاب نیست و ہمہ جہاں اورا یکے است اما بآن است اما بآن موضع تعلق بیشتر بود“ ترجمہ: ایک درویش نے شیخ سے سوال کیا کہ جب قبر کے اندر اور اک بدن کو نہیں بلکہ روح کو ہے اور عالم ارواح میں کوئی حجاب نہیں ہے تو قبر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ جہاں سے بھی توجہ کرے بزرگ کی روح

سے وہی فائدہ ہوگا جو قبر کے پاس ہوگا۔ شیخ نے فرمایا: اس میں بہت فوائد ہیں ایک یہ کہ جب آدمی کسی کی زیارت کو جاتا ہے تو جس قدر آگے بڑھتا ہے اس کی توجہ بڑھتی جاتی ہے، جب قبر کے پاس پہنچتا ہے تو حواس سے اس قبر کا اور اک اور مشاہدہ کرتا ہے اس کے حواس بھی اس کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ پورے ظاہر و باطن کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس کا فائدہ فزوں تر ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر چہ ارواح کے لیے حجاب نہیں ہے اور سارا جہان ان کے لیے ایک ہے مگر اس مقام (یعنی قبر) سے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔

(فتاویٰ اسلامیہ، ترجمہ ابوالمکرم رکن الدین علاء الدین السمنانی، صفحہ 440، سہ ماہی توحیدی پور، طہران)

اولیاء کی دعا سے عذاب قبر سے نجات

بریلویت کے خاں صاحب نے اپنی کتب میں بہت سی اسرائیلی حکایتیں اور افسانوی قصے کہانیاں نقل کی ہیں، جن سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بزرگان دین نہ صرف یہ کہ مرنے کے بعد سنتے ہیں بلکہ کلام بھی کرتے ہیں چنانچہ ارشاد کرتے ہیں: ”سید اسماعیل حضری ایک قبرستان سے گزرے، تو فردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے دعا کر کے ان پر سے عذاب اٹھوایا۔ ایک قبر میں سے آواز آئی، حضرت! مجھ سے عذاب نہیں اٹھا۔ آپ نے دعا فرمائی، اس سے بھی عذاب اٹھایا گیا (ملخصاً)۔“ 113

ہاں مردے کلام بھی کرتے ہیں جس کا ثبوت احادیث سے ہے اور وہابی ان احادیث کے منکر ہیں اور جو روایت بطور اعتراض نقل کی ہے یہ روایت عظیم محدث امام ہلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں اسماعیل قدس سرہ سے روایت کی کہ بعض مقابر یمن پر ان کا گزر ہوا بہ شدت روئے اور سخت مغموم ہوئے، پھر کھلکھلا کر ہنسنے اور نہایت شاد ہوئے۔ کسی نے سبب پوچھا، فرمایا: میں نے اس قبر والوں کو عذاب قبر میں دیکھا تو رویا اور جناب الہی عز و جل سے گڑا گڑا کر عرض کی۔ حکم ہوا ”فسد شفعناک فیہم“ ترجمہ: ہم نے تیری شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائی۔ اس پر یہ قبر والی مجھ سے بولی ”وانسا معہم یا فقیہ استمعیل اننا فلانة المعنبة“ اے فقیہ اسماعیل! میں بھی انہیں میں سے ہوں میں خلائی گانے والی ہوں۔ میں نے کہا ”وانت معہم“ تو بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ اس پر مجھے ہنسی آئی۔

(شرح الصدور، باب فی زیارة القبور الخ، صفحہ 205، دار المعرفہ بیروت)

محدثین سے منقول ایک اور روایت پیش خدمت ہے جو وہابیوں کے دلوں پر بجلی گرانے والی ہے کہ امام یافعی پھر امام

سیوطی امام محبت طبری شارح تنبیہ سے نقل ہیں امام اسماعیل حضری کے ساتھ مقبرہ زیدہ میں تھے ”فقال یا محب الدین

اتؤمن بكلام المرتبي قلت نعم فقال ان صاحب هذا القبر يقول لي انامن حضوا الجنة“ ترجمہ: انہوں نے فرمایا: اے محبت الدین! آپ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مر دے کلام کرتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، یہ قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں جنتیوں میں سے ہوں۔

(شرح الصدور، باب فی زیارۃ القبور الخ، 204، دارالمعرفۃ، بیروت)

وہابیوں کو چاہئے کہ اپنی کتابوں میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے نہ دیا کریں کہ وہ بھی بقول ظہیر صاحب کے اسرائیلی اور انسانی قصبے لکھتے والے ہیں۔

یا غوث کہنا جائز ہے

■ بریلوی فرماتے کے ایک اور امام کا غیر اسلامی فلسفہ سماعت فرمائیے: ارشاد ہوتا ہے: ”یا غوث کہنا

جائز ہے کیونکہ اللہ کے پیارے بندے برزخ میں سن لیتے ہیں۔“ 114 ■

ظہیر صاحب کی سوئی وہی اڑی ہے کہ نام مردے تو کیا اولیاء اللہ بھی نہیں سنتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اپنے مؤقف پر دلیل کوئی نہیں دیتے، بلکہ ان دلائل پر اعتراض کر رہے ہیں جو احادیث اور مستند علمائے کرام سے ثابت ہیں۔ یا علی اور یا غوث کہنے ہی کو لیجئے کہ وہابیوں کے نزدیک ایسا کہنا شرک ہے، لیکن ایک حدیث تو کیا ایک مستند عالم کا قول بھی نہیں کہ جس میں اسے شرک کہا گیا ہو۔ بلکہ اس کے جائز ہونے پر واضح اقوال موجود ہیں چنانچہ علامہ خیر الدین ربیع حنفی استاذ صاحب درمختار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فتاویٰ خیریہ میں فرماتے ہیں ”قولہم یا شیخ عبدالقادر نداء فما الموجب لحرمتہ“ ترجمہ: لوگوں کا کہنا یا شیخ عبدالقادر یہ ایک نداء ہے پھر اس کی حرمت کا سبب کیا ہے۔

(فتاویٰ حیرۃ کتائب الکراہیۃ والاستحسان، ج 2، صفحہ 182، دارالمعرفۃ، بیروت)

سید احمد زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اکابر علماء و اولیائے دین مغرب سے ہیں اپنے قصیدہ میں ارشاد فرماتے ہیں:-

انما للمعریدی جسامع لشناتسمہ اذا ما مسطحا جمور الزمان بنکبتہ

وان کنت فی ضیق و کرب و وحشۃ فناد پیزروق ات بسرعتہ

ترجمہ: میں اپنے مرید کی پریشانیوں میں جمعیت بخشے والا ہوں۔ جب ستم زمانہ اپنی نحوست سے اس پر تعدی کرے اور اگر تو تنگی و تکلیف و وحشت میں ہو تو یوں نداء کر: یا زروق، میں فوراً آ موجود ہوں گا۔

(بستان المحققین بحوالہ زروق حلیہ بخاری زروق، صفحہ 322، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی صاحب اس شیر الہی کا حال اپنی کتاب بہتان المحدثین میں یوں لکھتے ہیں ”شیخ اوسیدی زیتون رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ در حق او بشارت دادہ کہ اواز ابدال مبعہ است و باوصف علو حال باطن تصانیف او در علوم ظاہرہ نیز نافع شدہ و مفید و کثیرہ افتادہ ترجمہ: ان کے شیخ سیدی زیتون رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے حق میں بشارت دی کہ وہ ساتوں ابدال میں سے ایک ہیں، علم باطن میں بلندی کے ساتھ ظاہری علوم میں بھی ان کی کثیر تصانیف موجود ہیں جو نافع و مفید ہیں۔

(بستان المحققین مع اردو ترجمہ حاشیہ بخاری سید زروق، ص 320، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

انبیاء کرام کو ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے

■ جناب احمد رضا بریلوی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء پر موت طاری نہیں ہوتی بلکہ انہیں زندہ ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اور ان کی قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ قوی اور افضل ہوتی ہے۔ جناب بریلوی انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق فرماتے ہیں: ”انبیاء کرام علیہم السلام وہ اسلام کی حیات حقیقی حسی و نیاوی ہوتی ہے۔ ان کی تصدیق وعدہ الہیہ کے لئے محض ایک آن کی آن موت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرمادی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دینو یہ ہیں۔ ان کا ترک بائنا نہ جائے گا، ان کی ازواج کا نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں۔ وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔“ 115 ■

یہ ظہیر صاحب کا ایک اور بہتان ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء پر موت طاری نہیں ہوتی۔ ہرگز یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا عقیدہ نہیں۔ موت ہر ایک کو آتی ہے یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ ظہیر صاحب نے نقل کیا ہے اور اس میں صاف لکھا ہے کہ: ”تصدیق وعدہ الہیہ کے لئے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرمادی جاتی ہے۔“ ظہیر صاحب کے دعویٰ اور دلیل میں کتنا تضاد ہے؟ اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ بھی خود ساختہ نہیں ہے بلکہ مفسرین اور محدثین نے اس کی صراحت کی ہے چنانچہ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ کی شرح میں فرماتے ہیں ”ذائقۃ الموت لحسمہا والا فالروح لاتموت، وعموم الآیۃ يشمل حتی الشهداء والانبیاء والملائکۃ۔ واما قوله تعالیٰ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ فمعناه ترد بعد عروجہا لہم و كذلك الانبیاء والملائکۃ“ ترجمہ: موت کا ذائقہ جسم

کے لئے ہے ورنہ روح کو موت نہیں۔ اس آیت میں (کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھتا ہے) ہر کوئی شامل ہے یہاں تک کہ شہداء، انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ باقی جو اللہ عز و جل کا قول (شہداء کے متعلق) ہے: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کی روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ ان کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے اور اسی طرح انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کی روح دوبارہ داخل کر دی جاتی ہے۔

(تفسیر صاوی، غنی تفسیر، سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 185، جلد 1، صفحہ 340، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

شرح الموابہ للہدیہ میں ہے ”لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ قَبْضِ رُوحِهِمْ، فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشَّهَدَاءِ، وَقَدْ رَأَى نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً مِنْهُمْ وَأَمَّهُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَهُ صَدَقَ أَنْ صَلَّاتَنَا مَعَهُمْ وَضَعَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَلَامُنَا يَبْلُغُهُ، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ... وَلِهَذَا قِيلَ: لَا عِلَّةَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ لِأَنَّهُمْ حَيٌّ، فَزَوْجَتُهُنَّ بَاقِيَةٌ غَايِبَةٌ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ وَحَبَائِهِ بَاقِيَةٌ“ ترجمہ: انبیاء علیہم السلام کی ارواح بعد قبض لوٹا دی جاتی ہیں اور وہ اپنے رب کے حضور شہداء کی طرح زندہ ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو دیکھا اور آپ نے ان کی امامت بھی کروائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی (اور آپ کی خبر سچی ہی ہے) کہ ہمارا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے اور ہمارا اسلام آپ تک پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ازواج کیلئے عدت نہیں کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں لہذا ان کی زوجیت بھی باقی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بس ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوئے ہیں، ان کی زندگی باقی ہے۔

(شرح الزرقانی علی الموابہ للہدیہ، الفصل الرابع، جلد 7، صفحہ 363، دار الکتب العلمیہ بیروت)

ان دلائل کے باوجود وہابیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک کے بارے میں خود ساختہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مردہ ہیں۔ چنانچہ ایک وہابی مولوی اس عقیدہ کو ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”اب جو لوگ شہداء کی زندگی پر قیاس کر کے سب بزرگوں کو زندہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ شہداء کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برزخ یعنی قبر کی زندگی کو حذف کر دیا ہے اور شہداء مرنے کے بعد فوراً جنت میں چلے جاتے ہیں۔۔۔ شہداء کی زندگی کے بارے میں تو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ شہید ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں اس بدن کے ساتھ زندہ نہیں بلکہ جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سب

سے افضل ہیں کیا انہیں بھی موت آتی ہے یا نہیں؟ پہلے ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں جو ساری مخلوق کی موت کی خبر دیتی ہیں۔
ارشاد ہوتا ہے ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ہر جان کا مزہ چکھنا ہے۔“

(تفہیم توحید، صفحہ 63، التوحید اکیڈمی، لاہور)

اسی طرح دیگر ذوال آیات نقل کر کے ثابت کیا کہ سب مردہ ہیں۔ دعویٰ وہابیوں کا یہ ہے کہ نبی یا ولی قبر میں زندہ نہیں ہوتے اور دلیل میں موت کی آیات لکھ دی ہیں جیسے کہ ہم اہل سنت موت کے منکر ہیں۔ درحقیقت موت سب کو آتی ہے مگر قبر میں انبیاء، اولیاء، شہداء، نیکوکار زندہ ہوتے ہیں اور ان کے جسم سلامت رہتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ ((إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو جَلَدٍ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادُ النَّبِيِّينَ)﴾ عز و جل نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، جلد 1، صفحہ 342، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے پیشوا شوکانی کا کلام ملاحظہ ہو ”وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات أمتهم وأن الأنبياء لا يملون، مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسمع ثابت لسائر الموتى“ ترجمہ: محققین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک قبروں میں خراب نہیں ہوتے بلکہ مطلق اور اک مثلاً علم اور سننا تو تمام مردوں کے لئے ثابت ہے۔

(ندى الأوطار، ابواب الجمعة باب امتداد الجمعة بأربعين وقلتها في التري، جلد 3، صفحہ 295، دار الحديث، مصر)

ایک دیوبندی ایڈووکیٹ محمد عبد المجید صدیقی نے ایک کتاب ”عین الیقین“ لکھی جس میں لکھا ہے: ”حضرت مولانا حافظ محمد ادریس کاندھلوی (سابق شیخ التفسیر والحدیث جامعہ اشرفیہ، لاہور) سیرۃ المصطفیٰ، حصہ سوم میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت فرماتے ہیں: حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ تھوڑی دیر کے لئے موت کا مزہ چکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر دیا اور زمین پر آپ کے جسم کو کھانا حرام کیا۔ پس آپ اب حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ کی یہ حیات حیات شہداء سے کہیں زیادہ اکمل و افضل ہے۔“

(عین الیقین، صفحہ 19، مطبع فیروز سنز، لاہور)

تصرفات کی تائید کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن سے مولوی اسحاق نے مائتہ مسائل و اربعین میں استنا کیا اور جناب مرزا صاحب ان کے پیر و مرشد و روح عظیم شاہ ولی اللہ صاحب نے مکتوب 7 میں انہیں فضیلت و ولایت مآب، مروج شریف و منور طریقت و نور مجسم و عزیز ترین و مجددات و مصدر انوار فیوض و برکات لکھا اور منقول کہ شاہ عبد العزیز صاحب انہیں بہت ہی وقت کہتے تھے، رسالۃ تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں "اولیاء گفتہ اند از واحضا اجساد نا یعنی ارواح ایشاں کا اجساد می کند و گاہی اجساد از غایت لطافت برنگ ارواح می بر آید، می گوید کہ رسول خدا را سایہ نبود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارواح ایشاں از زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند می روند و بہ سبب ہمیں حیات اجساد آنہارا و قبر خاک نمی خورد بلکہ کفن ہم میماند، ابن ابی الدنیا از ملک روایت نمود، ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند میر کنند مراد از مومنین کاملین اند حق تعالیٰ اجساد ایشاں

راقوت ارواح مے دھد در قبور نماز مے خوانند و ذکر می کنند و قرآن مے خوانند“ ترجمہ: اولیاء فرماتے ہیں، ہماری روح ہمارا جسم ہے۔ یعنی ان کی روحمیں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی اجسام انتہائی لطافت کی وجہ سے روحوں کے رنگ میں جلوہ نما ہوتے ہیں۔ اولیاء بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ ان (یعنی اولیاء کرام) کی روحمیں زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اور اسی وجہ سے قبر میں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، بلکہ کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیا امام مالک سے راوی ہے کہ مومنوں کی روحمیں جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں، حق تعالیٰ ان کے اجسام کو روحوں کی قوت عطا فرماتا ہے، وہ قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔

(تذکرۃ الموتی والتور، صفحہ 75، 76، نوری کتب خانہ، لاہور)

حضور علیا السلام دفن کے وقت زندہ تھے

■ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دفن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے چنانچہ جناب بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”قبر شریف میں اتار تے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”امتی امتی“ غرما رہے تھے۔“ 118 ■

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ شدت کی انجام دیکھیں کہ احادیث بیان کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قرار دیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمانہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”جان برادر! تو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے اُلقت صادق ہے وہ تیری اچھی بات سن کر چلے بہ جبیں ہو اور اس کی محو کی فکر میں رہے اور پھر محبوب بھی کیسا، جان ایمان و کان احسان، جس کے جمال جہاں آراء کا نظیر کہیں نہ ملے گا اور خامہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا، کیسا محبوب، جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لئے رحمت بھیجا۔ کیسا محبوب، جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھالیا۔ کیسا محبوب، جس نے تہوارے غم میں دن کا کھانا، رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک ہو رہو و طبع میں مشغول ہو اور وہ تمہاری بخشش کے لئے شب و روز گریاں و ملول۔“

شب کہ اللہ جل جلالہ نے آسائش کے لئے بنائی، اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے سو قوف ہے، صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پٹکھا ہو رہا ہے، ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں، نرم تکیوں میں مست

خواب ناز ہے اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں دو گز کی کھلی میں دراز، ایسے سہانے وقت، ٹھنڈے زمانہ میں، وہ معصوم، بے گناہ، پاک داماں، عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ، خواب و آرام سے منہ موڑ، جہین نیاز آستانہ عزت پر رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہ کار ہے، درگزر فرما، اور اگلے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔

جب وہ جانِ راحت کانِ رافت پیدا ہوا بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور ”رب ھب لسی امتی“ فرمایا، جب قبر شریف میں اتار الپ جاں بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کہ عجب سختی کا دن ہے، تانے کی زمین، ننگے پاؤں، زبانیں پیاس سے باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ، ملکِ تہار کا سامنا، نا اطمینانی فکر میں گرفتار ہوگا، بحرمان بے یار، دامِ آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے سوائے ”نفسی نفسی اذھبوا الی غیرہ“ کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی محبوبِ نمکسار کام آئے گا، قتلِ شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، عمامہ سراقہ سے اتاریں گے اور سر سجود ہو کر ”یارب اھتٰی فرمائیں گے۔

وائے بے انصافی! ایسے غم خوار پیارے کے نام پر جان نثار کرنا اور مدح و ستائش و ثناء فضائل سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور دل کو ٹھنڈک دینا واجب پایہ کی حتی الوسع چاہئے پر خاک ڈالے اور ان روشن خوبیوں میں انکار کی شاخیں نکالے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، صفحہ 716، رضی اللہ عنہ، لاہور)

مدارج النبوة میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سب سے آخر میں نکلنے والے صحابی نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں دیکھا کہ آپ ہونٹ ہلارہے تھے، میں نے سننے کے لئے کان قریب کیا تو آپ فرما رہے تھے ”رب اھتٰی“ رب اھتٰی میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔“

(مدارج النبوة، ج 2، صفحہ 442، مطبوعہ، لاہور)

حضور علیہ السلام کا قیامت تک قبر مبارک میں یا رب امتی امتی کہنا

وہابی چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے بول نہیں سکتے اس لئے ظہیر صاحب نے امتی امتی والی حدیث کا نہ صرف انکار کیا بلکہ مترجم صاحب نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قرار دے دیا۔ اس حدیث سے بڑھ کر ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جو ہابیوں کے عقیدے کو اثرِ نجد میں جا پھینکے گی، جہاں سے وہابی نکلے تھے۔ کنز العمال کی حدیث پاک حضرت انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((اَنَا سِت لَا أَزَالُ أَنْتَ فِي قَبْرِی (یارب اُنْتِی یَنْفِخُ فِی الصُّورِ النَّفْثَةُ الْأُولَى ثُمَّ لَا تَزَالُ لَیْسَ الشَّيْءُ تَحْتَهُ حَبْلٌ یُتَلَّى)) پر وہ کرجاؤں گا تو ہمیشہ اپنی قبر میں یارب اُمّی اُمّی کہتا رہوں گا یہاں تک کہ پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے پھر جب تک دوسری مرتبہ صور نہ پھونکا جائے گا میری یہ مستجاب دعا جاری رہے گی۔

(کنز العمال، کتاب القیامۃ، الإكمال من النسخة، جلد 14، صفحہ 482، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اُمّی حقیقۃً حق غلامی ادا نہیں کر سکے۔ یارب عز و جل تیرا کروڑہاں شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا کریم نبی علیہ السلام عطا فرمایا اور ہمیں اس مذہب اہل سنت میں رکھا جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے معترف ہیں۔ سُنّیوں مبارک ہو تمہیں! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ا عقیدت کا شرف صرف تمہیں حاصل ہے۔ ان وہابیوں کا حال دیکھیں جو اہل حدیث ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ درحقیقت احادیث کے منکر ہیں۔ وہابیوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اہل سنت کے عقائد اور فقہ حنفی کی تائید میں موجود احادیث کو ضعیف اور موضوع کہہ اپنے وہابیوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور ظہیر صاحب تو ان سب سے آگے نکلے کہ انہوں نے احادیث کو اہل سنت کا قول کہہ کر اسے انسانی قصے کہانیاں کہہ دیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

شفاعت کا منکر قائل شفاعت نہیں

جب وہابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے منکر ہیں پھر کس طرح ان کے چشمہ رحمت سے فیض یاب ہو سکیں گے؟ حدیث پاک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((شَفَاعَتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِہَا لَمْ یُحْصِرْ شَفَاعَتِی حَقّاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ)) اے دن حق ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ اس کا اہل نہیں۔

(کنز العمال، کتاب القیامۃ، الشفاعة، جلد 14، صفحہ 464، مؤسسة الرسالة، بیروت)

قبر میں سب سے مشکل سوال یہی ہے ”ما کنت تقول فی هذا الرجل“ اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس وقت الحمد للہ عز و جل سُنّی پورے زور شور سے کہے گا کہ میں انہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا تھا اور ان کی شان و عظمت کا قائل تھا۔ اور وہ جو محاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں وہ غور کریں کیا کہیں گے؟

علماء اہل سنت گمراہوں کا رد فرماتے رہیں گے

جب تک علمائے اہل سنت موجود ہیں ساری دنیا کے گمراہ لوگ مل کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی مذموم کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے، علمائے اہلسنت شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک ایسوں کو منہ توڑ جواب دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث پاک ہے ”عن ابراہیم بن عبد الرحمن العذری قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يروث هذا المسلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل

وانتساب الاسباط ابن قتادة ترجمۃ الصحاح لکین)) الرازن عذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ جو فلو والوں کی تہدیلیاں، جھوٹوں کی دروغ بیابیاں اور جاہلوں کی ہیر پھیر اس سے دور کرتے رہیں گے۔

(السنن الکبریٰ، کتاب التہجدات، باب الرجل من أهل الفقه، ج 10، صفحہ 353، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضور علیہ السلام اپنی امت کے اعمال دیکھتے ہیں

جناب بریلوی کے قبیح کا فرمان سنئے: ”جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح القدس قبض ہو رہی تھی

اس وقت بھی جسم میں حیات موجود تھی۔“ 119

مزید سنئے: ”ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ اپنی

امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے حالات و دنیاات اور اروے اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بالکل ظاہر ہیں۔ ان سے پوشیدہ نہیں۔“ 120

کیسی مضحکہ خیز بات ہے۔ ظاہری بات ہے جب تک پوری روح مبارک قبض نہ ہوگی حیات تو باقی رہے گی۔ کیا وہابی

روح نکلنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں؟ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے احوال سے باخبر ہونا بالکل حق ہے۔ امام

جاہل الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں لکھتے ہیں ”قال المنکلمون المحققون من أصحابنا أن نبینا صلی اللہ

علیہ وسلم حی بعد وفاته، وأنه یسر بطاعات أمتہ ویحزن بمعاصی العصاة منهم“ ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے

محقق متکلمین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش

ہوتے ہیں اور امت کے گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، کتاب البیت، مسجحت النبوات، جلد 2، صفحہ 180، دار الفکر، بیروت)

ایک حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم ((حیاتکم خیر لکم تدلثون وحدث لکم ووفاتی خیر لکم تصرض علی أعمالکم فہ
حدثت اللہ علیہ وھما رایت من شر استغفر متواللہ لا ھو)) (الہ رجال الصحیح“ ترجمہ: رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حیات تمہارے لئے بہتر ہے تم خبریں دیتے ہو اور تمہارے لئے (بطور وحی) خبریں دی جاتی
ہیں۔ میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے اگر اس میں اچھائیاں ہوں گی تو اللہ عز و جل کی حمد
کروں گا اور اگر اس میں برائیاں دیکھوں گا تو اللہ عز و جل سے تمہاری مغفرت کروں گا۔ اس حدیث کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے
روایت کیا اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد، کتاب علامات النبوة، باب ما یحصل لاستہ...، جلد 8، صفحہ 584، دار الفکر، بیروت)

روضہ مبارک سے پانچ وقت اذان کی آواز آنا

ایک نور بریلوی امام تحریر کرتے ہیں: ”تمن روز تک روضہ شریف سے برابر پانچ وقت اذان کی آواز

آتی رہی۔“ 121 ■

ظہیر صاحب یہ اعتراض بھی مستند روایت پر کر رہے ہیں، چونکہ یہ کسی مولوی کا کلام نہیں بلکہ مشکوٰۃ شریف اور سنن
الدارمی کی روایت ہے ”عن سعید بن عبد العزیز قال لما کان آیام الحرة لم یؤذن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ
وسلم ثلاثا ولم یقم ولم یرح سعید بن المسیب المسجد وکان لا یعرف وقت الصلاة إلا بہمہمة یسمعھا من
قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: حضرت سعید ابن عبد العزیز سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب جنگ حرہ (ہزیل) نے
واقعہ کر بلا کے بعد مدینہ پر جو حملہ کیا تھا (کا زمانہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تین دن نہ اذان کہی گئی نہ تکبیر کہی گئی اور
سعید ابن مسیب مسجد سے نہ بے وہ نماز کا وقت نہیں پہچانتے تھے مگر ایک گنگناہٹ سے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے
سننے تھے۔

(سنن الدارمی، کتاب دلائل النبوة، باب ما أکرم اللہ تعالیٰ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته جلد 1، صفحہ 227، دار المعنی، السعودیہ)

اس روایت کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”الحاوی للفتاویٰ“ میں فرماتے ہیں ”فہذہ الأعبار دالة
علی حیاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مائر الأنبیاء“ ترجمہ: یہ روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم
السلام کی حیات پر دلیل ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، ج 2، صفحہ 179، دار الفکر، بیروت)

صدیق اکبر کے لئے روضہ پاک سے آواز آنا

﴿ نیز ارشاد ہوتا ہے: ”جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ حجرہ مبارک کے سامنے رکھا گیا آواز آئی (ادخلوا

الحبيب الى الحبيب) یعنی دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔“ 122

ظہیر صاحب نے ہر اس روایت کا نہ صرف انکار کرنا ہے بلکہ اس پر اعتراض کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر مبنی ہے۔ یہاں جس کلام پر اعتراض کر رہے ہیں یہ روایت ہے جسے شرف المصطفیٰ میں عبد الملک بن محمد بن ابراہیم خیسماپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور اس روایت کو زہدہ المجالس و منتخب النفاہات میں عبد الرحمن بن عبد السلام الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، السیرۃ الکملیۃ میں علی بن ابراہیم بن احمد الکلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور المصنفات الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ پوری روایت یوں ہے ”أخرج ابن عساکر عن علي بن أبي طالب قال لما حضرت أبا بكر الوفاة أقعدني عند رأسه وقال لي يا علي إذا أنا مت ففعلني بالكف الذي غسلت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوني واذهبوا بي إلى البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا فإن رأيتم الباب قد فتح فادخلوا بي وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين حتى يحكم الله بين عباده قال فغسل وكفن وكنت أول من بادر إلى الباب فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فرأيت الباب قد فتح فسمعت قال لا يقول ادخلوا الحبيب إلى حبيه فإن الحبيب إلى الحبيب مشتاق“ ترجمہ: ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا انہوں نے مجھے اپنے سر کے قریب بٹھایا اور فرمایا: یا علی! جب میں وفات پا جاؤں مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ مجھے خوشبو لگانا اور اس مکان کے پاس لے جانا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں، وہاں سے میرے دفن ہونے کی اجازت لینا جب تم دیکھو کہ روضہ پاک کا دروازہ کھل گیا ہے تو مجھے اندر (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس) دفن کر دینا۔ اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا یہاں تک کہ رب تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے دروازہ کی طرف سبقت کی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ روضہ پاک کا دروازہ کھلا اور میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ حبیب کو حبیب کی طرف داخل کرو کہ حبیب حبیب

کے لئے مشتاق ہے۔

(الخصائص الکبریٰ، جلد 2، صفحہ 492، دار الکتاب العلمیہ بیروت)

الحمد للہ عز و جل! واضح ہوا کہ سنیوں کا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ کے عین موافق ہے۔ وہابیوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یا رسول اللہ سے پکارتا شرک ہے، گویا ہابی شریعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ کہہ کر معاذ اللہ شرک کا ارتکاب کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت چاہ کہ ان کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھا جو کہ وہابیوں کے نزدیک گمراہی ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بغیر رد کے نقل کر کے شرک کا ارتکاب کیا۔ یہی وہابی مذہب کا انجام ہے۔

اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ دوسرے گم نکل جاتے ہیں

❦ یہ وصف صرف انبیاء کرام علیہم السلام تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ بزرگان دین بھی اس رتبے کے حامل

ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ ان کی ارواح

صرف ایک آن کے لیے خروج کرتی ہیں پھر اسی طرح جسم میں ہوتی ہیں جس طرح پہلے تھیں۔“ 123 ❦

یہ قول کئی مستند محدثین، فقہائے کرام اور صوفیہ کرام کا ہے چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے

ہیں ”اولیاء اللہ لا یموتون و لکن یتقلون من دار الی دار، وفيہ إشارة إلی أن العرض علی مجموع الروح

والجسد منهم بخلاف غیرہم“ ترجمہ: ”اللہ عز و جل کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ اس

میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاملات روح اور جسم دونوں کے ساتھ پیش آتے ہیں بخلاف نام لوگوں کے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ باب الجمعة جلد 3، صفحہ 1020، دار الفکر، بیروت)

اصل ظہیر صاحب کی عبارت صرف ایک جملہ تھا مترجم صاحب نے بقیہ عبارت اپنے پاس سے ڈال دی ہے کہ ان کی

ارواح صرف ایک آن کے لئے خروج کرتی ہیں۔

اولیاء کی کرامتیں حد اعتدال بھی باقی ہیں

❦ بریلویت کے امام اکبر بھی اسی عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: ”اولیاء بعد الوصال زندہ اور

ان کے تصرفات و کرامات پائندہ۔ اور ان کے فیض بدستور جاری اور ہم غلاموں، خادموں، محبوں، معتقدوں کے

ساتھ وہی امداد و اعانت ساری۔“ 124 ❦

اس عقیدے کی تائید کرتے ہوئے اور اس کے خلاف عقیدے کا رد کرتے ہوئے امام تصوف علامہ نابلسی قدس سرہ نے حدیثہ
عربیہ میں فرمایا ”کرامات الاولیاء باقیہ بعد موتہم ایضاً ومن زعم خلاف ذلك فهو جاهل متعصب ولنا رسالة فی
خصوص اثبات الکرامة بعد موت الولی“ ترجمہ: اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں جو اس کے خلاف زعم کرے وہ
جاہل بہت دھرم ہے۔ ہم نے ایک رسالہ خاص اسی امر کے ثبوت میں لکھا ہے۔

(الحدیث النبوی، اولہم آدم ابو البشر، جلد 1، صفحہ 290، مکتبہ نوری، رضویہ، لیسلی آباد)

شیخ مشائخ ریکس المدرسین بالبلد الامین مولانا جمال بن عبداللہ بن عمر کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے
ہیں ”قال العلامة الغنیمی وهو حائمة محققى الحنفیة اذا كان مرجع الکرامات الی قدرة اللہ تعالیٰ کما تقریر فلا
فرق بین حیاتیہم ومماتیہم (الی ان قال) قد اتفقت کلمات علماء الاسلام قاطبة علی ان معجزات نبینا صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تحصر لان منها ما اجرہ اللہ تعالیٰ ويحرره لاولیائہ من الکرامات احیاء وامواتاً الی یوم
القیمة“ ترجمہ: علامہ غنیمی رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ خانم المحققین للحنفیہ میں نے فرمایا: جب ثابت ہو چکا کہ مرجع کرامات
قدرت الہی کی طرف سے ہے تو اولیاء کی حیات و وفات میں کچھ فرق نہیں۔ تمام علماء اسلام ایک زبان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے محمد و نبیوں کے وہ سب کرامتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان (کی امت) کے اولیائے زندہ و مردہ سے
جاری کیں اور قیامت تک ان سے جاری فرمائے گا حضور ہی کے معجزات سے ہیں۔

(فتاویٰ جمال بن عمر مکی، ساحوۃ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 767، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تصرفات ثابت کرتے ہوئے، بمعات میں لکھتے ہیں ”در اولیائے
امت واصحاب طریق اقرب کسیکہ بعدہ تمام راو جذب با کد وجوہ باصل این نسبت میل کردہ و در آنجا
بوجه اتم قدم است حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اند ولہذا گفته اند کہ ایشان در قبور خود مثل
احیاء تصرف مے کند“ ترجمہ: اولیائے امت و اصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت جن کے بعد تمام راہ عشق
مؤکد ترین طور پر اسی نسبت کی اصل کی طرف مائل ہو رکال ترین طور پر اسی مقام پر قائم ہو چکی ہے، حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر
جیلانی ہیں، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ (اولیاء کرام) اپنی قبروں میں رہ کر زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔

(ہمعات ہمہ 11، صفحہ 61، اکاڈمی شاہ ولی اللہ، حیدر آباد)

مزید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ اللہ الباقیہ میں اہل برزخ کو چار قسم کر کے لکھتے ہیں ”اذا مات انقطع عن العلاقات فلحق بالملئکة وصار منهم، والهم كالهمهم وسعی فیما یسعون فیہ وربما اشتغل هؤلاء باعلام کلمۃ اللہ ونصر حزب اللہ وربما کان لہم لمة خیر باہن آدم“ ترجمہ: جب مرتے ہیں علائقِ بدنی منقطع ہو جاتے ہیں تو ملائکہ سے مل جاتے ہیں اور انہیں میں سے ہو جاتے ہیں جس طرح فرشتے آدمیوں کے دل میں نیک بات کا القاء کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور جن کاموں میں ملائکہ سعی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور کبھی یہ پاک روضہ خدا کا بول بالا کرنے اور اس کے لشکر کو مدد دینے یعنی جہاد و قتل کفار و اعداء مسلمین میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی بنی آدم سے نزدیک قریب ہوتی ہیں کہ ان پر افاضہ خیر فرمائیں۔

(حجۃ اللہ الباقیہ، باب احتلال احوال الناس فی البرزخ، جلد 1، صفحہ 78، دار الفکر، بیروت)

مزارات اولیاء سے برکات حاصل کرنا

■ ان کے ایک پیر و کار کا ارشاد سنئے۔ نقل کرتے ہیں: ”اولیاء اللہ کی موت مثل خواب کے ہے۔“ 125

جناب خاں صاحب بریلوی فرماتے ہیں: ”اولیاء کرام اپنی قبروں میں پہلے سے زیادہ صبح اور عصر رکھتے

ہیں۔“ 126 ■

اس نظریے کو پہلے بھی دلائل سے واضح کیا ہے مزید دو مستند دلائل پیش خدمت ہیں:- امام ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ مدخل میں فرماتے ہیں ”ان كانت المیت المزار ممن ترجی بہ رکۃ یتوسل الی اللہ تعالیٰ بہ یمد بالتوسل الی اللہ تعالیٰ بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذ هو العمدۃ فی التوسل والاصل فی ہذا کلہ والمشرع لہ، ثم یتوسل باہل تلك المقابر اعنی بالصالحین منهم فی قضاء حوائجہ ومغفرۃ ذنوبہ ویکثر التوسل بہم الی اللہ تعالیٰ لانه سبحانه تعالیٰ اجتہاہم وشرفہم وکرہم فکما نفع بہم فی الدنیا ففی الآخرہ اکثر فمن اراد حاجۃ فلیذهب الیہم یتوسل بہم فانہم الراسطۃ بین اللہ تعالیٰ وخلقہ وقد تقرر فی الشرع وعلم ما للہ تعالیٰ بہم من الاعتناء وذلك کثیر مشہور، وما زال الناس من العلماء والاکابر کابراً عن کابر مشرقاً ومغرباً یتبرکون بزیارۃ قبورہم ویجدون برکۃ ذلك حساً ومعنی“ ترجمہ: اگر صاحب مزار ان لوگوں میں ہے جن سے امید برکت کی جاتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ کرے۔ پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کرے کہ حضور ہی توسل میں عمدہ اور ان سب باتوں میں اصل اور توسل کے مشروع فرمانے والے ہیں۔ پھر صالحین اہل قبور سے اپنی حاجت روائی و بخشش گناہ میں توسل کرے

اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے ذریعے بکثرت توسل کرتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا اور ان کو شرف و کرامت بخشی ہے تو جس طرح دنیا میں ان کی ذات سے نفع پہنچایا یونہی بعد انتقال اس سے زیادہ پہنچائے گا۔ تو جسے کوئی حاجت منظور ہو اسکے مزارات پر حاضر ہو اور ان سے توسل کرے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں واسطہ ہیں اور بیشک شرع میں مقرر و معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر کیسی عنایت ہے اور یہ کثیر و مشہور ہے اور ہمیشہ علمائے اکابر خلف و سلف مشرق و مغرب میں ان کی زیارت قبور سے متحرک کرتے اور ظاہر و باطن میں اس کی برکتیں پاتے رہے ہیں۔

(الممدوح، فصل فی زیارۃ القبر، جلد 1، صفحہ 255، دار التراث، بیروت)

شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شہ فرماتے ہیں ”سیدی احمد بن زروق کہہ از عظام فقہاء و علماء و مشائخ دہار مغرب است گفت روزی شیخ ابو العباس حضرم از من پرسید امداد حق قوی ست یا امداد میت قوی ست من گفتم قوی می گویند کہ امداد حق قوی تر است و من می گویم کہ امداد میت قوی تر است پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وی در بساط است و در حضرت اوست (قال) و نقل دریں معنی از ہں طائفہ بیشتر از ان ست کہ حصر و احصار کردہ شود یافتہ می شود در کتاب و سنت اقوال سلف صالح چیزے کہ منافعی و مخالف این باشد و رد کنند این را“ ترجمہ: سیدی احمد بن زروق جو دلیا مغرب کے عظیم ترین فقہاء اور علماء و مشائخ سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابو العباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا زمرہ کی لہذا قوی ہے یا وفات یافتہ کی؟ میں نے کہا کچھ لوگ زندہ کی لہذا زیادہ قوی بتاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وفات یافتہ کی لہذا زیادہ قوی ہے۔ اسی پر شیخ نے فرمایا: ہاں! اس لیے کہ وہ حق کے دربار اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہے (فرمایا) اس مضمون کا کلام ان بزرگوں سے اتنا زیادہ منقول ہے کہ حد و شمار سے باہر ہے اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو اس کے منافی و مخالف اور اسے رد کرنے والی ہو۔

(لشمۃ المصلیٰ، باب زیارۃ القبر، جلد 1، صفحہ 716، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

دیکھیں کتنے واضح انداز سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اہل سنت کے نظریے کی تائید کی اور فرمایا کہ اسلاف میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اولیاء کے تصرفات کا منکر ہو۔ لہذا وہابیوں کا اولیاء تو کیا انبیاء علیہم السلام کے تصرفات کا انکار کرنا خود ساختہ اور باطل عقیدہ ہے۔

اولیاءِ دارقانی سے داربقاہ میں منتقل ہوتے ہیں

﴿مزید نقل کرتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مرجائیں، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر

میں بدلائے جاتے ہیں۔“ 127﴾

یہ پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ کلام اسلاف سے ثابت ہے چنانچہ امام عارف باللہ استاذ ابوالقاسم قشیری قدس سرہ اپنے رسالہ میں سند خود حضرت ولی مشہور سیدنا ابوسعید خرازمی قدس سرہ المتنازعہ سے روایت کی کہ میں مکہ معظمہ میں تھا بابا سب بنی شیبہ پر ایک جوان مُردہ پڑا پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا ”یا ابا سعید! ما علمت ان الاحباء احیاء و ان ماتوا وانما ینقلون من دار الی دار“ ترجمہ: اے ابوسعید! کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مرجائیں، وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں بدلائے جاتے ہیں۔

(الرسالۃ التنبیہیہ، باب احوالہم عند الخروج من الدنیا، ج 2، صفحہ 474، دار المعارف، القاہرہ)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللغات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”اولیائے خدا نقل کردہ شد سند از مس دارقانی بہ دار بقا و زندہ اند نزد پروردگار و مرزوق اند خوشحال اند و مردم را از ان شعور نیست“ ترجمہ: اولیاء اللہ اس دارقانی سے داربقاہ میں منتقل کر دئے جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے یہاں زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے اور خوشحال رہتے ہیں اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں۔

(لشمۃ النعمات، باب حکم الاسراء، ج 3، صفحہ 402، مطبوعہ نوریہ رضویہ، سکھر)

اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے

﴿ظرافت طبع کے لیے ایک افسانوی قصہ بھی سن لیجئے۔ ایک عارف روایت ہے: ”مکہ معظمہ میں ایک مرید

نے کہا، پیر مرشد میں کل ظہر کے بعد مرجاؤں گا۔ حضرت ایک اثر فی لے لیں، آدھی میں میرا دن اور آدھی میں میرا کفن کریں۔ جب دوسرا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا، مرید مذکور نے آکر طواف کیا، پھر کعبے سے ہٹ کر لینا تو روح نہ تھی۔ میں نے قبر میں اتارا، آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا: ”کیا موت کے بعد زندگی؟“ کہا ”انا حیّ

و کلّیّ محبت للہ حیّ“ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے۔“ 128﴾

یہ روایتوں کے نزدیک افسانوی قصہ ہے جبکہ یہ روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں نقل

کی ہے۔ اس سے ملتے جلتے کئی حقیقی واقعات تصوف کی بنیادی کتاب رسالہ قشیریہ میں ہیں چنانچہ حضرت سیدی ابوعلی قدس سرہ سے مروی ہے میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا اور ان کا سر خاک پر رکھ دیا کہ اللہ ان کی غربت پر رحم کرے، فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے فرمایا ”با ابا علی انزلنی بین یدی و من دلتی“ ترجمہ: اے ابوعلی! مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے سناڑ اٹھاتا ہے۔

میں نے عرض کی: اے سردار میرے! کیا موت کے بعد زندگی؟ فرمایا ”جلی انساحی و کل محب اللہ حی لا یضرک بجاہی غدا یار و ذہاری“ ترجمہ: میں زندہ ہوں اور غدا کا ہر چار زندہ ہے۔ ان روز باری میرے صدقے تجھے کل کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔

(الرسالۃ القشیریۃ، باب احوالہم عند الخروج من الدنیا، جلد 2، صفحہ 474، دار المعارف، القاہرہ)

اس رسالہ قشیریہ کے مصنف امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور یہ بہت پرانے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کا یہ رسالہ تصوف کی بنیادی کتب میں سے ہے اور بہت مستند ترین ہے۔ ان کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں: ”حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ: ازائمہ متاخرین، استاد و امام وزین اسلام حضرت ابو القاسم عبدالکریم ابن ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانہ میں یکتا اور قدرو منزلت میں ارفع و اشرف تھے۔ آپ کے حالات اور گونا گوں، اہل زمانہ میں مشہور ہیں۔ ہر فن میں آپ کے لائف موجود ہیں، آپ کی محققانہ تصانیف بکثرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حال و زبان کو فنویات سے محفوظ رکھا۔“

(کنز العمال، ج 248، صفحہ 248، شہر رادز، لاہور)

لیکن غسوس و پابیوں کو اسلاف کی بیان کردہ روایات افسانہ بگاری لگتی ہے اور اپنے خود ساختہ عقائد احادیث لگتے ہیں۔

انبیاء و شہداء و اولیاء اپنے جسموں اور کفنوں کے ساتھ زندہ ہیں

جناب بریلوی نے اپنی ایک اور کتاب میں عنوان باندھا ہے: ”انبیاء و شہداء اور اولیاء اپنے بدن مع

اکفان کے زندہ ہیں۔“ 129

پورا عنوان یوں تھا: ”اہلسنت کے نزدیک انبیاء و شہداء و اولیاء اپنے بدن مع اکفان کے زندہ ہیں“ لیکن ظہیر صاحب

نے لفظ اہل سنت بسبب عناد نکال دیا۔

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس عنوان سے پہلے ایک عنوان بنام ”ہایید سیاہ کے نزدیک انبیاء و اولیاء علیہم

الصلوة والسلام معاذ اللہ منہا مرکز مٹنی ہو گئے ہیں۔“ لکھا اور اس میں وہابیوں کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ان بد بختوں کے نزدیک ظاہری موت کے بعد یہ بالکل بے حس و بے شعور ہو جاتے ہیں اور مرکز معاذ اللہ (پناہ بخدا) مٹی میں مل جاتے ہیں، ملا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ 60 میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع واعلیٰ میں لکھتا ہے کہ ”میں بھی ایک دن مرکز مٹنی میں ملنے والا ہوں۔“

جب سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ان لاعلمہ کا ایسا ناپاک خیال ہے اور ان کے روضہ اطہر اور شہداء و صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبور کو منہدم کرنے کا بیہودہ خیال ہے تو باقی اموات عامہ مومنین صالحین کی نسبت پوچھتا کیا ہے؟ جب قبور مومنین بلکہ اولیاء علیہم السلام جمعین کا توڑنا اور منہدم کرنا شعار نجد یہ وہابیہ ہوا تو کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ صورت مسئلہ میں قبور مومنین ہلسٹ کو تو ذکر بلکہ ان کو کھود کر ان پر اپنی رہائش و آسائش کے مکان بنا کر ان میں لذت دنیا میں مشغول و منہمک ہو، جو قطعاً و یقیناً اصحاب قبور کو ایذا دینا اور ان کی اہانت اور توہین کرنا ہے جو کسی طرح جائز نہیں۔“

اس کے بعد امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اہل سنت کا عقیدہ قرآن وحدیث اور اقوال اسلاف کی روشنی میں واضح فرمایا چنانچہ لکھتے ہیں: ”ہلسٹ کے نزدیک انبیاء وشہداء علیہم التحیۃ والثناء اپنے ابدان شریفہ سے زندہ ہیں بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ابدان لطیفہ زمین پر حرام کئے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے۔ اسی طرح شہداء و اولیاء علیہم الرحمۃ والثناء کے ابدان و کفن بھی قبور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں وہ حضرات روزی و رزق دئے جاتے ہیں علامہ سبکی شفاء القام میں لکھتے ہیں ”وحیۃ الشهداء اکمل واعلیٰ فہذا النوع من الحیۃ والرزق لا یحصل لمن لیس فی رتبہم، وانما حیاۃ الانبیاء الاعلیٰ واکمل واتم من الجميع لانہا للروح والجسد علی الدوام علی ما کان فی الدنیا“ شہداء کی زندگی بہت اکمل واعلیٰ ہے، زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ و اکمل ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ جسم و روح دونوں کے ساتھ رہتے ہیں جیسا کہ دنیا میں تھے۔

اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں ”اولیاء اللہ کشفہ اندار و احنا اجسادنا یعنی ارواح ایشان کار اجساد مے کنند و گاہے اجساد از غایت لطافت برنگ ارواح مے برآید، می گویند کہ رسول خدا را سایہ نبود (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ارواح ایشان از زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ عواہد مے روند، وبسبب این ہمیں حیات اجساد آنہا را در قبر خاک نمی خورد بلکه کفن ہم می باشد، این ابی الدنیا از مالک

روایت نمود ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند سیر کنند مراد از مومنین کاملین اند حق تعالیٰ اجساد ایشان را قوت ارواح مے دهد کہ دو قبور نماز میخوانند (ادا کنند) و ذکر می کنند و قرآن کریم مے خوانند “اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ ہماری روہیں ہمارے جسم ہیں۔ یعنی ان کی ارواح جسموں کا کام دیا کرتی ہیں اور کبھی اجسام انتہائی لطافت کی وجہ سے ارواح کی طرح ظاہر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ ان کی ارواح زمین و آسمان اور جنت میں جہاں بھی چاہیں آتی جاتی ہیں، اس لئے قبروں کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے بلکہ کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیاء نے مالک سے روایت کی ہے کہ مومنین کی ارواح جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں، حق تعالیٰ ان کے جسموں کو روحوں کی قوت عطا فرماتا ہے تو وہ قبروں میں نماز ادا کرتے اور ذکر کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور شیخ ابیہند محدث دہلوی علیہ الرحمۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں “اولیاء خدا ہے تعالیٰ نقل کردہ شدند از ہن دار فانی ہند بقا وزندہ اند نزد پروردگار خود، و مرزوق اند و خوشحال اند، و مردم را ارزاں شعور نیست “اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوش حال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔

اور علامہ علی قاری شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں “لا فرق لہم فی الحالبین و لذقیل اولیاء اللہ لا یسمعون و لکن یتستقلون من دار الی دار“ اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں (حیات و ممات) میں اصلا فرق نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرنے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 431۔۔۔ رضالذلیلین، لاہور)

بالجملہ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سب مردہ ہیں اور ان کی حیات پر جتنی احادیث و دلائل ہیں سب انسانے ہیں۔ معاذ اللہ عزوجل۔ جبکہ قرآن وحدیث کی روشنی میں علمائے اسلاف نے حیات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی شہود سے حمایت کی ہے۔ امام خاتمہ الجہدین تقی امین والدین مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاء السقام کے ”باب تاسع فی حیاۃ الانبیاء“ میں ایک فصل ”ماورد فی حیاۃ الانبیاء“ دوسری فصل حیات شہداء میں وضع کر کے فصل ثالث تمام اموات کے سماع و کلام و ادراک و حیات میں وضع کی اور اس میں احادیث صحیحہ بخاری و مسلم وغیرہما سے علم و سماع موقی ثابت کر کے فرمایا ”وعلى الجملة هذه الامور ممكنة في قدرة الله تعالى وقد وردت بها الاخبار الصحيحة فيجب

التصديق بها“ ترجمہ نبأ جملہ یہ سب امور قدرت الہی میں ممکن ہیں اور بے شک ان کے ثبوت میں صحیح روایتیں وارد ہوئیں تو ان کی تصدیق واجب ہے۔

(شفاء السقام، الباب التاسع، الفصل الثالث فی ستر الموتی، صفحہ 203، نور رضویہ، فیصل آباد)

نصل اول میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات تحقیق کر کے آخر میں فرمایا ”اما الادراکات کالعلم والسماع فلا شک ان ذلك ثابت لسائر الموثی فكيف بالانبياء“ ترجمہ: ”بے اورا کات جیسے علم و سماع، یہ تو یقیناً تمام اموات کے لیے ثابت ہیں پھر انبیاء تو انبیاء ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔“

(شفاء السقام، الباب التاسع، الفصل الاول، صفحہ 191، 192، نور رضویہ، فیصل آباد)

صاحب قبر کا اپنے پرگاہ کرنا

جناب بریلوی کی طرف سے ایک اور افسانہ پیش خدمت ہے۔۔۔۔۔ کسی بزرگ سے نقل کرتے ہیں: ”میں ملک شام سے بصرہ کو جاتا تھا، رات کو خندق میں اترا، وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ جب جاگا تو صاحب قبر کو دیکھا، مجھ سے گلہ کرتا ہے اور کہتا ہے ”فقد اذیتنی منذ الليلة“ اے شخص! تو نے مجھ کو رات بھر لیز لوی۔“ 131

احسان الہی جس واقعہ کو افسانہ کہہ کہہ بزرگ کے نام سے نقل کر رہے ہیں وہ بزرگ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں وہابی اپنی کتابوں میں بطور حجت پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے عقیدے کے خلاف پایا تو ان کی روایت کو افسانہ کہہ دیا۔ یہی حال وہابیوں کا احادیث میں ہے کہ جو حدیث ان کے خلاف ہے فوراً منہ اٹھا کر اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اور دیگر دلائل روح اور جسم کے باہمی تعلق پر پیش کئے ہیں کہ میت کو دنیا کی طرح قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”امام احمد علیہ الرحمۃ بسند حسن انہیں حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر سے نکلیے گئے دیکھا، فرمایا ((لا تؤذي صاحب هذا القبر)) اس قبر والے کو لیز اندھے کیا فرمایا ((لا تؤذي)) اے تکلیف نہ پہنچا

اس ایذا کا تجربہ بھی تابعین عظام اور دوسرے علماء کرام نے جو صاحب بصیرت تھے کر لیا ہے۔ ابن ابی الدنیا ابو طابہ بصری سے راوی: میں ملک شام سے بصرہ کو جاتا تھا، رات کو خندق میں اترا، وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا، جب جاگا تو صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے گلہ کرتا ہے اور کہتا ہے ”لقد اذیتنی منذ الليلة“ (اے شخص! تو نے مجھ کو رات

بھراؤ (ادی)۔

امام بیہقی دلائل النبوة میں اور ابن ابی الدنیا حضرت ابو عثمان نہدی سے، وہ ابن جینا نامی سے راوی: میں مقبرے میں گیا، دو رکعات پڑھ کر لیٹ گیا، خدا کی قسم میں خوب جاگ رہا تھا کہ سنا کوئی شخص قبر میں سے کہتا ہے ”قم فقد اذیتنی“ (اٹھ کھڑے ہو) نے مجھ کو ایذا دی۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 9، صفحہ 434، رد صالح للہم، لاہور)

اسماعیل دہلوی کا پاکیزہ روحوں کے فیوضات کا اعتراف کرنا

اس طرح کے جھوٹے واقعات، خانہ ساز کرتوں اور قصے کہانیوں سے ان کی کتب بھری ہوئی ہیں۔

معلوم ہوتا ہے، افسانہ نگاری میں ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر شخص دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے۔

ہمارے مستند واقعات کو ظہیر صاحب نے کئی مرتبہ افسانہ نگاری اور جھوٹ کہا۔ آئیے آپ کو وہاں کے معلم اول اسماعیل دہلوی کا بھی روایت کردہ واقعہ پڑھاتے ہیں جو انہوں نے صراط مستقیم میں اپنے پیر کے متعلق لکھا ہے ”روح مقدس جناب حضرت غوث الثقلین و جناب حضرت عواجم بہاء الدین نقشبند متوجہ حال حضرت ایشاں گریذیدہ تا قریب یک ماہ فی الجملة تنازع در مابین روحیں مقدسین در حق حضرت ایشاں ماندہ زیرا کہ ہر دو واحد از بس دو امام تقاضائے جذب حضرت ایشاں بتمامہ بسوئے خود می فرمود تا ازینکہ بعد انقراض زمانہ تنازع و وقوع مصالحت بر شرکت روزے ہر دو روح مقدس بر حضرت ایشاں جلوہ گر شدند تا قریب یک ماہ پاس ہر دو امام بر نفس نفیس حضرت ایشاں توجہ قوی و تاثیر ور آور می فرمودند تا انیکہ در همان یک ماہ پاس حصول نسبت ہر دو طریقہ نصیب حضرت ایشاں گردید ترجمہ: حضرت غوث الثقلین اور حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی روحیں حضرت کے حال پر متوجہ ہوئیں اور قریب ایک ماہ تک دونوں مقدس روحوں کے درمیان حضرت کے حق میں تنازع رہا۔ اس لیے دونوں اماموں میں سے ہر ایک حضرت کو پورے طور سے اپنی طرف کھینچنے کا تقاضا کر رہے تھے یہاں تک کہ زمانہ تنازع کے ختم ہونے اور شرکت پر مصالحت واقع ہو جانے کے بعد ایک دن دونوں مقدس روحوں حضرت پر جلوہ گر ہوئیں ایک پہر کے قریب دونوں امام حضرت کے نفس نفیس پر قوی توجہ اور پر زور تاثیر ڈالتے رہے یہاں تک کہ اسی ایک پہر کے اندر دونوں طریقوں کی نسبت حضرت کو نصیب ہو گئی۔

(صراط مستقیم، باب چہارم در بیان سلوک ولو تہوت الخ، صفحہ 166، المكتبة السلفية، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک روحوں کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا گمراہی ہے اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث الثقلین کہنا شرک ہے۔ اب وہابیوں کی ایمانداری پر ہے کہ وہ اسماعیل دہلوی کو گمراہ کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں؟ جو ظہیر صاحب نے آخری جملہ میں انسانہ نگاری کی دوزخ کا کہا ہے تو دوزخ تو خود ان کی اور مترجم صاحب کی لگی ہوئی ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔

حضور علیہ السلام کا روحانی طور پر اپنے امتی کے جنازے میں شرکت کرنا

اس مذہب کے ایک ہر دکار افسانہ نگاری کرتے ہوئے کسی بزرگ کے متعلق لکھتے ہیں: ”انتقال کے

بعد انہوں نے فرمایا: میرا جنازہ جلدی لے چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔“ 132

اعتراض وہابیوں کو یہ ہے کہ مردہ کیسے بول سکتا ہے؟ جبکہ کثیر احادیث سے مردے کا بولنا ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری و

صحیح مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لَا يَصِفُ الْمَيِّتَ

وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ اَصْنَانِهِمْ، فَاِنْ كُنْتَ صَالِحًا قَالَتْ قَد مَوْنِي وَلَئِنْ كُنْتَ غَيْرَ صَالِحٍ قَالَتْ

تَلَسَّبَ وَبَعْدَ اَبْسَمَ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا النَّسْلَ وَوَسَّعَ النَّهْبَانِ تَفْسُكُمَا)) ہے اور مرد اسے

اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، اور اگر بد ہوتا ہے کہتا ہے ہائے غربی اس کی کہاں لئے

جاتے ہو۔ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے مگر آدنی کہ وہ آدنی وہ سننے تو بیہوش ہو جائے۔

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب قول النبیؐ وهو علی الجنائز، جلد 2، صفحہ 86، دار طوق النجاة)

پتہ چلا کہ مردے کا اس طرح کا کلام ناممکن نہیں۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازے کا انتظار کرنا تو یہ بھی

ناممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی غلام پر شفقت فرما سکتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے متعلق آیا ہے کہ حضور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ مستند روایت جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی

ہے اس میں آیا ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت آپ وہاں موجود تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ افتابہ الاذکیا فی حیات

الاولیاء میں فرماتے ہیں ”النظر فی اعمال امتہ والامتنعاف لہم من السيئات والدعاء بکشف البلاء عنہم

والتردد فی اقطار الارض والبرکۃ فیہا وحضور جنازۃ من صالحی امتہ فان هذه الامور من اشغاله کما وردت

بذلك الحدیث والاثر ترجمہ: اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا، ان کے لئے گناہوں سے استغفار کرنا، ان سے دفع ہلاکی

دعا فرمانا، اطراف زمین میں آنا جانا، اس میں برکت دینا اور اپنی امت میں کوئی صالح آدمی مرجائے تو اس کے جنازے میں جانا، یہ حضور علیہ السلام کا مشغلہ ہے۔

(اتباعہ الاذکیاء فی حیات الاولیاء، ساحۃ از جاء الحق، صفحہ 161، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

مردوں کی نفی سماعت پر وہابی دلائل اور ان کے جوابات

اس طرح کی اسرائیلی اساطیر اور خود ساختہ واقعات پر انہوں نے اپنے مذہب کی عمارت قائم کی ہے۔ اب ذرا اس شرکانہ عقیدے کے متعلق قرآن کریم کی وضاحت سنئے اور ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے رگ و پے میں شرک کے ثمرات سرایت کر گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے؟ جو قیامت تک بھی اس کی بات نہ سنے بلکہ انہیں ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ اَدْعَوْتُمْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ اِنَّ الْاٰلِهَيْنِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا اَمْثَلَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْمَعِیْوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ اَرْجُلَیْ یَسْمَعُوْنَ بِهَا اَمْ لَہُمْ کَلِیْدٌ یَّعْطِشُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اَعْیُنٌ یَّبْصُرُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اِذَا نَ سَمِعُوْنَ بِہَا قُلُوبٌ اَدْعُوْا شَرَّ کَانَ لَکُمْ ثُمَّ یَکْیَلُوْنَ فَلَا تَنْظُرُوْنَ ۝ اِنَّ وَلِیَّہِ اللّٰہُ الَّذِیْ نَزَلَ الْکِتٰبَ وَہُوَ یَعُوْزُی الصّٰلِحِیْنَ ۝ وَ الْاٰلِیْنِ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ نَصْرَکُمْ وَلَا اَنْفُسُہُمْ یَنْصُرُوْنَ ۝ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَی الْہُدٰی لَا یَسْمَعُوْا وَ تَرٰہُمْ یَنْظُرُوْنَ اِلَیْکَ وَہُمْ لَا یَبْصُرُوْنَ﴾ کیا (اللہ کے ساتھ) یہ نہیں شریک کرتے ہیں جو کسی کو پیدا نہ کر سکیں بلکہ خود ہی پیدا کئے گئے ہیں۔ وہ انہیں کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے (بلکہ) خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم انہیں کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہاری پیروی نہ کر سکیں۔ برابر ہیں (دونوں سمتہارے اعتبار سے) کہ خواہ انہیں پکارو، خواہ خاموش رہو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں سو اگر تم سچے ہو تو تم انہیں پکارو پھر ان کو چاہئے تمہیں جواب دیں کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ ملتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ

کسی چیز کو پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ عیناً میرا کارساز اللہ ہے، جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ صالحین کی کارسازی کرتا ہی رہتا ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ نہ تو تمہاری ہی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں کوئی بات بتلانے کو پکارو تو وہ سن نہ سکیں اور آپ انہیں دیکھیں گے کو یا آپ کی طرف نظر کر رہے ہیں ورنہ حالیکہ انہیں کچھ نہیں سوجھ رہا۔

اللہ تعالیٰ قریش مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ میان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ﴿فَقُولِ لِلَّذِي يُسَبِّحُكُمْ لَيْسَ الْبَحْرُ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رَبْحٌ خَالِصٌ وَجَاءَتْهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ لَا دَعْوَىٰ لِلَّهِ فَخَالِصِينَ لَهُ اللَّيْنُ لَيْسَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَلِكٍ لَّنْكَوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں لئے پھرنا ہے چنانچہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو ہوائے موافق کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں (ناگہاں) ایک تھمڑا ہوا کا آتا ہے اور ان کے اوپر ہر طرف سے موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں۔ اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب ہم گھر گئے تو اس وقت اللہ کو اس کے ساتھ اعتقاد کو بالکل خالص کر کے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دی تو ہم یقیناً بڑے شکرگزاروں میں ہوں گے۔ ﴿

یقیناً اگر کوئی وہابی بھی اس کتاب کو پڑھ رہا ہو گا تو ظہیر صاحب کے ان دلائل کو پڑھ کر شرمندہ ہو گا۔ آپ دیکھیں کیا اس میں کوئی ایک آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام مردہ ہے، سنتے نہیں۔ ان آیات میں صراحت کے ساتھ بتوں کا تذکرہ ہے، لیکن ظہیر صاحب عادت سے مجبور ہیں، وہی بتوں والی آیات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام پر منطبق کر رہے ہیں اور اس کی ایسی تفسیر کر رہے ہیں جو صاف صاف احادیث کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود وہابیوں کا اہل حدیث ہونے کا دعویٰ ہے۔ ظہیر صاحب نے اپنے دلائل میں ایک آیت نقل کی: ”کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟“ یہ آیت صاف صاف بتوں کے متعلق ہے کہ بت بے جان ہوتے ہیں۔ لیکن فسوس اس آیت کو بھی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام پر منطبق کر دیا گیا۔

ظہیر صاحب نے وہابیوں کی بنیادی آیت نقل ہی نہیں کی جو وہ اپنے موقف میں پیش کرتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ترجمہ

کنز الایمان: اور یہ کہ نہیں زندے اور مردے۔ بیشک اللہ سنانا ہے جسے چاہے اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔

(سورۃ فاطر، سورۃ 35، آیت 22)

وہابی اس آیت سے اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ جبکہ پیچھے کثیر احادیث اس پر پیش کی گئیں کہ مردے سنتے ہیں اور اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مردے نہیں سنتے بلکہ مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ جس طرح مردے سنتے تو ہیں لیکن حق بات کا اب نفع نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح کافر ہیں کہ ان کے دل مردہ ہیں وہ سنتے تو ہیں لیکن حق بات کا نفع نہیں اٹھا سکتے چنانچہ تفسیر قرطبی میں ہے ”لا تسمع من مات قلبہ۔۔۔ ای ہم بمنزلۃ (اہل) القبور فی انہم لا یستفعلون بما یسمعونہ ولا یقبلونہ“ یعنی تم اسے نہیں سنا سکتے جس کا دل مردہ ہے۔ یعنی یہ لوگ بمنزلۃ اہل قبور کے ہیں اس امر میں کہ جو سنتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور نہ اسے قبول کرتے ہیں۔

(تفسیر القرطبی، فی تفسیر، سورۃ فاطر، سورۃ 35، آیت 22، جلد 14، صفحہ 340، دار الکتب المصریہ، القاہرہ)

مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موضح القرآن میں زیر کریمہ ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ فرماتے ہیں: حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام عنیک کرو وہ سنتے ہیں اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سختی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑو نہیں سن سکتا ہے۔“

(موضح القرآن، وادلائح بسمع من فی القبور کے تحت، صفحہ 480، سنٹرل کمیٹی کاسمیروی بازار، لاہور)

بندوں کو دے کے لئے پکارنے کا حکم

یعنی دور جاہلیت کے شرکین جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور ان کی کشتی گرداب میں پھنس جاتی تھی تو خالفتا اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور ان کی اصل فطرت ابھرتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی صاحب تصرف اور مالک ذی اختیار نہیں ہے۔ مگر ذرا ان لوگوں کی سوء اعتقادی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سمندر میں ہوں یا خشکی کے مقام پر، ہر جگہ کبھی بہاؤ الحق اور مہینہ بدین چشتی کا نام لے کر اور کبھی دوسرے بزرگوں کو پکار کر غیر اللہ ہی سے فریاد کرتے نظر آتے ہیں۔ خود بریلویت کے امام خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”جب کبھی میں نے استعانت کی یا غوث ہی

وہابیوں نے اپنی پرانی عادت کے تحت مسلمانوں کو شرک ثابت کرتے ہوئے انہیں زمانہ جاہلیت کے مشرکوں سے بدتر قرار دیا ہے۔ جبکہ مشرکین اپنے بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ہم مسلمان ہرگز انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو اپنا خدا نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہر وقت رب تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے۔ البتہ بعض اوقات اللہ عز و جل کے پیاروں کی محبت میں ان سے اس نظریے سے مدد مانگتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر اللہ عز و جل کے بندوں سے مدد مانگنے کا فرمایا ہے چنانچہ امام طبرانی سیدنا عتبہ بن غزوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں **اذا اضل احدکم شیئاً و اراد ان یسوی ارض لبس بہ**

فلیقل یا عباد اللہ انونی یا عباد اللہ انونی فان لعل احدکم یسوی ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص سنسان جگہ میں بہکے بھولے یا کوئی چیز گم کر دے اور مدد مانگنی چاہے تو یوں کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔

(المعجم الکبیر، مسند عتبہ بن غزوہ، جلد 17، صفحہ 117، مکتبہ ابن تیمیہ، القلندرہ)

عتبہ بن غزوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”قد حُزِبَ ذلک“ ترجمہ: بالیقین یہ بات آزمائی ہوئی ہے۔

(المعجم الکبیر، مسند عتبہ بن غزوہ، جلد 17، صفحہ 117، مکتبہ ابن تیمیہ، القلندرہ)

مرزا مظہر جانجانا صاحب جنہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکاتیب میں قیم طریقہ احمدیہ و داعی سنت نبویہ لکھتے ہیں اور حاشیہ مکتوبات ولویہ پر انہیں شاہ صاحب سے ان کی نسبت منقول بند و عرب و ولایت میں ایسا قبیح کتاب و سنت نہیں سلف میں بھی کم ہوئے۔ یہ مرزا صاحب اپنے ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں ”نسبت ما بجناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ می رسد، وفقیر رانیازی خاص بآنجناب ثابت است۔ در وقت عروض عارضہ جسمانی توجہ بآنحضرت واقع می شود و سبب حصول شفامی گردد“ ترجمہ: امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ تک نسبت پہنچتی ہے اور فقیر کو اس جناب سے خاص نیاز حاصل ہے۔ جب کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہوتا ہے تو آنحضور کی جانب میری توجہ ہوتی ہے اور شفا یابی کا سبب بنتی ہے۔

(مکتبہ مرزا مظہر از کلمات طیبات ملفوظات مرزا صاحب، صفحہ 78، مطبع مجتہدانی، دہلی)

بعض لوگوں کو اللہ عز و جل کے پیاروں سے خاص محبت ہوتی ہے اس لئے وہ پریشانی کے عالم میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے اولیاء اللہ عز و جل کی عطا سے ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں ان اولیاء کرام کا حاجت روائی فرمانا

درحقیقت رب تعالیٰ ہی کامل فرماتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”امروز اگر کہے را مناسبت بروح خاص پیدا شود و از نجا فیض برادر وغالباً بیرون نیست از آنکہ این معنی بہ نسبت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باشد یا بہ نسبت حضرت امیرالمومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، یا بہ نسبت حضرت غوث اعظم جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وآنکہ مناسبت بہ سائر ارواح دارند باعث خصوص آن اسباب طاریہ شدہ اند، مثل آنکہ وہ حجت آن بزرگ بسیار دارد، و بر قبروے بسیار می رود، و این معنی سلسلہ جنیان از جہت۔ قابل گشتہ است، و آن بزرگ را ہمت قویہ بودہ است در تربیت متبعینا خود و ان ہمت هنوز در روح وہ باقی است و این معنی سلسلہ جنیان از جہت فاعل است“ ترجمہ: آج اگر کسی کو کسی خاص روح سے مناسبت پیدا ہو اور وہاں سے فیض یاب ہو غالباً اس سے باہر نہ ہو گا یہ معنی حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو یا حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نسبت سے یا حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہو اور جو لوگ تمام ارواح سے مناسبت رکھتے ہیں ان کی خصوصیت کا باعث خارجی اسباب ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ وہ اس بزرگ سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور اس کی قبر پر زیادہ جاتا ہے۔ یہ معنی تائب کی جانب سے محرک بنا اور اپنے متبعین کی تربیت میں اس بزرگ کی ہمت قوی تھی اور وہ ہمت روح میں اب بھی باقی ہے۔ یہ معنی فاعل کی جانب سے محرک ہوا۔

(ہمدلت جلد 11، صفحہ 62، 63، اکلایمۃ السلام ولی اللہ، حیدرآباد پاکستان)

مزید فرماتے ہیں ”از ثمرات این نسبت (یعنی اویسیہ) رویت آن جماعت است در منام و فائدہ از ایشان یافتن و در مہالک و مضائق صورت آن جماعت پذیر آمدن و حل المشکلات وہے بآن صورت منسوب شدن“ ترجمہ: اس نسبت اویسی کے ثمرات سے بے خواب میں اس جماعت کا دیدار ہونا، ان سے نفع پانا، ہلاکت و مصیبت کی جگہوں میں اس جماعت کی صورت کا نمودار ہونا اور مشکلات کا حل اس صورت سے منسوب ہونا۔

(ہمدلت جلد 11، صفحہ 59، اکلایمۃ السلام ولی اللہ، حیدرآباد پاکستان)

لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنا، یا مسلمانوں کا اولیاء کرام سے مدد مانگنا قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ وہابیوں کے پیشوا شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی جائز ہے۔

غیر اللہ سے مدد پر تفسیر روح المعانی کا تحریف شدہ کلام

ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے حنفی مفسر آلوسی رحمہ اللہ مذکورہ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ مشرکین اس قسم کے کٹھن حالات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ مگر غسوس ہے ان لوگوں پر کہ مشکل وقت آنے پر غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں اور ان ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کی آواز سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے۔ ان میں سے کوئی خضر و الیاس کے نام کی دہائی دیتا ہے، کوئی بو الجیس اور عباس سے استغاثہ (کرتا) اور کوئی اپنے امام کو فریاد کے لئے پکارتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہیں ہوتی۔

مجھے بتائیے کہ ان دلوں طریقوں میں سے کون ہدایت کے قریب ہے اور کون ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے؟ یقیناً مشرکین مکہ کا عقیدہ ان سے بہتر تھا۔ ان لوگوں نے شریعت کی مخالفت اور شیطان کی اتباع کو نجات کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ خدا سب کو ہدایت دے۔“ 137

اسی طرح مصر کے مفکر و عالم دین سید رشید رضا مصری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”اس قسم کی آیات میں کس قدر وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مشرکین دشوار اور کٹھن حالات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے مگر اس دور کے کام نہاد مسلمانوں کی عقل کا ماتم سمجھنے کہ وہ شدائد و مشظلات کے وقت اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر اپنے معبودان ہدوی، دسوقی، جیلانی، مہتولی اور ہوسرلی وغیرہ سے استغاثہ کرنے میں کسی قسم کی حیا محسوس نہیں کرتے۔

اور بہت سارے جب پوش جو درگاہوں کے مجاور بنے ہوئے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جانے والے چڑھاؤں اور نذر و نیاز کی بدولت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں سادہ لوح افراد کو گمراہ کرتے اور بین فروشی کرتے ہوئے ذرا ہی شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔

کہا جاتا ہے کہ کچھ افراد سمندر کے سفر میں کشتی پر سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ موت سامنے نظر آنے لگی تو ان میں ہر شخص اپنے اپنے پیر کو پکارنے لگا: اے ہدوی، اے رقای، اے جیلانی۔ ان کے اندر ایک اللہ کا بندہ توحید پرست بھی تھا۔ وہ تک آ کر کہنے لگا اللہ ان سب کو غرق فرما، ان کے اندر کوئی بھی تجھے بچانے والا نہیں۔“ 138

شروع سے لے کر اب تک ظہیر صاحب نے پہلی مرتبہ اپنے موقف پر کسی مستند سنی عالم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے۔ جبکہ یہ قول حقیقتہً علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ علامہ آلوسی ایک سنی حنفی بزرگ تھے اور ان کی وفات 1270 ہجری میں ہوئی۔ ان کے وصال کے بعد ان کا ایک پوتا نعمان آلوسی تھا جس نے وہابی ہونے کے بعد روح المعانی میں کئی تحریفیں کی ہیں، مذکورہ کلام بھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں بلکہ ان کے پوتے نعمان وہابی کا ہے۔ اگر روح المعانی میں اس کلام کو بغور دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بے ربط کسی نے اس کلام کو بعد میں شامل کیا ہے۔ موجودہ تفسیر روح المعانی میں کئی مقامات پر ایسے بے ربط اور عقائد اہلسنت کے خلاف کلام ہیں، جن کا صدور علامہ آلوسی جیسی شخصیت سے متصور نہیں۔ جیسے مذکورہ کلام صریح احادیث و علمائے اسلاف کے کفر امین کے خلاف ہے۔

بہر حال ظہیر صاحب نے جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا وہ تحریف شدہ ہے۔ ایک تو پیش کیا گیا حوالہ تحریفی ہے دوسرا مترجم صاحب کی تحریفی خدمت بھی کمال ہے کہ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے مزید تحریف کی ہے۔ پورے کلام میں یہ عبارت کہیں نہیں ہے ”یقیناً مشرکین مکہ کا عقیدہ ان سے بہتر تھا۔“ لیکن مترجم صاحب نے دریائے تحریف میں غوطہ لگا کر اپنا حصہ بھی شامل کر دیا اور یہ جملہ اپنے پاس سے شامل کر دیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

باقی جو رشید رضا مصری کا کلام پیش کیا گیا تو وہ ویسے ہی کڑواہی ہے اور وہابی مولوی کی بات ہمارے لئے حجت نہیں ہے۔ اس نے جو ایک خود ساختہ عجیب و غریب حکایت نقل کی ہے وہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ پیچھے کثیر دلائل سے ثابت کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے اور یہ رب تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں لیکن وہابی منکر ہیں اور بغیر دلیل مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے میں انہیں روحانی سکون نہیں بلکہ شیطانی سکون ملتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل کے علاوہ کسی نیک ہستی سے مدد مانگنا وہابیوں کے نزدیک شرک ہے تو وہابی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے متعلق کیا حکم صادر فرمائیں گے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں زیر آیہ کریمہ ﴿وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ لکھتے ہیں ”بعضیہ از خواص اولیاء اللہ را کہ آئہ جارحہ تسکیمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اندہیں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ ، واستغراق آنہا بجهت کمال و مسعت مدارک آنہا مانع توجہ باین سمت نمی گردد و اویسیان تحصیل کمالات باطنی از آنہا نمی نمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انہا می طلبند و می یابند“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بعض خاص اولیاء ہیں جن کو بندوں کی تربیت کاملہ اور رہنمائی کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے، انہیں اس حالت

میں بھی دنیا کے اندر تصرف کی طاقت و اختیار دیا گیا ہے اور کمال و سعادتِ مدارک کی وجہ سے ان کا استغراق اس طرف متوجہ ہونے سے مانع نہیں ہوتا۔ صوفیائے توسیہ باطنی کمالات ان اولیاء اللہ سے حاصل کرتے ہیں اور غرض مند و محتاج لوگ اپنی مشکلات کا حل ان سے طلب کرتے اور پاتے ہیں۔

(فتح المیزان، تفسیر عزیزی، جلد ۱، عم تحت آیہ والقمر اذا اتبع فی الخ، صفحہ 206، مہتمم بکلمہ لال کنواں دہلی)

عبدالحق محدث دہلوی کا سامع موقی کے منکر کو بدین کہنا

اوپر کثیر احادیث اور مستند علمائے اسلام کے دلائل اسی نظریے پر پیش کئے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور اولیاء کرام مرد کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں علم و ادراکِ موقی کی تحقیق و تفصیل لکھ کر فرماتے ہیں ”بالجملہ کتاب و سنت معلوم و مشحون اند باخبار و آثار کہ دلالت مے کند بر وجود علم موثی بدنیا و اہل آن پس منکر نہ شود آن را مگر جاہل باخبار و منکر دین“ ترجمہ: الحاصل کتاب و سنت ایسے اخبار و آثار سے لبریز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ مردوں کو دنیا و اہل دنیا کا علم ہوتا ہے تو اس کا انکار وہی کرے گا جو اخبار و احادیث سے بے خبر اور دین کا منکر ہو۔

(اشعۃ اللمعات، کتاب الجہاد، فصل اول، جلد 3، 401، نوریہ رضویہ، سکھر)

مزید اشعۃ اللمعات میں فرمایا ”لبت شعری جہ می خواہند ایشان باستعداد و امداد کہ این فرقہ منکرند آن را آنچہ مسمی فہمیم از ان این ست کہ داعی دعا کنند خدا و توسل کنند بروحانیت این بندہ مقرب را کہ اے بندہ خدا و ولی وے شفاعت کن مراد بخواہ از خدا کہ بندہ معنول و مطلوب مرا اگر این معنی موجب شرك باشد چنانکہ منکر زعم کند باید کہ منع کردہ شود توسل و طلب دعا از دوستان خدا در حالت حیات نیز و این مستحب است باتفاق و شائع است در دین و آنچہ مروی و محکی است از مشائخ اہل کشف در استعداد از ارواح کمال و استفادہ از ان، خارج از حصر است و مذکور ست در کتب و رسائل ایشان و مشہور ست میان ایشان حاجت نیست کہ آنرا ذکر کنیم و شاید کہ منکر متعصب سود نہ کند اورا کلمات ایشان عافانا اللہ من ذلک کلام درین مقام بحد اظناب کشید بر غم منکران کہ در قرب این زمان فرقہ پیدا شدہ اند کہ منکر استعداد و استعانت را از اولیائے خدا و متوجہان بجناب ایشان را مشرك بخدا عبدة اصنام می دانند و می گویند آنچہ می گویند ترجمہ: نہ معلوم وہ استمداد و اولاد سے کیا چاہتے ہیں کہ یہ فرقہ اس کا منکر ہے۔ ہم

جہاں تک سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا خدا سے دعا کرتا ہے اور اس بندہ مقرب کی روحانیت کو وسیلہ بناتا ہے یا اس بندہ مقرب سے عرض کرتا ہے کہ اے خدا کے بندے اور اس کے دوست! میری شفاعت کیجئے اور خدا سے دعا کیجئے کہ میرا مطلوب مجھے عطا فرمادے۔ اگر یہ معنی شرک کا باعث ہو جیسا کہ منکر کا خیال باطل ہے تو چاہئے کہ اولیاء اللہ کو ان کی حیات دنیا میں بھی وسیلہ بنانا اور ان سے دعا کرنا ممنوع ہو حالانکہ یہ بالاتفاق مستحب و مستحسن اور دین میں معروف و مشہور ہے۔ ارواح کاملین سے استمداد اور استغفار کے بارے میں مشائخ اہل کشف سے جو روایات و واقعات وارد ہیں وہ ہر شمار سے باہر ہیں اور ان حضرات کے رسائل و کتب میں مذکور اور ان کے درمیان مشہور ہیں، ہمیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور شائد ہٹ دھرم منکر کے لیے ان کے کلمات سو و مند بھی نہ ہو۔ خدا ہمیں نافیت میں رکھے۔ اس مقام میں کلام طویل ہوا اور منکرین کی تردید و تذلیل کے پیش نظر جو ایک فرقہ کے روپ میں آج کل کل آئے ہیں اور اولیاء اللہ سے استمداد و استعانت کا انکار کرتے ہیں اور ان حضرات کی بارگاہ میں توجہ کرنے والوں کو شرک و بت پرست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیں۔

(اشعۃ اللمعات، باب حکم الاسراء، جلد 3، صفحہ 401، مکتبہ نورۃ رضویہ، سکھوہ)

■ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن فرمائے اور شرک و بت پرستی سے محفوظ رکھے۔

آمین! ﷻ

اللہ عز و جل امت مسلمہ کو ہابیوں کی خود ساختہ بت پرستی اور ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

حوالہ جات (البریلویہ)

107 بہار شریعت، از امجد علی، ص 58

108 ایضاً، ص 18، 19

109 علم القرآن، از احمد یار، ص 189

110 نزلة الملائکۃ، از مفتی عبدالقادر، ص 67، طبع لاہور

نفی سماع صوتی پر حرج کا باطل، استدلال اور اس کا تحقیقی جواب

111 ﷺ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے۔ ”ربی وربک اللہ“ اسی طرح نبی صلی

اللہ علیہ وسلم جب ستر کا ارادہ فرماتے تو زمین کو مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے۔ ”یا ارض ربی وربک اعوذ

بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَ“ بھر حال ضروری نہیں کہ خطاب اسے ہی کیا جائے جو سنتا ہے۔

یہاں مترجم صاحب اعلیٰ حضرت کی اس بات کو رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا: ”مردے سنتے ہیں کہ خطاب اسی کو کیا جاتا ہے، جو سنتا ہو۔“ اس پر پور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کلام بھی پیش کی گیا ہے، لیکن وہ اپنی اپنے خلاف کسی کا قول نہیں مانتے۔ پھر مترجم صاحب اس کو غلط ثابت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن وحدیث میں جو چاند اور زمین کو خطاب کیا گیا ہے، اس خطاب میں چاند اور زمین سنتے ہی نہیں تھے، اسی طرح مردوں سے خطاب جو کیا جاتا ہے وہ بھی چاند اور زمین کی طرح نہیں سنتے۔ یہ مترجم صاحب کا یہ قول کم علمی پر مشتمل ہے۔ سماع موتی پر کثیر مستند دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مترجم صاحب ایک بے محل بات کر رہے ہیں اور پھر اس سے استدلال بھی باطل کر رہے ہیں۔ اگر زمین سنتی نہیں تھی تو حضور علیہ السلام کا اس کے ساتھ کلام کرنا بے فائدہ تھا اور نبی اس طرح کے بے فائدہ افعال نہیں کرتے۔ چاند اور زمین اگرچہ بے شعور ہیں لیکن کئی معاملات میں یہ باشعور ہیں جیسے قرآن میں آیا ہے کہ ہر چیز اللہ عزوجل کا ذکر کرتی تو یہ بھی ذکر اللہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ عزوجل اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خطاب کرتے، اسے کوئی حکم دے تو یہ اس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ عزوجل کے پیاروں سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بعد حکم ہوا ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَفْلَحِي﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین! اپنا پانی گل لے اور اے آسمان! ہضم جا۔

اس میں زمین اور آسمان کو حکم ہے اور انہوں نے اس کی پیروی کی، اگر وہ سن نہ سکتے تھے تو پھر خطاب کا کیا فائدہ؟ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”أَنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مِنَ الْجَمَادَاتِ فَقَوْلُهُ يَا أَرْضُ يَا سَمَاءُ مَشْعَرٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ وَتَكْلِيفَهُ نَافِذٌ فِي الْجَمَادَاتِ“ ترجمہ: زمین و آسمان جمادات میں سے ہیں اور یہ قول اے زمین! اے آسمان! اپنی ظاہری حالت پر ہے کہ اللہ عزوجل کا حکم اور اس کا مکلف کرنا جمادات پر نافذ ہے۔

(تفسیر کبیر، فی تفسیر، سورۃ ہود، سورۃ 10، آیت 44، جلد 17، صفحہ 353، دار (حواء التراث العربی، بیروت)

شمس الدین ابو الخیر ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ ”الزہر النافع فی ذکر من تنزه عن الذنوب والہتاج“ میں لکھتے ہیں کہ ایک جگہ کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلومات حاصل کرنے کے لئے زمین سے یوں کہا ”يَا اَرْضُ، اَيْنَ اَهْلِكَ وَاَصْحَابِكَ وَسَكَانِكَ؟ فَأَمَرَهَا اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ تَحْبِيْهَ وَتَكْلِمَهُ، فَقَالَتْ...“ ترجمہ: اے زمین! تیرے اوپر رہنے والے

لوگ کہاں گئے؟ اللہ عز و جل نے زمین کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دے تو زمین نے جواب دیا —

(الزہد الفلاح فی ذکر من تترہ عن الذنوب والفتاح، صفحہ 79، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اسی طرح کئی روایات میں قبر کا بولنا ثابت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ زمین اس بات کا بھی شعور رکھتی ہے کہ میرے اوپر ذکر اللہ کیا گیا ہے چنانچہ اترے اور تاقی لایں المبارک میں ہے ”عن انس بن مالک قال: ما من بقعة يذكر الله عليها بمصلاة، أو بذكر، إلا افتخرت على ما حولها من البقاع، واستبشرت بذكر الله عز وجل إلى منتهاها من سبع أرضين“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین کے جس ٹکڑے پر نماز پڑھی جائے یا ذکر اللہ کیا جائے وہ ٹکڑا دیگر ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے اور ساتوں زمینوں تک وہ ٹکڑا اس ذکر اللہ سے خوش ہوتا ہے۔

(الزہد والرفق لایں المبرک، صفحہ 115، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ہو سکتا ہے کہ وہابی اس پر کہیں کہ یہ سننا بولنا حقیقی طور پر نہیں بلکہ مجازی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کی نزدیک یہ حقیقی طور پر ہے اور یہی مختار مذہب ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب احد پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھڑے تھے تو احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا تو آپ نے فرمایا ”ثبت أحدنا على أبي بكر وعمر وعثمان“ اور دو شہید ہیں۔ ارشاد الساری شرح صحیح البخاری میں شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں ”(ثبت أحدنا) منادی حذف آداتہ ای ہا أحد ونداؤہ وخطابہ وھو یحتمل المعجاز والحقیقة لكن الظاهر الحقیقة“ یعنی احد سے یہ خطاب حقیقی و مجازی دونوں کا احتمال رکھتا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب حقیقی طور پر ہے۔

(ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، کتاب المناقب، جلد 6، صفحہ 96، المطبعة الکبریٰ الاسیریہ، مصر)

تفسیر السمعانی میں ہے ”والأصح أن هذا النطق من جهنم على طريق الحقیقة، وهذا اللائق بمذهب أهل السنة فی الإسمان بتسبیح الحمادات“ ترجمہ: اصح یہ ہے کہ جہنم کا کلام کرنا اپنے حقیقی معنی پر ہے اور یہ اہل سنت کے مذہب کے موافق ہے کہ حمادات بھی تسبیح کرتے ہیں۔

(تفسیر السمعانی، سورۃ ق، جلد 5، صفحہ 245، دار الوطن، الرياض)

بخاری، مسلم کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب احد پہاڑ چکا تو آپ نے فرمایا ”أحد

جبل یحبنا ونحبہا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی شرح میں ”اتمہید لما فی الموطا“ میں ابو عمر یوسف قرطبی لکھتے ہیں ”ذهب جماعة من أهل العلم إلى حمل هذا القول على الحقيقة وقالوا جائز أن يحبهم الجبل كما يحبونه وعلى هذا حملوا كل ما جاء في القرآن وفي الحديث“ ترجمہ: اہل علم کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ کلام حقیقت پر ہے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے کہ پہاڑ انسانوں کی طرح محبت کرے۔ اسی پر جمادات کے متعلق قرآن وحدیث کے تمام واقعات ہیں۔

(التمہید لما فی الموطا من المعانی والأسانید جلد 22، صفحہ 331، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب)

اسی طرح کا کلام امام نووی نے شرح مسلم میں فرمایا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز وحمله على الحقيقة أولى وقد تقدم شيء منه في قوله أحد جبل يحبنا ونحبه ويلزمه ما وقع في مناقب عمر أنه ضربه برجله وقال أثبت“ ترجمہ: احد کو پکارنا اور اس سے خطاب کرنا مجاز کا احتمال رکھتا ہے اور اسے حقیقت پر رکھنا زیادہ اولیٰ ہے۔ اس پر کچھ کلام پیچھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ”احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد سے“ کے تحت گزرا۔ اسی کی تائید میں یہ بھی ہے جو مناقب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ آپ نے زمین پر اپنا پاؤں مار کر اسے کہا کہ ٹھہر جا۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، جلد 7، صفحہ 38، دار المعرفہ بیروت)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”قوت المعتقدی علی جامع الترمذی“ میں فرماتے ہیں ”هذا جبل يحبنا ونحبه“ قال الخطابي: هذا محمول على المجاز، أراد يحبنا أهله ونحب أهله، وهم الأنصار“ وقال البغوي في شرح السنة ”الأولى إجماعه على ظاهره ولا ينكر وصف الحمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة، كما حسن المحدث لفراقه، وكما أنجز صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان يسلم عليه قبل الرحي فلا ينكر أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة كانت تحبه، وتحن إلى لقائه حالة مفارقه. وقال الطيبي: هذا هو المختار ولا مسجود عنه“ ترجمہ: یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قول مجاز پر مبنی ہے اور اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اس کے اہل ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کے اہل سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ اہل انصار ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں فرمایا کہ لوئی یہ ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور جمادات کے انبیاء واولیاء اور نیک لوگوں سے محبت کرنے کے وصف انکار نہ کیا جائے جیسے حضور علیہ السلام کے فراق پر کھجور کا تارویا تھا۔ اسی

(قوت المبتلى على جميع الترملى، جلد 2، صفحته 1046، جلد 4م الهري، سكر المكره)

112 فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص 227

113 حکایات رضویہ ص 57

114 فتاویٰ نورینور اللہ قادری، ص 527

115 مخطوطات للبريليوي، ج 3، ص 276

116 رسول اکرامؐ و پیوستہ ہفتی، ص 1

117 حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلمی مس 3 ملتان

118 رسائلہ فی الفی خمس امارہ نورہ کل شی الخری یوی الحمد ربہ فی مجموعہ رسائل رضویہ

حیات النبی للکامی ص 47

119 حیات) انبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 104

120 جاء الحق (محمد) پر یلوی جس 150، 151

121 باوید طریق تحقیق و تقلید دیدار علی بس 86

122 حیاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ص 125

123 فتاویٰ نعیمیہ اقتدار بن احمد یار علیوی، ص 345

124 فتاویٰ رضویہ ج 4 ص 236

- 125 فتاویٰ نعیمیہ، ص 245
- 126 حکایات رضویہ، ص 44
- 127 احکام قبور مؤمنین، مندرجہ رسائل رضویہ، ص 243
- 128 احکام قبور مؤمنین، رسائل رضویہ، ص 245
- 129 ایضاً، ص 239
- 130 ایضاً
- 131 احکام قبور مؤمنین، ص 247
- 132 حیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بریلوی، ص 46
- 133 (133 تا 135 قرآنی آیات)
- 136 ملفوظات، ص 307
- 137 نقلاً عن اللاہوت المہیات فی عدم ہامع الاسماء مقدمہ، ص 17
- 138 تفسیر المنار، ج 11، ص 338، 339

فصل : عقیدہ علم غیب

اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولوں علیہم السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور یہ کئی آیات و احادیث سے ثابت ہے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغُيُوبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اسے عام لوگو! تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 179)

اس آیت کی تفسیر میں تاضی بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ الباری اپنی تفسیر بیضاوی میں تحریر کرتے ہیں ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ“ اس حدیثکم علم الغیب فبطلع علی ما فی القلوب من کفر وایمان ولکن اللہ یجتبیٰ لہ رسالہ من یشاء فیوحی اللہ و یخبرہ ببعض المغیبات او ینصب لہ ما یدل علیہ“ ترجمہ: خدا تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دیتا کہ وہ مطلع ہو جائے اس کفر اور ایمان پر جو کہ دلوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی پیغمبری کیلئے جسکو چاہتا ہے جن لیتا ہے۔ پس اسکی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غیب کی انکو خبر دیتا ہے یا ان کیلئے ایسے دلائل قائم کرتا ہے جو غیب پر زبیری کریں۔

(تفسیر بیضاوی، فی تفسیر سورۃ آل عمران، آیت 179، جلد 2، صفحہ 51، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

حضور علیہ السلام کو مومن و منافق کی پہچان تھی

اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغُيُوبِ﴾ فان سنة الله جارية بانه لا يبطلع عوام الناس على غيبه، بل لا سبيل لكم الى معرفة ذلك الامتياز الا بالامتحانات مثل ما ذكرنا من وقوع المحن والآفات، حتى يتميز عندها الموافق من المنافق، فاما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع من الغيب فمر من خواص الانبياء، فلهمنا قال: ﴿ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء﴾ اي وللمكن الله بصطفى من رسله من يشاء فخصصهم باعلامهم ان هذا مؤمن وهذا منافق“ ترجمہ: اللہ عز و جل کی یہ شان نہیں وہ غیب پر کسی کو مطلع کرے۔ مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے غیب عوام کو نہیں بتاتا کہ کوئی مومن و منافق کی پہچان کر سکے۔ وہ صرف اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کرام کو بتاتا ہے کہ اسکے بتائے سے انکو پتہ چل جاتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔

(تفسیر کبیر علی تفسیر سورۃ آل عمران، آیت 179، جلد 9، صفحہ 442، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

حضور علیہ السلام کے علم پر طعن کرنے والے منافق ہیں

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر روح المعانی، خازن، الباب اور تفسیر بنو یسے ”قال السدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ غُرِضْتُ عَلَى أُنْثَى فِي صَوْرَهَا فِي الطَّلِينِ كَمَا غُرِضْتُ عَلَى آدَمَ وَأُغْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ لَمْ يَخْلُقْ بَعْدَ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ”مَا بَالُ أَقْوَامٍ طَعَنُوا فِي عِلْمِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ إِلَّا أَتْبَأْتُكُمْ بِهِ“ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ أَنَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ حَذَافَةُ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِكَ نَبِيًّا فَاعْفُ عَنَّا عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ؟“ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمَنْبَرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ”ترجمہ: سدی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت پیش کی گئی اپنی مٹی کی صورتوں میں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی۔ مجھے بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا۔ یہ بات جب منافقوں تک پہنچی تو وہ بطور استہزاء کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں کہ انہیں بعد میں آنے والوں میں سے ایمان داروں اور کافروں کی خبر ہے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نہیں جانتے۔ جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ منبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں سوال (کرنا چاہو) کرو، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ حضرت عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی میرا باپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذافہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ عز و جل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے امام ہونے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ آپ ہمیں معاف کریں اللہ عز و جل آپ پر کرم فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اب بھی باز نہ آؤ گے؟ پھر منبر سے نیچے تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(تفسیر بنو یسے، فی تفسیر سورة آل عمران، آیت 179، جلد 1، صفحہ 544، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض و طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت

حاصل کریں جو ان آیات کو نفی غیب پر پیش کرتے ہیں جو رب تعالیٰ کے ذاتی علم کے ساتھ خاص ہیں۔ یا ان احادیث کو نفی غیب پر پیش کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاموش رہنے میں حکمت تھی۔ وہ آیات و احادیث نظر انداز کرتے ہیں جس میں علم غیب عطا کرنے کی صراحت ہے۔

دوسری آیت میں ہے ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

(سورۃ الجن، سورۃ 72، آیت 26، 27)

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں

ایک جگہ ارشاد فرمایا ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

(سورۃ التکوین، سورت 81، آیت 24)

تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کی تفسیر میں ہے ”علی الغیب ای الروحی و جبر السماء، وما اطلع علیہ معا کان غایباً عن علمہ من النقص والانباء بضنین۔۔ ومعناه یبخیل یقول إنه یأتیہ علم الغیب، ولا یبخیل بہ علیکم، ویتخبرکم بہ، ولا یمکتمہ کما یمکتم الکاهن“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب پر یعنی وحی، آسمانی خبروں اور جن غیبی خبروں و قصوں پر وہ مطلع ہوئے ان کو بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ بخیل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب ہے۔ پس وہ اس میں تم پر بخل نہیں کرتے اور تم کو خبر دیتے ہیں اور کائناتوں کی طرح اس کو تم سے چھپائے نہیں۔

(لم باب التاویل فی معانی التنزیل، فی تفسیر سورۃ التکوین، سورت 81، آیت 24، جلد 4، صفحہ 399، دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضور علیہ السلام کا قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دینا

صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ”قام فیما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاماً ما ترک شیناً یكون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ہم میں کھڑے ہو کر ابتدا سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان فرما دیا، کوئی چیز نہ چھوڑی، جسے یاد رہا، یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب (حبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 4، صفحہ 2217، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

صحیح بخاری شریف میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ”قام فیما النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اهل الجنة منازلهم و اهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسبه من نسبه“ ترجمہ: ایک بار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا حال ہم سے بیان فرما دیا۔ یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔

(صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی قول اللہ تعالیٰ:، جلد 4، صفحہ 106، دار طوق النجاة)

حضور علیا السلام کا زمین و آسمان کے ہر علم کو جاننا

جامع ترمذی شریف وغیرہ کتب کثیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں باسانید حدیث یہ دو طرق متواتر دس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”فرايتہ عزوجل وضع کفہ بین کفتی فوجت برأی شئاً فتجلی لی کل شیء“ ترجمہ: میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا اس نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا کہ میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔

(سنن الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص، جلد 5، صفحہ 368، مصطفیٰ البابي الحلبي، مصر)

امام ترمذی فرماتے ہیں ”ہذا حديث حسن سألت محمد بن اسمعيل عن هذا الحديث فقال صحيح“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا صحیح ہے۔

(سنن الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص، جلد 5، صفحہ 368، مصطفیٰ البابي الحلبي، مصر)

اسی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی معراج منامی کے بیان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”فصلت ما فی السموات وما فی الارض“ ترجمہ: ”سب میرے علم میں آ گیا۔“

(سنن الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص، جلد 5، صفحہ 367، مصطفیٰ البابي الحلبي، مصر)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”ہیں دانستہ ہر چہ در آسمانها و ہر چہ در زمین ہا بود عبارت است از حصول تمامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ آن“ ترجمہ: چنانچہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ تعبیر ہے تمام علوم کے حصول اور ان کے

احاطہ سے چاہے وہ علوم جزوی ہوں یا کلی۔

(لشمہ اللعلات، کتاب الصلوۃ باب المساجد، مواضع الصلوۃ جلد 1، صفحہ 333، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھور)

امام احمد مسند اور ابن سعد طبقات اور طبرانی معجم میں بسند صحیح حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”لقد نزلت کسار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما یحرک طائر جناحہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا کہ ہوائیں کوئی پرندہ نہ مارنے والا ایسا نہیں جس کا علم حضور نلیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان نہ فرمادیا ہو۔

(مسند احمد بن حنبل، عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلد 35، صفحہ 290، مؤسسة الرسالہ بیروت)

نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض شرح زرقانی للمواہب میں ہے ”هذا تمثیل لبيان كل شیء تفصیلاً تارة واجملاً أخرى“ ترجمہ: یہ ایک مثال دی ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بیان فرمادی، کبھی تفصیلاً کبھی اجمالاً۔

(نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، فصلی و من ذلك ما اطلع الخ، جلد 3، صفحہ 153، مرکز اہلسنت برکات رضا، ممبیرات)

مواہب امام تہذیبی میں ہے ”ولا شک ان الله تعالى قد اطلعه علی اریکمن ذلك والقی علیہ علم الاولین والاخرین“ ترجمہ: اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ علم دیا اور تمام اگلے پچھلوں کا علم حضور پر القاء کیا۔

(المواہب اللدنیہ المتصداقین، الفصل ما حیرہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغیب، جلد 3، صفحہ 130، المکتبہ التوفیقیہ القلمیہ)

قیامت تک کے حالات کو مثل تھیلی دیکھنا

طبرانی معجم کبیر اور نسیم بن حماد کتاب المعجزات اور ابو نعیم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”ان القادر علی ان ینظر فیہا والی ما ہوک

القیامۃ کان ینظر الی کفی سنن جلیل من القابل ان ینبہ کتبتہ اللہ تعالیٰ فیہا

اللہ عزوجل نے دنیا اٹھالی ہے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی تھیلی

کو دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی جیسے پہلے انبیاء علیہم السلام کے لیے روشن کی تھی

(حلیہ الاولیاء، ترجمہ حلیہ بن کریم، جلد 6، صفحہ 101، دارالکتب العربیہ بیروت)

اپنے نیکو بد امتیوں کو جاننا

صحیح مسلم و مسند امام احمد و سنن ابن ماجہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ((عرضت علی امتی باعمالہا حسنہ و یسیرہا)) اسی امت اپنے سب اعمال نیک و بد کے ساتھ میرے حضور پیش کی گئی۔

(صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب النہی عن البصاق فی المسجد، جلد 1، صفحہ 390، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

ماکان وما یکون کا علم عطا ہونا

امام جلیل قدوة الحمد شین سیدی زین الدین عراقی استاذ امام حافظ الشان ابن حجر عسقلانی شرح مہذب میں پھر علامہ خفا جی شیم الریاض میں فرماتے ہیں ”ان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرضت علیہ الخلاق من لدن آدم علیہ الصلوۃ والسلام الی قیام الساعة فعرّفہم کلہم کما علم آدم الاسماء“ ترجمہ: حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیام قیامت تک کی تمام مخلوقات الہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمیع مخلوقات گزشتہ اور آئندہ سب کو پہچان لیا۔ جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نام سکھائے گئے تھے۔

(نہج الریاض، الباب الثالث الفصل الاول فیما وروین 1 کرمکلفہ جلد 2، صفحہ 208 سرگز اہلسنت و رکات رضیہ مہجرات، الہند)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ہر جہہ درد بیا است زمان آدم فانفجہ اولی بروی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منکشف ما احتند تاہمہ احوال رالز اول تا آخر معلوم کرد و یاران خود رانیز بعضیہ از ان احوال خبر داد“ ترجمہ: جو کچھ دنیا میں زمانہ آدم سے پہلے صورت پھونکے جانے تک ہے ان (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) پر منکشف کر دیا یہاں تک کہ انہیں بول سے آخر تک تمام احوال معلوم ہو گئے۔ انہوں نے بعض اصحاب کو ان احوال میں سے بعض کی اطلاع دی۔

(مدارج النبوة کتاب الايمان، باب پنجم و سہ حصص آنحضرت ﷺ، جلد 1، صفحہ 144، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

علامہ حسن بن علی مدنی حاشیہ فتح المبین امام ابن حجر کی اور فاضل ابن عطیہ فتوحات حبیبہ شرح ابن قیم امام نووی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم قیامت عطا ہونے کے باب میں فرماتے ہیں ”الحق کما قال جمع ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم یقبض نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی اطلعه علی کل ما ابہمہ عنہ الا انہ امر بکتم بعض والا علام ببعض

”ترجمہ: حق مذہب وہ ہے جو ایک جماعت علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا یہاں تک کہ جو کچھ حضور سے مخفی رہا تھا اس سب کا علم حضور کو عطا فرمادیا، ہاں بعض علوم کی نسبت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتائے اور بعض کے بتانے کا حکم کیا۔

(حاشیہ فتح العین مفتوحات وہبیہ، شرح اربعین، احوالہ، فتاویٰ رضویہ جلد 29، صفحہ 476، مضافات المہتمن، لاہور)

مواہب شریف میں ہے ”لا شک ان اللہ تعالیٰ قد اطلعہ علی ازیل من ذلك والقی علیہ علوم الاولین والآخرین“ ترجمہ: کچھ شک نہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زائد حضور کو علم دیا اور تمام اگلے پھلوں کا علم حضور پر القا فرمایا۔

(المواہب اللدنیہ، الجزء الثالث، الفصل الثالث فی (نبیہ بالانباء المنیبات، جلد 3، صفحہ 130، المکتبۃ التولیتیہ، القاہرہ، مصر)

کئی احادیث اس پر ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتادی چنانچہ صحیح ابن حبان اور الترغیب والترہیب میں ہے ”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل من الأنصار إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کلمات أسأل عنہن فقال صلی اللہ علیہ وسلم ((الجلوس)) جاء رجل من ثقیف فقال یا رسول اللہ کلمات أسأل عنہن فقال صلی اللہ علیہ وسلم ((سبقتک النصاویط))

الأنصاری إنہ رجل غریب وإن للغریب حقاً فأبدأ به فأقبل علی الثقیفی فقال ((إن شئت أنبئتک عما کنت تسألنی عنہ وإن شئت تسألنی فأخبرک)) اللہ بل أجبتنی عما کنت أسألك قال ((جئت تسألنی

عن الركوع والسجود والصلاة والوضوء)) انک بالحق ما أعطأت مما کان فی نفسی شیئاً

قال ((فإذا رکعت فضع رکتیک علی رکتیک ثم فرج أصابعک ثم لسن حتی یأخذ کل سجدت فمکن جہتک ولا تنقر نقر اوصل قبل أن یصلی)) صلیت بینہما قال

((فأنت إذا وصل وصم من کل شهر ثلاث عشرة وأربعاً من کل شهر عشر))

الأنصاری فقال إن شئت أخبرتک عما جئت تسألنی وإن شئت تسألنی وأعبرک فقال لا یا نبی اللہ أعبرنی بما

جئت أسألك قال ((جئت تسألنی عن الحاج مالہ حین یخرج من بیتہ وما لہ حین یقوم بصرہ

یرمی الجمار وما لہ حین یحلق رأسہ وما لہ حین یقضی آخر طواف قبل البیت)) والذي بعثک بالحق

ما أعطأت مما کان فی نفسی شیئاً ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں مسجد منیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کچھ سوالوں کا آپ سے جواب درکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک آدمی ثقیف سے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کچھ سوالات کے آپ سے جواب درکار ہیں۔ حضور نلیہ السلام نے فرمایا انصاری تجھ سے پہلے آیا ہے۔ انصاری نے کہا کہ میں مسافر ہے اور مسافر کا حق ہے تو انصاری سے ابتداء کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو اور اگر تم چاہو تو میں کچھ نہ کہوں، تم ہی سوال کرو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے بتادے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تو اس لئے آیا کہ مجھ سے رکوع، سجود اور نماز، روزہ کے متعلق پوچھے تو اس انصاری نے فرمایا اس ذات کی قسم جس آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ جو میرے دل میں تھا آپ نے وہی بتایا ہے۔ حضور نلیہ السلام نے فرمایا: جب تو رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ، پھر اپنی انگلیوں کو کشادہ کر، پھر ٹھہرا رہاں تک کہ ہر عضو جھک جائے۔ جب تو سجد کرے تو اپنی پیشانی کو جمادو جلدی جلدی سجدہ نہ کرو اور دن کے شروع اور آخر میں نماز پڑھو۔ انصاری نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں ان دونوں وقتوں میں نماز پڑھوں گا۔ حضور نلیہ السلام نے فرمایا جب تو نماز پڑھ لے تو ہر ماہ تین، چار، پانچ، دس، پندرہ روز نہ رکھ۔ پھر ثقیفی سوالات کے جوابات کے لئے کھڑا ہوا تو حضور نلیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو اور اگر تو چاہے تو خود ہی سوال کر لے۔ ثقیفی نے عرض کی حضور نہیں آپ ارشاد فرمائیں میں کیا پوچھنے آیا ہوں؟ حضور نلیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت المحرم کے قصد سے جانے کو دریافت کرے اور یہ کہ اس میں تیرے لئے کیا ثواب ہے اور یہ کہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہونے میں تیرے لئے کیا ثواب ہے اور زمی حمار میں تیرے لئے کیا ثواب ہے اور سرمنڈوانے میں تیرے لئے کیا ثواب ہے اور آخری طواف میں تیرے لئے کیا ثواب ہے۔ اس شخص نے عرض کی قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اسی لئے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کروں۔

(الترغیب والترہیب، بلب الترغیب فی الحج، جلد 2، صفحہ 5، دار الحديث، القاهرة)

کتے واضح دلائل سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کثیر علم غیب

عطا فرمایا اور آپ کو ماکان وما یکن یعنی روز قبول سے روز آخر تک سب کا علم عطا فرمایا ہے۔

اپنی امت کے ہر حال، مان کی ہر نیت، ہر ارادے سے باخبر ہونا

لہذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے حال سے آگاہ ہیں بالکل حق عقیدہ ہے۔ امام ابن الحاج مکی مدخل میں اور امام قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں ”قد قال علماءنا رحمہم اللہ تعالیٰ لا فرق بین مروتہ وحیاتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لانتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم و ذلك جلی عندہ لا یخفاء بہ“ ترجمہ: بے شک ہمارے علمائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت و نیوی اور اس وقت کی حالت میں کچھ فرق نہیں ہے، اس بات میں کہ حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہر حال، ان کی ہر نیت، ان کے ہر ارادے، ان کے دلوں کے ہر خیال کو پہچانتے ہیں اور یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی روشن ہیں جن میں اصلاً کسی طرح کی پوشیدگی نہیں۔

(الہدای لابن الحاج، فصل فی الکلام علی زیارۃ سید المرسلین، جلد 1، صفحہ 259، دار التراث العربی، بیروت)

حضور علیہ السلام کے علم غیب کا منکر ہونا

ان دلائل کے برعکس جو مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دینے جانے کا انکار کرے وہ پاک کافر ہے کہ قطعی الثبوت کا انکار ہے۔ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”انکار علم غیب کہ اگر نہ صرف لفظ بلکہ معنی کا انکار ہو اور علی الاطلاق ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اصلاً غیب پر اطلاع نہ دی گئی تو یہ انکار بذات خود کفر ہے کہ آیات قرآنیہ و نصوص قاطعہ کے علاوہ خود نفس نبوت حضور کا انکار کیا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 242، رض لاؤنٹین، لاہور)

اگر مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں کرنا بلکہ کثیر علم غیب عطائی کا منکر ہے تو ضرور گمراہ بد دین ہے کہ یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے اور عقائد اہل سنت میں سے ہے اور عقائد اہل سنت کا انکار گمراہی ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر علم غیب عطائے الہی کثیر و وافر اشیاء و صفات و احکام و رزق و معاد و شرائط و کوشش و آئندہ کا منکر ہے تو صریح گمراہ بد دین و منکر قرآن عظیم و احادیث متواترہ ہے اور ان میں ہزاروں غیب وہ ہیں جن کا علم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملنا ضروریات دین سے ہے اور ضروریات دین کا منکر یقیناً کافر، ہاں اگر تمام خیانتوں سے پاک ہو اور علم غیب کثیر و وافر بقدر مذکور پر ایمان رکھے اور عظمت کے ساتھ اس کا اقرار کرے صرف احاطہ جمیع ماکان و مایکون میں کلام کرے اور

ان میں ادب و حرمت ملحوظ رکھتے تو گمراہ نہیں صرف خطا پر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 406 صفحہ 541، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نقی علم غیب والی آیات و احادیث ذاتی غیب پر مبنی ہیں

■ پہلی جو نقی علم غیب پر آیات و احادیث پیش کرتے ہیں ان کا تعلق ذاتی علم غیب کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک حضور علیہ السلام کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دلائل تکمیل قرآن سے قبل پر محمول ہیں چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجمالی علم روزِ اول میں ہی دے دیا گیا تھا پھر آپ کا علم نزول قرآن کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور تکمیل قرآن پر آپ کا علم مکمل ہو گیا۔ امام احمد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”فقیر نے قرآن عظیم کی آیات و قطعہ سے ثابت کیا کہ قرآن عظیم نے 23 برس میں بتدریج نزول اہلال فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جمع ماکان وما یکون یعنی روزِ اول سے روزِ آخر تک کی ہر بات، ہر بات کا علم عطا فرمایا۔ اور اصول میں مبراہن ہو چکا کہ آیات و قطعہ کے خلاف کوئی حدیث احادیث مسلم نہیں ہو سکتی، اگرچہ سند صحیح ہو۔ تو مخالف قرآن عظیم کے خلاف پر جو دلیل پیش کرے اس پر چار باتوں کا لحاظ لازم:-

اول: وہ آیت قطعی الدلالة یا ایسی ہی حدیث متواتر ہو۔

دوم: واقعہ تمامی نزول قرآن کے بعد کا ہو۔

سوم: اس دلیل سے رسانعدم حصول علم ثابت ہو کہ مخالف مستدل ہے اور محل ذہول میں اس پر جزم محال اور وہ منافی حصول علم نہیں بلکہ اس کا مثبت و مقتضی ہے۔

چہارم: صراحتہ نقی علم کرے ورنہ بہت علوم کا اظہار مصلحتاً نہیں ہوتا اور اللہ اعلم یا خدا ہی جانے یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایسی جگہ قطع طمع جواب کے لیے بھی ہوتا ہے اور نقی حقیقت ذاتیہ نقی عطائیہ کو مستلزم نہیں۔ اللہ عز و جل روزِ قیامت رسولوں کو جمع کر کے فرمائے گا ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ جو کفار کے پاس ہدایت لے کر گئے انہوں نے کیا جواب دیا؟ عرض کریں گے ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ ہمیں کچھ علم نہیں۔

ان شبہات اور انکے امثال کے رد کو بھی چار جملے بس ہیں اور یہاں امرِ پنجم اور یہ کہ وہ واقعہ روزِ اول سے قیامِ قیامت تک یعنی ان حوادث سے ہو جو لوح محفوظ میں ثبت ہیں کہ انہیں کے احاطہ کا دعویٰ ہے۔ امور متعلقہ ذات و صفات و اہل و غیرہ

نامتناہیات سے ہو تو بحث سے خروج اور دائرہ جنون و سفابت میں صریح و لوج ہے۔ ان جملوں کے لحاظ کے بعد وہابیہ کے تمام شبہات برباد ہو جاتے ہیں ﴿كُنْ جَوْرِيَّةً خَبِيْثَةً اجْتَنِّ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ جیسے ایک گندہ پیر کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہے اب اُسے قیام نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، صفحہ 512، روضہ لاؤنٹین، لاہور)

وہابیوں کا علم غیب کے متعلق عقیدہ

اہلی اوپر بیان کئے گئے تمام دلائل کا انکار کرتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نعلیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ وہابیوں کے نزدیک علم غیب ایسی نایاب شے ہے جو نبی نعلیہ السلام کو تو کیا رب تعالیٰ کو بھی (معاذ اللہ) مکمل نہیں ہے یعنی رب تعالیٰ اگر چاہے تو غیب دریافت کر لے ورنہ اسے بھی غیب کا علم نہیں ہوتا چنانچہ وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی صاحب اتقویہ الایمان میں لکھتے ہیں: ”غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ کسی نبی ۷۷ کو بھوت و پری کو اللہ صاحب نے یہ طاقت نہیں بخشی۔“

(اتقویہ الایمان، الفصل الثانی رد الاشراک فی العلم، صفحہ 14، مطبع علمی، لاہور)

وہابیوں سے قبل معتزلہ اولیاء کے لئے علم غیب کے منکر تھے، لیکن وہ انبیاء علیہم السلام کے لئے علم غیب کے معتقد تھے۔ علامہ صدر الدین قفاز فی شرح مقاصد میں فرق باطلہ معتزلہ کے کرامات اولیاء سے انکار اور ان کے شبہات فاسدہ کے ذکر و ابطال میں فرماتے ہیں ”الحامس وهو فی الاخبار عن المعنیات قوله تعالی عالم الغیب فلا یتظهر علی غیبہ احد الا من ارسل من رسول حص الرسل من بین المرتضین بالا طلاع علی الغیب فلا یتطلع غیر ہم وان کانوا اولیاء مرتضین، الجواب ان الغیب ههنا لیس للعمرم بل مطلق او معین هو وقت وقوع القیمة بقریة السباق ولا یعدان یتطلع علیہ بعض الرسل من الملیکة او البشر فیصح الاستثناء ترجمہ: معتزلہ کی پانچویں دلیل خاص علم غیب کے بارے میں ہے وہ گمراہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرنا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، جب غیب پر اطلاع پسندیدہ بندوں میں سے رسولوں کے ساتھ خاص ہے تو اولیاء کیونکر غیب جان سکتے ہیں۔ ائمہ اہلسنت نے جواب دیا کہ یہاں غیب عام نہیں جس کے یہ معنی ہوں کہ کوئی غیب رسولوں کے سوا کسی کو نہیں بتاتا جس سے مطلقاً اولیاء کے علوم غیب کی نفی ہو سکے، بلکہ یا تو یہ مطلق ہے (یعنی کچھ غیب ایسے ہیں کہ غیر رسول کو نہیں معلوم ہوتے) یا

خاص وقت وقوع قیامت مراد ہے (کہ خاص اس غیب کی اطلاع رسولوں کے سوا اوروں کو نہیں دیتا) اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں غیب قیامت ہی کا ذکر ہے۔ (تو آیت سے صرف اتنا نکلا کہ بعض غیبوں یا خاص وقت قیامت کی تعیین پر اولیاء کو اطلاع نہیں ہوتی نہ یہ کہ اولیاء کوئی غیب نہیں جانتے، اس پر اگر شبہ کیجئے کہ اللہ تو رسولوں کا استثناء فرما رہا ہے کہ وہ ان غیبوں پر مطلع ہوتے ہیں جن کو اور لوگ نہیں جانتے، اب اگر اس سے تعیین وقت قیامت لیجئے تو رسولوں کا بھی استثناء نہ رہے گا کہ یہ تو ان کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ) ملائکہ یا بشر سے بعض رسولوں کو تعیین وقت قیامت کا علم ملنا کچھ بعید نہیں تو استثناء کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ضرور صحیح ہے۔

(شرح المتعصب، المسند الثامن اولیٰ ہوالہدوی بالفتح، جلد 2، صفحہ 204، 205، دارالمدلول النعمانیہ، لاہور)

اس نفیس عبارت کتاب العقائد ہلسلت سے ثابت ہوا کہ وہابیہ معتزلہ سے بھی بہت بدتر ہیں، معتزلہ کو صرف اولیائے کرام کے علوم غیب میں کلام تھا انبیاء کے لیے مانتے تھے، یہ وہابی خود انبیاء سے منکر ہو گئے۔ نہ صرف منکر ہوئے بلکہ اسے حسب عادت شرک کہہ دیا چنانچہ امیر اہل القاطعہ میں دیوبندی مولوی قلیل الہکھوی نے لکھا ہے: ”خدا کے بتائے سے بھی اگر بعض معجزات کا علم ان کے لیے مانے جب بھی شرک ہے۔“

(البراہین القاطعہ، بحث عدم غیب، صفحہ 51، مطبع البلاسار، لاہور)

اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے محدثین و مفسرین اور علمائے اسلام کو وہابیوں نے مشرک کہہ دیا ہے۔ غم غیب کی نفی کرتے ہوئے وہابی مولوی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا: ”حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔“

(البراہین القاطعہ، بحث عدم غیب، صفحہ 51، مطبع البلاسار، لاہور)

دیوبندی مولوی نے اس گستاخانہ بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس روایت کو باطل کہا ہے چنانچہ مدارج شریف میں یوں فرمایا ہے ”ایسے اشکال میں آرنہ کہ در بعض روایات آمدہ است کہ گفت آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من بندہ ام نمی دانم آن چہ در پس این دیوار است، جوابش آنست کہ این سخن اصلے نہ دارد، و روایت بدان صحیح نشدہ است“ ترجمہ: اس موقع پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بندہ ہوں مجھے معلوم نہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسکی کوئی اصل نہیں اور یہ روایت صحیح نہیں۔

(مدارج النور، جلد 1، صفحہ 7، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

پھر بات یہاں تک بھی ختم نہ ہوئی مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا: ”وہ لو تو لو اپنے خاتمے کا بھی نہ جانتے تھے۔“

(الرائیون التاطعہ بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع بلاسارالغ، 3 ہور)

پھر آخر میں گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا کہا چنانچہ لکھتا ہے: اس پر عذر کہ ابلیس کی وسعت علم نص سے ثابت ہے فجر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے۔

(الرائیون التاطعہ بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع بلاسارالغ، 3 ہور)

دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا: ”بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور (یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“

(حفظ الایمان، جواب سوال سوم، صفحہ 8، کتب دارالاعزاز دہلی، سہارنپور، بھارت)

یہاں حضور علیہ السلام کے علم کو معاذ اللہ بچوں، پاگلوں اور حیوانات سے ملا دیا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ دیوبندی اور وہابی عقائد کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ نیا فرقہ کون ہے وہابی یا بریلوی؟ کیا وہابیوں کے عقائد قرآن و سنت و علمائے اسلاف کے موافق ہیں؟ کیا ان کو اہل حدیث کہنا درست ہے جبکہ ان کے عقائد صریح احادیث کے خلاف ہیں؟ آئیں اب دیکھتے ہیں ظہیر صاحب علم غیب کے متعلق کیا اند میرا ڈالتے ہیں:-

❖ فلسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کا علم فقط ذات الہی کے لئے خاص ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی کسی شے کا علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ان پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ انبیاء علیہم السلام کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھنا اہتراف عظمت نہیں بلکہ انتہائی گمراہی اور ضلالت ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات و حقائق کے اور روشن دلائل کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ کہ اس میں کتاب و سنت کی مخالفت ہے بلکہ یہ عقیدہ فقہ حنفی کے بھی مخالف ہے۔

بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کو ہر اس واقعہ کا علم ہے، جو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ ان کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں، سارا عالم ان کی نظر کے سامنے ہے، سو وہ دلوں کے حالات کو جاننے والے، ہر راز سے باخبر اور تمام مخلوقات سے واقف ہیں۔ انہیں قیامت کا علم آنے والے دن کے حالات کی اطلاع ہوتی ہے۔ رحم مادر میں جو کچھ ہے، اس سے آشنا ہوتے ہیں۔ ہر حاضر و غائب پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ غرضیکہ دنیا میں جو کچھ

ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اولیاء سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ﷺ

غیب کی تعریف و مفہوم

ظہیر صاحب نے یہاں بھی بریلویوں کو نیا فرقہ ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ انداز میں وہابی عقائد کو اہل سنت کا عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ اہل سنت کے متعلق یہ بہتان باندھ دیا کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا اگر اسی اور ضالہ ہے۔ معاذ اللہ عز و جل۔ یہاں ظہیر صاحب نے ایک اور خود ساختہ نظریہ پیش کیا ہے جو کہ اکثر وہابی علم غیب کے متعلق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، آپ نے جو غیبی خبریں دی ہیں وہ بطور وحی تھیں اور جب نبی علیہ السلام کو بطور وحی بتا دیا گیا تو وہ علم اب علم غیب نہیں رہتا۔ جبکہ وہابیوں کا یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جو نہ حواس خمسہ (یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد) سے محسوس ہو سکے اور نہ ہی عقل یا دہشت سے معلوم ہو سکے، لہذا ظہیر غیب سے مراد غیبی چیز کا علم ہے۔ علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر ”روح المعانی“ میں ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ کے تحت فرماتے ہیں ”مَالَا يَفْقَهُ تَحْتَ الْحَوَاسِ وَلَا تَقْتَضِيهِ بَدَاهَةُ الْعَدَلِ“ ترجمہ: (ظہیر غیب سے مراد وہ علم ہے) جو نہ ہی حواس (خمسہ جیسے آنکھ، کان وغیرہ) کے تحت ہو، اور نہ ہی بدہشت عقل اس کا قضا کرے۔

(تفسیر روح المعانی علی تفسیر سورۃ البقرہ آیت 3، جلد 1، صفحہ 117، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

جب علم غیب سے مراد وہ علم ہے، جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو تو چاہے یہ وحی الہی عز و جل سے حاصل ہو یا کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو، ظہیر غیب ہی کہلائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے۔

(سورۃ صافات، سورۃ 12، آیت 102)

معلوم ہوا کہ وحی الہی عز و جل سے بھی ظہیر غیب حاصل ہوتا ہے اور اس علم کو علم غیب ہی کہیں گے۔ اگر وہابیوں والا خود ساختہ نظریہ لیا جائے کہ جس چیز کا علم ہو جائے تو اب وہ علم غیب نہیں رہتا تو رب تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے پھر تو رب تعالیٰ کے لئے بھی علم غیب نہ رہا اور اسے عالم الغیب کہنا بھی بے محل رہا۔ دراصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کا علم عطا فرمایا گیا تو وہ چیز صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لئے تو غیب ہی ہے، جب رب تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبی خبریں دے رہے ہیں تو یہ علم غیب ہی ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی دلائل سے واضح کیا ہے کہ بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ وہی عقیدہ رکھتا ہے جس عقیدہ پر صحابہ

کرام، تابعین و علمائے اسلاف تھے۔ علم غیب کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب ذاتی رب تعالیٰ کو ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔

(سورۃ النمل، سورۃ 27، آیت 85)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”العلم ذاتی مختص بالمولیٰ سبحانه وتعالیٰ لا یمکن لغيره ومن اثبت شیئاً منہ ولو ادئی من ادئی من ذرۃ لاحد من الغلمین فقد کفر واشترک“ ترجمہ: عظیم ذاتی اللہ عز و جل سے خاص ہے اس کے غیر کے لیے محال ہے، جو اس میں سے کوئی چیز اگر چہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر غیر خدا کے لیے مانے وہ یقیناً کافر و شرک ہے۔

(الدولۃ المکیہ، النظر الاول، صفحہ 8، مطبعہ اہل سنت بریلی)

اولیاء کرام کا علم غیب

یعنی کوئی نبی بذات خود غیب کو نہیں جان سکتا، البتہ رب تعالیٰ جسے چاہے علم غیب عطا فرمادے۔ باقی ظہیر صاحب نے جو کہا کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کو ہر اس واقعہ کا علم ہے جو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ ان کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں وغیرہ، یہ بھی کوئی خود ساختہ مذہب نہیں بلکہ اسلاف سے ثابت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو سل سے اولیاء کرام کو علم غیب عطا کیا جاتا ہے امام قسطلانی شرح بخاری تفسیر سورہ رعد میں فرماتے ہیں ”لا یعلم متی تقوم الساعة الا اللہ الا من ارتضى من رسول فانه بطلعه من يشاء من غيبه و الولی التابع له یا عذ عنه“ ترجمہ: کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سو اس کے پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دیتا ہے۔ رہے اولیاء رسولوں کے تابع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

(ارشاد النملی شرح صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ الرعد، جلد 7، صفحہ 186، المطبعۃ الکبریٰ الاسریہ، مصر)

امام اہل ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ پھر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں ”لا یعلم ذلك استقلالاً و علم احاطة بكل المعلومات الا اللہ تعالیٰ اما المعجزات والکرامات فباعلام اللہ تعالیٰ لهم علمت و کنا ما علیم باجراء العادة“ ترجمہ: کوئی (رب تعالیٰ کے علاوہ) استقلالاً علم غیب نہیں جان سکتا اور کل

معلومات کے علم کا احاطہ صرف رب تعالیٰ کو ہے۔ ربیہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کریمات یہ تو اللہ عزوجل کے بتانے سے انہیں علم ہوتا ہے یونہی ۱۱ باتیں کہ حادث کی مطابقت سے جن کا علم ہوتا ہے۔

(فتاویٰ حلیہ مطبوعہ فی حکم ما اذا قتل قاتل فلان یعلم الغیب، صفحہ 228، مصطفیٰ البابی، مصر)

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں ”فاصل علی من جنابہ المقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کیفیت ترقی العبد من خیرہ الی حیزا القدس فیحلیٰ لہ حینئذ کُلُّ شَیْءٍ کما الخبر عن هذا المشهد فی قصۃ المعراج المناوی“ ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے مجھ پر اس حالت کا علم فائز ہوا کہ بندہ اپنے مقام سے مقام قدس تک کیونکر ترقی کرتا ہے کہ اس پر ہر چیز روشن ہو جاتی ہے جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مقام سے معراج خواب کے قصے میں خبر دی۔

(فیوض الحرمین، صفحہ 169، محمد سعید الدین سنز، کراچی)

ملا علی تاری مرتبہ شرح مشکوٰۃ شریف میں کتاب عقائد تالیف حضرت شیخ ابو عبد اللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں ”نعتقد ان العبد یقل فی الاحوال حتی یصیر الی نعت الروحانیۃ فیعلم الغیب“ ترجمہ: ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صحت روحانی تک پہنچتا ہے اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔

(سریۃ المفاتیح، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 62، دار الفکر، بیروت)

امام ابن حجر مکی کتاب الاعلام پھر علامہ شامی سل الحسام میں فرماتے ہیں ”الخواص یستجوز ان یعلموا الغیب فی فضیۃ او قضایا کما وقع لکبر منہم و اشتہر“ ترجمہ: جائز ہے کہ اولیاء کو کسی واقعے یا واقع میں علم غیب ملے جیسا کہ ان میں بہت کے لیے واقع ہو کر مشہور ہوا۔

(الاعلام بتواطع الاسلام، صفحہ 359، مکتبۃ العتیقۃ، بیروت، دار السنۃ، استنبول ترکی)

اولیاء کرام کے علم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہر ولی کو تمام اگلے پچھلے واقعات، دلوں کے رازوں وغیرہ کا علم ہوتا ہے بلکہ اس کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ اولیاء کو ان کے منصب کے مطابق علم عطا کیا جاتا ہے۔

نفی علم غیب پر وہابی دلائل اور اسکے جوابات

۱۔ اب سنئے قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات، جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ

تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ مخلوق کا کوئی فرد بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شریک و ساجھی نہیں ہے چنانچہ ارشاد

باری تعالیٰ ہے ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ﴿مَنْ لَا يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَلْبِسُونَ الصُّنُورَ﴾ تحقق اللہ جانتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، تحقیق وہ جانتے والا ہے سب سے ولی بات کو۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ تحقق اللہ جانتا ہے پوشیدہ غیب آسمانوں کا اور زمین کا اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ﴾ اور واسطے اللہ کے ہیں پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعنی علم ان کا اور طرف اسی کی پھیرا جاتا ہے کام سارا۔ ﴿إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْظُرُوا حِ اِنِّی مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِیْنَ﴾ سوائے اس کے نہیں کہ ظلم غیب واسطے خدا کے ہے پس انتظار کرو۔ تحقیق میں بھی ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ مِنْ ثَلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِی كِتَابٍ مُبِیْنٍ﴾ اور پاس اس کے ہیں کتبیاں غیب کی۔ نہیں جانتا ان کو مگر وہ اور جانتا ہے جو کچھ جہنگل کے ہے اور دریا کے ہے۔ اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر جانتا ہے اس کو اور نہیں گرتا کوئی دانہ چھ اندھیروں زمین کے اور نہ کوئی خشک اور نہ گیلی چیز مگر چھ کتاب بیان کرنے والی کے ہے۔

اور فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ ۚ وَ مَا تَلْمِزُی نَفْسٌ مَّا ذَا تَسْتَكْبِرُ ۚ عَلَمًا ۚ وَ مَا تَلْمِزُی نَفْسٌ مَّا فِی أَرْحَامِ نَسَمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ تحقیق اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا اور اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ بیٹوں ماں کے ہے۔ اور جانتا نہیں کوئی جی کیا کیا دے گا کل کو؟ اور نہیں جانتا کوئی جی کس زمین میں رہے گا؟ تحقیق اللہ خبردار ہے۔ ■

ہم نے پہلے واضح کیا کہ یہ آیات ذاتی علم غیب کے متعلق ہیں۔ ذاتی علم غیب رب تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جو غیر اللہ کے لئے ذاتی علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ پکا کافر ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے جس پر صریح آیات و احادیث اور پیش کی گئی ہیں۔ وہابی یہ آیات پیش کر کے نفی غیب ثابت کرتے ہیں لیکن ان آیات کا تذکرہ نہیں کرتے جن میں عطائی کا ذکر ہے۔ وہابیوں کو چاہئے کہ ان آیات کا جواب دیں اور اپنے موقف پر محمد ثنین و مفسرین کا کلام پیش کریں کہ جن میں صراحت ہو کہ اللہ عز و جل نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا نہیں کیا ہے۔ آئیں ہم اپنے اسی موقف پر علمائے

اسلاف کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ امام تھامنی عیاض شفا شریف اور علامہ شہاب الدین خفاجی اس کی شرح نسیم الریاض میں فرماتے ہیں ” (هذه المعجزة) فی اطلاعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الغیب (المعلومة علی القطع) بحیث لا یمکن انکارها او التردد فیہا لا حد من العقلاء (لکثرة رواياتھا واتفاق معانیہا علی الاطلاع علی الغیب) وهذا لا ینافی الایات الدالة علی انه لا یعلم الغیب الا اللہ وقوله ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر فان المنفی علمہ من غیر واسطة واما اطلاعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ باعلام اللہ تعالیٰ له فامر متحقق بقوله تعالیٰ ﴿لَا یُظْهِرُ عَلَیْ غَیْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ﴾ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجزہ علم غیب یقیناً ثابت ہے جس میں کسی ناقل کو انکار یا تردید کی گنجائش نہیں کہ اس میں احادیث بکثرت آئیں اور ان سب سے بالاتفاق حضور کا علم غیب ثابت ہے اور یہ ان آیتوں کے کچھ منافی نہیں جن میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے منافی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم ہوا کہ میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا، اس لیے کہ ان آیتوں میں نبی اس علم کی ہے جو بغیر واسطے کے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ملتا تو قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرنا سوا اپنے پسندیدہ رسول کے۔

(نسیم الریاض شرح التفسیر التھامنی عیاض، ص 150، مرکز اہلسنت و رکات رضاء الہند)
 علامہ سید شریف قدس سرہ حواشی کشاف میں فرماتے ہیں ”وانما لم یجز الاطلاق فی غیرہ تعالیٰ لانه یتبادر منه تعلق علمہ بہ ابتداء فیکون تناقضا واما اذا قید وقبل اعلمہ اللہ تعالیٰ الغیب او اطلعه علیہ فلا محذور فیہ“ ترجمہ: علم غیب کا اطلاق غیر اللہ پر اسلئے ناجائز ہے کہ اس سے غیر اللہ کے علم کا غیب کے ساتھ ابتداء (بالذات) متعلق ہونا متبادر ہوتا ہے تو اس طرح تناقض لازم آتا ہے۔ لیکن اگر علم غیب کے ساتھ کوئی قید لگادی جائے اور یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیا ہے یا اس کو غیب پر مطلع فرما دیا ہے تو اس صورت میں کوئی ممانعت نہیں۔

(حاشیہ سید الصریف علی الکشاف، تحت آیت 2، جلد 1، صفحہ 28، اشعارات آفتاب، شہران)

تفسیر نیشاپوری میں ہے ”لا اعلم الغیب فیہ دلالة علی ان الغیب بالاستقلال لا یعلمہ الا اللہ“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ علم غیب جو بذات خود ہو وہ خدا کے ساتھ خاص ہے۔

(غرائب القرآن (تفسیر النیسابوری) تحت آیت 6، 50، جلد 3، صفحہ 81، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تفسیر نمودن جلیل میں ہے ”معناه لا یعلم الغیب بلا دلیل ﷻ اللہ او بلا تعلیم الا اللہ او جمیع الغیب

الا للہ“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ غیب کو بلا دلیل و بلا تعلیم جانتا یا جمع غیب کو محیط ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

تفسیر کبیر میں ہے ”قوله ولا اعلم الغیب بدل علی اعترافہ بانہ غیر عالم بكل المعلومات“ ترجمہ: آیت میں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ہوا تم فرما دو میں غیب نہیں جانتا، اس کے یہ معنی ہیں کہ میرا علم جمع معلومات الہیہ کو حاوی نہیں۔

(مفتاح النیب، فی تفسیر سورۃ البقرہ، آیت 34، جلد 2، صفحہ 436، دار (جہاد التراث العربی، بیروت)

جامع المفصولین میں ہے ”محاب بانہ ممکن التوفیق بان المعنی هو العلم بالامتناع لا العلم بالاعلام او المعنی هو المحذور بہ لا المظنون ویؤیدہ، قوله تعالیٰ اتجعل فیہا من ینسئ فیہا الا یہ لانہ غیب الخبر بہ المملکۃ ظنا منهم او با اعلام الحق فینبغی ان یکفر لو ادعاه مستقلاً لا لو اخبر بہ باعلام فی نورہ او یقظتہ بنوع من الکشف اذ لا منافاة بینہ و بین الا یہ لما مر من التوفیق“ (ترجمہ: یعنی فقہاء نے دعویٰ علم غیب پر حکم کفر کیا اور حدیثوں اور آئمہ ثقات کی کتابوں میں بہت غیب کی خبریں موجود ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا) اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ فقہاء نے اس کی نفی کی ہے کہ کسی کے لیے بذات خود علم غیب مانا جائے، خدا کے بتائے سے علم غیب کی نفی نہ کی، یا نفی قطعی کی ہے نہ نفی کی اور اس کی تائید یہ آیت کریمہ کرتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تو زمین میں ایسوں کو خلیفہ کرے گا جو اس میں نساو خوریزی کریں گے۔ ملائکہ غیب کی خبر بولے مگر ظن یا خدا کے بتائے سے تو تکفیر اس پر چاہیے کہ کوئی بے خدا کے بتائے علم غیب ماننے کا دعویٰ کرے نہ یوں کہ براہ کشف جاتے یا سوتے میں خدا کے بتائے سے، ایسا علم غیب آیت کے کچھ منافی نہیں۔

جامع المفصولین، الفصل الثامن والثلاثون، جلد 2، صفحہ 302، (اسلامی کتب خانہ، کراچی)

رد المحتار میں امام صاحب ہدایہ کی عبارات النوازل سے ہے ”لو ادعی علم الغیب بنفسہ یکفر“ ترجمہ: اگر بذات خود علم غیب حاصل کر لینے کا دعویٰ کرے تو کافر ہے۔

(رد المحتار، کتاب الجہاد، باب المرتد، جلد 4، صفحہ 243، دار الفکر، بیروت)

نبوت کے معنی غیب جانتا ہیں

مکر بریلوی حضرات کتاب سنت کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام روز اول سے

روز آخر تک کے تمام ”ماکان وما بکون“ کو جانتے بلکہ دیکھ رہے ہیں اور مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ 146

مزید ارشاد ہوتا ہے: ”انبیاء پیدائش کے وقت عارف باللہ ہوتے ہیں اور وہ علم غیب رکھتے

ہیں۔“ 147

نبوت کے معنی ہیں غیب کا جانا چنانچہ امام قسطلانی موابہ لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں ”النبوة التي هي الاطلاع على الغيب“ ترجمہ: نبوت کے معنی یہ ہیں غیب جانا۔

(الموابہ الدنیہ المتصد الثانی، الفصل الاول، جلد 1، صفحہ 469، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

مزید نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک نبی کے بیان میں فرمایا ”النبوة ما حوذة من النبأ وهو الخبر ای ان الله تعالى اطلعه على غيبه“ ترجمہ: حضور کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے غیب کا علم دیا۔

(الموابہ الدنیہ المتصد الثانی، الفصل الاول، جلد 1، صفحہ 468، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

جب نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کا جاننے والا ہے تو پھر اس پر اس قسم کا اعتراض کرنا سیدھی جہالت ہے۔

نبی کریم ﷺ کو تمام علوم جزئی و کلی حاصل ہوئے

﴿ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام بریلویت جناب احمد رضا قسطلانی فرماتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جزئی و کلی علم حاصل ہو گئے اور سب کا احاطہ فرمایا۔“ 148

جامع ترمذی کی حدیث پاک کے حوالے سے لو پرگزرا کہ معراج کی رات رب تعالیٰ نے جب دست قدرت رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”علمت ما فی السموات وما فی الارض“ جان لیا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔

(سنن الترمذی، کتاب التفسیر من سورة ص، جلد 5، صفحہ 366، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللغات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے تحت فرماتے

ہیں ”دانستم ہر چہ در آسمانہا و ہر چہ در زمینہا بود عبارت است از حصول تمامہ علوم جزئی و کلی واحاطہ آن“ ترجمہ: میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا۔ اس حدیث میں تمام علوم جزئی و کلی کے حاصل ہونے اور ان کے احاطہ کرنے کا بیان ہے۔

(اشعۃ اللمعات، کتاب الصلوۃ بلب المساجد، جلد 1، صفحہ 333، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

لوح و قلم کا علم

﴿ ایک دوسری جگہ نقل کرتے ہیں: ”لوح و قلم کا علم، جس میں تمام ماکان و مایکون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ایک نکل رہا ہے۔“ 149

مزید لکھتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و انواع میں کلیات، جزئیات، حقائق و دقائق، عوارف اور معارف ک ذات و صفات الہی کے متعلق ہیں اور لوح و قلم کا علم تو حضور کے مکتوب علم سے ایک سطر اور اس کے سمندروں سے ایک نہر ہے، پھر بایں ہمہ وہ حضور ہی کی برکت سے تو ہے۔ حضور کا علم و علم تمام جہاں کو محیط ہے۔“ 150

یہ اس بزرگ، ہستی کا کلام ہے جن کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور آپ نے خواب میں آکر امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ کو چادر مبارک تحفے میں دی چنانچہ آپ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں:-

فان من جودك الدنيا وضرتها
ومن علوماك علم الروح والقلم

ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! دنیا و آخرت دونوں حضور کے خوانِ جود و کرم سے ایک ٹکڑا ہیں اور لوح و قلم کا تمام علم جن میں ماکان و مایکون مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک حصہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیٰ ایک و صاحب و بارک وسلم۔

(مجموع المتن، متن قصیدۃ البردہ، صفحہ 10، المتن الدینیۃ، دولہ قطر)

مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الہاری زیدہ شرح بردہ میں فرماتے ہیں توضیحہ ان المراد بعلم اللوح ما اثبت فیہ من المنقوش القدسیۃ و الصور الغیبیۃ و بعلم القلم ما اثبت فیہ کما شاء و الاضافۃ لادبی ملائسۃ و کون علمہما من علومہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان علومہ تنوع الی الکلیات و الجزئیات و حقائق و معارف و عوارف تتعلق بالذات و الصفات و علمہما انما یكون سطرًا من سطور علمہ و نہرًا من بحور علمہ ثم مع هذا هو من برکۃ وجودہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم “یعنی توضیح اس کی یہ ہے کہ علم لوح سے مراد منقوش قدس و صور غیب ہیں جو اس میں منقوش ہوئے اور قلم کے علم سے مراد وہ ہیں جو اللہ عز و جل نے جس طرح چاہا اس میں ودیعت رکھے۔ ان دونوں کی طرف علم کی اضافت ادنی علاقے یعنی محلیت نقش و اثبات کے باعث ہے اور ان دونوں میں جس قدر علوم ثبت ہیں ان کا علم علوم محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک پارہ ہوتا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم بہت اقسام کے ہیں، علوم کلیہ، علوم جزئیہ، علوم حقائق و اشیاء و علوم اسرار خفیہ اور وہ علوم اور معرفتیں کہ ذات و صفات حضرت عزت بل بلا الہ سے متعلق ہیں اور لوح و قلم کے جملہ علوم علوم محمدیہ کی سطروں سے ایک سطر اور ان کے دریاؤں سے ایک نہر ہیں، پھر بایں ہمہ وہ حضور ہی کی برکت و جود سے تو ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم۔

(اللبۃ السملۃ فی شرح البردہ صفحہ 117، نشر جمعیت علماء سکاٹریہ، حیدر پور سندھ)

حضور علیا السلام کو ہر چیز کا علم عطا ہوا ہے

ﷺ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات الہی کے شانوں اور صفات حق کے احکام اور افعال اور آثار غرض جمع اشیاء کا

علم اور حضور نے جمع علوم اول و آخر ظاہر و باطن کا احاطہ فرمایا۔ 151

امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ افضل القری میں فرماتے ہیں لَآ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَطْلَعَهُ عَلٰی الْعَالَمِ فَعَلِمَ عِلْمَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا يَكُونُ مِنْ جَمْعٍ: یہ اس لیے کہ بے شک عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان پر اطلاع بخشی تو سب اگلے پچھلوں اور مابینوں کا علم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا۔

(الفضل القراء، القراء، ام القری، ساحۃ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 455، روضہ لاؤذ النبیین، لاہور)

امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں ”هنا مع انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يكتب ولكنه اوتي علم كل شيء حتى قدوردت انار بمعرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لا تعدوا بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس وقوله الحديث الاخر الذي روى عن مغيرة رضى الله تعالى عنه انه كان يكتب بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له الق النواة وحرف القلم واقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومذا الرحمن وجود الرحيم“ ترجمہ: حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھتے نہ تھے مگر حضور کو ہر چیز کا علم عطا ہوا تھا یہاں تک کہ بے شک حدیثیں آتی ہیں کہ حضور کتابت کے حروف پہچانتے تھے اور یہ کہ کس طرح لکھے جائیں تو خوبصورت ہوں گے، جیسے ایک حدیث ابن شعبان نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”بسم اللہ“ کشش سے نہ لکھو (سین میں دہرانے ہوں زری کشش نہ ہو) دوسری حدیث (مسند القردوس) میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی کہ یہ حضور کے سامنے لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دوات میں صوف ڈالو اور قلم پر تر چھاتو دو اور ”بسم اللہ“ کی ب کھڑی لکھو اور اس کے دہرانے جدا رکھو اور میم اندھا نہ کرو (اس کے چشمہ کی سفیدی کھل رہے) اور لفظ ”اللہ“ خوبصورت لکھو اور فقط حُسن میں کشش ہو اور فقط رحیم اچھا لکھو۔

حضور علیہ السلام کے واسطے کائنات بنی

جناب بریلوی کے ایک معتقد ارشاد فرماتے ہیں: ”نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم کی کوئی شے پر وہ میں نہیں ہے۔ یہ روح پاک عرش اور اس کی بلندی و پستی، دنیا و آخرت، جنت و دوزخ سب پر مطلع ہے۔ کیونکہ یہ سب اسی ذات جامع کمالات کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔“ 152

وہابی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حسن اعتقاد پیدا کر لیں تو انہیں صحاح ستہ میں بے شمار ایسی احادیث ملیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت عیاں ہوئی۔ کیا وہابیوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و دوزخ کے احوال بتائے؟ وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں آپ نے زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سنی اور اس کا حال بیان فرمایا؟ زمین پر رہتے ہوئے جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز سنی اور اس پتھر کے گرنے کی مدت ارشاد فرمائی؟ زمین پر کھڑے ہیں اور شان یہ ہے کہ ہاتھ بڑھا کر جنت سے پھل توڑ لیں، جہنم کو ملاحظہ کر کے فرمایا کہ اس میں عورتیں زیادہ ہیں اور جنت کے متعلق فرمایا کہ اس میں فقراء کی اکثریت ہے۔ لیکن وہابیوں کو یہ احادیث نظر نہیں آتیں۔ انہیں وہ احادیث نظر آتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نفی نکل رہی ہو۔ باقی یہ بالکل حق ہے کہ پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیدا کی گئی ہے چنانچہ کتب تفسیر اور الاسرار المعروفہ کی حدیث پاک ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ((اَوَّلَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا)) اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ فرماتا۔

(الأسرار المرفوعة فی الأحوال الموضوعه المرفوعه بالموضوعات الکبری، جلد 1، صفحہ 285، سلسلہ الرسالہ، بیروت)

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا کہ لا محمد ما خلقتک ولا ارضا ولا سماء ترجمہ: اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں بناتا نہ زمین و آسمان کو۔

(المواہب اللغنیۃ، التلخیص الاول، جلد 1، صفحہ 70، المکتب الاسلامی، بیروت)

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک روایت کی ”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، قال أوحی اللہ إلی عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد وأمر من أدرکہ من أمتاک أن یؤمنوا به فلو لا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش علی الماء فاضطرب فکعبت علیہ لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ فمسکن هذا حدیث صحیح الإسناد“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ

عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ! (علیہ السلام) محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو حکم دو کہ ان میں سے جو انہیں پائے وہ ان پر ایمان لے آئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو، جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا۔ میں نے جب عرش تخلیق کیا تو وہ مضطرب ہو تو میں نے اس پر ”لا إله إلا الله، محمد رسول الله“ لکھا تو وہ ساکن ہو گیا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین، ومن کتاب آیات رسول ﷺ، جلد 2، صفحہ 671، دار المکتب العلمیہ بیروت)

آپ علیا السلام پھر کے دل کا مال بھی جانتے ہیں

عزیز لکھتے ہیں: ”جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظلم تمام معلومات خبیثہ و لدنیہ پر محیط ہے۔“ 153

ایک اور بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں اور تمام موجودات، مخلوقات، ان کے جمیع احوال کو تمام و کمال جانتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل میں کوئی شے کسی حال میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں۔“ 154

ایک اور بریلوی مفکر اس پر بھی سبقت لے جاتے ہوئے یوں کہتا ہے: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ظلم غیب بخشا کہ آپ پھر کے دل کا مال بھی جانتے تھے تو ان کو اپنے عشاق انسانوں کے دلوں کا پتہ کیوں نہ ہوگا؟“ 155

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اگر حسن اعتقاد نہیں تو خالی بخاری بخاری کرنے سے تو کیا قرآن سے بھی فائدہ نہیں ملتا۔ کثیر احادیث علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارد ہیں، یہاں بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جس سے ثابت ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھروں کا حال معلوم تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے احد چکا تو فرمایا ((بذا جبل یحبنا و نحبہ)) منیہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب المنزلی، باب أحد یحبنا و نحبہ، جلد 5، صفحہ 103، دار طوق النجاة)

یقیناً آپ اعمال و افعال اور دلوں کے حال سے باخبر ہیں۔ امام طبرانی حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ((عرضت علی استی الباریة لای سألہ الحبر۔ اعرف بالرجل منهم من ادا کم بصلحہ)) گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے

پیش کی گئی۔ بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانے۔

(المعجم الکبیر، باب الحاء، أبو الطفیل علی بن ولید عن حلیف بن أسیدہ جلد ۳ صفحہ 181، مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ)

آپ کی سواری کا علم

﴿مزید ارشاد ہوتا ہے: ”جس جانور پر سرکار قائم رہیں، اس کی آنکھوں سے قباب اٹھادیے جاتے ہیں۔

جس کے دل سر پر حضور کا ہاتھ ہو، اس پر سب غائب و حاضر کیوں نہ ظاہر ہو جائے؟“ 156

یہ کلام کس حدیث کے تحت کیا گیا ظہیر صاحب اسے کول کر گئے۔ یہ کلام ایک حدیث کی شرح میں کیا گیا جس میں آپ کی سواری نے قبر میں ہونے والے عذاب کو جان لیا۔ صحیح مسلم، مسند ابن ابی شیبہ اور شرح النبی للبخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم

حضور کے ساتھ تھے ”فحادثات البغلة به فکادت تلقيه، فإذا أقبر سنة أو خمسة أو أربعة فقال ((من يدرك صاحب

بطن القبر)) فقال رجل: أنا، قال: ((فتنى مات بطلاء)) ل: ماتوا في الإشراف، فقال: ((إن بطن الأمة تهتلي في

قبورها، فلو أن لا تلافى له لاعتوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أنذركم منه))

فقال: ((تصووا بالله من عذاب القبر)) من عذاب القبر فقال ((تصووا بالله من عذاب

النار)) فنقلنا نعوذ بالله من عذاب النار، قال: ((تصووا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن))

الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال: ((تصووا بالله من فتنة النصارى)) آپ کا خچر بد کا قریب تھا کہ آپ کو

گرا دیتا، ناگاہ وہاں پانچ چھ قبریں تھیں، حضور نے فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کب مرے؟ عرض کیا زمانہ شرک میں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گر

اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے

کچھ تمہیں بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر ہماری طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب بولے ہم

عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا: دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی

پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا: کھلے چھپے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب بولے ہم کھلے چھپے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا:

وہال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو۔

(مسند ابن ابی شیبہ، مارواہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جلد 1، صفحہ 101، دلم الوطن، الریاض)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”عذاب قبر دیکھ کر معلوم ہوا کہ جس خچر پر حضور سوار ہو جائیں اسکی آنکھ سے نعیمی حجاب اٹھ جاتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر کا عذاب دیکھ لیتا ہے۔ تو جس ولی پر حضور کا دست کرم پڑ جائے وہ عرش و فرش دیکھ لیتا ہے۔ خیال رہے کہ جانور قبر والوں کی چیخ و پکار سن لیتے ہیں جیسا کہ پھلی حدیث میں گزر چکا ہے مگر عذاب قبر کا دیکھنا حضور کی برکت سے تھا ورنہ ہمارے گھوڑے دن رات قبروں پر گزرتے ہیں نہ بدکتے ہیں نہ اچھلتے ہیں۔“

(مرآۃ المناجیح، جلد 1، صفحہ 131، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق عقیدہ

■ خود امام بریلویت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہوئے فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔“ 157 ■

اللہ اکبر! الٹا چور کو تو دل کو ڈانٹے۔ شروع کی عبارت مترجم صاحب نے اپنے پاس سے ڈال دی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے متعلق جھوٹ کہا جبکہ یہ خود بہت بڑا جھوٹ ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نفی علم غیب کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ بہت بڑے محدث کا ہے چنانچہ صاحب المواہب اللدنیہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں ”تکذبتہم وانتشر امرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین اصحابہ بالاطلاع علی الغیب ترجمہ: بے شک صحابہ کرام میں مشہور و معروف تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔“

(المواہب اللدنیہ، التمسک بالسنن، الفصل الثالث، جلد 3، صفحہ 125، المکتبۃ التولیتیہ، القاہرہ)

اُسی کی شرح زرقانی میں ہے ”اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جازمون باطلاعه علی الغیب“ ترجمہ: صحابہ کرام یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، الفصل الثالث، جلد 10، صفحہ 113، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اگر یہ دلیل نہ بھی ہو کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ متصور ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ نفی غیب کا علم رکھتے تھے؟ کیا معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وہابیوں کی طرح یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ نبی علیہ السلام کو اپنی آخرت کے متعلق علم نہیں؟ کیا وہابیوں کی طرح معاذ اللہ یہ عقیدہ تھا کہ شیطان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے؟ یہاں کثیر احادیث پیش کی جاسکتی ہے جن سے صحابہ کا اثبات علم غیب پر عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ نقطہ ایک

حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جو بخاری، مسلم اور مصنف عبدالرزاق کی ہے ”أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، وصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر، فذكر في الساعة، وذكر أن بين يديها أموراً عظيمة، ثم قال ((من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني حديثكم به ما كنت في مقامه)) أنس: فذكر أناس النبكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ((سألتني سألوني)) أنس فقام إليه رجل، فقال: أيمن مدخله يا رسول الله؟ قال النار قال: أو قام عبد الله بن حذافة فقال: من نبي يا رسول الله قال ((أبوكم حذافة)) ثم أكثر يقول ((سألتني)) فبورك عمر على ركبته، وقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ((والذي

نفسى بيده لقد عرضت على الجنة والنار أنفاً في عرض هذا الصراط وأنا أله والشخص ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے جب سورج ڈھل گیا اور نماز ظہر پڑھی جب سلام پھیرا تو منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور قیامت کے متعلق ارشاد فرمایا اور جو اس کے درمیان امور ہو گئے انکا ذکر کیا، پھر فرمایا جو مجھ سے کسی قسم کا سوال کرنا چاہتا ہے تو کرے خدا کی قسم جو جس قسم کا بھی سوال کرے گا میں اسکا جواب دوں گا جب تک اس مقام پر کھڑا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ بہت روئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مرتبہ کہا مجھ سے سوال کرو مجھ سے سوال کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ میں۔ حضرت عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا مجھ سے پوچھو! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہا ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس دیوار کے پاس مجھ کو جنت و دوزخ دکھائی گئی اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے بڑھ کر خیر و شر کبھی نہ دیکھا۔

(صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب ما یکرہ من کثرة السؤال وتکلف ما لا ینفع جلد 9، صفحہ 95، دار طوق النجاة)

اس حدیث میں کئی باتیں غور طلب ہیں:- حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے صاف الفاظ میں علم غیب کے متعلق اعلان فرمایا کہ قیامت تک کے امور پوچھو میں جواب دوں گا۔ صحابی رسول نے اپنے نسب کے متعلق پوچھا، جس سے پتہ چلا کہ وہ صحابی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ میرا اصل باپ کون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یقینی طور پر جانتی ہے اور دوسرے شخص نے قیامت کے بعد ہونے والے امور کے متعلق پوچھا۔ کہاں گئے وہ وہابی جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اپنی آخرت کے متعلق بھی معلوم نہیں۔ اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے سند الخطا حضرت علامہ احمد بن علی بن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”ودل ذلك على انه صلى الله عليه وآله وسلم اخبر في المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات منذ ابتدأت الى ان تغنى الى ان تبعث فتعمل ذلك الاخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد وفي تيسير ايراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة امر عظيم“ ترجمہ: یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک قائم ہوگی اور جب اٹھائی جائیگی سب بیان فرمادیا اور یہ بیان مخلوق کی پیدائش، دنیاوی زندگی اور محشر سب کو شامل تھا اور خلاف نادت آسانی سے ان ساری باتوں کا ایک ہی مجلس میں بیان فرمادینا نہایت عظیم معجزہ ہے۔

(فتح الباری، باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، جلد 6، صفحہ 281، دار المعرفۃ، بیروت)

پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صریح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے علم غیب ثابت کیا چنانچہ کنز العمال کی حدیث پانچ ہے ”عن علي رضي الله عنه قال لم يغم على نبيكم صلى الله عليه وسلم شيء إلا خمس من سرائر الغيب هذه الآية في آخر لقمان ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ إلى آخر السورة“ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے نبی علیہ السلام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر علوم خمسہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے: بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتنا ہے عینہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی بیشک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔

(کنز العمال، کتاب التفسیر سورة لقمان، جلد 2، صفحہ 587، مؤسسة الرسالة، بیروت)

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق بھی اعتقاد تھا کہ انہیں علم غیب تھا چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ

آپ نے سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت فرمایا ”کان رجلاً یعلم علم الغیب“ ترجمہ: وہ مرد کامل ہیں جو علم غیب جانتے ہیں۔

(جامع البیان (تفسیر الطبری) تحت آیت وعلمہ من لدنا علما، جلد 15، صفحہ 323، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جب جنگ بدر میں قید کئے گئے کفار فدویہ لے کر چھوڑے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس (جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے) سے فرمایا: ((یا عم افلا تنفک عن مال فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)) (آپ بن مال کی طرف سے منسلک ہیں؟)

ولولای فلان کذا قال العباس بمن أعلمک بهذا وما علم بہ أحد غیری وغیرہا؟ أشہد أناک رسول اللہ حقاً“ ترجمہ: اے چچا اپنی جان کا فدیہ دے۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہا ہے جو تم نے مکہ میں ام فضل کو دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اتنا میرے بچوں کو دے دینا، اتنا فلاں کو۔ حضرت عباس نے کہا: آپ کو یہ کس نے بتا دیا، اس بات کو میں اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا؟ میں کو اسی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں۔

(شرح بخاری للطبری، المجلد التاسع والثلاثون، جلد 2، صفحہ 274، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علم غیب اور علوم غمسیہ

قرآن کریم کی صریح مخالفت کرتے ہوئے بریلویت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ مخفی امور کا بھی علم تھا جو قرآنی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ ۖ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِّمَّا بِيْ أَرْحُفُ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ تحقیق اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا اور اتنا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ پیٹوں ماں کے ہے اور نہیں جانتا کوئی جی کیا کما دے گا کل کو؟ اور نہیں جانتا کوئی جی کس زمین میں مرے گا؟ تحقیق اللہ جانتا ہے والا خبر دار ہے۔ ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ ۖ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ۖ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کٹھناتی ہے ہر عورت اور جو کچھ کم کرتے ہیں رحم اور جو کچھ بڑھاتے ہیں اور ہر چیز نزدیک اس کے اندازے پر ہے۔ جانتے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا بڑا بلند۔ ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ

أَخْفِيهَا لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿ تحقيق قیامت آنے والی ہے۔ نزدیک ہے کہ چمپا ڈالوں میں اس کو تاک بدلا دیا جائے ہر جی ساتھ اس چیز کے کہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْعِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَذَتِكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ یہ لوگ آپ سے قیامت کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ اس کا علم بس میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔ اس کے وقت پر اسے کوئی نہ ظاہر کرے گا۔ بجز اس اللہ کے بھاری حادثہ ہے وہ آسمانوں اور زمین میں، وہ تم پر محض اچانک ہی آپڑے گی۔ آپ سے دریافت کرتے بھی ہیں تو اس طرح کہ گویا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ (یہ بھی) نہیں جانتے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ جَنِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ مُنْعَرُونَ﴾ وہ اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ایک وقت مقرر کیا اور متعین وقت ہی کے نظم میں ہے۔۔۔۔۔ پھر بھی تم شک رکھتے ہو؟ ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَالَّذِي تَرْتَجِعُونَ﴾ اور اسی کو قیامت کی خبر ہے اور اسی کی طرف تم سب واپس کئے جاؤ گے۔ ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ اور اس کے پاس ہیں غیب کے خزائن انہیں بجز اس کے کوئی نہیں جانتا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح کر دیا ہے کہ یہ غیبی امور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں چنانچہ مشہور حدیث جبریل علیہ السلام اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَمَا أَخْبَرَكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ رُبُّهَا الْفَخ“ یعنی مجھے اس کے وقوع کا علم نہیں، البتہ اس کی نشانیاں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت

فرمائی ﴿ہاں اللہ عنہ علم الساعة﴾ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا: غیب کی پانچ سنجیاں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا رحم مادر میں جو کچھ ہے، آنے والے کل کے واقعات، بارش ہوگی یا نہیں، موت کہاں آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ 167

مزید برآں حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل ارشاد فرمایا: ”تم مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو حالانکہ اس کا علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کو نہیں۔“ 168

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں: وقت قیامت، نزول بارش، مانی طارحام، واقعات مستقبل اور مقام موت۔“ 169

آیات قرآنیہ اور اس مفہوم کی بہت ساری احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں مگر بریلوی حضرات تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈالتے ہوئے بالکل اس کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں چنانچہ احمد رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ غیبیوں کا علم دے دیا۔“ 170

مزید ارشاد ہوتا ہے: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں غیبوں کا علم تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔“ 171

ایک دوسرے بریلوی کا ارشاد سنئے! لکھتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات، جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بھی علم ملا کہ کب ہوگی۔“ 172

ظہیر صاحب نے اسی سیاست کو برقرار رکھتے ہوئے جو آیات و احادیث کے بعد امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے کلام نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے عقائد اس کے برعکس ہیں، وہ ایک مذموم کوشش ہے۔ ہم نے پہلے کہا نزول قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب میں اضافہ ہونا گیا اور تکمیل قرآن کے ساتھ یہ علم مکمل ہو گیا۔ یہاں تک کہ دنیا سے پردہ کرنے سے قبل قیامت سمیت ان پانچوں کا علم ہو گیا۔ البتہ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ علوم کے علاوہ ہر غیب کا علم عطا کیا گیا تھا اور بعض نے فرمایا کہ آپ کو یہ پانچ علوم بھی عطا فرمادیئے گئے تھے اور جتنی بھی احادیث میں ان علوم خمسہ کی نفی آئی وہ ٹھیکاً قرآن سے قبل پر محمول ہیں۔ علامہ بیجوری رحمۃ اللہ علیہ شرح بردہ شریف میں فرماتے ہیں ”لم یخرج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الدنیا الا بعد ان اعلمہ اللہ تعالیٰ بہذا الامور ای الخمسہ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے گئے مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان پانچ غیبوں کا علم عطا فرمایا۔

(مثنیٰ الحجوری علی الردۃ، تحت البیت فلن من جودک الذوا الخ، صفحہ 92، مصطفیٰ الماہی، مصر)

علامہ شنوانی نے جمع النہایۃ میں اسے بطور حدیث بیان کیا کہ ”قد ورد ان اللہ تعالیٰ لم یخرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی اطلعه علی کل شیء“ ترجمہ: بے شک وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا جب تک کہ حضور کو تمام اشیاء کا علم عطا نہ فرمایا۔

(رضویہ، جلد 29، صفحہ 473، رض لاؤ الذہبی، لاہور)

علامہ شماوی کتاب مستطاب عجیب الحجاب شرح صلاۃ سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں ”قبیل انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوتی علمہا (ای الخمس) فی اخر الامر لکنہ امر فیہا بالکتمان و لهذا القیل هو الصحیح“ ترجمہ: کہا گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخر میں ان پانچوں غیبوں کا بھی علم عطا ہو گیا مگر ان کے چھپانے کا حکم تھا اور یہی قول صحیح ہے۔

(عجیب النہایۃ شرح صلاۃ سید احمد کبیر بدوی، صلاۃ از فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 477، رض لاؤ الذہبی، لاہور)

مترجم صاحب نے ترجمہ یہ کیا ہے: ”مجھے اس کے وقوع کا علم نہیں۔“ جبکہ یہ ترجمہ غلط ہے صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔“ اس جملہ میں ہرگز قیامت کے علم کی نفی نہیں بلکہ لوگوں کو قیامت کا معین وقت نہ بتانا مقصود ہے۔ دوسرے موقعوں پر قیامت کا دن بھی بتا دیا مہینہ بھی تاریخ بھی بتائی چنانچہ فرمایا جمعہ کو ہوگی، دسویں تاریخ محرم کے مہینہ میں ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام کے اس سوال پوچھنے سے یہ بھی واضح ہوا کہ جبرائیل امین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم دیا ہے کیونکہ جاننے والے سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ اسی لئے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوچھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہ ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام کا قیامت کی نشانیاں پوچھنا بے محل تھا۔ محدثین رحمہم اللہ نے اس حدیث پاک کی روشنی میں یہی فرمایا ہے چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ

اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”الکلام يقتضي أن يقول لست أعلم بعلم الساعة منك“ ترجمہ: کلام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ میں قیامت کا علم تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 62، دار الفکر، بیروت)

بعض علمائے کرام نے ان آیات اور احادیث کی یوں تاویل کی ہے کہ بغیر بتائے میں خود نہیں جانتا چنانچہ روض النضر شرح جامع مسغیر امام کبیر جلال السلفہ والدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے متعلق ہے ”اما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الا هو ففسر بانه لا يعلمها احد بذاته و من ذاته الا هو لكن قد تعلم باعلام الله تعالى فان ثمة من يعلمها وقد وجدنا ذلك لغير واحد كما راينا جماعته علموا مني يموتون و علموا ما في الارحام حال حمل المرأة وقبله“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ان پانچویں نبیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے یہ معنی ہیں کہ بذات خود اپنی ذات سے انہیں اللہ ہی جانتا ہے مگر خدا کے بتائے سے کبھی ان کو بھی ان کا علم ملتا ہے۔ بے شک یہاں ایسے موجود ہیں جو ان نبیوں کو جانتے ہیں اور ہم نے متعدد اشخاص ان کے جاننے والے پائے۔ ایک جماعت کو ہم نے دیکھا کہ ان کو معلوم تھا کب مرے گے اور انہوں نے عورت کے حمل کے زمانے میں بلکہ حمل سے بھی پہلے جان لیا کہ پیٹ میں کیا ہے۔

(روض النضر شرح الجامع الصغیر، ملحوظہ از فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 472، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمعات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”المراد لا تعلم بدون تعليم الله تعالى منه“ ترجمہ: مراد یہ ہے کہ قیامت وغیرہ غیب بے خدا کے بتائے معلوم نہیں ہوتے۔

(لمعات النتیج شرح مشکوٰۃ المصابیح، تحت حدیث 3، جلد 1، صفحہ 73، مکتبۃ المعارف العلمیہ، لاہور)

بلکہ محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اولیاء کرام کے لئے علوم خمسہ کو ثابت کیا ہے چنانچہ شرح ہمز یہ میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”انه تعالى اختص به لكن من حيث الاحاطة فلا ينافي ذلك اطلاع السلفه تعالى لبعض عراصه على كثير من المعانيات حتى من الخمس التي قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيهن خمس لا يعلمهن الا الله“ ترجمہ: غیب اللہ کے لیے خاص ہے مگر بمعنی احاطہ اس کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض خاصوں کو بہت سے غیبوں کا علم دیا یہاں تک کہ ان پانچ میں سے جن کے بارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(فضل التراء التراء ام التراء، تحت شعرتك ذات العلوم الخ، صفحہ 143، 144، مجمع التفتا، ابو ظہبی)

امام قرطبی شارح صحیح مسلم، پھر امام عینی بدر محمود، پھر امام احمد قسطلانی شارح صحیح بخاری، پھر علامہ علی قاری شارح مشکوٰۃ حدیث ”وَذَهَبَ إِلَيْهِ سَائِلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَعْلَى عِلْمٍ شَيْءٍ مِنْهَا غَيْرَ مُسْتَدٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَذِبًا دَعْوَاهُ“ ترجمہ: جو کوئی قیامت وغیرہ جس سے کسی شے کے علم کا اِدعا کرے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کرے کہ حضور کے بتائے سے مجھے یہ علم آیا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ (عمدة القاری شرح البغوی، کتاب الایمان، باب سوال جبریل النبی ﷺ، جلد 1، صفحہ 290، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب احادیث میں صراحت کے ساتھ فرما دیا گیا کہ پانچ قسم کے علوم سوائے اللہ عز و جل کے کوئی نہیں جانتا، پھر محدثین رحمہم اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پانچوں علوم کا علم تھا؟ اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو اوپر گزرا کہ ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علوم خمسہ نہیں جانتے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین رحمہم اللہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں وہ احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں، یہاں جو انہوں نے علم غیب ثابت ہونے کا کہا وہ دیگر احادیث کی روشنی میں کہا کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان علوم خمسہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ چند احادیث پیش کی جاتی ہیں:-

☆ شہن ابن ماجہ، مسند احمد، المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث پاک ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”تولد فاطمة غلاما ان شاء الله فتکفلنہ قالت فولدت فاطمة حسنا، فدفعه الیہا فارضعه بلبن“ ترجمہ: فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا ان شاء اللہ تم اس کی پرورش کرو گی۔ حضرت ام الفضل نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ نے شہزادے حسن کو مجھے دے دیا تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔

(المعجم الکبیر، باب العلاء، جلد 3، صفحہ 23، مکتبہ ابن تیمیہ، القاهرة)

☆ مسلم شریف میں ہے کہ غزوہ بدر کے دن سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کافروں کے مرنے کا مقام بتا دیا ربوی فرماتے ہیں ”فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مصرع فلان ويضع يده على الارض ههنا قال فما ماط احدهم عن موضع يدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کافر کی قتل کی جگہ ہے اور اپنا ہاتھ اھر رکھتے تھے ربوی نے کہا ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے نہ ہٹا۔

(صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسر، باب غزوہ بدر، جلد 3، صفحہ 1403، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

☆ صحیح بخاری اور صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کیلئے اینٹیں اٹھا کر لارہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے بارے ایک غیبی خبر دی جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں ”فراہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحصل بنفض التراب عنه و قال وبع عمار ثقله الفنة الباغية“ ترجمہ: پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور انکے اوپر سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے وائے عمار! کہ اسے باغی جماعت قتل کر گئی۔

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب التعلون فی بناء المسجد، جلد 1، صفحہ 87، دار طوق النجاة)

☆ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا: ((لا عطين هذه الراية غدا رجال يفتي القل عز وجل علي بن

يحب القل عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويصلح القل عز وجل))

الناس يدوكون ليهتم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم

يرجون ان يعطاها فقال ((اين علي بن ابي طالب)) قال يا رسول الله يشنكى عيبه قال: ((فاد سلوا اليه))

فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عيبه و دعا له فبرء حتى كان لم يكن به وجع فاعطاه

الراية وفي حديث اخر الذي ذكر قبل هذا الحديث في الصحيح البخاري فاعطاه ففتح عليه“ ترجمہ: کل جھنڈا میں

ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ عز وجل اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا وہ اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست

رکھتا ہے اور اللہ عز وجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوست رکھتے ہیں: راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے رات بڑی

بے چینی میں گزاری کہ دیکھئے کہ جھنڈا کس کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہو گئے۔ سارے یہی تمنا لے کر آئے تھے کہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابوطالب

کہاں ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر انہیں بلایا گیا وہ حاضر

خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکی دونوں آنکھوں میں لعاب دین لگا دیا اور ان کیلئے دعا فرمائی وہ ایسے

شفایاب ہوئے گویا انہیں سرے سے تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ (رب تعالیٰ

نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی۔)

(جامع ترمذی، کتاب المناقب، مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 5، صفحہ 638، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

☆ قیصر پر جہاد اور اس میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شمولیت اور مغفرت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی خیر ارشاد فرمائی ’قال عمیر فحملتہا ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ((اول جیش من استی یضزون البصر)) ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم؟ قال ((انت فیہم)) قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ((اول جیش من استی یضزون البصر منضویون لفضلی)) یا رسول اللہ؟ قال ”((لا))“ ترجمہ: عمیر نے کہا کہ پھر میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کرتا گا وہ (اپنے لئے جنت) واجب کر لے گا۔ ام حرام فرماتی ہیں: کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا میں ان میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (ہاں) تم ان میں سے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا جو پہلا لشکر قیصر کے شہر میں جہاد کرے گا۔ وہ بخشا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی: کیا میں ان میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب ما قبل فی قتال الروم، جلد 4، صفحہ 42، دار طوق النجاة)

☆ صحیح بخاری میں ہے ”عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثہم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد احدًا وابوبکر و عمر عثمان فرجف بہم فقال ((ثبت احد: فلفنا علیک نبی و شہید)) حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور ابو بکر عمر فارق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ساتھ پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ لرزنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا! تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو کنتم متخذا حذرا، جلد 5، صفحہ 9، دار طوق النجاة)

☆ امام بخاری کے استاد محترم ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں ”عن مالک قال اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب فحاء رجل إلی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، استسق اللہ لأمّک فانہم قد ہلکوا فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام؛ فقال انت عمر فأقرئہ السلام، وأخبرہ انکم مسقون“ ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اللہ

عز و جل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ بلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کبیر اسلام کہتا اور اسے خبر دیتا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ملاحظہ فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار المسقییہ، الہندیہ)

☆ وہابی خارجیوں کے متعلق نبی خردی ((یقرر أدکم صلاتہ مع صلاتہم، وصیامہ مع صیامہم، یقرؤون

القرآن لا یجوز ترکہم، یسرقون من التین کما یسرقون من التین)) کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام، جلد 4، صفحہ 200، دار طوق النجاة)

ان احادیث میں، پیدائش، موت، بارش، نکل ہونے والے واقعات کی واضح تصریح ہے۔ باقی جہاں تک قیامت کے علم کا تعلق ہے تو علمائے اسلام نے صراحت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا، آپ نے بسبب حکمت اس کی معینہ تاریخ تو نہ بتائی البتہ آپ نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق کثیر احادیث ارشاد فرمائیں چنانچہ مصنف عبد الرزاق، ترمذی، بخاری میں ہے ”عن أنس بن مالك قال لأحدثکم حدثنا لا یحدثکم أحد بعدی سمعت رسول الله صلی الله

علیه وسلم یقول ((عن أشراط الساعة أن یقل العلم ویظهر الجهل ویظهر الزنا ویکثر النساء ویقل الرجال یدعون الخمسین امرأة القیتهم فی الجحیم)) انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تم کو وہ حدیث سناتے ہیں جنہیں میرے بعد کوئی نہ سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہل ظاہر ہوگا اور زنا ظاہر ہوگا اور عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے یہاں تک کہ ایک مرد پچاس عورتوں کا ذمہ دار ہوگا۔

(صحیح بخاری، کتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، جلد 1، صفحہ 27، دار طوق النجاة)

☆ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے ”قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ((إن من أشراط الساعة أن

یرفع العلم ویكثر الجهل ویکثر الزنا ویقل العلم)) انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تم کو وہ حدیث سناتے ہیں جنہیں میرے بعد کوئی نہ سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی اور زنا زیادہ ہو جائے گا اور شراب بکثرت پی جائے گی۔ (علم کے اٹھ جانے سے مراد علماء کی موت ہے۔ جہالت کے بڑھنے سے مراد دین سے جہالت کا ہونا ہے۔)

(صحیح مسلم، کتاب العلم، بلب رفع العلم، جلد 4، صفحہ 2056، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

☆ السنن الواردة کی حدیث پاک ہے ”عن الشعبي قال رسول الله عليه آله وسلم ((من اقتراب الساعة موت الفجأة)) کثرت شعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناگہانی موت قیامت کے قرب کی علامت ہے۔

(السنن الواردة فی الفتن وغواتلها والمسلحة وأثر أطلها جلد 4، صفحہ 789، دار العاصمة للریاض)

☆ زلزلوں کی کثرت کے متعلق صحیح بخاری میں ہے ”عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تقوم الساعة حتى يقبض الصلوة وتكثر الزلازل ويتقارب الرحمن وعظماءه))“ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم نہ اٹھایا جائے، زلزلے کثرت سے نہ ہوں، زمانے مختصر نہ ہو جائیں، فتنے ظاہر نہ ہو جائیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الاستسقاء، باب ما یقول فی الزلازل والآیات، جلد 2، صفحہ 33، دار طوق النجاة)

پھر قرب قیامت کے متعلق کئی احادیث ارشاد فرمائیں جیسے دجال کا نکلنا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جس وقت مور پھونکا جائے گا اس وقت لوگوں کے احوال، قیامت والے دن کے احوال، جنت و دوزخ کے احوال وغیرہ۔ لہذا محدثین رحمہم اللہ کا کہنا بہ حق ہے کہ آپ کو قیامت کا علم تھا مگر اسے چھپانے کا حکم تھا چنانچہ امام ہدای الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”ذهب بعضهم إلى أنه صلى الله عليه وسلم أوتى علم الخمس أيضا وعلم وقت الساعة والروح وأنه أمر بكم ذلك“ ترجمہ: بعض علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امور خمسہ کا بھی علم دیا گیا اور وقوع قیامت کا اور روح کا بھی علم دیا گیا ہے اور آپ کو ان کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(الخصائص الکبری، جلد 2، صفحہ 335، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان تمام دلائل کے باوجود کہنا نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا اور دلیل میں وہی آیات و احادیث پیش کرنا جس میں ذاتی علم کی نفی ہے، تساوت قلبی اور ضد ہے۔

حضور علیہ السلام مخلوق کے اگلے پچھلے حالات جانتے ہیں

✎ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”حضور علیہ السلام مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں۔ قیامت کے احوال، مخلوق کی

گھبراہٹ اور رب تعالیٰ کا غضب وغیرہ۔“

ظہیر صاحب نے یہاں بھی علمائے اسلام کا کلام بریلوی علماء پر ڈال کر تنقید کی ہے۔ یہ کلام مشہور مفسر اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے چنانچہ لکھتے ہیں ”تعلم محمد علیہ السلام ما بین یدیہم من الأمور الاولیات قبل خلق اللہ الخلائق۔۔ وما خلفہم من احوال القیامۃ و فرع الخلق و غضب الرب“ ترجمہ: حضور علیہ السلام مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں، قیامت کے احوال مخلوق کی گھبراہٹ اور رب تعالیٰ کے غضب کو بھی جانتے ہیں۔

(روح البیان فی تفسیر، سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 255، جلد 1، صفحہ 403، دار الفکر، بیروت)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دوسروں کا علم

”حضور علیہ السلام لوگوں کے حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور ان کے حالات جانتے ہیں۔ ان کے حالات ان کے معاملات اور ان کے قصے وغیرہ اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں۔ آخرت کے احوال، جنتی اور دوزخی لوگوں کے حالات اور وہ لوگ حضور علیہ السلام کی معلومات میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، مگر اسی قدر جتنا کہ حضور چاہیں۔ اولیاء اللہ کا علم انبیاء علیہم السلام کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ سات سمندروں کے سامنے اور انبیاء علیہم السلام کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے۔“ 173

یہ کلام بھی علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”یحتمل ان تكون الهاء كناية عنه عليه السلام یعنی ہو شاہد علی احوالہم یعلم ما بین یدیہم من سیرہم ومعاملاتہم وقصصہم وما خلفہم من امور الآخرة واحوال اهل الجنة والنار وهم لا يعلمون شیاً من معلوماتہ إلا بما شاء ان یخبرہم عن ذلك انتہی قال شیخنا العلامة أبفہاء اللہ بالسلامۃ فی الرسالة الرحمانیۃ فی بیان الکلمۃ العرفانیۃ علم الأولیاء من علم الأنبیاء بمنزلة قطرة من سبعة أبسحر وعلم الأنبیاء من علم نبینا محمد علیہ الصلاۃ والسلام بهذه المنزلة وعلم نبینا من علم الحق سبحانه بهذه المنزلة۔ فکل رسول ونبی وولی آخذون بقدر القابلیۃ والاستعداد مما لديه وليس لاحد ان یعدوه او یقدم علیہ“ ترجمہ: یہ احتمال بھی ہے کہ اس ضمیر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حالات کو مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور ان کے سامنے کے حالات جانتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے معاملات اور

ان کے قصے وغیرہ اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں۔ آخرت کے احوال جنتی، دوزخی لوگوں کے حالات اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلومات میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، مگر اسی قدر جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ اولیاء اللہ کا علم، علم انبیاء کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ سات سمندروں کے سامنے اور انبیاء علیہم السلام کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے اور ہمارے حضور علیہ السلام کا علم رب العالمین کے سامنے اسی درجہ کا ہے۔ پس ہر نبی اور ہر رسول اور ہر ولی اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی لیتے ہیں اور کسی کو یہ ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ جائے۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورۃ البقرۃ، سورۃ 2، آیت 255، جلد 1، صفحہ 403، دار الفکر، بیروت)

حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں

اور سنئے: ”حضور علیہ السلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے

حالات و نیات اور ارادے اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔“ 174

ایک اور صاحب فرماتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہ کر ذرے ذرے کا مشاہدہ

فرما رہے ہیں۔“ 175

اوپر دلائل سے واضح کیا کہ یہ احادیث و مستند دلائل سے ثابت ہے۔ اب مزید اس کی تائید میں وہابی جنہیں اپنا امام کہتے ہیں ان کے دلائل پیش کئے جاتے ہیں:- شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”اعبرنی سیدی الوالد قال کنت اصنع طعاما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلم یفتح لی منہ من السنین شی اصنع بہ طعاما فلم اجد الا حمصا مقلیا فقسمتہ بین الناس فراہتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بین بلیہ ہذا الحمص مبتہجا بشاشا“ ترجمہ: مجھے سیدی والد ماجد نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز کیلئے کچھ کھانا تیار کرانا تھا، ایک سال کچھ کشائش نہ ہوئی کہ کھانا پکواؤں، صرف کھنے ہوئے چنے میسر آئے وہی میں نے تقسیم کئے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے یہ چنے موجود ہیں اور حضور سرور شادماں ہیں۔

(الدر الثمین مبشرات النبی الامین، 40، کتب خانہ علویہ رضویہ، فیصل آباد)

بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کے احوال سے باخبر ہوئے یا نہیں اور آپ نے اس کو حوصلہ افزائی فرمائی یا

نہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”و امید ہذاں کہ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم می بیند ومی شنود کلام تر“ ترجمہ: اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں۔

(سدا رج النبوة، باب یل، دہم وصلی نوع ثانی کہ تعلق معنوی است الخ، جلد 2، صفحہ 261، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھو)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مریض کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ صاحب فراش تھے، رات کو جب سو رہے تھے انہیں پیاس لگی اور کپڑا اوڑھنے کی ضرورت ہوئی، کوئی پاس نہ تھا، ان کے ایک بزرگ کی روح ظاہر ہوئی اس نے پانی پلایا اور کپڑا اڑھایا۔

(انقاس العارفین مترجم اردو لہذا اولیاء، 329، المداروف گنج بغضی روڈ، لاہور)

حضور علیہ السلام کا علم وصال کے بعد بھی اسی طرح ہے

بریلویت کے ایک اور پیر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میرا علم میری وفات کے بعد اسی طرح ہے جس طرح میری زندگی میں

تھا۔“ 176

شروع والا جملہ مترجم صاحب کا اپنا شامل کیا ہوا ہے۔ مترجم صاحب خود جھوٹ اور ہدایتی کرتے ہیں اور احرام سنی علماء پر لگاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے جسے مستند عالم دین علی بن عبد اللہ بن احمد الحسینی الشافعی (المتوفی 911ھ) نے اپنی کتاب ”وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ“ میں نقل کیا ہے ”وقد قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((علمی بعد وفاتی کعلمی فی حیاتی))“ حافظ المنذری ”ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہے جیسا میری حیات میں ہے۔ اس حدیث کو حافظ منذری نے روایت کیا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، الباب الثامن، الفصل الثانی، جلد 4، صفحہ 179، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب اقلوب میں یہی حدیث پاک روایت کرتے ہیں: ”میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میری زندگی میں۔“

(جذب التلوب، باب جہل دہم، در زیارات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صفحہ 199، نوالکشمور، لکھنؤ)

وہابیوں کے نزدیک شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی جھوٹے ہو گئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں عطا کر دیں

✽ اسی پر بس نہیں، جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی غیوب غمہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ خود ان باتوں کا علم ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں عطا کر دیں۔“ 177

ظہیر صاحب کی تحریف کی عادت بڑی بچی ہے۔ دوسرے علماء کا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ کلام امام اہل سیدی ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ جوہر منظم میں فرماتے ہیں ”انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الذی جعل عزائن کرمہ وموائد نعمہ طوع یدہ وتحت ارادۃ یعطی منها من یشاء ویمنع من یشاء“ ترجمہ: بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خزانے حضور کے دست قدرت کے فرمانبردار اور حضور کے زیر حکم و ارادہ و اختیار کر دیئے ہیں کہ جسے چاہیں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہیں نہیں دیتے۔

(الجوہر المنظم، الفصل السادس، صفحہ 42، المطبعة الخيرية، مصر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں

✽ ایک اور بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”قرآنی آیت ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں۔“ 178

قرآن کریم کی تحریف کرتے ہوئے ان مدعیان علم و فضل کو ذرا سا بھی خوف خدا محسوس نہیں ہوتا۔ آہ! خود بدلنے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔

یہ آخری جملہ مترجم صاحب نے اپنے پاس سے ظہیر صاحب کے کلام میں شامل کر دیا ہے اور کتنی آہ بکا سے اہل سنت پر قرآن بدلنے کا اصرار دے رہے ہیں جبکہ خود یہ جملہ ان کی بددینائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن وحدیث میں کون ہیرا پھیری کرنا ہے؟ یہ تو اس کتاب کو پڑھنے والے جان جائیں گے۔ ایک مثال یہی لیجئے کہ یہ کلام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کر کے اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے جبکہ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے یہ کلام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدارج النبوة کے حوالے سے نقل کیا ہے چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کلام نقل کرتے ہیں تو وہو بكل شیء علیم و دی صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم وانا است برہمہ چیز از شیونات ذات الہی و احکام صفات حق و اسماء و افعال و آثار و
بجميع علوم ظاہر و باطن اول آخر احاطہ نموده و مصداق فوق کل ذی لم علیم شدہ علیہ من الصلوٰۃ افضلہا
ومن التحیات اتمہا و اکملہا (مدارج النبوة، جلد 1، صفحہ 3، قول کثور) ترجمہ: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں، خواہ ذات الہی عز و جل کی شائیں ہوں یا احکام خداوندی ہوں
یا اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال و آثار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علوم ظاہر و باطن، اول و آخر کا احاطہ فرمایا ہے
۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﴿فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے) کا مصداق ہو گئے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی افضل ترین رحمتیں اور کامل ترین تحفے ان پر نازل ہوں۔“

(مکاتبات کاظمی، تسمیکن الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والاضر، جلد 3، صفحہ 161، مکتبہ ضیائہ، راولپنڈی)

اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ خوف خدا کس کو نہیں؟ کون قرآن وحدیث اور علمائے اسلام کے اقوال کی تحریف کرتا
ہے؟ جس ذات کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں اسی کے کلام پر اعتراض کر رہے ہیں اور تعصب کی انتہاء یہ ہے کہ ان کا کلام اہل سنت کے
علماء کی طرف منسوب کر کے انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ علمائے اسلام کا کلام کیا، یہاں ظہیر و مترجم
صاحب نے تو احادیث رسول پر تنقید کی ہے جس کی کئی مثالیں آپ نے ملاحظہ کی ہیں۔

ساتوں قطب کا علم غیب جانتا

﴿ان کے نزدیک غیوب خسر کا علم فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت میں سے بہت سے دوسرے افراد بھی اس مفت الہیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں چنانچہ امام
بریلویت جناب احمد رضا صاحب بریلوی نقل کرتے ہیں: ”قیامت کب آئے گی؟ مینہ کب کتنا رہے گا؟ مادہ کے
ہیٹ میں کیا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ فلاں کہاں مرے گا؟ یہ پانچوں غیب جو آ یہ کریمہ میں مذکور ہیں، ان سے کوئی چیز
حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی نہیں اور کیوں کر یہ چیزیں حضور سے پوشیدہ ہو سکتی ہیں، حالانکہ حضور کی
امت سے ساتوں قطب ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے۔ غوث کا کیا کہنا! پھر ان کا کیا پوچھنا جو
انگوں، پچھلوں، سارے جہان کے سردار اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر شے انہی سے ہے۔“ 179

مزید سنئے اور اندازہ لگائیے! شیطان نے صریح قرآنی آیات کے مقابلہ میں انہیں بصارت و بصیرت
سے کس طرح محروم کر رکھا ہے؟ یہ لوگ اتباع شیطان کو دین کا نام دے کر خود بھی گمراہی کی مہل میں پھنسے ہوئے

ہیں اور سادہ لوح عوام کی گمراہی کا سبب بھی بنے ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”ان پانچوں شیعوں کا معاملہ حضور علیہ السلام پر کیوں چھپا ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں کوئی صاحب تعارف تعارف نہیں کر سکتا، جب تک کہ ان پانچوں کو نہ جانے تو اے منکرو! ان کلاموں کو سنو اور اولیاء اللہ کی تکذیب نہ کرو۔“ 180

ملاحظہ فرمائیے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور اس کی دلیل نہ قرآنی آیت نہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دلیل اور حجت دہ بان یہ ہے کہ اولیاء کرام کو غیب کا ظلم ہے۔ اور چونکہ اولیاء غیب دان ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں۔ یہ ہیں وہ منطقی دلائل جن پر ان کے عقائد کی عمارت ایسا تودہ ہے۔ سچ ہے ﴿وَإِنْ أُوْهِنَ الْبُيُوتُ لَيْسَ الْفُتُكُوتُ﴾ ۱۸۱

یہاں پھر دونوں حوالوں کے نیچے مترجم صاحب نے اپنی عبارات شامل کر دی ہیں اور اہل سنت کے عقائد کو شرکانہ قرار دے رہے ہیں۔ اہل سنت اللہ عز و جل کی ذات اور صفات میں ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم شروع سے یہ واضح کرتے آرہے ہیں کہ علم غیب کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ کی عطا سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو علم غیب ہوتا ہے۔ اسی عقیدہ کو قرآن و حدیث اور مستند علماء کرام سے ثابت کیا ہے۔ ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کے نقل کردہ کلام پر تو اعتراض کیا ہے لیکن یہ نہیں بتا یا یہ کلام کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علم غیب کے ثبوت پر دلائل دیتے ہوئے حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی کا کلام نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے غوث الامان سید شریف عبدالعزیز مسعود حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ”هو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یخفی علیہ شیء من الخمس المذكورة فی الایة الشریفہ و کیف یخفی علیہ ذلک والاقطاب السبعة من امته الشریفہ یعلمونہا وهم دون الغوث فکیف یسمی الاولین والآخرین الذی هو سبب کمال شیء ومنہ کل شیء“ یعنی قیامت کب آئے گی، بارش کب اور کہاں اور کتناہر سے گی، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، قلاں کہاں مرے گا، یہ پانچوں غیب جو آئیہ کریمہ میں مذکور ہیں ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مخفی نہیں اور کیونکر یہ چیزیں حضور سے پوشیدہ ہوگی، حالانکہ حضور کی امت سے ساتوں قطب ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے، غوث کا کیا کہنا، پھر ان کا کیا پوچھنا جو سب انگلوں و پچھلوں سارے جہان کے سردار ہیں اور وہی ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر شے انہیں سے ہے۔

نیز امیر عزیز میں فرمایا ”قلت للشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فان علماء الظاہر من المحدثین وغیرہم

اختلفوا فی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هل کان یعلم الخمس فقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف یخفی امر الخمس علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والواحد من اهل التصرف من اعته الشریفة لا یمكنه التصرف الا بمعرفة هذه الخمس یعنی میں نے حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ علماء و ظاہر محدثین مسئلہ خمس میں باہم اختلاف رکھتے ہیں، علماء کا ایک گروہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا، دوسرا انکار کرتا ہے، اس میں حق کیا ہے؟ فرمایا (جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانچوں غیبوں کا علم مانتے ہیں وہ حق پر ہیں) حضور سے یہ غیب کیونکر چھپے رہیں گے، حالانکہ حضور کی امت شریفہ میں جو اولیائے کرام ہلے تصرف ہیں (کہ عالم میں تصرف فرماتے ہیں) وہ جب تک ان پانچوں غیبوں کو جان نہ لیں تصرف نہیں کر سکتے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، صفحہ 473، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو کون گمراہ کر رہا ہے؟ کون علمائے اسلاف کے اقوال کو گمراہی کہہ رہا ہے؟ کون خود ساختہ عقائد قائم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کمتر کر رہا ہے؟ اللہ عز و جل مسلمانوں کو وہابی عقائد اور عقائد میں کی ہوئی ان کی ہیرا پھیری سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

ایسے لوگ دیکھے گئے جنہوں نے جان لیا کہاں کے پیٹ میں کیا ہے؟

ایک اور ویل سنئے! ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے جان لیا کہاں مریں گے؟ اور حالت حمل میں اور اس سے پہلے یہ معلوم کر لیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ لڑکا یا لڑکی؟ کہنے اب بھی آیت کے معنی معلوم ہوئے یا کچھ تر دو باقی ہے؟ 181

یعنی اگر چہ آیت کریمہ میں بڑی وضاحت سے مذکور ہے کہ ان غیبی امور کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر چونکہ بریلوی حضرات میں ایسے اصحاب معرفت اور اہل اللہ موجود ہیں، جنہیں ان باتوں کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، لہذا ہلاتر دو یہاں تا پڑے گا کہ غلم غیب غیر اللہ کو بھی حاصل ہے اس عقیدے کے لیے اگر قرآنی مفہوم میں تبدیلی بھی کرنا پڑے، تو بریلوی مذہب میں جائز ہے۔ خوف خدا نے پاک دلوں سے نکل گیا آنکھوں سے شرم، سرور کون و مکان گئی ”إِذْ لَمْ تَسْمَعْ قَاصِمَنْ مَّا نُنْمِتُ“

ان واضح دلائل کے بعد اگر اب بھی آپ کو تر دو ہے تو ایک اور ویل سن لیجئے! بریلویت کے ایک امام نقل

کرتے ہیں: ”میں نے اولیاء سے بہت سنا ہے کہ کل کو مینہ سے گلیا رات کو؟ پس برستا ہے (یعنی اس روز کو جس روز کی انہوں نے خبر دی۔ میں نے بعض اولیاء سے یہ بھی سنا کہ انہوں نے مانی الرحم کی خبر دی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انہوں نے جیسی خبر دی، ویسا ہی وقوع میں آیا۔“ 182

واقعی جب حیاء سے بندہ دوسروں کی کتابوں کا ترجمہ کرتے وقت اپنے جملے بھی شامل کر دیتا ہے۔ مترجم صاحب نے یہاں بھی پہلے حوالے کے نیچے اپنے جملے شامل کر دیے ہیں۔ جس کلام پر ظہیر اور مترجم صاحب اتنا برس رہے ہیں وہ کلام امام احمد شین حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ توضیح ظہیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں ”وقد وجدنا ذلك لغير واحد كما راينا جماعته علموا انني بموتون و علموا ما في الارحام حال حمل المرأة وقبله“ ہم نے متعدد اشخاص ان کے جاننے والے پائے۔ ایک جماعت کو ہم نے دیکھا کہ ان کو معلوم تھا کہ بکریں گے اور انہوں نے عورت کے حمل کے زمانے میں بلکہ حمل سے بھی پہلے جان لیا کہ پیٹ میں کیا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 472، رمضان المبارک 1415ھ، لاہور)

غوث پاک کا گائے کے بچے کے حلقہ فحش خبر دینا

اگر اب بھی کوئی شک باقی ہو تو ایک حکایت سن لیجئے! تاکہ قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطالعہ کے بعد آپ کے عقائد میں جو فساد پیدا ہو گیا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ جناب احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں: ”ایک دن شیخ مکارم رضی اللہ عنہ نے کہا، غریب یہاں تین اشخاص آئیں گے اور وہ یہیں پہنچیں گے، فلاں اس طرح اور فلاں اس طرح۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تینوں اشخاص آ گئے اور پھر ان کی سوت بھی دہیں ہوئی۔ اور جس طرح انہوں نے بیان کیا تھا، اسی طرح ہوئی (مطالعاً)۔“ 183

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ واقعہ جس حوالے سے لکھا ہے ظہیر صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ واقعات علیحضرت نے خود سے نہیں بیان کئے بلکہ بزرگوں سے نقل کئے ہیں جیسا کہ اوپر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قسیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کئی ایسے واقعات نقل کئے ہیں۔ لیکن ظہیر صاحب سب بزرگوں کو گمراہ بت کرنے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وہ اپنیوں کے زخمی عقائد پر نمک چھڑکتے ہوئے ایک اور واقعہ بحجۃ الاسرار کا ملاحظہ ہو ”اعبرنا

ابوالحسن علی بن الحسن السامری قال اعبرنا ابی قال سمعت والدی رحمہ اللہ تعالیٰ یقول کانت نفقة

شیخنا الشیخ جاکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الغیب وکان نافذالتصریف عارق الفعل متواتر الکشف یذکره کثیرا وکنت عنده یوما فمرت به بقرات مع راعیها فإشارالی احدھن وقال هذه حامل بعجل احمر اغر صفته کذا وکذا ویولد وقت کذا یوم کذا وھو نذرلی وتنبیحه الفقراء یوم کذا ویا کله فلان وفلان ثم اشارالی اخری وقال هذه حامل بانثی ومن وصفھا کذا وکذا تولد وقت کذا وھی نذرلی ینبھھا فلان رجل من الفقراء یوم کذا ویا کلھا فلان وفلان ولکلب احمر فیھا نصیب قال فواللہ لقد حیرت الحال علی ما وصف الشیخ“ ترجمہ: ہمیں خبر دی ابوالحسن بن حسن سامری نے کہ ہمیں ہمارے والد نے خبر دی، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، فرماتے تھے ہمارے شیخ حضرت جاکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ غیب سے چلتا تھا اور ان کا تصرف نافذ تھا، ان کے کام کرامات تھے، علی الاتصال انہیں کشف ہوتا تھا، مسلمان کثرت سے ان کی نذر کرتے، ایک دن میں ان کے پاس حاضر تھا کچھ گائیں اپنے گوالے کے ساتھ گزریں، حضرت نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس گائے کے پیٹ میں سرخ پکھڑا ہے، جس کے ماتھے پر سپیدی ہے۔ اور اس کا سب حلیہ بیان فرمایا، فلاں دن فلاں وقت پیدا ہوگا اور وہ ہماری نذر رہوگا، فقراء اسے فلاں دن ذبح کریں گے اور فلاں فلاں اسے کھائیں گے۔ پھر دوسری گائے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: اس کے پیٹ میں پکھڑا ہے۔ اور اس کا حلیہ بیان فرمایا، فلاں وقت پیدا ہوگی اور وہ میری نذر ہوگی، فلاں فقیر اسے فلاں دن ذبح کرے گا اور فلاں فلاں اسے کھائیں گے اور ایک سرخ کتے کا بھی اس کے گوشت میں حصہ ہے۔ ہمارے والد نے فرمایا خدا کی قسم جیسا شیخ نے ارشاد کیا تھا سب اسی طرح واقع ہوا۔

(بیہق الاسرار، شیخ جاکیر رضی اللہ عنہ صفحہ 169، مصطفیٰ الہابی، مصر)

میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے

یہ ہیں ان کے باطل جنک دلائل، جنہیں تسلیم نہ کرنا اولیاء کرام کی گستاخی ہے۔ واضح دروغ کوئی سے کام لیتے ہوئے جناب احمد رضا بریلوی شیخ جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے: ”آفتاب طلوع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مجھ پر سلام کرے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرنا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرنا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرنا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے“

ہے۔ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے۔ میں اللہ عزوجل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں۔ میں تو سب پر حجت الہی ہوں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں۔“ 184

کذب و افتراء کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو، حضور پر نور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اگر میری زبان پر شریعت کی نوک نہیں ہوتی تو میں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں اند و خندہ کر کے رکھتے ہو۔ تم میرے سامنے شخصے کی مانند ہو۔ میں تمہارا ظاہر و باطن سب دیکھ رہا ہوں۔“ 185

بریلویت کا ایک بیروکار کہتا ہے: ”دلوں کے اربابے تمہاری نظر میں میاں۔ تم پر سب پیش و کم غوث اعظم۔“ 186

ہر حوالہ میں مترجم صاحب اپنے جملے شامل کرتے جا رہے ہیں۔ وہابیوں کے نزدیک انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی شان کو ماننا گستاخی ہے اور انہیں عام انسان سمجھنا اور ادھر ادھر کے دھکولے مار کر ان کی شان کم کرنا عین اسلام ہے۔ خود ظہیر اور مترجم صاحب جھوٹ اور بہتان باندھے جا رہے ہیں اور احرام اہل سنت پر دے رہے ہیں۔ یہاں کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ مترجم صاحب کو چاہئے تھا کہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر ثابت بھی کرتے کہ یہ جھوٹ ہے۔ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی مستند ترین کتاب ہجۃ الاسرار میں ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں ”ما تطلع الشمس حتی تسلم علی وتحتی السنة الی وتسلم علی وتختبرنی ما یجری فیہا ویحتی الشہر ویسلم علی ویختبرنی بما یجری فیہ ویحتی الاسبوع ویسلم علی ویختبرنی بما یجری فیہ ویحتی البرم ویسلم علی ویختبرنی بما یجری فیہ وعرفہ ربی ان السعداء والاشقیاء لیمرضون علی عینی فی اللوح المحفوظ انا غائص فی بحر علم اللہ ومشاہدۃ انا حجة اللہ علیکم جمیعکم انا ناسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ووارثہ فی الارض“ ترجمہ: آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کر لے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرنا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا مہینہ آتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرنا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرنا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، مجھے اپنے رب کی

عزت کی قسم! کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب اور زمین میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا وارث ہوں۔

(بہجۃ الاسرار، ذکر کلمات احمر بہا عن نفسه الخ، صفحہ 50، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مزید فرماتے ہیں ”لو لالہجام الشریعة علی لسانی لا عبرتکم بما قالو و ما قد خرون فی بیوتکم انتم بین ہدی کا لقوار ہر ہادی مافی ہواطنکم و ظواہرکم ستر جمہ: اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں اندوختہ کر کے رکھتے ہو تم میرے سامنے شیشہ کی مانند ہو، دکھتا ہے جو تمہارا سباطن میں ہے اور جو تمہارے ظاہر میں ہے۔

(بہجۃ الاسرار، ذکر کلمات احمر بہا عن نفسه محدثہ لہندہ ربہ، صفحہ 55، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

پچھے دلائل سے یہ بھی واضح کیا تھا کہ مصنف بہجۃ الاسرار اور یہ کتاب مستند ترین ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ملا علی قاری رحمہم اللہ نے اس مصنف اور کتاب کو مستند کہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سب وہابیوں کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ اس لئے وہابی ان علماء کو بھی مگر لہذا بت کر رہے ہیں۔ اگر انہی علماء کی کوئی بات وہابیوں کے مطلب کی ہوتی تو دیکھتے یہ کس طرح ان علماء کی شان بیان کرتے اور ان کا کلام بہت بڑی دلیل سمجھ کر پیش کرتے۔ سنیوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ اکثر وہابی مولوی اس طرح کے دلائل کو بغیر دلیل جھوٹا کہہ دیتے ہیں۔ ہرگز ان کی بات نہ مانی جائے، بلکہ ان سے پوچھا جائے کہ کس مستند عالم نے اس کو جھوٹ کہا ہے؟

مریدوں کا حال جاننا

﴿عظم غیب چند مخصوص اولیاء تک عی محدود نہیں بلکہ سارے پیر اور مشائخ اس میں شامل ہیں۔۔۔۔۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”آدمی کمال نہیں، حاجب تک اس کو اپنے مرید کی حرکتیں اس کے آباء کی پیٹھ میں نہ معلوم ہوں۔۔۔۔۔ یعنی جب تک یہ نہ معلوم کرے کہ یوم الست سے کس کس پیٹھ میں ٹھہرے اور اس نے کس وقت حرکت کی؟ یہاں تک کہ اس کے جنت یا دوزخ میں قرار پکڑنے تک کے حالات جانے۔“ 187﴾

یہ کلام علمائے اہل سنت نے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے انہوں نے یہ کبریت اہم میں یوں فرمایا

ہے ”واما شیخنا السید علی بن الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسمعتہ یقول لایکمل المرء لرجل عندنا حتی یعلم حرکات مریدہ فی انتقالہ فی الاصلاب وهو من یوم المیت الی استقرارہ فی الجنة او فی النار“ ترجمہ: ہم نے اپنے شیخ سید علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے نزدیک اس وقت تک کوئی مرد کامل نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنے مرید کی حرکات نہی کو نہ جان لے۔ یوم میثاق سے لے کر اس کے جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک کو۔

(جہاد العدی، صفحہ 94، نسیمی کتب خانہ، گجرات)

کامل کا دل آئینہ ہے

■ جناب احمد رضا بریلوی کا فرمان سنئے: ”کامل کا دل تمام عالم علوی و سفلی کا بروہہ تفصیل آئینہ

ہے۔“ 188 ■

یہ کلام بھی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کتاب الجوہر میں حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راویت کرتے ہیں ”الکامل قلبہ مرآۃ للوجود العلوی و السفلی کلہ علی التفصیل“ کامل کا دل تمام عالم علوی و سفلی کا بروہہ تفصیل آئینہ ہے۔

(الجوہر والذہب علی ہامش الاربعین، الباب السادس، صفحہ 223، مصطفیٰ الدہابی، مصر)

■ یعنی مرد کامل دنیا و آخرت کے تمام واقعات و شواہد کی تفصیل سے واقف ہوتا ہے۔ زمین و آسمان میں رونما ہونے والا کوئی واقعہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، اسے ہر ظاہر و خفی کا علم ہوتا ہے۔ کس قدر نفوس کی بات ہے کہ اس قسم کی خرافات و رہت کی نشر و اشاعت کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے اپنے آپ پر اسلام کا لیبل چسپاں کرنے میں ذرا سی بھی خفت محسوس نہیں کرتے۔ ■

لوجی و ہابیوں کے نزدیک عظیم محدث حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں معاذ اللہ عز و جل۔ وہابی سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بس یہی توحید پرست رہ گئے ہیں۔ پھر توحید پرست بھی ایسے کہ جسے چاہیں مسلمان کہیں اور جسے چاہیں مشرک کہہ دیں۔ یہ پوری عبارت مترجم صاحب کی اپنی ہے۔ نفوس کہ مترجم صاحب کو اس طرح کی ہیرا پھیری کرتے وقت ذرا سی بھی خفت محسوس نہیں ہوتی۔

نرد وہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پار گزر جائے

■ مزید ارشاد ہوتا ہے: ”مرد وہ نہیں ہوتا ہے جسے عرش اور جو کچھ اس کے احاطہ میں ہے آسمان و جنت و

مار یہ چیزیں محد و مقید کر لیں۔ مردود ہے جس کی نگاہ تمام عالم کے پار گزر جائے یعنی مکمل ظلم غیب کے حصول کے بغیر کوئی شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔“ 189

اور سنئے: ”ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہیں جیسے ایک لقی ووق

میدان میں ایک چھلپڑا ہوا۔“ 190

یہ دونوں باتیں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ امام اہل سیدی علی و فارسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”لیس الرجل من یقیلہ العرش وما حواء من الافلاك والحنۃ والنار، وانما الرجل من نقذ بصرہ الی خارج ہذا الوجود کلہ و ہناک یعرف قدر عظمتہ موحوہ سبخنہ و تعالیٰ“ ترجمہ: مردود نہیں جسے عرش اور جو کچھ اس کے احاطہ میں ہے آسمان ۱۱ جنت و تاریکی چیزیں محد و مقید کر لیں مردود ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پار گزر جائے وہاں اسے موجد عالم سجد و تعالیٰ کی عظمت کی قدر چلے گی۔

(الحوادث والجواهر، النجف الرابع، جلد 2، صفحہ 370، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام پر شریف میں ہے ”سمعتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احبانا یقول ما السموات السبع والارضون السبع فی نظر العبد المل من الاکحلقة ملقاۃ فی فلاة من الارض“ ترجمہ: میں نے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا سنا کہ فرماتے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہیں جیسے ایک میدان لقی ووق میں ایک چھلپڑا ہوا۔

(الایض، الباب السادس، صفحہ 242، مصطفى البابي، مصر)

۱ ایک اور بریلوی یوں غن طراز ہیں: ”کامل بندہ چیزوں کی حقیقتوں پر مطلع ہو جاتا ہے اور اس پر غیب اور

غیب الغیب کھل جاتے ہیں۔“ 191

غیب الغیب سے کیا مراد ہے یا ہرین بریلویت ہی بتلا سکتے ہیں۔

یہ کلام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس غیب سے جو مراد اہل سنت و الجماعت لیتے ہیں وہ وہابیوں کو پتہ ہے لیکن وہابیوں کی ضد ہے کہ مانتے نہیں۔

حیوانات اور علم غیب

۱۱ مزید برآں بہت سی حکایات و اساطیر بھی ان کی کتب میں ملتی ہیں جن سے استدلال کرتے ہیں کہ اولیاء

سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انہیں ہر صغیر و کبیر کا علم ہے۔ ہم بعض حکایات ایک مستقل باب میں بیان کریں گے۔

ایسے واقعات سے بھی ان کی کتب بھری پڑی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کے حیوانات اور ان کے مویشیوں کو بھی غیب کا علم ہے۔ ■

ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اولیاء کرام کے حیوانات کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ البتہ اگر اللہ عز و جل چاہے تو جانوروں سے بھی غیبی خبر اگلا دیتا ہے۔ ابن حبان و ابن عساکر حضرت ابو منظور اور ابو نعیم بروجہ آخر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دراز کو سیاہ رنگ دیکھا۔ اس سے کلام فرمایا، وہ جانور بھی تکلم میں آیا، ارشاد ہوا، تیرا کیا نام ہے؟ عرض کی: شہاب کا بیٹا یزید، اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے ساتھ دراز کو شہاب کے پیدا کئے ”کلمہ لا یرکبہ الا نبی“ ان سب پر انبیاء و سوار ہوئے۔ ”وقد کنت اتوقع ان ترکبنی، لم یبق من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک“ مجھے یقینی توقع تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی سواری سے شرف فرمائیں گے کہ اب اس نسل میں سوائے میرے اور انبیاء علیہم السلام میں سوائے حضور کے کوئی باقی نہیں۔ میں ایک یہودی کے پاس تھا اسے تصدأ گرا دیا کرتا وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مارتا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام معذور رکھا، جسے بلانا چاہتے اسے بھیج دیتے چوکھٹ پر سمراتا جب صاحب خانہ باہر آتا اسے اشارے سے بتاتا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا فرماتے ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا وہ مفارقت کی تاب نہ لایا ابو الہیثم بن ابیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں میں گر کر مر گیا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الذلی والسمیون، صفحہ 138، عالم الکتب، بیروت)

اللہ تعالیٰ ہمیں ان ثرائف اور شریک عقائد سے محفوظ رکھے۔ آمین! ■

اللہ عز و جل مسلمانوں کو وہابیوں کے اس خود ساختہ ضدی عقائد سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔

علم غیب ذاتی و عطائی

جہاں تک کتاب و سنت کی خصوص کا تعلق ہے ان میں صراحتاً اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هُوَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هَوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ﴾ اور اللہ ہی کے لیے خاص ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں اور قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تر بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اسی کے لیے علم غیب آسمانوں اور زمینوں کا ہے۔ وہ کیا کچھ دیکھنے والا ہے اور کیا کچھ سننے والا ﴿إِنَّ اللَّهَ

عَلِمَ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُوفِ ﴿۱﴾ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا عالم ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ وہ جانتا ہے سب کے اگلے پچھلے حالات کو اور (لوگ) اس کا (اپنے) علم سے احاطہ نہیں کر سکتے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو بتا دیں ﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَفَعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سائے حاصل کر لیتا اور کوئی تکلیف مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ لَوْلَا عَلِيٌّ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یقین نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ آپ کہتے کہ اندھا اور بینا کہیں برابہر ہو سکتے ہیں تو کیا تم غور نہیں کرتے؟

اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مستحب اور مخلوق کو خیر دہا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَعْنِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے؟ اور اللہ بڑا مغفرت والا ہے بڑا رحم والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی اپنے اس فرمان میں کی ہے ﴿وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النِّفَاقِ لَا يَعْلَمُهُمْ وَلَا نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ مدینہ والوں میں سے کچھ (ایسے) منافق ہیں (کہ) نفاق میں اڑ گئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَلَفُوا وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ﴾ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا (لیکن) آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی تھی جب تک آپ پر سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے؟

اسی طرح اللہ نے اپنے دیگر رسولوں سے بھی علم غیب کی نفی کی اور ارشاد فرمایا ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قُلُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو علم نہیں۔ چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا پس تو ہی ہے۔

اسی طرح اللہ نے اپنے اس قول میں فرشتوں سے علم غیب کی نفی کی ہے ﴿قُلُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ دو دلوں کو پاک ذات ہے ہمیں کچھ علم نہیں اگر ہاں وہی جو تو نے علم دے دیا بیشک تو ہی بڑا علم والا حکمت والا۔

اسی طرح انبیاء و رسل کے واقعات و شواہد بھی اس بات کی بین و دلیل ہیں کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا اور خود سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً ستر قرآن کی شہادت کا واقعہ اور حادثہ عرینہ وغیرہ۔ ان تمام واقعات و جزئیات پر ذرا سا غور کر لینے سے یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ علم غیب فقط اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہی محدود ہے اور اس کی اس صفت میں کوئی نئی، دلی اس کا شریک اور سا جھی نہیں۔ ■

ظہیر صاحب پھر انہی آیات کا ذکر کر رہے ہیں جس میں ذاتی غیب کا ذکر ہے۔ ان آیات کو احادیث کو نظر انداز کر رہے ہیں جن میں عطائی علم غیب کا ثبوت ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ اس میں نفی سے مراد ذاتی ہے۔ تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان میں ہے ”لم ينف الا السراية من قبل نفسه وما نفى السراية من جهته لوجه“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جاننے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے سے جاننے کی نفی نہیں فرمائی۔

(غرائب القرآن (تفسیر النیسابوری) سورة الاحقاف، جلد 1، صفحہ 118، دار الکتب العلمیہ بیروت)

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ کی تفسیر

نفی غیب پر وہابی سب سے زیادہ اس آیت کو دلیل بتاتے ہیں: ”آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔“ اس آیت میں ہرگز عطائی علم غیب کی نفی نہیں، مفسرین نے یہی فرمایا ہے چنانچہ تفسیر جمل شرح جلالین و تفسیر خازن میں ہے ”المعنى لا اعلم الغيب الا ان يطلعني الله تعالى عليه“ ترجمہ: آیت میں جو ارشاد ہوا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں بے خدا کے بتائے نہیں جانتا۔

(لباب التلویل (تفسیر الخازن) سورة الاعراف، جلد 2، صفحہ 280، دار الکتب العلمیہ بیروت)

تفسیر المیضاوی میں ہے ”لا اعلم الغیب ما لم یوح الی ولم ینصب علیہ دلیل“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک کوئی وحی یا کوئی دلیل قائم نہ ہو مجھے بذات خود غیب کا علم نہیں ہوتا۔

(انوار التنزیل (تفسیر المیضاوی) سورة الانعام، جلد 2، صفحہ 163، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

تفسیر کبیر میں ہے ”قولہ ولا اعلم الغیب یدل علی اعترافہ بانہ غیر عالم بکل المعلومات“ ترجمہ: آیت میں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کو ارشاد ہوا تم فرما دو میں غیب نہیں جانتا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ میرا علم جمع معلومات الہیہ کو حاوی نہیں۔

(مفتاح الغیب، سورة البقرہ، جلد 2، صفحہ 436، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

تفسیر علامہ غیثا پوری میں ہے ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ لم یئل لبس عندی عزائن اللہ لیسعلم ان عزائن اللہ وہی العلم بحقائق الاشیاء وما ہباتہا عندہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باستجابة دعاءہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی قولہ ارنا الاشیاء کما ہی ولکہہ یکلم الناس علی قدر عقولہم (ولا اعلم الغیب) ای لا اقول لکم ہذا مع انہ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علمت ما کان وما سیکون ترجمہ: ارشاد ہوا کہ اے نبی! فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے خزانے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہیں مگر حضور لوگوں سے انکی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں اور وہ خزانے کیا ہیں؟ تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم حضور نے اسی کے ماننے کی دعا کی اور اللہ عز و جل نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا: میں نہیں جانتا یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور تو خود فرماتے ہیں مجھے ”ما کان و ما یكون“ کا علم ملا یعنی جو کچھ ہوگا رالہر جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔

(مفتاح القرآن (تفسیر النیسابوری) سورة الانعام، جلد 3، صفحہ 83، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

جو واقعات وہابی نفی غیب پر بطور دلیل لاتے ہیں ان واقعات میں خاموش رہنے میں حکمت تھی اور بعض اوقات اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہتری کے لئے کوئی چیز بھلا دیتا ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ نبی کا دل نہیں سوتا، اس کے باوجود دوران سفر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنی طرف اس طرح متوجہ کیا کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہوگئی اور امت کے لئے قضا نماز کے احکام بیان ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسی لا انسی ولكن انسی لیستنہی ترجمہ: میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تاکہ امت کو طریقہ معلوم ہو۔

(مؤطا امام مالک باب العمل فی سہو، صفحہ 84، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

اپنے وصال کا علم ہونا

لیکن بریلوی قوم کو یہ ہر امر ہے کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام اور بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اس کے شرکاء ہیں اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ ان کا گستاخ ہے۔ حتیٰ کہ بریلوی حضرات نے مختلف من گھڑت واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ احمد رضا کو اپنی موت کے وقت کا پہلے ہی علم تھا۔ 202

وہابیوں کو یہ باتیں اس لئے من گھڑت لگتی ہیں کہ وہابیوں میں یہ پائی نہیں جاتیں، ورنہ کئی ایسے بزرگ ہوئے ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے ان کی موت کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس پر پیچھے کئی حوالے پیش کئے ہیں۔ دعوہ راہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ شرح الصدور میں حضرت ابو یعقوب سوسی نہر جوڑی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا: پھر مرشد! میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ حضرت ایک اشرفی لیں، آدمی میں میرا دفن اور آدمی میں میرا کفن کریں۔ جب دوسرا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا مرید مذکور نے آکر طواف کیا، پھر کعبے سے ہٹ کر لیٹا تو روح نہ تھی، میں نے قبر میں اتارا۔ آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا: کیا موت کے بعد زندگی؟ کہا: ”اَنَا حَيٌّ وَكُلُّ مُجِيبِ اللَّهِ حَيٌّ تَرْتَجِعُ“ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے۔

(شرح الصدور، باب زلزلة القلوب وعلام الموتی، صفحہ 206، دار المعرفۃ لبنان)

لیکن وہابی جب نبی علیہ السلام کے علم کے منکر ہیں تو اولیاء کرام کے علم کے کیسے معتقد ہوں گے؟ قرآن پاک میں ہے ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ پھر ترجمہ کنز الایمان: اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ (سورۃ النور، سورۃ 24، آیت 40)

کیا شانِ مصطفیٰ بیان کرنا غلو ہے؟

انبیاء و اولیاء کی شان میں غلو سے کام لینا اور ان کے لیے وہ صفات و اختیارات ثابت کرنا جو فقط رب کائنات کے ساتھ ہی مخصوص ہیں ان کا احترام نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے صریح بغاوت ہے۔ اسی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رتبہ عطا فرمایا ہے میری ذات کو اس سے نہ بڑھاؤ۔“ 203

میری ذات کے بارے میں غلو و مبالغہ سے کام نہ لو جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

ساتھ کیا۔ 204

ان احادیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے وہ بھی بیان نہ کی جائے یا معاذ اللہ اس پر تنقید کی جائے اور وہابیوں کی طرح یہ کہہ دیا جائے کہ: ”جو بشر کی سی تعریف ہو (وہ کرو) اس میں بھی اختصار (کی) کرو۔“

(متنبر، الامین، الفصل الخلیس فی رد الاشرار، صفحہ 44، مطبع علمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

کیا حضرت حنان بن ثابت و دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی شان بیان نہیں کیا کرتے تھے؟ ظہیر صاحب نے جن احادیث کا تذکرہ کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ خدا یا اس کا بیٹا نہ کہو، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا۔ امام محمد یوسفی مدہ شریف میں فرماتے ہیں:-

ما ادعته النصاری فی نبیہم واحکم بما شئت مدحافہ واحکم

ترجمہ: جو کچھ نصاریٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تم وہ نہ کہو، اس کے علاوہ ہر مرتبہ و مقام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے بیان کر سکتے ہو۔

(قصیدہ بردہ شریف، الفصل الثالث، صفحہ 10، تاج کمپنی، لاہور)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

مخرواں اور اخلا ازبھر حفظہ شرع و یاس دین دگر ہر وصف کش می عواہی اندر مدحش

املاکن

ترجمہ: شریعت و دین کا پاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہ کہو اس کے علاوہ ہر وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح کر سکتے ہو۔ (دیوان عبدالحق محدث دہلوی، احادیث از نقاد ای رضویہ، جلد 14، صفحہ 686، رضالافتاب، لاہور)

نبی علیہ السلام کی شان میں مستند احادیث و مستند علماء کے کلام کو ذکر نہ کرنا بھی انتہائی درجے کا گھنیا ظلم و رٹلو ہے۔

حضور علیہ السلام کا علم غیب کے حلق شعر پڑھنے سے منع کرنے کی وضاحت

اور جب مدینہ منورہ میں کسی بچی نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہیم یہ تھا کہ ہمارے اندر ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو آنے والے کل کے واقعات کو جانتا ہے تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً ٹوکا اور اس شعر کو دوبارہ دہرانے سے منع فرمایا۔ اور ارشاد کیا کہ ”لَا بَعْلَمُ مَا فِی غَیْبِ إِلَّا اللّٰہُ“ ہونے والے واقعات

کی خبر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ 205

اس حدیث پاک میں بھی علم ذاتی کی نفی ہے چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرتقاۃ المفاتیح میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ”لکراهۃ نسبة علم الغیب الیہ لانه لا یعلم الغیب إلا اللہ وإنما یعلم الرسول من الغیب ما أخبرہ او لکراهۃ أن یدکر فی أثناء ضرب الذنب وأثناء مرئیۃ القتلی لعلو منصبہ عن ذلک“ ترجمہ اپنی طرف علم کی نسبت کرنے کو منع فرمانا، یا تو اس وجہ سے ہے کہ علم غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رسول علیہم السلام وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ عز و جل بتائے، یا اس وجہ سے منع فرمایا کہ آپ نے یہاں پسند کیا کہ آپ کا ذکر دُف بجانے میں یا مقتولین کے مرثیہ کے درمیان کیا جائے کہ آپ کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے۔

(سرد لا المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب النکاح، باب إعلان النکاح والخطبہ والشروط، جلد 5، صفحہ 2065، دار الفکر، بیروت)

ہر وہابی نفی غیب پر پورے اہل حدیث تو پیش کرتا ہے دیگر احادیث کیوں نہیں پیش کرتے جن میں علم غیب کا ثبوت ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے ”عن انسی ہریرۃ قال جاء ذئب الی راعی غنم فأخذ منها شاة فطلبہ الراعی حتی انتزعها منه قال فصعد الذئب علی تل فاقهی واستنفر فقال عمدت الی رزق رزقیہ اللہ عز و جل أخذتہ ثم انتزعتمہ منی فقال الرجل تالہ إن رأیت کالہوم ذئبا یتکلم فقال الذئب أعجب من ہذا رجل فی النخلات بین الصحرتین یخبرکم بما مضی وبما ہر کائن بعدکم وکان الرجل یہودیا فجاء الرجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأسلم وأخبرہ فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ((إنہما أمارۃ من أمارات

بین ہدی الساعۃ قد أوشک الرجل أن یشرب فلا یرجع حتی تحدثہ نملان وسوطہ یتأحدث أبلا بعدہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا کسی بکریوں کے چرواہے کی طرف گیا، اس سے ایک بکری پکڑی، اسے چرواہے نے تاش کیا حتیٰ کہ بکری کو اس سے چھڑا لیا۔ فرمایا کہ بھیڑیا نیلہ پر چڑھ گیا وہاں بیٹھ گیا اور دم دہالی اور بولا میں نے اس روزی کا ارادہ کیا جو مجھے اللہ نے دی میں نے اسے لیا پھر تو نے وہ مجھ سے چھین لی۔ تو یہ شخص بولا اللہ کی قسم میں نے آج جیسا واقعہ کبھی نہ دیکھا بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا بولا کہ اس سے عجیب تو یہ ہے کہ ایک صاحب دو پہاڑوں کے بیچ کھجوروں کے جھنڈوں میں تم کو ساری گزشتہ اور بعد میں آنے والی باتوں کی خبر دے رہے ہیں۔ وہ شخص یہودی تھا پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا اور آپ کو بھیڑیے کی خبر دی تو نبی علیہ السلام نے اس کی

تصدیق فرمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قریب ہے ایک شخص گھر سے باہر جائے گا پھر جب وہ واپس آئے گا تو اس کے جوتے اور اس کا کوزا اسے ان باتوں کی خبریں دیں گے جو اس کے پیچھے اس کے گھر والوں نے کیں۔

(مسند ابی یوسف، کتاب الفضائل، باب فضائل سید المرسلین، جلد 3، صفحہ 288، المکتب الاسلامی، بیروت)

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم غیب کی تصدیق کی اسے جھٹلایا نہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جانور بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے۔ جو انسان ہو کر انکار کرے، وہ ان جانوروں سے بھی گیارا ہے۔

حضرت عائشہ کا علم غیب کے حلق کلام

اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برحق ہے یا یہ راہنما یا ان بریلویت؟ فیصلہ کرنے سے قبل اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صریح واضح اور بین ارشاد بھی سن لیجئے: آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جو یہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔“ 206

قرآنی آیات، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واضح ارشاد کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نہ صرف تمام انبیائے کرام علیہم السلام بلکہ تمام بزرگان دین بھی غیب جانتے ہیں، تو آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ ان کے عقائد کا شریعت اسلامیہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر غیب نہیں جانتے تھے۔ علمائے اسلاف نے اس حدیث کی یہی شرح فرمائی ہے چنانچہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المغيبات كما وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ضلت فقال زيد بن اللصيت بصاد مهملة وآخره مشاة وزن عظيم يزعم محمد أنه نبى ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول كذا وكذا وإنى والله لا أعلم إلا ما علمنى الله وقد دلى الله عليها وهى فى شعب كذا قد حبستها شجرة

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب قول اللہ تعالیٰ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ أحد، جلد 13، صفحہ 364، دار المعرفۃ، بیروت)

کئی ایسی احادیث ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبی خبریں پوچھیں، یہاں تک پوچھا کہ ان ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے ”عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ابنۃ فی شکوہ الذی قبض فیہ فصار ہا بشیء فبکت ثم دعا ہا فصار ہا فضحکت قالت سألنہا عن ذلک فقالت سارنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما جبرنی انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ فبکیث ثم سارنی فاعبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعہ فضحکت“ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اس مرض میں بلایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پھر سرکوشی کے انداز میں ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں، پھر نزدیک بلا کر سرکوشی کی تو وہ ہنس پڑیں۔ یہ فرماتی ہیں۔ (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کہ میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائیگی تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکوشی فرماتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کے گھروالوں میں سب سے پہلے میں ہوں جو ان کے پیچھے (اس دنیا سے) جاؤں گی تو میں ہنس پڑی۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامة النبوة فی الاسلام، جلد 4، صفحہ 204، دار طوق النجاة)

دیکھیں کون، کب مرے گا یہ علوم خسرہ سے ہے اور یہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے علوم خسرہ سمیت کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے وصال کی غیبی خبر دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث کو روایت کیا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو پچھلا فرمان ہے وہ ذاتی غیب کے متعلق ہے۔

المختصر یہ کہ علمائے اہل سنت کا علم غیب پر جو عقیدہ ہے وہ بالکل حق ہے اور عین قرآن و سنت اور علمائے اسلاف کے مطابق ہے۔ وہابیوں نے جو اپنے دعویٰ میں دلائل پیش کئے ہیں وہ دیگر آیات و احادیث کے صریح خلاف ہیں۔ وہابی لوگوں کو ذاتی علم غیب پر مشتمل آیات و احادیث دکھا کر بدعتیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جیسے ایک واقعہ اکثر پیش کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری کتنی عمر باقی ہے؟ آپ نے پانچ انگشت اٹھائیں۔ آپ اس خواب کی تعبیر کے لئے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے انہوں نے فرمایا (اس خواب کا مطلب ہے کہ) ”احمد لا یعلمها الا هو“ ترجمہ: پانچ اشیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔

(مسند احمد بن حنبل، حلیۃ ابی حنبلہ، جلد 4، صفحہ 129، 164، دار الکتب الاسلامی، بیروت)

کمال مزے کی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا اور امام ابن سیرین سے تعبیر پوچھی۔ جبکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ساڑھے تین 53 برس بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات خیم شول ایک سو دس (110) ہجری کو ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ربیع الاول ایک سو چونسٹھ (164) ہجری میں ہے۔ تقریب میں ہے ”محمد بن سیرین ثقة ثبت عابد کبیر القدر مات سنة عشر و مائة“ ترجمہ: محمد بن سیرین ثقة ثبت، عبادت گزار اور بڑی قدر و منزلت والے ہیں، ان کا وصال 110ھ میں ہوا۔

(تقریب التہذیب، ترجمہ محمد بن سیرین، جلد 2، صفحہ 85، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تقریب میں ہے ”احمد بن محمد بن حنبل مات سنة احدى واربعین وله سبع وسبعون سنة“ ترجمہ: امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 24ھ میں وصال فرمایا جب کہ آپ کی عمر مبارک 77 برس تھی۔

(تقریب التہذیب، ترجمہ احمد بن محمد بن حنبل، جلد 1، صفحہ 44، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

گویا کہ امام احمد علیہ الرحمہ جب کہ اپنے جد امجد کی پشت میں ٹپنے سے یہ خواب دیکھا اور امام ابن سیرین نے ”مافی الارحام“ (جورحموں میں ہے۔) سے بھی خفی ترغیب ”مافی الاصلاب“ (جوہشتوں میں ہے) کو جانا اور تعبیر بیان کی۔ یوں وہابیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دہی نہ ہوئی تو ابن سیرین کو علم غیب ہوا۔

اس طرح کے کئی اور بھی دھکوسلے ہیں جو وہابی لوگوں کو بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نفی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان احادیث کو نفی غیب میں پیش کرتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاموش رہنا حکمت تھا۔ جب دیگر کثیر احادیث اثبات غیب پر وارد ہیں تو پھر اس طرح ٹکے مارنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم الغیب رب تعالیٰ کا دیدار کر لیا اس کے لئے اور کون سا غیب چھپا ہوا ہے۔ محدث علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں فیض القدر میں فرماتے ہیں ”کان موسیٰ یرى النملة السوداء فی اللیلة الظلماء من عشرة فراسخ بعد لیلۃ الطور“ ترجمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پر (رب تعالیٰ کی ایک چمچ دیکھی تو ان کی نور بصارت کا یہ حال ہو گیا) کہ کالی رات میں دس میل دور کالی چیونٹی کود کچے لیتے تھے۔

(فیض التعمید شرح الجامع الصغیر، حرف الہمزہ، ج ۱، ص ۱۴۵، لہجۃ التجارۃ الکبریٰ، مصر)

جب خالی چمچ کا دیدار کرنے والے کا یہ عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور بصارت کا کیا عالم ہوگا؟ اس لئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

مزید تفصیل کے لئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان تین رسالوں کا مطالعہ فرمائیں جو خاص طور پر علم غیب پر لکھے گئے

ہیں:- (۱) محالۃ الاعتقاد (۲) انباء المصطفیٰ (مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پوشیدہ کی نور پوشیدہ ترین کی خبر دینا) (۳) لزا حۃ العیب بسیف الغیب (غیب کی تلواریں سے عیب کو دور کرنا)

ان رسائل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل قاطعہ باہرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے علم غیب ثابت کیا ہے۔ اللہ عزوجل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

حوالہ جات: (البریلویہ)

139 (139 تا 145 قرآنی آیات)

- 146 اللہ ولتہ المملکتہ بالامادہ الخنزیہ، 158، لاہور پاکستان
- 147 مواعد نعیمیہ، احمد یار، ص 192
- 148 اللہ ولتہ المملکتہ، ص 320
- 149 خالص الاعتقاد، یحییٰ، ص 38
- 150 ایضاً، ص 38
- 151 اللہ ولتہ المملکتہ، ص 210
- 152 الکلمۃ العلیا، علاء ظلم المصطفیٰ نعیم مراد آبادی، ص 14
- 153 ایضاً، ص 56
- 154 تسکین الخواطر فی مسئلہ الخاطر والنظر، احمد سعید کاظمی، ص 45
- 155 مواعد نعیمیہ، اقتدار، بن احمد یار، ص 192
- 156 ایضاً، ص 364، 365
- 157 خالص الاعتقاد، ص 28
- 158 (158 تا 165 قرآنی آیات)
- 166 رواہ البخاری
- 167 بخاری مسلم، مسند احمد
- 168 مسلم
- 169 مسند احمد، ابن کثیر، فتح الباری
- 170 خالص الاعتقاد، ص 53
- 171 خالص الاعتقاد، ص 56، اللہ ولتہ المملکتہ بالامادہ الخنزیہ، ص 441
- 172 جاء الحق، ص 43
- 173 جاء الحق، ص 50، 51
- 174 خالص الاعتقاد، ص 39، جاء الحق، ص 151

- 175 مواظظ نعیمیہ، احمد یار میں 326
- 176 رسول الکلام لیبیان الخوار و اقیام ملہ ید ارضی میں 1
- 177 خالص الاعتقاد، بریلوی میں 14
- 178 تسکین الخواطر، کاظمی بریلوی میں 52، 53
- 179 خالص الاعتقاد، 53، 54
- 180 ایضاً، 54، الدولۃ المکیہ میں 48
- 181 خالص الاعتقاد، بریلوی میں 53، الکلمۃ العلویا، مراد آبادی میں 35
- 182 الکلمۃ العلویا، 94، 95
- 183 الدولۃ المکیہ از بریلوی میں 162
- 184 الامن والاعلیٰ، بریلوی میں 109، ایضاً الکلمۃ العلویا، مراد آبادی، 47، خالص الاعتقاد، بریلوی میں 49
- 185 خالص الاعتقاد، 49
- 186 باغ فردوس، ایوب رضوی بریلوی میں 40
- 187 الکلمۃ العلویا، مراد آبادی میں 49، تسکین الخواطر کاظمی میں 146، جا مالحق میں 87
- 188 خالص الاعتقاد، 51
- 189 ایضاً
- 190 خالص الاعتقاد، 57
- 191 جاء الحق، 85
- 192 (192 تا 201 قرآنی آیات)
- 202 وصایا بریلوی میں 7
- 203 احمد، ہشتی
- 204 مجمع الزوائد
- 205 ابن ماجہ

فصل : نور و بشر

حضور علیہ السلام نور ہیں

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں نور تھے اور آپ لباس بشریت میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ ایسا ممکن ہے کہ نوری ذات لباس بشریت میں آئے جیسا کہ فرشتے نوری ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر خدمت ہوتے تھے۔ قوم لوط کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس انسانی شکل میں آئے چنانچہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ﴿فَإِزْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی (روح الامین) بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔

(سورہ سرہم، سورہ 19، آیت 17)

باقی یہ کہ اہل سنت نے یہ عقیدہ کس دلیل سے بنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عقیدہ قرآن وحدیث کی روشنی میں بنایا گیا ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔

(سورہ آلہ، سورہ 5، آیت 15)

اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے چنانچہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ ہر رسول بمعنی محمدؐ ترجمہ: بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

(تفسیر ابن عباس، فی تفسیر سورہ المائدہ، سورہ 5، آیت 15، صفحہ 90، دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ ہو النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی آیت میں نور سے مراد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔

(جلالین، فی تفسیر سورہ المائدہ، سورہ 5، آیت 15، صفحہ 139، دار الحدیث، القاهرة)

تفسیر العالی میں ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و کتاب مبین ہو

القرآن“ ترجمہ: نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔

(تفسیر التعلیسی غنی تفسیر، سورۃ المائدہ سورۃ 5، آیت 15، جلد 2، صفحہ 365، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

تفسیر صاوی میں ہے ”هو النبی ای وسمی نورا لانه ينور البصائر ويهديها للرشاد، ولانه اصل كل نور حسی ومعنوی“ ترجمہ: اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نور رکھا کیونکہ آپ نظروں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ آپ تمام نور حسی اور معنوی کی اصل ہیں۔

(حاشیہ الصاوی علی تفسیر جلالین، فی تفسیر، سورۃ المائدہ سورۃ 5، آیت 15، جلد 1، صفحہ 486، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ان المراد بالنور محمد وبالكتاب القرآن“ یعنی آیت میں نور سے مراد محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہیں اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔

(تفسیر کبیر، فی تفسیر، سورۃ المائدہ سورۃ 5، آیت 15، جلد 11، صفحہ 327، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

تفسیر بیضاوی میں ہے ”قبل یبرئد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ: کہا گیا اس نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

(أنوار التنزیل وأسرار التأویل، فی تفسیر، سورۃ المائدہ سورۃ 5، آیت 15، جلد 2، صفحہ 120، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”وهو نور الانوار والنبی المختار

(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)“ ترجمہ: اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔

(تفسیر روح المعانی، فی تفسیر، سورۃ المائدہ سورۃ 5، آیت 15، جلد 3، صفحہ 269، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قد جاء کم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ: تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔

(التفسیر المظہری، فی تفسیر، سورۃ المائدہ سورۃ 5، آیت 15، جلد 3، صفحہ 68، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

وہابیوں کے امام شوکانی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ”النور محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

(فتح التکیر، فی تفسیر، سورۃ المائدہ سورۃ 5، آیت 15، جلد 2، صفحہ 28، دار ابن کثیر، بیروت)

ایک اور وہابی مولوی طنطاوی لکھتا ہے ”والمراد بالنور هنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہو نور الانوار“ ترجمہ: یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو تمام نوروں کے نور ہیں۔

(التفسير الوسيط للقرآن الكريم غنى تفسير، سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 15، جلد 4، صفحہ 90، دار نہضۃ، مصر)

امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام اجمل سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث احمد الاعلام عبدالرزاق ابو یکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا و امین سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ”قال قلت يا رسول الله يا ابي انت وامى الخبرنى عن

اول شيء خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال ((يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبينا من نور محمد
لك النور بدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنى ولا نسي فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم
اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء
من الجزء الاول حصة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقى الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء
من الاول السموات ومن الثاني الجنة والنار، ثم قسم اللوح اربعة اجزاء
بطوله۔ ترجمہ: فرماتے ہیں میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتادیتے
کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا
نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرنا رہا۔ اس وقت لوح، قلم، جنت، دوزخ، فرشتے،
آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس نور کے چار حصے فرمائے، پہلے
سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا۔ پھر چوتھے کے چار حصے کئے، پہلے سے فرشتگان حامل عرش، دوسرے سے
کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ پیدا کئے۔ پھر چوتھے کے چار حصے فرمائے، پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمینیں، تیسرے سے
بہشت دوزخ بنائے، پھر چوتھے کے چار حصے کئے۔ ائی آخر الحدیث (آگے مزید حدیث ہے۔)

(المواہب اللدنیۃ المتحد الاول اول المخلوقات، جلد 1، صفحہ 48، المکتبۃ التوفیقیۃ القاہرہ)

إسماعیل بن محمد مجلونی جراحى رحمۃ اللہ علیہ ”کشف الخفاء ومزيل الإلباس“ میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں ”عن

على بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ((كنت نورا بين يدي ربى قبل خلق آدم
بأربعة عشر ألف عام)) حضرت علی بن حسن اپنی والد سے وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا: میں حضرت آدم علیہ السلام سے چودہ ہزار سال پہلے رب تعالیٰ کے حضور نور تھا۔

(کنف الخفاء و مزید الإلباس، جلد 1، صفحہ 266، مکتبہ القدسی، القاہرہ)

تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”ولہذا کان یقول (انما من اللہ والمؤمنون منی

وقال تعالیٰ ﴿قد جاءکم من اللہ نور﴾ وروی عن النبی علیہ السلام انه قال ((كنت نور ابین یدای ربی قبل

خلق آدم بأربعة عشر ألف عام وكان یسیر فی تلك النور وتسیح الملائکۃ یتسبیحہ فلما خلق

النور فی صلبہ صلباً)) لئے روایت ہے کہ میں اللہ عز و جل کے نور سے ہوں اور مؤمنین مجھ سے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا:

تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے نور آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں حضرت آدم علیہ السلام سے چودہ

ہزار سال پہلے رب تعالیٰ کے حضور نور تھا۔ یہ نور رب تعالیٰ کی تسبیح کرتا تھا اور فرشتے اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب

اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور کو ان کی صلب میں رکھ دیا۔

(روح البیان، فی تفسیر سورة المائدہ، سورہ 5، آیت 17، جلد 2، صفحہ 370، دار الفکر، بیروت)

امام تسطانی مواہب لدنیہ و ملح محمد یہ میں رسالہ میلاد امام علیہ السلام طغریک سے مروی ہوا، آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے عرض کی: الہی! تو نے میری کنیت ابو محمد کس لئے رکھی؟ حکم ہوا اے آدم! اپنا سراٹھا۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سر اٹھایا، عرش

پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نظر آیا۔ عرض کی: الہی عز و جل! یہ نور کیا ہے؟ فرمایا ((هذا نور نبی من ذریئتك لیس فی السماء

احد وفی الارض احد لولم ما خلقتک واخلقت سماء ولای تضل) یعنی اولاد میں سے ایک

نبی کا ہے، اس کا نام آسمان میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بتاتا، نہ آسمان و زمین کو پیدا کرتا۔

(المواہب اللدنیہ طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 47، المکتبۃ التولیتیہ القاہرہ)

امام احمد تسطانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب شریف میں فرماتے ہیں لیسما تعلقت ارادۃ الحق تعالیٰ بايجاد خلقہ ابرز

الحقیقۃ المحمدیۃ من الانوار الصمدیۃ فی الحضرة الاحدیۃ ثم سلح منها العوالم کلہا علوہا وسفلہا“ ترجمہ:

جب اللہ عز و جل نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا صمدی نوروں سے مرتبہ ذات صرف میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر

فرمایا، پھر اس سے تمام علوی و سفلی نکالے۔

(المواہب اللدنیہ المقصد الاول، جلد 1، صفحہ 39، المکتبۃ الاسلامیہ، بیروت)

نور کا سایہ نہیں ہوتا

امام جلیل جلال الملک والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ خصائص الکبریٰ شریف میں فرماتے ہیں ”باب الایۃ فی انه لم

یسکن یری له ظل ، اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یری له ظل فی شمس ولا قمر ، قال ابن سبع من خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ظله کان لا یقع علی الارض وانہ کما ان نور افکان اذا مٹی فی الشمس والقمر لا ینظر له ظل قال بعضهم ویشهد له حدیث ، قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی دعائہ واجعلنی نوراً“ ترجمہ: اس نثانی کا بیان کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔ حکیم ترمذی نے حضرت ذکوان سے روایت کی کہ سورج اور چاند کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ ابن سبع نے کہا: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا کیونکہ آپ نور ہیں۔ آپ جب سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے تو سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کی شاہد وحدیث ہے جس میں آپ نے دعا فرماتے ہوئے کہا: اے اللہ! مجھے نور بنادے۔

(الخصائص الکبریٰ، باب الاہم فی انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یری له ظل، جلد 1، صفحہ 116، دار الکتب العلمیہ بیروت)

مجمع البحار میں برمزش یعنی زبدہ شرح شفاء شریف میں ہے ”من اسمائہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیل من خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ اذا مٹی فی الشمس والقمر لا ینظر له ظل“ ترجمہ: حضور کا ایک نام مبارک ”نور“ ہے۔ حضور کے خصائص سے شمار کیا گیا کہ جب دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو سایہ نہ پیدا ہوتا۔

(مجمع بحار الانوار باب نون تحت لفظ ”النور“، جلد 4، صفحہ 820، مکتبہ دارالایمان، سنیۃ المنورہ)

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اعزیز مدارج النبوة میں فرماتے ہیں ”ونبود مرآۃ حضرت راضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سایہ نہ در آفتاب ونہ در قمر رواہ الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول وعجب است ایں بزرگان کہ کہ ذکر نکر دند چراغ را ونور یکے از اسمائے آنحضرت است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونور را سایہ نمی باشد انتہی“ ترجمہ: سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نہ تھا۔ بروایت حکیم ترمذی از ذکوان، اور تعجب یہ ہے ان بزرگوں نے اس ضمن میں چراغ کا ذکر نہیں کیا اور ”نور“ حضور کے اسماء مبارکہ میں سے ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔

(مدارج النبوة باب اول بیان سلیہ، جلد 1، صفحہ 21، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)

حضرت شیخ مجدد مکتوبات جلد ثالث، مکتوب صدم میں فرماتے ہیں ”اور اصلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سایہ نبود

ودر عالم شہادت سایہ ہر شخص لطیف ترست وچون لطیف تر از وی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نباشد

اور اسبابہ چھ ضرورت دار علی آلہ الصلوات والتسلیمات “ترجمہ: رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ عالم شہادت میں ہر شخص کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ چونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی شے لطیف نہیں ہے لہذا آپ کے سایہ کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ آپ پر نور آپ کی آل پر درود و سلام ہو۔

(مکتوبات امام ربانی مکتوب صدم، جلد 3، صفحہ 187، نولکشمور، لکھنؤ)

آخر میں وہابیوں کے بہت بڑے مولوی شاہ محمد اسماعیل دہلوی کا بیان بھی ملاحظہ ہو کہ یک روزہ میں کہتے ہیں ”جنانکہ روایت اول ما خلق اللہ نوری برآں دلالت می وارد“ ترجمہ: جیسا کہ روایت ”اللہ عز و جل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا“ اس پر دلالت کرتی ہے۔

(دلائل روزہ، صفحہ 11، مطبوعہ سلطان)

دوسرے وہابی مولوی نواب وحید الرحمن لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، پھر پانی، پھر پانی کے اوپر عرش کو پیدا کیا، پھر قلم اور دوات، پھر عقل کو پیدا کیا۔ پس نور محمدی آسمانوں، زمین اور ان میں پانی جانے والی مخلوق کے لئے مادہ اولیہ ہے۔

(ہدیہ المہدی، صفحہ 58، طبع سید الکوث)

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کا نور ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ذات الہی عز و جل کا کوئی حصہ نور نبی ہو گیا، بلکہ یہ عقیدہ بات میں سے ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کا رسول ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہم نے قرآن وحدیث کی روشنی میں صرف یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ البتہ سمجھانے کے لئے یوں مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک شمع سے دوسری شمع روشن کی جائے تو پہلی شمع میں کوئی کمی نہیں آتی اور نہ پہلی شمع میں سے کوئی چیز کٹ کر دوسری میں داخل ہوتی ہے۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہاں عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ محاذ اللہ ذات الہی ذات رسالت کیلئے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہو، یا عیاذ باللہ ذات الہی کا کوئی حصہ یا کل ذات نبی ہو گیا۔ اللہ عز و جل حصے اور ٹکڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول فرمانے سے پاک ومنزہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہ کسی شے جز ذات الہی خواہ کسی مخلوق کو عین و نفس ذات الہی ماننا کفر ہے۔

اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانیں، بل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم میں ذات رسول کو تو کوئی پہچانتا نہیں۔

حدیث میں ہے ((یا ابوبکر لم یصر فنی استغنی عنی اللہ تعالیٰ عنی))

میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔

ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کسے مفہوم ہو مگر اس میں فہم ظاہر نہیں کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عز جلالہ، نے تمام جہان کو حضور پر نور محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا "اولاک لما خلقت الانبیاء آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا ((لولا محمد ما خلقتک ولا ارضا ولا سما)) نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں بناتا نہ زمین و آسمان کو۔

تو سارا جہان ذات الہی سے بواسطہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ یعنی حضور کے واسطے حضور کے صدقے حضور کے طفیل میں "لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم استفاض الوجود میں حضرة العزة ثم هو افاض الوجود على سائر البرية كما تزعم كفرة الفلاسفة من توسط العقول، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا اهل من حلاق غير الله" یہ بات نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے وجود حاصل کیا پھر باقی مخلوق کو آپ نے وجود دیا جیسے فلاسفہ کافر گمان کرتے ہیں کہ عقول کے واسطے سے دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اس قول سے ہلندو بلا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے۔

بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں، اپنے رب کے سوا کسی کے واسطے نہیں تو وہ ذات الہی سے بلا واسطہ پیدا ہیں۔ زرقانی شریف میں ہے "ای من نور هو ذاته لا بمعنى انها مادة خلق نوره منهما بل بمعنى تعلق الارادة بلا واسطه تسمى في وجوده" یعنی اس نور سے جو اللہ کی ذات ہے، یہ مقصد نہیں کہ وہ کوئی مادہ ہے جس سے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے نور سے بلا کسی واسطہ فی الوجود کے متعلق ہوا۔

یا زیادہ سے زیادہ بغرض توضیح ایک کمال ناقص مثال یوں خیال کیجئے کہ آفتاب نے ایک عظیم و جلیل و جلیل آئینہ پر تجلی کی، آئینہ چمک اٹھا اور اس کے نور سے نور آئینے اور پانیوں کے چشمے اور ہوا کی لور سائے روشن ہوئے، آئینوں اور چشموں میں صرف ظہور نہیں بلکہ اپنی اپنی استعداد کے لائق شعاع بھی پیدا ہوئی کہ لور چیز کو روشن کر سکے کچھ دیواروں پر دھوپ پڑی، یہ کیفیت نور سے حکیم ہیں اگر چہ اور کو روشن نہ کریں جن تک دھوپ بھی نہ پہنچی، وہ ہوائے متوسط نے ظاہر کیس جیسے دن میں مسقف والان کی اندرونی دیواریں ان کا حصہ صرف اسی قدر ہوا کہ کیفیت نور سے بہرہ نہ پایا، پہلا آئینہ خود ذات آفتاب سے بلا واسطہ

روشن ہے اور باقی آئینے، چشمے اس کے واسطے سے اور دیواریں وغیرہ واسطہ درواسطہ پھر جس طرح وہ نور کمّا نینہ اول پر پڑا بعینہ آفتاب کا نور ہے بغیر اس کے آفتاب خود یا اس کا کوئی حصہ آئینہ ہو گیا ہو، یونہی باقی آئینے اور چشمے کہ اس آئینے سے روشن ہوئے اور دیوار وغیرہ اشیاء پر ان کی دھوپ پڑی یا صرف ظاہر ہوئیں، ان سب پر بھی یقیناً آفتاب ہی کا نور اور اسی سے ظہور ہے، آئینے اور چشمے نقطہ واسطہ وصول ہیں، ان کی حد ذات میں دیکھو تو یہ خود نور تو نور، ظہور سے بھی حصہ نہیں رکھتے:

ملک چراغ ست درہن خانہ کہ از پر تو آن ہر کجای نگری انجمنے ساختہ اند

(اس گھر میں ایک چراغ ہے جس کی تابش سے تو جہاں دیکھتا ہے انجمن بنائے ہوئے ہیں۔)

یہ نظر محض ایک طرح کی تقریب فہم کے لئے ہے جس طرح ارشاد ہوا ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔

ورنہ کجا چراغ اور کجا وہ نور حقیقی ﴿وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی﴾ اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔

توضیح صرف ان دو باتوں کی منظور ہے ایک یہ کہ کھوا آفتاب سے تمام اشیاء منور ہوئیں ہے اسکے آفتاب خود آئینہ ہو گیا یا اس میں سے کچھ جدا ہو کر آئینہ بنا، دوسرے یہ کہ ایک آئینہ نفس ذات آفتاب سے بلا واسطہ روشن ہے باقی بوسائط، ورنہ حاشا کہاں مثال اور کہاں وہ بارگاہ ہلال۔ باقی اشیاء سے کہ مثال میں بلا واسطہ منور مانیں آفتاب حجاب میں ہے اور اللہ عز و جل ظاہر فوق کل ظاہر ہے، آفتاب ان اشیاء تک اپنے وصول نور میں وسائط کا محتاج ہے اور اللہ عز و جل احتیاج سے پاک، غرض کسی بات میں نہ تطبیق مراد نہ ہرگز ممکن، حتیٰ کہ نفس وساطت بھی یکساں نہیں ”کما لا یستحسنى وقد اشرنا الیه“ جیسا کہ پوشیدہ نہیں اور ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 30، صفحہ 666۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آئیں اس عقیدہ میں وہابی نظریات دیکھتے ہیں:-

بریلوی حضرات کے بہت سے ایسے عقائد ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ و رابطہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ خود کو اہل سنت کہلاتا پسند کرتے ہیں اور اس میں ذرا ہی ہتکچاہٹ محسوس نہیں کرتے چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہیں۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ انسانیت سے خارج کر کے نوری مخلوق میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ غیر منطقی عقیدہ ہے اور عام آدمی کے فہم سے بالاتر ہے۔ شریعت اسلامیہ سادہ اور عام فہم شریعت ہے۔ اس قسم کے ناقابل فہم اور خلاف عقل عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں

ہے۔ لہذا قرآنی آیات میں اس بات کی واضح تصریح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اور اسی طرح قرآن ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ کفار سابقہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی رسالت پر جو اعتراضات کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو اپنی ترجمانی کے لیے منتخب فرمالیا ہو اور اس کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا ہو؟ اس کام کے لیے ضروری تھا کہ اللہ نوری مخلوق میں سے کسی فرشتے کو منتخب فرماتا۔ تو گویا انبیاء و رسل علیہم السلام کی بشریت کو اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہدایت میں مانع قرار دیا ہے۔

ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا عقیدہ کفار تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کفار کہتے تھے بشریت رسالت کے منافی ہے اور بریلویت کے پیروکار یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسالت بشریت کے منافی ہے۔ بہر حال اس حد تک دونوں شریک ہیں کہ بشریت در رسالت کا اجتماع ناممکن ہے۔ ﴿

اس باب کے شروع سے ہی مترجم صاحب نے ظہیر صاحب کے کلام میں اپنی کثیر باتیں شامل کر کے تحریفی اعزاز کو برقرار رکھا۔ اہل سنت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور و بشر کے متعلق عقیدہ ہے، ظہیر و مترجم صاحب نے اسے تحریف کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہرگز اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نور کا حصہ ہیں بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا تو کفر ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا۔ نہ ہی اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم قرآن وحدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل نور تھی اور آپ بشریت کے روپ میں جلوہ افروز ہوئے تھے۔

نفسی نور پر وہابی دلائل اور اس کے جوابات

﴿اب اس سلسلے میں قرآن کی آیات ملاحظہ فرمائیے ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْهَتْ اللَّهُ بُشْرًا رَّسُولًا﴾ اور نہیں منع کیا گیا لوگوں کو یہ کہ ایمان لائیں جس وقت آئی ان کے پاس ہدایت مگر یہ کہ انہوں نے کہا بھیجا اللہ نے بشر کو پیغام پہنچانے والا۔

اللہ نے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَّمُشُّونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا﴾ اگر ہوتے ج زمین کے فرشتے چلا کرتے آرام سے، البتہ اتارتے ہم اوپر ان کے آسمان سے فرشتے کو پیغام پہنچانے والا۔ ﴿قَالُوا إِنْ أَنُفِمْ إِلَّا بُشْرًا مِّثْلَنَا نُرِيدُونَ أَنْ نُصَلُّوا عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَقُومُوا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ کہا انہوں نے، نہیں ہوتی مگر بشر مانند ہمارے، ارادہ کرتے ہوتی یہ کہ بند کر دہم کو اس چیز سے کہ تھے عبادت کرتے باپ ہمارے۔ جس لے آؤ ہمارے

پاس دیکھ لیں ظاہر۔

جواباً پیغمبروں نے اپنی بشریت کا اثبات کرتے ہوئے ان کی تردید فرمائی ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ان سے ان کے رسولوں نے کہا نہیں ہیں ہم مگر آدمی مانند تمہاری لیکن اللہ احسان کرتا ہے اور جس کے چاہے اپنے بندوں سے۔

نیز ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ هُكَيْلُ بْنُ خَالِدٍ أَعْمَىٰ وَقَالَ إِنَّا إِلَهُكُم مُّوسَىٰ وَمُوسَىٰ هَارُونُ وَلَوْ لَمْ تَمْلِكْ إِلَّا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ إِذَا يَدْعُوهُمْ سَأْتَ لَهُمْ لَكِيزًا﴾ اور بیان کرو اسطے ان کے ایک مثال رہنے والے گاؤں کی جس وقت کہ آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ جب بھیجے ہم نے طرف ان کے دو پیغمبر پھر بھلا دیا انہوں نے ان دونوں کو، پس تو تادی ہم نے ساتھ تیسرے کے۔ پس کہا انہوں نے تحقیق ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر۔

اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کے حوالہ سے فرمایا ﴿لَهُمْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ ﴿فَقَالُوا أَتُوقِنُ أَنْ تُرْسِلَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ اور ان کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو اپنی نشانوں سمیت بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف۔ انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش بن گئے۔ کہنے لگے: کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں؟

﴿لَقَالِ الْمَلَائِكَةُ أَعْمَىٰ أَفَلَا تَتَذَكَّرُ﴾ ﴿أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلْنَا مَلَآئِكَتَنَا مَسْمُومَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِمْ فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتِرَ بَصُورُهَا﴾ ﴿يَحْسَبُ أَنَّ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ اور یہ کیا بجز اس کے کہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے۔ چاہتا ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتوں کو بھیجتا، ہم نے یہ بات اپنے پہلے بڑوں سے سنی ہی نہیں۔ وہ تو ایک آدمی ہے جسے جنون ہے۔ پس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔

نیز ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَبِرُون﴾ کہ یہ تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہے۔ وہی کھاتا ہے، جوت

کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے شرکی راہ قبول کر لی تو تم نے کھائے ہی میں رہے۔

اور اصحاب ایک نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو اسی طرح کہا تھا ﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ اور تم بھی کیا ہو مجھ سے ہی جیسے ایک آدمی اور ہم تم کو جھوٹوں میں سمجھتے ہیں۔ اور کفار مکہ نے بھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ﴿وَأَنْسِرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ اور یہ لوگ یعنی ظلم کار اپنی سرکوشیوں کو چھپاتے ہیں کہ یہ تو محض تم جیسے ایک آدمی ہیں تو کیا تم جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ درآئیں! تم سمجھو جو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے مردوں ہی کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا جن پر وحی کرتے رہے ہیں سو تم اہل کتاب سے پوچھ دیکھو اگر تم ظلم نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر فرمایا کہ ﴿هَلْ إِنَّمَا آتَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيْنَا إِنَّا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہارے ہی جیسا بشر ہوں میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔

اور ﴿قُلْ مَبْعُوثٌ فِيهِ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُكُمْ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ پاک ہے اللہ۔ میں مجز ایک آدمی (اور) رسول کے طور کیا ہوں؟

خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ حقیقت میں اللہ نے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا جبکہ انہی میں سے ایک پیغمبر ان میں بھیجا۔ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ بے شک تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری جنس میں سے۔ ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾ (اسی طرح) جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تم ہی میں سے بھیجا جو تمہارے روبرو ہماری آیتیں پڑھتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ”انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني“ یعنی میں تمہارے جیسا انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا

ہوں۔ پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلادیا کرو۔ 221

اس مسئلہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فیصلہ بھی سن لیجئے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہ تھے۔ اپنے کپڑے دھوتے، اپنی بکری کا دودھ دھوتے اور اپنی خدمت آپ کرتے تھے۔“ 222

اور خود بریلویوں کے خان صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ایک روایت درج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر شخص کی ناف میں اس مٹی کا کچھ حصہ موجود ہے، جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور اسی میں وہ دن ہوگا اور میں جو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں اور اسی میں دن ہوں گے۔“ 223

ظہیر صاحب پھر اہل سنت کے موقف کو سمجھے نہیں اور ان کے رد میں بے موقع آیات و احادیث پیش کر دی ہیں۔ ہم نے پہلے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں۔ یہ جتنی آیات و احادیث ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہمارا مؤقف تو قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقتہً نور تھے اور لباس بشری میں جلوہ گر ہوئے تھے، اس لئے بشری تقاضوں کو پورا کیا جیسے نکاح، کھانا پینا، دانت مبارک کا شہید ہونا وغیرہ۔ آپ کا بشری تقاضے پورا کرنا آپ کے نور ہونے کے منافی نہیں۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضور کا بشر ہونا نور رخشندہ ہونے کے منافی نہیں کہ اگر تو سمجھے تو وہ نور علی نور ہیں۔“

(نہیم الریاض، فصلی وسنن ذالک، ملاحظہ من الامت الخ، جلد 3، صفحہ 282، سرگز اہل سنت و رکات رضا، گجرات ہند)

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمادیا کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے بنایا تو پھر کیوں اس کا انکار کیا جائے؟ اگر اہل سنت کے اس مؤقف کو اپنایا جائے تو نور و بشر کے متعلق جو روایات ہیں ان میں تطبیق ہو جائے گی۔ ظہیر صاحب صاحب کو چاہئے وہ دلائل جو نور ہونے پر دلیل ہیں ان کا جواب دیں۔ ان آیات و احادیث سے ہرگز ہمارے مؤقف کی تردید نہیں ہوتی۔

نور مصطفیٰ ﷺ سے تخلیق صحابہ کرام

آخر میں جو ناف کی مٹی والی روایت نقل کی ہے یہ روایت بھی ظاہری بشریت پر محمول ہے۔ ورنہ ایک روایت حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ہے جسے تفسیر العالمی میں احمد بن محمد بن احمد بن ابراہیم العنسی (المتوفی 427ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر قرطبی میں ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی (المتوفی 671ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے اور اقرؤں ہما ثور الخطاب

میں (کچھ الفاظ کی کمی کے ساتھ) شیروہ بن شہر دار اہمذانی (المتوفی 509ھ) نے روایت کیا عن انس قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم **أَنَا اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَنِي مِنْ نُورٍ وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ نُورِي، وَخَلَقَ عُمَرَ وَحَدَّثَ بَكْرٍ، وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَمَتِي مِنَ الرِّجَالِ مِنْ نُورِ عُمَرَ، وَخَلَقَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أَمَتِي مِنَ النِّسَاءِ فَصَنَعَ لَمْ يَخْتَلِ بِحَبِّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِشَيْئَةٍ فَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ** ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نور سے پیدا کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے پیدا کیا اور میری امت کے تمام مؤمنین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے پیدا کیا اور تمام مسلمان عورتوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور سے پیدا کیا۔ تو جو مجھ سے اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت نہیں کرنا اسکے لئے کوئی نور نہیں۔ اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی: اور جسے اللہ تعالیٰ نور نہ دے اُس کے لئے کہیں نور نہیں۔

(الجامع لأحكام القرآن، فی تفسیر، سورۃ النور، سورۃ 24، آیت 41، ج 12، صفحہ 286، دار المکتب المصریۃ للتاویف)

پھر ظہیر صاحب نے اپنے موقف پر دلائل دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ کفار کا کلام اپنے موقف پر دلیل بنا رہا ہوں کہ کفار انبیاء علیہم السلام کی تحقیر کرتے ہوئے انہیں اپنے جیسا بشر کہتے تھے، یہی حال وہابیوں کا ہے۔

یہ ہیں قرآنی تعلیمات اور ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین کے عقائد کے بالکل برعکس۔ بریلوی حضرات انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت کا انکار تو نہ کر سکے مگر انہوں نے کفار و مشرکین کی تقلید میں ان کی بشریت کا انکار کر دیا۔ حالانکہ انسانیت کو رسالت کے قائل نہ سمجھنا انسانیت کی توہین ہے اور اس عقیدے کے بعد انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ ■

وہابی مولویوں نے اپنا یہ وعیرہ بنالیا ہے کہ وہ اہل سنت کے عقائد تحریف کے ساتھ اپنے وہابیوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارا بارگاہ ربیہ ہیں کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں۔

ساری مخلوق آپ ﷺ کے نور سے ہے

یہ خلاف عقل بات ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل بھی ہو اور پھر اس میں نبوت و رسالت کی اہلیت

بھی موجود نہ ہو۔ مگر بریلویت چونکہ ایسے متضاد افکار اور خلاف فطرت عقائد کے مجموعے کا نام ہے، جنہیں سمجھنا عام انسان کے بس سے باہر ہے، اس لیے اس کے پیروکاروں کے ہاں اس قسم کے عقائد ملیں گے۔ انہی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ بریلوی حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خداوندی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بریلویت کے ایک امام لکھتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں اور ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے۔“ 224

اوپر احادیث اور علمائے اسلاف کے حوالے سے پیش کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ظہیر صاحب بار بار اہل سنت پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ یہ بشریت کے منکر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور خداوندی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اوپر واضح کیا گیا کہ نور خداوندی سے پیدا ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حصہ ہیں۔ علامہ اسماعیل بن محمد بن عبد الہادی جراحی عجلونی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ”کشف الحفاء ومزيل الإلباس“ میں لکھتے ہیں ”خلق نور نبیہ من نور هو ذاته تعالیٰ، لكن لا بمعنى إنها مادة خلق نور نبیہ منها بل بمعنى أنه تعالیٰ تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء في وجوده“ ترجمہ: اللہ عز و جل نے اپنے ذاتی نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی مادہ ہے جس سے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے نور سے بلا کسی واسطہ فی الوجود کے متعلق ہوا۔

(کشف الحفاء ومزيل الإلباس، جلد 1، صفحہ 303، المکتبۃ العصریہ)

یہی کلام عبدالحی لکھنوی صاحب نے لکھا ہے ”آی من نور هو ذاته لا بمعنى إنها مادة خلق نورہ بل بمعنى

تعلق الإرادة به بلا واسطة شيء في وجوده“

(الانوار المرفوعة فی الأحبار الموضوعة، صفحہ 43، المکتبۃ الصریح البیروتی، بغداد)

اوپر کئی دلائل پیش کئے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر آپ کے نور سے ساری مخلوق پیدا کی۔ مزید ایک حوالہ ملاحظہ ہو چنانچہ ”مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات“ میں ہے ”قد قال الأشعري انه تعالی نور ليس كالا نوار والروح النبوية القديمة لمعة من نوره والملائكة شرر تلك الانوار وقال صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما خلق الله نوري ومن نوري خلق كل شيء وغيره مما في معناه“ ترجمہ: امام اہل امام اہلسنت سید

نا ابو الحسن اشعری قدس سرہ (جن کی طرف نسبت کر کے اہل سنت کو اشاعرہ کہا جاتا ہے) ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نور ہے نہ اور نوروں کی مانند اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک اسی نور کی تابش ہے اور ملائکہ ان نوروں کے ایک پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا اور میری ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ اور اس کے سوا اور حدیثیں ہیں جو اسی مضمون میں وارد ہیں۔

(مطالع المسرات الحرب الثانی، صفحہ 265، مکتبہ نوبت رضویہ فیصل آباد)

ذات کریم صورت محمدی ﷺ کو دیکھتی رہی

﴿ عز یہ ارشاد ہوتا ہے: ”بے شک اللہ ذات کریم نے صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام پاک بدیع سے پیدا کیا اور کروڑ ہا سال ذات کریم اسی صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ اپنے اسم مبارک مٹان اور ظاہر سے، پھر چل کر مٹائی اس پر اپنے اسم پاک لطیف، غفر سے۔“ 225 ﴾

ظہیر صاحب نے بطور تنقید یہ عبارت مفتی احمد ارنجمی صاحب کے فتاویٰ نعیمیہ سے نقل کی ہے۔ لیکن نقل کرتے وقت یہ لکھنا گوارا نہیں کیا کہ مفتی احمد ارنجمی صاحب نے یہ کس کے حوالے سے لکھی ہے۔ مفتی صاحب نے یہ روایت شیخ ابن ابراہیم البھیلی کی کتاب انسان کامل، جلد 2، صفحہ 47 کے حوالے سے لکھی ہے۔ چونکہ احسان الہی نے لوگوں کو یہ باور کروانا تھا کہ بریلوی نیا مذہب ہے، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس لئے انہوں نے علمائے اسلاف کا نام ساتھ نہیں لکھا۔

خطبہ نور

﴿ خود بریلویت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار میں بہت سے رسالے تحریر کئے ہیں۔ ان میں سے ایک رسالے کا نام ہے ”صلوۃ السنائی نوراً مصطفیٰ“ اس کا خطبہ انہوں نے شکستہ عربی میں لکھا ہے۔ اس کا اسلوب عجیب و غریب اور ناقابل فہم ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ”اے اللہ تیرے لیے سب تعریفیں ہیں۔ تو نوروں کا نور ہے۔ سب نوروں سے پہلے نور سب نوروں کے بعد نور۔ اے وہ ذات جس کے لیے نور ہے، جس کے ساتھ نور ہے، جس سے نور ہے، جس کی طرف نور ہے اور جو خود نور ہے۔ درود سلامتی اور برکتیں مازل فرما اپنے روشن نور پر جسے تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے نور سے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور سلامتی فرما اس کے نور کی شعاعوں پر، اس کی آل۔ اصحاب اور اس کے چاندوں پر۔“ 226 ﴾

یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے انکار پر رسالے تحریر

کئے ہیں۔ بلکہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 14، صفحہ 358، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے مؤقف کو قرآن وحدیث اور علمائے اسلاف سے ثابت کیا ہے اور کثیر دلائل اس پر دیئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقتاً نور اور ظاہری طور پر بشر تھے۔

ظہیر صاحب نے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے کو شکستہ عربی کہا ہے، وہ یا تو اس لئے کہا ہے کہ انہیں اس عربی کی سمجھ نہیں آئی یا اس لئے کہا ہے کہ یہ خطبہ ان کے عقیدہ کے خلاف ہے اس لئے سمجھنا ہی نہیں چاہا۔ شکستہ عربی کہہ دینا ایک دعویٰ ہے جسے دلیل سے ثابت بھی کرنا چاہئے تھا۔ یہ عربی خطبہ پیش کیا جاتا ہے وہابی ثابت کریں کہ یہ کیسے شکستہ عربی ہے؟ ”اللہم لاک الحمد یا نور یا نور یا نور یا نور اقبل کل نور ونور بعد کل نور یا من له النور وبه النور ومنه النور والیہ النور وهو النور صل وسلم وبارک علی نورک المنیر الذی خلقتہ من نورک وخلقت من نورہ الخلق جمیعاً وعلی اشعة انوارہ والہ واصحابہ نجوہ واقمارہ اجمعین امین“ اب اس کا ترجمہ وشرح ملاحظہ فرمائیں: اے اللہ اتمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، اے نور، اے نور کے نور، (یعنی نوری مخلوق کے پروردگار) اے ہر نور سے پہلے نور اور اے ہر نور کے بعد نور (یعنی کائنات میں سب سے پہلے تیرا نور حقیقی تھا اور کل قیامت والے دن جب صور پھونکا جائے گا صرف تیرا نور حقیقی باقی رہے گی)۔ اے وہ ذات جس کے لئے نور ہے (احادیث میں ذکر اذکار کو نور کہا گیا تو اس جملے کا مطلب ہے تمام کائنات کا ذکر تیرے لئے ہے)، جس کے سبب سے نور ہے (تیرے ہی سبب سے یہ زمین و آسمان روشن ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿الثَّالِثَةُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ترجمہ: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا)، جس سے نور ہے (ہدایت نور ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ترجمہ: اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ دوسری جگہ ہے ﴿فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صُلُوبَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ ترجمہ: تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔) جس کی طرف نور ہے (ہدایت یافتہ بندوں کا ذکر تیری ہی طرف جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔) اور وہی نور ہے۔ (اللہ عزوجل ہی نور حقیقی ہے۔) درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے نور پر جو روشن کرنے والا ہے۔ جس کو تو نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور تمام مخلوق کو اس کے نور سے پیدا فرمایا۔ (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور یہ ذات کفر و شرک کو ایمان سے

روشن کرنے والی ہے۔ اسی نبی کے نور سے تو نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ (اور اس کے انوار کی شعاعوں پر) (نبی علیہ السلام کے نور سے جو فرشتے، انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے ان پر سلام) اور اس کے آل و اصحاب پر جو اس کے ستارے اور چاند ہیں، سب پر۔ (جس طرح چاند اور ستارے سورج کے نور سے روشن ہیں اسی طرح آپ کی آل اور اصحاب آپ کے نور سے روشن ہیں۔) اے اللہ! ہماری دعا کو قبول فرما۔

یہ وہ شریع ہے جو فقیر کی ناقص عقل میں آئی ہے ورنہ یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی نکات کو سامنے رکھ کر یہ جامع خطبہ لکھا ہوگا، جسے سمجھے بغیر ظہیر صاحب مٹھی میں مل گئے اور بقیہ بابوں کی قسمت میں ہو تو سمجھ جائیں گے۔

حدیث نور

اس غیر منطقی اور بعید از فہم خطبے کے بعد انہوں نے ایک موضوع اور خود ساختہ روایت سے استدلال کیا ہے چنانچہ حافظ عبد الرزاق کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے مصنف عبد الرزاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا، دورہ کرنا رہا۔ اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتگان، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے فرمائے۔ پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، چوتھے سے چار حصے

کے۔ 227

ظہیر صاحب اور تمام وہابی مولوی مصنف عبد الرزاق کی نور والی حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ اسے موضوع کہنے پر ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ حدیث نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کی حدیث صحیح اسناد کے ساتھ مصنف عبد الرزاق میں تھیں۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے ان دونوں احادیث سمیت مصنف عبد الرزاق سے دس ابواب نکال دیے۔ اس وقت پوری دنیا میں مصنف عبد الرزاق کتاب الایمان اور ان ابواب کے بغیر چھپ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابی اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں اور ہمارے اس دعوے کو جھٹلاتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق سے یہ حدیث نکال دی گئی ہے چنانچہ وہابیوں کی کتاب ارشیف ملتقی اہل الحدیث 3 میں ہے ”وہو الامام

الحافظ عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی المتوفى سنة 211ھ۔۔۔ وقد طبعت كتبه، ولم يكن هذا الحديث فيها۔۔۔ زعم انه الجزء المفقود من مصنف الامام عبد الرزاق المذكور ترجمہ: اور وہ امام حافظ عبد الرزاق بن ہمام صنعانی المتوفى 211ھ ہیں جن کی کتاب (مصنف عبد الرزاق) طبع ہو چکی ہے اور اس میں یہ حدیث نہیں ہے۔ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ مصنف عبد الرزاق کا جزء مفقود ہے۔

(أرشيف مكتبة أهل الحديث 3، جلد 23، صفحہ 46)

ہم یہ دعویٰ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کئی محدثین نے اپنی کتب میں مصنف عبد الرزاق سے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اس بات کا اعتراف وہابی بھی کرتے ہیں۔ ایک وہابی مولوی صاحب حدیث جابر کے متعلق لکھتے ہیں ”هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لصريح الكتاب والسنة، وهذا الحديث لا يوجد في شيء من الكتب المعتمدة، وإنما يوجد مثل هذا في الكتب المصنفة في شرح الخصائص والشعائل وفي بعض الكتب، كما يذكر أمثال ذلك أبو نعیم وابن عساکر وأبو حامد الغزالی وابن أبي الدنيا“ ترجمہ: یہ حدیث موضوع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ ہے اور یہ کتاب وسنت کے خلاف ہے۔ یہ حدیث کسی معتد کتب میں نہیں پائی جاتی۔ بلکہ یہ حدیث مصنفین نے خصائص اور شمائل کی کتب میں لکھی ہے جیسا کہ ابو نعیم اور ابن عساکر اور امام غزالی اور ابن دنیاء نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔

(الصواعق المرسلة المصاحبة على النسخة النحاسية، صفحہ 33، دار العاصمة الرياض)

ایک اور وہابی لکھتا ہے ”فحديث جابر هذا المنسوب إلى عبد الرزاق موضوع لا أصل له وقد عزاه غير واحد إلى عبد الرزاق خطأ فهو غير موجود في مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره. ومن الذين نسبوه إلى عبد الرزاق ابن العربي الحاتمي في ”تلفيح الأذهان“ والديار بكري في كتاب ”الخميس في تاريخ أنفس نفيس“ والعجلوني في ”كشف الخفاء“ وفي ”الأوائل العجلونية“ وقال السيرطي في الحاوي في الفتاوى: أما حديث أولية النور المحمدي فلا ثبت“ ترجمہ: حدیث جابر جو مصنف عبد الرزاق کی طرف منسوب ہے وہ موضوع ہے اس کی اصل نہیں۔ کئی لوگوں نے اس حدیث کو خطا کے طور پر عبد الرزاق کی طرف منسوب کیا ہے جبکہ یہ حدیث ان کی مصنف، جامع اور تفسیر میں نہیں ہے۔ عبد الرزاق کی طرف نسبت کرنے والوں میں ابن عربی حاتمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ”تلفيح الأذهان“ میں اس حدیث کو

نقل کیا، الدیار بکری رحمۃ اللہ علیہ نے ”انجیس فی تاریخ افس قیس“ میں نقل کیا۔ العجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کشف الخفاء“ اور ”الاوائل العجلونیہ“ میں نقل کیا اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی فی القلاوی میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول نور ہونے پر موجود حدیث ثابت نہیں ہے۔

(فتاویٰ یہاں لکھنؤ، جلد 6، صفحہ 540، مکتبہ دہلی، دار الفکر، بیروت)

دیکھیں وہابیوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ علمائے اسلاف نے اس حدیث پاک کو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے لکھا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ علمائے اسلاف کے دور میں یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں موجود تھی اور علمائے اسلاف نے بغیر اسے موضوع کہے نقل فرمایا۔ آخر میں جو وہابی مولوی نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے وہ جھوٹ لکھا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہابی اہل سنت کے عقائد اور فقہ حنفی پر مشتمل احادیث کو منہ اٹھا کر ضعیف یا موضوع کہہ دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ جھوٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ فلاں محدث نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز حدیث جامعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ ثابت نہیں بلکہ کسی نے آپ سے کسی اور متنب والی حدیث پاک کے متعلق پوچھا۔ جو یوں تھی ”وہل الذارد فی الحدیث“ ((أن الله تعالى خلق نور محمد

صلی اللہ علیہ وسلم فجزاہ اربعۃ أجزاء فخلق من الجزء الأول المشرق، وخلق من الجزء الثالث الموع، ثم قسم الجزء الرابع وجزاہ اربعۃ أجزاء، وخلق من الجزء الأول المشرق، وخلق من الجزء الثالث نور الشمس والقمر ونور الأبصار ونور النهار، وجعل الجزء الرابع تحت ساق

((ترجمہ: کیا یہ حدیث پاک ہے کہ کہ اللہ عز وجل نے نور محمد صلی اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور اس کے چار حصے کئے، پہلے حصے سے عرش بنایا، دوسرے سے قلم، تیسرے سے لوح اور چوتھے حصے کے مزید چار حصے کئے جس میں پہلے حصے سے عقل، دوسرے سے معرفت، تیسرے سے سورج، چاند، آنکھوں اور دن کی روشنی کو پیدا کیا اور چوتھے حصے سے عرش کے پائے بنائے۔

آپ نے اس مذکورہ حدیث کے متعلق فرمایا ”والحدیث المذکور فی السؤال لیس لہ إسناد یعتمد علیہ“ ترجمہ: یہ مذکورہ حدیث جو سوال میں ذکر کی گئی اس کی سند پر اعتماد نہیں ہے۔

(الحاوی لفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 386، دار الفکر، بیروت)

یہ نہیں فرمایا کہ یہ موضوع ہے یا یہ ثابت نہیں بلکہ اس کی سند پر اعتماد نہیں کیا۔ حدیث جامعہ کا نہ اس میں تذکرہ ہے اور نہ یہ

حدیث جابر کے متن پر ہے۔ دراصل نور کے متعلق کئی احادیث ہیں، جن میں سے ایک سائل نے پیش کی اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر نور والی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس متن کو موضوع نہیں کہا بلکہ بیان کی گئی حدیث کی سند پر نقطہ اعتماد نہ ہونے کا کہا۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”قوت المغتدی علی جامع الترمذی“ میں نور کے متعلق ایک اور حدیث کو موضوع نہ ٹھہراتے ہوئے فرماتے ہیں ”وقال زین العرب فی شرح المصباح: "يعارض هذا

الحدیث ما روى ((ان اول ما خلق الله الصفي)) ((ان اول ما خلق الله الصفي)) ((ان اول ما خلق الله الصفي))

الروية))، ((ان اول ما خلق الله الصفي)) ((ان اول ما خلق الله الصفي)) ((ان اول ما خلق الله الصفي))
خلق قبل ما هو من جنسه: فالقلم خلق قبل الأشجار. ونوره عليه الصلاة والسلام قبل الأنوار، ويحمل حديث العقل على: أن أول ما خلق الله من الأجسام الطيبة العقل، ومن الكيفية العرش، فلا تناقض في شيء من ذلك" انتهى. قلت: حديث العقل موضوع، والثلاثة الآخر لم ترد بهذا اللفظ " ترجمہ: زین العرب نے شرح المصباح میں فرمایا کہ یہ حدیث دیگر احادیث کے معارض ہے کہ جس میں ہے کہ بے شک اللہ عزوجل نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، بے شک اللہ عزوجل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، بے شک اللہ عزوجل نے سب سے پہلے روح کو پیدا کیا، بے شک اللہ عزوجل نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں اولیت امور اضافیہ میں سے ہے۔ تو اس کی تاویل یوں ہے کہ ہر چیز کو اس کی جنس میں سب سے پہلے بنایا ہے جیسے قلم کو درختوں سے قبل بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انوار سے پہلے پیدا کیا اور حدیث عقل کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ اجسام لطیفیہ میں سب سے پہلے اللہ عزوجل نے عقل کو پیدا فرمایا اور کثیف شے میں سب سے پہلے عرش کو بنایا، اس اعتبار سے احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔ میں (امام جلال الدین سیوطی) کہتا ہوں کہ حدیث عقل موضوع ہے اور بقیہ تین ان الفاظ کے ساتھ وارد نہیں۔

(قوت المغتدی علی جامع الترمذی، جلد 1، صفحہ 516، جلد 2، أم التری، ص 55، المکرمة)

دیکھیں کتنے واضح انداز میں آپ نے نور والی حدیث کو موضوع نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ ان الفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح وارد ہے۔ لہذا محدثین رحمہم اللہ کی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے چنانچہ خصائص الکبریٰ شریف میں فرماتے ہیں ”من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ان ظله كان لا يقع على الارض وانه كان نوراً“ ترجمہ: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

لہذا اعلیٰ سنت کا مؤقف ثابت ہوا کہ مصنف عبدالرزاق میں سے حدیث نور بعد میں نکالی گئی ہے۔ الحمد للہ عز و جل کئی سالوں بعد علمائے اعلیٰ سنت کے مؤقف کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ایک پرانا مخطوطہ مصنف عبدالرزاق کا مل گیا ہے جس میں مصنف عبدالرزاق کے دس ابواب موجود ہیں۔ ان دس ابواب میں حدیث نور اور وہ حدیث موجود ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ یہ مخطوطہ ایک مخلص سنی شخصیت حاجی محمد رفیق برکاتی صاحب نے ایک افغانی سے چار لاکھ میں خریدا۔ اس افغانی نے کہا کہ: ”اگر میں فلاں شخص کو یہ دیتا تو وہ مجھے اس مخطوطہ کا چھ لاکھ دیتا اور اس مخطوطہ کو ہلا دیتا۔ پر میرا ضمیر اس پر آمادہ نہ ہوا۔“ یقیناً یہ جلا نے والا شخص بد مذہب ہوگا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سے بغض ہوگا۔ یہ اہل سنت کے ساتھ بے حد زیادتی ہے کہ ان کے عقائد پر مشتمل احادیث اور فقہ حنفی کی جو احادیث دلیل ہیں ان میں تحریف کی جارہی ہے، کتب احادیث میں سے انہیں نکالا جا رہا ہے اور اس کام میں سب سے زیادہ پیش پیش سعودی وہابی ہیں۔ اللہ عز و جل اس فتنے کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔

اس مخطوطہ کو ڈاکٹر عیسیٰ ابن عبد اللہ ابن مانع حمیری سابق ڈائریکٹر محکمہ اوقاف و امور اسلامیہ دمشق نے حاشیہ کے ساتھ بیروت سے چھپوایا اور اس کا ترجمہ کر کے شرف ملت عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مکتبہ قادریہ، لاہور سے بنام ”مصنف عبد الرزاق کی پہلی جلد کے دس گم شدہ ابواب“ کے شائع کیا۔

اس مخطوط میں کتاب الایمان میں سب سے پہلے باب کا نام ہے ”باب فی تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ نور مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے بیان میں باب۔ اس میں حدیث نور کی سند یوں ہے ”عبدالله رزاق عن معمر عن ابن
المنکدر عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول شيء خلقه الله تعالى؟-----“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ نہ ہونے پر موجود حدیث پاک کی سند یوں ہے "عبدالمزاق عن ابن جریج قال أخبرنی نافع ان ابن عباس قال لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظل۔۔۔۔۔"

کسی حدیث کو امت کا قبول کر لینا بڑی دلیل ہے

یہ موضوع حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”اس حدیث کو امت نے قبول کر لیا ہے۔ اور امت کا

قبول کر لیا وہ شے عظیم ہے جس کے بعد کسی سند کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ ضعیف سند بھی ہو تو بھی حرج نہیں کرتی۔“ 228

خاں صاحب بریلوی اس امت سے کون سی امت مراد لے رہے ہیں؟ اگر اس سے مراد خان صاحب جیسے اصحاب ضلال اور گمراہ لوگوں کی امت ہے تو خیر اور اگر ان سے مراد علامہ ہرین حدیث ہے تو ان کے متعلق تو ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہو۔

ظہیر صاحب کی شدت دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عبارت چھوڑ کر صرف آخری لائن نقل کر دی ہے اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سمیت کئی محدثین کو صاف صاف گمراہ کہہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پورا کلام یوں ہے: ”یہ حدیث امام بیہقی نے بھی دلائل بخیرۃ میں خود روایت کی، اجلہ ائمہ دین مثل امام قسطلانی، مواہب لدنیہ اور امام ابن حجر کی الفضل القرطبی اور علامہ فاسی مطالع المسرات اور علامہ زرقانی شرح مواہب اور علامہ دیار بکری قمی اور شیخ محقق دہلوی مدارج وغیرہ میں اس حدیث سے استناد اور اس پر تعویل و اعتماد فرماتے ہیں۔ بالجملہ وہ تعلق امت بالقبول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول معتد ہے۔ تعلق علامہ بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں کرتی“ ”کما بناہ فی منبر العین فی حکم تقبیل الابیہامین“ (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ ”منبر العین فی حکم تقبیل الابیہامین“ میں اس کو بیان کیا ہے۔) لاجرم علامہ محقق عارف باللہ سید عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیث قدسہ یہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”قد خلق کل شیء من نورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما ورد بہ الحدیث الصحیح“ ”بے شک ہر چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنی، جیسا کہ حدیث صحیح اس معنی میں وارد ہوئی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 859، رسائل و نثریں، لاہور)

کتنے واضح انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین رحمہم اللہ کا نام لکھا کہ انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا اور اسے موضوع نہیں کہا بلکہ اسے صحیح کہا ہے۔ مزید علمائے اسلاف کے حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید ہوگی کہ محدثین و مفسرین نے اس متن کی احادیث کو قبول فرمایا ہے۔ نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین قمی جیسا بوری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 850ھ) تفسیر نیسا بوری میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1014ھ) شرح المغامس علی بن ابیہم بن احمد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ (1044ھ) السیرۃ الحلبیہ میں، شہاب الدین احمد بن محمد الخاکی مصری حنفی

رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1069ھ) حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی میں، اسماعیل حقی بن مصطفیٰ الاستانبولی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1127ھ) روح البیان میں اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1270ھ) روح المعانی میں حدیث پاک روایت کرتے ہیں **اول ما خلق اللہ تعالیٰ متوہجاً باللہ عز و جل** نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔

(تفسیر البیضاوی، جلد 1، صفحہ 407، دار الکتب العلمیہ بیروت)

مدارج النبوة میں ہے ”در حدیث صحیح وارد شدہ کہ **اول ما خلق اللہ تعالیٰ متوہجاً باللہ عز و جل** پر صحیح حدیث وارد ہے کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔

(مدارج النبوة، جلد 2، صفحہ 2، مسکت، نورہ رضویہ، سکھر)

دیوبندی وہابی مولوی رشید گنگوہی سے سوال ہوا: **((اول ما خلق اللہ تعالیٰ))** ((اول ما خلق اللہ تعالیٰ)) یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا وضعی (جھوٹیں)؟ جواب کیا: ”یہ حدیثیں صحاح میں موجود نہیں، مگر شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ نے ((اول ما خلق اللہ تعالیٰ)) میں **اول ما خلق اللہ تعالیٰ متوہجاً باللہ عز و جل** نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا کو نقل کیا ہے کہ اس کی کچھ اصل ہے۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، صفحہ 157، محمد سعید، کراچی)

ملا علی تاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام سے اس نظریے کو ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”قوله **((اول ما خلق اللہ تعالیٰ))**

نور علی (الرفی روایۃ **((روایۃ))** عنہما واحد فان الارواح نورانية آی: **اول ما خلق اللہ من الارواح روحی** (رواہ الترمذی وقال: هذا الحديث غريب إسناداً) آی: لا متاء والمراد به حديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة، وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، ومنه قول الترمذی: غريب من هذا الوجه“ ترجمہ: ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور دوسری روایت میں فرمایا سب سے پہلے اللہ عز و جل نے میری روح کو پیدا فرمایا تو یہ دونوں روایات معنی کے اعتبار سے ایک ہیں کہ روح نورانی ہوتی ہے یعنی اللہ عز و جل نے سب سے پہلے ارواح میں سے میری روح کو پیدا فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کر کے فرمایا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب۔ یعنی سند غریب نہیں کیونکہ (نور والی احادیث کا) متن صحابہ کرام کی جماعت سے ثابت ہے۔ جو امام ترمذی نے غریب کہا وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس سند کی حدیث کو صرف ایک صحابی نے روایت کیا۔

(مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الایمان، باب الایمان بالکفر، جلد 1، صفحہ 169، دار الفکر، بیروت)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے کلام سے یہ واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے پر جو احادیث وارد ہیں یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر بعد میں آنے والے علمائے کرام تک رائج رہیں ہیں، بعض احادیث کی سند کو اگرچہ ضعیف کہا گیا لیکن اس کا متن ہرگز ضعیف نہیں۔ مصنف عبدالرزاق والی حدیث تو سند اور متن دونوں کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ کس کا موقف صحیح ہے؟ کیا وہابیوں کا نور والی احادیث کو بغیر دلیل موضوع کہنا ضد اور بھٹ دھری نہیں؟ پھر ظہیر صاحب کا صاف الفاظ میں علمائے اسلاف کو گمراہ کہہ دینا، کیا یہ گمراہی نہیں؟ پیچھے ظہیر صاحب بھولے بن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ بہت شدتی تھے، فحش کلامی کرتے تھے، کفر اور گمراہی کے نوت لگاتے تھے۔ اب خود مسلمانوں کو بلکہ انہیں مسلمین کو گمراہ کہہ رہے تو کیا یہ شدت و فحش کلامی نہیں؟

اور پھر یہ کس نے کہا کہ امت کے کسی حدیث کو قبول کر لینے سے اس کی سند دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی؟

وہابی خود کو اہل حدیث کہتے ہیں جبکہ نہ یہ اہل حدیث ہیں اور نہ انہیں اصول حدیث کا پتہ ہے۔ ظہیر صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ اپنی کم علمی کی بنا پر اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض کر دیا۔ انہیں چاہئے تھا کہ پہلے اس مسئلہ پر تحقیق کر لیتے، اگر تحقیق کرنے کی قابلیت نہیں تھی تو اعلیٰ حضرت نے اپنی اس بات کے ساتھ اس رسالہ ”تنبیر العین فی حکم تقبیل الابیہامین“ کا حوالہ دیا تھا، اس رسالہ ہی سے دیکھ لیتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس رسالہ میں مستند دلائل کے ساتھ لکھتے ہیں: ”اہل علم کے عمل کر لینے سے بھی حدیث قوت پاتی ہے اگرچہ سند ضعیف ہو۔ مرقاۃ میں ہے: رواہ الترمذی وقال هذا حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم، قال النووي واسناده ضعيف نقله ميرك، فكان الترمذی يريد تقوية الحديث بعمل اهل العلم، والعلم عند الله تعالى كما قال الشيخ محي الدين ابن العربي انه بلغني عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، انه من قال لا اله الا الله سبعين الفاء غفر الله تعالى له، ومن قيل له غفر له ايضا، فكنت ذكرت التهليله بالمعتمد المعروى من غير ان انرى لاحد بالخصموص، فحضرت طعاما مع بعض الاصحاب وفيهم شاب مشهور بالكشف، فاذا هو في اثناء الاكل اظهر البكاء فسالته عن السبب، فقال لرى امي في العذاب، فوهبت في باطني ثواب التهليله المذكورة لها فضحك وقال انى اراها الان في حسن المآب فقال الشيخ فعرفت صححة الحديث بصحة كشفه وصحة كشفه بصحة الحديث“ یعنی امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ امام نووی نے فرمایا اس کی سند ضعیف ہے انہوں نے میرک نے نقل کیا تو کو یا امام ترمذی اہل علم کے عمل سے

حدیث کو قوت دینا چاہتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس کی نظیر وہ ہے کہ سیدی شیخ اکبر امام محمد بن ابی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص ستر ہزار بار ”لا الہ الا اللہ“ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جس کے لئے پڑھا جائے اس کو بھی بخش دے گا۔ میں نے ”لا الہ الا اللہ“ اتنے بار پڑھا تھا اُس میں کسی کے لئے خاص نیت نہ کی تھی۔ اپنے بعض رفیقوں کے ساتھ ایک دعوت میں گیا، اُن میں ایک جوان کے کشف کا فہرہ تھا، کھانا کھاتے کھاتے رونے لگا، میں نے سبب پوچھا، کہا اپنی ماں کو عذاب میں دیکھتا ہوں، میں نے اپنے دل میں کلمہ کا ثواب اُس کی ماں کو بخش دیا، فوراً وہ جوان ہنسنے لگا اور کہا اب میں اُسے اچھی جگہ دیکھتا ہوں۔ امام محمد بن ابی الدین قدس سرہ فرماتے ہیں تو میں نے حدیث کی صحت اُس جوان کے کشف کی صحت سے پہچانی اور اس کے کشف کی صحت حدیث کی صحت سے جانی۔

امام سیوطی تعقبات میں امام بیہقی سے نقل مساؤلہا الصالحون بعضهم عن بعض وفي ذلك تقوية للحديث المعروف ”اسے صالحین نے ایک دوسرے سے اخذ کیا اور اُن کے اخذ میں حدیث مرفوع کی تقویت ہے۔ اُسی میں فرمایا ”لمصرح غیر واحد بان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يستعمل على مثله“ معتد علمائے تصریح فرمائی ہے کہ دلیل علم کی موافقت صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے اگرچہ اُس کے لئے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔

یہ ارشاد علماء، احادیث احکام کے بارے میں ہے پھر احادیث فضائل تو احادیث فضائل ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، صفحہ 475، رد لاؤ الذیمن، لاہور)

پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں: ”کبھی حدیث سنداً ضعیف ہوتی ہے اور ائمہ امت و ائمائے ملت بنظر قرآن خارجہ یا مطابقت قولہ شرعیہ اس پر عمل فرماتے ہیں کہ اُن کا یہ عمل ہی مودب تقویت و صحت حدیث ہو جاتا ہے۔ یہاں صحت، عمل پر متفرع ہوئی نہ عمل صحت پر۔ امام ترمذی نے حدیث ((من جمع بين الصلوتين من غير عذر فله اجر)) میں کسی عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کیا تو بے شک وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میں داخل ہوا۔

روایت کر کے فرمایا ”حسن هذا هو ابو علي الرضي وهو حسن بن قيس وهو ضعيف عندها اهل الحديث ضعفه احمد وغيره والعمل على هذا عند اهل العلم“ اس حدیث کا راوی ابو علی رضی عنہ حسن بن قیس اہل حدیث کے نزدیک

ضعیف ہے۔ امام احمد وغیرہ نے اس کی تضعیف فرمائی اور علماء کا عمل اسی پر ہے۔

امام جلال الدین سیوطی کتاب التحفبات علی الموضوعات میں فرماتے ہیں ”اشار بملک الی ان الحدیث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غیر واحد بان من دلیل صحة الحدیث قول اهل العلم به وان لم یکن له اسناد یعتمد علی مثله“ یعنی امام ترمذی نے اس سے اشارہ فرمایا کہ حدیث کو قول علماء سے قوت مل گئی اور بے شک متعدد دائرہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت بھی حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے لیے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔

امام شمس الدین سخاوی فتح الملیث میں شیخ ابو القحطان سے نقل ”هذا القسم لا یحتاج به کلمه بل یعمل به فی فضائل الاعمال“ ویتوقف عن العمل به فی الاحکام الا اذا کثرت طرقه او عضده اتصال عمل او موافقة شاهد صحیح او ظاهر القرآن“ حدیث ضعیف حجت نہیں ہوتی بلکہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کریں گے اور احکام میں اس پر عمل سے باز رہیں گے مگر جب کہ اس کی سندیں کثیر ہوں یا عمل علماء کے ملنے یا کسی شاہد صحیح یا ظاہر قرآن کی موافقت سے قوت پائے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 27، صفحہ 84، رد لاواؤ الذمین، لاہور)

ظہیر صاحب کا لوگوں کو اہل سنت سے بدعن کرنے کی کوشش کرنا

اور یہ روایت تو قرآنی نصوص اور احادیث نبویہ کے صریح خلاف ہے اور پھر تمام واقعات و شواہد اس غیر اسلامی و غیر عقلی نظریے کی تردید کرتے ہیں۔ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کی طرح اپنے باپ عبد اللہ بن مطلب کے گھر پیدا ہوئے، اپنی والدہ آمنہ کی کوڈ میں پلے، حلیمہ سعدیہ کا دودھ نوش فرمایا، ابو طالب کے گھر پرورش پائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا اور خضعمہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے شادی فرمائی۔ پھر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور کہولت کے ایام گزرے، مدینہ منورہ ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹوں ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر، اور بیٹیوں زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، حضرت ابو العاص، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے داماد بنے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت صفیہ اور حضرت اروى رضی اللہ عنہما آپ کی پھوپھی یاں تھیں اور دوسرے عزیز اقارب تھے۔

ان ساری باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا انکار کس قدر عجیب اور کتنی غیر منطقی بات ہے؟ کیا غیب اسلام اس قدر متضاد اور بعید از قیاس عقائد کا نام ہے؟ ان نظریات اور عقائد کی طرف دعوت دے کر آپ غیر مسلموں کو کس طرح قائل کر سکیں گے؟ ان عقائد کی نشر و اشاعت سے دین اسلام کی ناقابل فہم غیب بن کر رہ جائے گا؟

در اصل بریلویت مجموعہ جہالت ہونے کے ساتھ ساتھ تشیع اور باطنی مذاہب سے متاثر نظر آتی ہے۔ عجیب و غریب تاویلات اور حلول و تناسخ کے عقائد یہودیت اور یونانی فلسفہ سے باطنی مذاہب اور پھر وہاں سے تصوف اور بریلویت کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔

بلاوجہ ظہیر صاحب صفحے کالے کر رہے ہیں، یہ سب لکھنے کا کوئی تک جنتا ہے؟ کیا اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہرت، اولاد، شادی وغیرہ کا انکار کیا ہے؟ پھر مسئلہ نور میں تشیع، طول و تناسخ کہا سے آگیا؟ سیدھا سیدھا ظہیر صاحب جھوٹوں کے پلندے جمع کر کے مسلمانوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جنت، چاند، سورج، ستارے، علم و عقل آپ کے نور سے ہیں

اب من لوکوں کی نصوص و عبارت سنئے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتے ہیں:-

نیست از خدا لیکن از خدا اہم نیست مظہر صفات اللہ شاہ جاں نواز آدم

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:-

از تو پیدا نش از تو ہو یہ عرش و کرسی از تو حوا از آدم صلی اللہ علیہ وسلم 229

تو کو یا آدم دحو، جن و انس، عرش و کرسی ہر چیز نور محمدی کا حصہ ہے۔ اس عقیدے میں باطنیت اور یونانی فلسفہ صاف طور پر مترشح ہے۔ جناب بریلوی فرماتے ہیں: ”فرشتے آپ ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز میرے ہی نور سے پیدا فرمائی۔“ 230

مزید لکھتے ہیں: ”مرتبہ ایجاد میں صرف ایک ذات مصطفیٰ ہے باقی سب پر اس کے عکس کا فیض وجود، مرتبہ کون و مکان میں نور احمد آفتاب ہے اور تمام عالم اس کے آئینے اور مرتبہ ملکوت میں نور احمدی آفتاب اور سارا جہاں اس کے آگینے۔“ 231

اس عبارت کا ایک ایک لفظ واضح کر رہا ہے کہ یہ عقیدہ یونانی فلسفے اور باطنیت سے ماخوذ ہے اور وحدۃ

الوجود کی ایک صورت ہے۔ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ﴿

ظہیر صاحب نے ایک بار پھر نہ صرف حدیث کا انکار کیا بلکہ اسے یونانی فلسفہ قرار دیا۔ یہ شعر اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بالکل حدیث پاک کی روشنی میں تھا تاریخ الخلفاء فی احوال افسانہ الخلفاء میں حسین بن محمد بن الحسن اللہ یاربکری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 966ھ) ایک حدیث تفصیلاً روایت کرتے ہیں جس کا خلاصہ یوں ہے ”عن جابر بن عبد اللہ الانصاری

أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شيء خلقه الله قال ((هو نور نبيك يا جابر خلقه ثم خلق

منه كل خير وخلق بعداه كل شيء الملائكة من نوري والملائكة السموات السبع من نوري والجنة وما في

من النسيم من نوري والشمس والقمر والكواكب من نوري والعقل والعلم والتوفيق من نوري

والرسل من نوري والشهداء والصالحون من نتائج نوري“ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر! تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، پھر اس نور سے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر

ہر چیز کو اس نور سے پیدا کیا۔ ملائکہ میرے نور سے (پیدا کئے)، سات آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں، جنت اور جو کچھ

اس میں ہے میرے نور سے ہے، سورج، چاند، ستارے میرے نور سے ہیں، عقل اور علم اور توفیق میرے نور سے ہے، انبیاء اور

رسل علیہم السلام کی ارواح میرے نور سے ہیں، شہداء اور صالحین میرے نور سے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے

روایت کیا۔

(المجمع الخفیس فی احوال افسانہ الخفیس، جلد 1، صفحہ 19، دار صادر، بیروت)

سارے جہان کی زندگی حضور ﷺ سے ہے

﴿جناب بریلوی کی ایک اور عبارت سنئے: ”عالم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتدائے وجود میں محتاج تھا کہ

وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ بنتا۔ یوں ہی ہر شے اپنی جگہ میں اس کی دست گر ہے۔ آج اس کا قدم در میان سے نکال لیں تو

عالم دفعتاً قائم نہ ہو جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔“ 232

اندازہ فرمائیے اس قسم کے عقائد قرآنی تصورات سے کس قدر بعید ہیں؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں

بھی اس طرح کے باطنی تصورات اور فلسفیانہ افکار و نظریات کا وجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ مگر اس قسم کے عقائد کو اگر

نکال لیں ”توریلویت“ دفعتاً فٹائے محض ہو جائے۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اول تخلیق اور اس نور سے جو کائنات تخلیق ہوئی، ان احادیث و دلائل نقل کرنے کے بعد یہ کلام فرمایا تھا لیکن ظہیر صاحب نے آگے پیچھے سارا مستند کلام چھوڑ کر یہ عبارت پیش کر کے، بریلویت کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بحوالہ ملاحظہ فرمائیں: ”مطالع المسرات میں ہے ”اسمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محی حنیۃ جمیع الکون بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فہو روحہ وخبیئہ و سبب وجودہ وبقائہ“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک مہی ہے، زندہ فرمانے والے، اس لئے کہ سارے جہان کی زندگی حضور سے ہے تو حضور تمام عالم کی جان و زندگی اور اس کے وجود و بقاء کے سبب ہیں۔

اسی میں ہے ”ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح الاکوان و حیائہا و سر وجودہا و لولہا لذهب و تلاشت کما قال سید عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نفعنا بہ ولا شیء الا ہو بہ منوط اذ لولا الواسطۃ لذهب کما قبل الموسط“ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالم کی جان و حیات و سبب وجود ہیں حضور نہ ہوں تو عالم نیست و نابود ہو جائے جیسا کہ حضرت سیدی عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم میں کوئی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسن سے وابستہ نہ ہو، اس لئے کہ واسطہ نہ رہے تو جو اس کے واسطہ سے تھا آپ ہی فنا ہو جائے جیسا کہ وسیلہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔

ہمز یہ شریف میں ارشاد فرمایا:۔

کل فضل فی العلمین فمن فضل النبی استعارۃ الفضلاء

ترجمہ: جہان والوں میں جو خوبی جس کسی میں ہے وہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل سے مانگ کر لی ہے۔

امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ افضل القریٰ میں فرماتے ہیں ”لانہ الممد لہم اذہو الوارث للحضرة الالہیۃ

والمستمد منها بلا واسطۃ دون غیرہ فانہ لا یستمد منها الا بواسطۃ فلا یصل لکامل منها شیء الا وہو من

بعض مددہ وعلیٰ بدیہ“ تمام جہان کی امداد کرنے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے کہ حضور ہی بارگاہ الہی کے

وارث ہیں بلا واسطہ خدا سے حضور ہی مدد دیتے ہیں اور تمام عالم مدد الہی حضور کی وساطت سے لیتا ہے تو جس کا مل کو خوبی ملی وہ

حضور ہی کی مدد اور حضور ہی کے ہاتھ سے ملی۔

شرح سیدی عسماوی میں ہے ”تعمنان ما خلا موجود عنهما نعمة الایجاد ونعمة الامداد وهو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الراسطة فیہما اذلو لاسبقہ وجودہ ما وجد موجود ولو لا وجود نورہ فی ضمائر الکون لتهدمت دعائم الوجود فہو الذی وجد اولاً ولہ تبع الوجود وصار مرتباً بہ لاستغناء لہ عنہ“ کوئی موجود، نعمتوں سے خالی نہیں، نعمت ایجاد و نعمت امداد اور ان دونوں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی واسطہ ہیں کہ حضور پہلے موجود نہ ہو لیتے تو کوئی چیز وجود نہ پاتی اور عالم کے اندر حضور کا نور موجود نہ ہو تو وجود کے ستون ڈھسے جائیں تو حضور ہی پہلے موجود ہوئے اور تمام جہان حضور کا طفیل اور حضور سے وابستہ ہو جسے کسی طرح حضور سے بے نیازی نہیں۔

ان مضامین جلیلہ پر بکثرت انہر و علماء کے مخصوص جلیلہ فقیر کے رسالہ ”سلطنة المصطفى فی ملکوت کل الوری“ میں ہیں، واللہ الحمد۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 30، صفحہ 676۔۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اب آپ خود پھلہ کریں کہ بریلوی قرآن و سنت پر ہیں یا وہابی ہیں؟ وہ وہابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر مشتمل احادیث و علمائے اسلاف کے کلام کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس پر تنقید کرتے ہیں اور اسے معاذ اللہ یونانی فلسفہ کہتے ہیں۔ وہابیت اگر ان احادیث اور محدثین کے دلائل کو مان لے تو قائم ٹھس ہو جائے اور چندے ملنا بند ہو جائیں۔

✽ احمد رضا خان بریلوی اپنے ایک اور رسالے کے خطبے میں لکھتے ہیں: ”تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے تمام اشیا سے قبل ہی ہمارے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ پھر مقام انوار آپ کے ظہور کی کرنوں سے پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوروں کے نور ہیں۔ تمام سورج اور چاند آپ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اسی لیے رب کریم نے آپ کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو سورج روشن نہ ہوتا، دن رات کی تمیز نہ ہو سکتی اور نہ ہی نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا۔“ 233

ملاحظہ کیجئے! کس طرح الفاظ کے تصرف کو عقائد کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ ✽

اوپر کثیر احادیث و دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہیں اور سورج، چاند آپ کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ لیکن وہابیوں کا یہ پرانا نظریہ ہے کہ وہ بخیر دلیل اپنے باطل عقائد و نظریات پر نہ صرف قائم رہتے ہیں بلکہ اپنے مخالف عقائد والوں کو مشرک ثابت کرتے ہیں۔ عقائد میں کون تصرف کرتا ہے یہ ظہیر صاحب کی اس کتاب سے عیاں ہے۔

آپ ﷺ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا

﴿مزید نقل کرتے ہیں: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا اور آپ محض نور تھے۔ جب آپ

دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔“ 234﴾

پچھے مصنف عبدالرزاق کی روایت صحیح سند کے ساتھ پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی خطبہ کے بعد لکھتے ہیں: ”چشمک اس مہر سپہر اصطفا، ماہ منیر اجباء، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا اور یہ امر احادیث و اقوال علماء کرام سے ثابت اور اکابر ائمہ و جہابذ فضلاء مثل حافظ رزین محدث و علامہ ابن سبع صاحب شفاء الصدور و امام علامہ تاضی عیاض صاحب کتاب التفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ و امام عارف باللہ سیدی جلال الملتہ والدین محمد بلخی رومی قدس سرہ و علامہ حسین بن دیار بکری و اصحاب سیرت شامی و سیرت حلبی و امام علامہ جلال الملتہ والدین سیوطی و امام شمس الدین ابوالفرج ابن جوزی محدث صاحب کتاب الوفاء و علامہ شہاب الحق والدین خفاجی صاحب نسیم الریاض و امام احمد بن محمد خطیب تسلطانی صاحب مواہب لدنیہ و شیخ محمد بن ابیہ و فاضل اہل محمد زرقانی مالکی شارح مواہب و شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی و جناب شیخ محمد دلف ثانی فاروقی سرہندی و محرم احلوم مولانا عبدالحق لکنوی و شیخ الحدیث مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی و غیر ہم اجلہ فاضلین و مقتدیان کہ آج کل کے مدعیان خام کار کو ان کی شاگردی بلکہ کلام سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں، خلفائے سلف و اہل اپنی تصنیف میں اس کی تصریح کرتے آئے اور مفتی عقل و قاضی نقل نے باہم اتفاق کر کے اس کی تائیس و تشہید کی۔“ فقد اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یرى له ظل فی شمس ولا قمر۔“ حکیم ترمذی نے ذکوان سے روایت کی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا تھا دھوپ میں نہ چاندنی میں۔

سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور حافظ علامہ ابن جوزی محدث رحمہما اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا و امین سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں ”قال لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظل ، ولم یقم مع شمس قط الاغلب ضوء الشمس ، ولم یقم مع سراج قط الاغلب ضوءه علی ضوء السراج“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا، اور نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے مگر یہ ان کا نور عالم افروز خورشید کی روشنی پر غالب آ گیا اور نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیاء میں مگر یہ کہ حضور کے تابش نور نے اس کی چمک کو دبا لیا۔

امام علام حافظ جلال الملتی والدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب خصائص گمرٹی میں اس معنی کے لئے ایک باب وضع فرمایا اور اس میں حدیث ذکر کو ان ذکر کے نقل کیا "قال ابن مبيع من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ان ظله كان لا يقع على الارض وانه كان نوراً فكان اذا مضى في الشمس او القمر لا ينظر له ظل قال بعضهم ويشهد له حديث قول صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه واجعلني نوراً" یعنی ابن مبيع نے کہا حضور کے خصائص کریمہ سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا اور آپ نور محض تھے، تو جب دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا۔ بعض علماء نے فرمایا اس کی شاہد ہے وہ حدیث کہ حضور نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ مجھے نور کر دے۔

نیز نمونہ ج المصیب فی خصائص الحبيب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب ثانی فصل رابع میں فرماتے ہیں "لم يقع ظله على الارض ولا رلى له ظل في شمس ولا قمر قال ابن مبيع لانه كان نوراً قال رزين لعلبة انواره" نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑا، حضور کا سایہ نظر نہ آیا نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ ابن مبيع نے فرمایا اس لئے کہ حضور نور ہیں۔ امام رزین نے فرمایا اس لئے کہ حضور کے انوار سب پر غالب ہیں۔

امام علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ شفاء شریف میں فرماتے ہیں "وما ذكر من انه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لانه كان نوراً" یعنی حضور کے دلائل نبوت و آیات رسالت سے ہے وہ بات جو مذکور ہوئی کہ آپ کے جسم انور کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ چاندنی میں اس لئے کہ حضور نور ہیں۔"

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 696، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ان دلائل کے باوجود وہابی اپنی ضد پر قائم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام انسان ثابت کرتے ہوئے، سایہ کے قائل ہیں۔ ظہیر صاحب کی طرح دیگر وہابی بھی سایہ نہ ہونے والے دلائل پر اعتراض کرتے ہیں۔

مؤمنین میرے فیض نور سے ہیں

ان کے اشعار بھی تو سنتے جانیے:-

تو ہے سایہ نور کا ہر عضو نکلا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرا نہ نور کا 235
یعنی نہ صرف یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری

اولاد کو نوری مخلوق قرار دے دیا۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی ہر چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کی نفی کیوں ہے؟ ایک حدیث پاک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مؤمن میرے نور سے ہے چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے ”قال عليه السلام انما من الله والمؤمنون من نوره“ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ عز و جل (کے نور) سے ہوں اور مؤمنین میرے فیض نور سے ہیں۔

(روح البیان، سورۃ الانبیاء، سورۃ 21، ج 5، صفحہ 529، دار الفکر، بیروت)

لہذا یہ شعر عین حدیث پاک کے موافق ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک یا مؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی مثل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں۔ بلکہ بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ اولاد پاک نور سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین نور ہیں۔

حضور علیہ السلام کو خدا کہنا

اس قسم کے باطنی عقائد کی وجہ سے ہی ان کے اندر عقیدہ حلول سرایت کر گیا اور اسی بنا پر یہ لوگ یہود و نصاریٰ کے عقائد کو اسلامی عقائد میں داخل کر کے دین اسلام کی تضحیک کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ بریلوی شاعر کہتا ہے:-

وہی ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
اتر پڑا زمین میں مصطفیٰ ہو کر

ظہیر صاحب نے بغیر حوالہ دیئے کفریہ شعر اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ جبکہ علمائے اہل سنت نے یہ اور اس طرح کے دیگر اشعار کو کفریہ کہا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس شعر کے متعلق پوچھا گیا: ”میم کی چادر کھ پر ڈالے احمد بن کر آیا۔“ تو آپ نے جواب فرمایا: ”اگر آیا کی ضمیر حضرت عزت عز جلالہ کی طرف ہے تو بیشک عوام کا ایسا بکنا صریح کفر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 15، صفحہ 299، رضوان فاؤنڈیشن، لاہور)

حدیث نور متشابہات سے ہے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری صفات سے متصف ہونے کے باوجود نور ہونا کسی بھی شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اس نظریے کے ناقابل فہم ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بریلویت کے پیروکار لکھتے ہیں: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بس بغیر سوچے

سمجھے اسی پر ایمان لانا فرض ہے۔“ 236

یعنی عقل و فکر اور فہم و تدبر سے کام لینے کو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ غور و فکر کرنے سے بریلویت کی ساری عمارت منہدم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسے قائم رکھنے کے لئے سوچ و بچار پر پابندی ضروریات بریلویت میں سے ہے۔

ہم نے پہلے کہا کہ حدیث نور متشابہات سے ہے۔ متشابہات کے متعلق یہی حکم ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس میں اپنی عقل لٹانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُخَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ و ہلی کے پیچھے پڑتے ہیں مگر اہی چاہئے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔

(سورہ آل عمران، سورہ 3، آیت 7)

باقی یہ کہ غور و فکر کرنے سے کس فرق کی عمارت منہدم ہوگی، اس کا اندازہ تو ”البریلویہ“ کتاب پڑھنے والا قاری با آسانی لگا سکتا ہے کہ کمال تحریری انداز میں ظہیر صاحب نے کئی سالوں سے وہابیوں کو اس کتاب کے ذریعے عقل و فکر سے کوسوں دور کر رکھا ہے۔

حضور علیہ السلام کو بشر کہنا

﴿قرآن کی صریح آیات کی تاویل کرتے ہوئے بریلوی حضرات کہتے ہیں: ”قال کے لفظ سے معلوم ہوتا

ہے کہ (بَشَرٌ مِمَّنْكُمْ) کہنے کی ضروری کو اجازت ہے۔“ 237

اب ان سے کون پوچھے کہ ”قال“ کا لفظ تو آیت کریمہ ﴿قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ میں بھی

ہے۔ تو کیا اللہ ایک ہے، کہنے کی اجازت بھی حضور کے سوا کسی کو نہیں؟

کہتے ہیں: ”بشر کہنا کفار کا مقولہ ہے۔“ 238

اگر یہی بات ہے تو معاذ اللہ بخاری شریف کی اس حدیث کا کیا مفہوم ہوگا جس میں حضرت عائشہ رضی

اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے؟ حدیث گزر چکی ہے۔ ﷺ

یہاں حوالوں کے نیچے مترجم صاحب نے اپنے عجیب و غریب استدلال کئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر لفظ قل کے بعد جو کلام آیا ہے وہ ہر ایک کو کہنے کی اجازت نہیں جیسے قرآن پاک میں ہے ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَحْزُومًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام۔

(سورۃ الانعام، سورۃ 6، آیت 145)

اب کیا غیر نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے؟ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔

(سورۃ الاحزاب، سورۃ 7، آیت 158)

جس طرح کسی کا خود کو رسول کہنا جائز نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے تحت اپنے جیسا بشر کہنا بھی جائز نہیں۔ چونکہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار کا مقولہ ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْلِمُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور جن نے کچھ نہیں اتنا راقم نرے جموئے ہو۔

(سورۃ المؤمن، سورۃ 36، آیت 15)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ قول حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تسلیم تو وضع و تائیس امت و سد نلوہم انیت ہے، اول دوم ظاہر و رسوم یہ کی مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی امت نے ان فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کہا۔ پھر فضائل محمدیہ علی صاحبہما افضل الصلوٰۃ واتیہ کی عظمت شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں اس نلو کے سباب کے لئے تسلیم فرمائی گئی کہ کہو میں تم جیسا بشر ہوں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں۔ ہاں ﴿يُوحِي إِلَيَّ﴾ رسول ہوں۔ دفع اغراضہم انیت کے لئے پہلا کلام تھا اور دفع تغریط ابلیسیہ کے لئے دوسرا کلام۔ اسی کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ تم فرما دو پاکی ہے میرے رب کو میں خدا نہیں

میں تو انسان رسول ہوں۔

انہیں دونوں کے دفع کو کلمہ شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے ”شہدان محمدنا عبدہ ورسولہ“ میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 664، رضواناؤن لیبین، لاہور)

جیسا کہ اس پوری فصل میں ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بشریت کا انکار نہیں، بلکہ انکار اس بات کا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسے بشر کہا جائے۔ مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:-

گفت اینک ما بشر ایشان بشر مساویشان بمنہ خوابیم و خور

اہں نہ داشتند ایشان از عمی ہمت فرقی در میان یے انتہا

ترجمہ: انہوں نے کہا ہم بھی بشر، یہ بھی بشر، ہم سوتے ہیں کھاتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں کھاتے ہیں، یہ اندھا ہونے کی بنا پر نہیں جانتے کہ ان کے پورے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بے انتہا فرق ہے۔

(مثنوی مولوی معنوی، حکایت مردہ تال و روغن ریختن طوطی دفتر اول، جلد 1، صفحہ 11، نورانی کتب خانہ، لاہور)

مزید فرماتے ہیں:-

کار پاکاں راقیاس از خود مگیر گرچہ باشد درنو شتن شیر و شیر

ترجمہ: پاک لوگوں کے افعال کو اپنے پورے قیاس مت کرو اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر (دودھ) ایک جیسے ہوں۔

(مثنوی مولوی معنوی، حکایت مردہ تال و روغن ریختن طوطی دفتر اول، جلد 1، صفحہ 11، نورانی کتب خانہ، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف و احسن، وہ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ ارفع، وہ خود فرماتے ہیں ((است کما شئتم علیکم))۔“ رواہ الشیخان ”اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔

وہی (ایک اور حدیث پاک ہے) ((است کما شئتم علیکم)) باری جیت پر نہیں۔

وہی (اور ایک حدیث پاک مروی ہے) ((ایکم علیکم)) میں کون مجھ جیسا ہے۔

آخر علامہ خفاجی کا ارشاد نہ سنا کہ: حضور کا بشر ہونا نور رخشندہ ہونے کے متافی نہیں کہ اگر تو سمجھے تو وہ نور علی نور

ہیں۔ پھر صرف اس خیال فاسد پر کہ ہم سب کا سایہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا، ثبوت سایہ ماننا اس کی نفی میں کلام کرنا عقل و ادب

سے کس قدر دور پڑتا ہے۔ ”الا ان محمداً بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر“ خبر دار! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں مگر کسی بشر کی مثل نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے پتھروں کے درمیان یاقوت۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 710، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اہل سنت کے علماء کے کلام پر وہابیوں کو اعتراض ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ملاحظہ فرمائیں وہ مدارج النبوة میں فرماتے ہیں ”بدانکہ ایجا ادب وقاعدہ اینست کہ بعضے از صفیا و از اہل تحقیق ذکر کردہ اندو شناسخت آن ور عایت آن موجب حل اشکال وسبب سلامت حال ست و آن اینست کہ اگر از جناب ربوبیت جل وتعالی خطای و عتای و سطوت و سلطنت و استغنائے واقع شود مثل ﴿انک لا تہدی، ول یحبطن عملک، و لیس لک من الامر شیء و ترید زینۃ الحیوة الدنیا﴾ و امثال آن یا از جانب نبوت عہودیتے یا انکسارے و افتقارے و عاجزے و مسکتے ہو خود آید مثل ﴿انما انا بشر مثکم﴾ — بلکہ ہر حد ادب و سکوت و تحاشی توقف نہائم عواجمہ رامی رسد کہ بابتہ خود ہر جہ خواہد بگردد و بکند و استعلاء و استیلا نماید و بندہ نیز با عواجمہ بندگی و فروتنی کند دیگرے راجہ مجال یارائے آنکہ دریں مقام در آید و دعل کند و حد ادب بیرون رود این مقام بالغ بسیارے از ضعف و جہلا و سبب تضرر ایشان است و من اللہ العصمة والعون“ ترجمہ: واضح رہے کہ یہاں ادب اور قاعدہ ہے جسے بعض اصفا اور اہل تحقیق نے بیان کیا ہے اور اس کا جان لینا اور اس پر عمل پیرا ہونا مشکلات سے نکلنے کا حل اور سلامت رہنے کا سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر اللہ رب العزت بل و علا کی طرف سے کوئی خطاب، عتاب، رعب و دبدبہ کا اظہار یا بے نیازی کا وقوع ہو مثلاً آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے، آپ کے لئے کوئی شی نہیں، آپ حیات دنیوی کی زینت چاہتے ہیں اور اس کی مثل دیگر مقامات، یا کسی جگہ نبی کی طرف سے عہدیت، انکساری، محتاجی و ناجزی اور مسکنی کا ذکر آئے مثلاً میں تمہاری طرح بشر ہوں اور اس کی مثل دیگر مقامات وغیرہ۔ ہم امتیوں اور غلاموں کو جائز نہیں کہ ان معاملات میں مداخلت کریں، ان میں اشتراک کریں اور اسے کھیل بنائیں، بلکہ ہمیں پاس ادب کرتے ہوئے خاموشی و سکوت اور توقف کرنا لازم ہے۔ مالک کا حق ہے کہ وہ اپنے بندے سے جو چاہے فرمائے، اس پر اپنی بلندی کا غلبہ کا اظہار کرے، بندے کا بھی یہ حق کہ وہ اپنے مالک کے سامنے بندگی اور ناجزی کا اظہار کرے، دوسرے کی کیا مجال کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے اور حد ادب سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، اس مقام پر بہت سے کمزور اور

جاملہ لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں جس سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے والا اور مدد کرنے والا ہے۔

(مدارج النور، وصل در ازالہ شبہات از بعض آیات، جلد 1، صفحہ 83، مطبوعہ نوریہ رضویہ، سکھو)

■ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گمراہ نظریات سے محفوظ رکھے آمین۔

اس دعا میں گمراہ نظریات رکھنے والے کون ہیں؟ اس کا جواب پڑھنے والے خوب جان چکے ہوں گے۔ اللہ عز و جل

ہمیں وہابیوں کے ان خود ساختہ نظریات سے دور رکھے۔ آمین۔

حوالہ جات (البریلویہ)

207 (207 تا 220 قرآنی آیات)

221 بخاری

222 شمائل ترمذی، فتح الباری

223 فتاویٰ الریفیہ، ص 85، مطبوعہ 1236ھ

224 مواعد نعیمیہ، احمد یار بریلوی، ص 14

225 فتاویٰ نعیمیہ، ص 37

226 رسالہ صلوٰۃ الصفا، بریلوی مندرجہ، مجموعہ رسائل، ص 33

227 ایضاً، ص 33

228 رسالہ صلوٰۃ الصفا، بریلوی، مندرجہ، مجموعہ رسائل

229 دیوان ویدہ برتلی، ص 41

230 رسالہ صلوٰۃ الصفا، بریلوی، مندرجہ، مجموعہ رسائل، جلد 1، ص 37

231 ایضاً، ص 60

232 ایضاً

233 نفی الفی عن امانورہ کل شیء، بریلوی مندرجہ، مجموعہ رسائل، ص 199

234 ایضاً، ص 202

235 نفی الفی عن امانورہ کل شیء، بریلوی مندرجہ، مجموعہ رسائل، ص 224

236 من ہوا احمد رضا بریلوی البند، شجاعت بریلوی، ص 39

237 مواعد نعیمیہ، احمد یار کجربانی، ص 115

238 فتاویٰ رضویہ، بریلوی، جلد 6، ص 143، مواعد نعیمیہ، ص 115

فصل : حاضر و ناظر

اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن وحدیث کی روشنی میں حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ حاضر کے لغوی معنی ہیں سامنے موجود ہونا اور ناظر کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ حاضر و ناظر کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں تک ہماری نظر کام کرنے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ آسمان تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں مگر حاضر نہیں۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لفظ ”شاہد“ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہے ”الشہود والشهادة الحضور مع المشاهدة اما بالبصر او بالبصيرة“ یعنی شہود اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ (اور کوہ کو بھی شاہد اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ مشاہدے کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔)

(مفردات امام راغب، صفحہ 517)

لسان العرب میں ہے ”آی أحضر سمعه وقلبه شاهد لذلك غیر غائب عنه وفي حديث علي، عليه السلام وشهيدك علي أمتك يوم القيامة“ ترجمہ: شاہد کے معنی ہیں کہ جس کی سماعت و قلب حاضر ہوں نائب نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت پر شاہد ہوں گے۔

(لسان العرب، فصلی النعمان، جلد 3، صفحہ 240، دار صادر، بیروت)

عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنی تعمیلی کی طرح دیکھے اور قریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صد ہا کوس پر مجتمعوں کی حاجت روائی کرے یہ رفتار خواہ صرف روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے۔

لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے مزار اقدس سے تمام عالم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جس جگہ چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں بلکہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن پاک کی یہ آیت دلیل ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے

والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینا اور ڈر سنانا۔

(سورۃ الاحزاب، سورۃ 33، آیت 45)

اس آیت کے تحت تفسیر روح المعانی و تفسیر جمل میں ہے ”اِنَّا ارسلناک شاہدا علی من بعثنا الیہم تراقب احوالہم و تشاہد اعمالہم و تتحمل منہم الشہادۃ بما صدر عنہم التصدیق و التکذیب و سائر ما ہم علیہ من الہدی و الضلال و تودیعہا یوم القیامۃ اداء مقبولا فیما لہم و ما علیہم“ ترجمہ: ہم نے بھیجا آپ کو حاضر و ناظر (شاہد) بنا کر ان سب پر جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے احوال کی نگہبانی کرتے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور ان سے تحمل شہادت فرماتے ہیں یعنی ان کے گواہ بنے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ان سے صادر ہوئیں تصدیق اور تکذیب میں سے اور باقی ان تمام چیزوں سے جن پر وہ ہیں ہدایت اور گمراہی میں سے اور آپ اس شہادت کو ادا فرمائیں گے قیامت کے دن ان تمام باتوں میں جو ان کیلئے مفید اور مضر ہوگی۔

(تفسیر روح المعانی، سورۃ الاحزاب، جلد 11، صفحہ 22، دہلوی، مکتبہ العلمیہ، بیروت)

تفسیر روح البیان میں ﴿اِنَّا ارسلناک شاہدا و مفقرا و نذیرا﴾ کے تحت ہے ”و احصا صفتہا و هو المحجوب الازلی وما سواہ تبع له ولنا ارسلہ تعالیٰ شاہدا فانہ لما کان اول مخلوق خلقہ اللہ کان شاہدا برحمانیۃ الحق و ربوبیتہ و شاہدا بما اخرج من العدم الی الوجود من الارواح و النفوس و الاجرام و الارکان و الاجسام و الاجساد و المسعادن و النبات و الحیوان و الملک و الجن و الشیطان و الإنسان و غیر ذلک۔۔۔ و لہذا قال علیہ السلام علمت ما کان وما سیکون لانه شاهد الكل وما غاب لحظۃ و شاهد خلق آدم علیہ السلام و لاحسنہ قال کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین ای کنت مخلوقا و عالما بأنی نبی و حکم لی بالنبوۃ و آدم بین أن یخلق له جسد و روح و لم یخلق بعد و احد منہما فتشاهد خلقہ و ما جرى علیہ من الإکرام و الإعراج من الجنة بسبب المخالفة و ما تاب اللہ علیہ الی آخر ما جرى علیہ و شاهد خلق إبلیس و ما جرى علیہ“ ترجمہ: خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے محبوب ازلی ہیں اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے۔ اس لئے اللہ عز و جل نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہیں اس لئے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے والے ہیں جو عدم سے وجود میں آئیں، ارواح، نفوس،

اجسام، معدنیات، نباتات، حیوانات، فرشتے اور انسان وغیرہ تاکہ آپ پر رب تعالیٰ کے وہ اسرار اور عجائب مخفی نہ رہیں جو کسی مخلوق کے لئے ممکن ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تھا اور جو کچھ ہوگا، کہ آپ ہر چیز کے شاہد ہیں، ایک لمحے کے لئے بھی غائب نہیں ہوئے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کے شاہد ہیں۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے یعنی میں مخلوق تھا اور جانتا تھا کہ میں نبی ہوں اور میرے لئے نبوت ہے اور آدم علیہ السلام کے لئے جسم اور روح کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تخلیق کو جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اگلی تعظیم ہونا اور خطا پر جنت سے نکلنا ہونا اور پھر توبہ قبول ہونا آخر تک کے انکے سارے معاملات جو ان پر گزرے سب کو دیکھا اور انہیں کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گذرا اس کو بھی دیکھا۔

(تفسیر روح البیان، فی تفسیر سورة الفتح، سورت 48، آیت 8، جلد 9، صفحہ 18، دار الفکر، بیروت)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں ”یا ایہا النبی! انا ترسلناک شاہدا علی امتنا الخرج ابن المبارک عن سعید ابن المسیب قال لبس من یوم الا ویرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ غدوة وعشبة فہم یسمیہم ولذلک یشہد علیہم ترجمہ انے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا اپنی امت پر حاضر و ناظر بنا کر۔ ابن مبارک نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپ کے سامنے نہ لایا جاتا ہو۔ آپ اپنی امت کو ان کے نشانات سے پہچانتے ہیں، اسی لئے آپ ان پر شہادت دیں گے۔

(التفسیر المظہری علی تفسیر سورة الاحزاب، سورة 33، آیت 45، جلد 7، صفحہ 353، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شاہد (حاضر و ناظر) کے اطلاق کی وجہ بیان فرماتے ہیں ”ان الطہ قد اطلعه صلی اللہ علیہ وسلم علی اعمال العباد فنظر الیہا لذلک اطلق علیہ شاہدا“ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بندوں کے اعمال پر مطلع فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ فرمایا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر شاہد (حاضر و ناظر) کا اطلاق فرمایا ہے۔

(تفسیر روح المعانی، سورة الاحزاب، جلد 11، صفحہ 223، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ومعنی شہادة الرسول علیہم اطلاعه علی

رقبة كل متدين بدينة وحقيقة التي هو عليها من دينه وحجابه الذي هو به محجوب عن كمال دينه فهو يعرف ذنوبهم وحقيقة ايمانهم واعمالهم وحسناتهم وسيئاتهم واخلاصهم ونفاقهم وغير ذلك بنور الحق ترجمه: مسلمانوں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے یہ معنی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر دین دار کے دین کے مرتبوں پر اور وہ اپنے دین میں جس حقیقت پر ہیں اس پر اور وہ حجاب جس کے سبب دین کے کمال سے محجوب ہو گیا ہے سب پر مطلع اور خبر دار ہیں تو وہ امت کے گناہوں، ان کے ایمان کی حقیقتوں، ان کے اعمال، ان کی نیکیوں، برائیوں اور ان کے اخلاص و نفاق، سب کو نور حق کے ذریعہ جانتے پہچانتے ہیں۔

(روح البیان فی تفسیر، سورۃ البقرۃ، سورۃ 2، آیت 143، جلد 1، صفحہ 248، دار الفکر، بیروت)

طبرانی، حلیۃ الاولیاء، کتاب اہلن کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم ((ان الله عز وجل قد رفع لي الدنيا فلما انظر اليها والى ما بؤكتن فيها الى يوم القيامة كأنما أنت

كفي بله، جلیان من امر اللہ عز وجل جلیان لنبیہ کما جلیان لکعبیر وکعبہ علیہ السلام میرے سامنے دنیا اٹھائی تو میں دیکھ رہا ہوں دنیا اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ، ایسا جیسا کہ اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے روشنی ہے جو اس نے میرے لئے کی ہے جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کے لئے کی تھی۔

(حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، من الطبقات الاولى من التلخیص، حلیہ بن کریم، جلد 6، صفحہ 101، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے ”عن عقبۃ بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، فصلی علی

اہل أحد صلاته علی المیت، ثم انصرف إلی المنبر، فقال ((انی فرط لکم وأنا شہید علیکم، وانی واللہ للنظر

إلی دوی فی الآن وانی أعطیت مفلح فی ذلک الأرض أو مفلح فی الأرض وانی واللہ ما أضاف

بصلی، ولكن أضاف علیکم أن تنافسوا فیہا) عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو احد والوں پر نماز پڑھی۔ پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں دیدی گئی ہیں یا یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور بخدا مجھے اس کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔

(صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی المسجود جلد 2، صفحہ 81، دار طوق النجاة)

مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی پھر ارشاد فرمایا ”رأيت في مقامي هذا كل شيء وعلمتهم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم.. لقد رأيت جهنم وسخطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي، وهو الذي سب السوائب“ ترجمہ: میں نے اس جگہ ہر وہ چیز دیکھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھا کہ میں نے جنت سے ایک گچھا لینے کا ارادہ کیا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو توڑ رہا ہے جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا اور اس میں عروین لگی کو دیکھا اور یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے سانپہ کی رسم ایجاد کی۔

(صحیح مسلم، جلد 2، کتاب الکسوف، باب صلاة الكسوف، صفحہ 619، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال حسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرى، قالوا يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكت، قال ((أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولوا أذنته لكلمات هذه مطبقين خضر اللحية))“ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ (نماز کے بعد) صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم نے (عجیب معاملہ) دیکھا آپ نے اسی جگہ کچھ چیز لینے کو ہاتھ بڑھایا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی میں نے اس سے انگور کے خوشے لینے کو ہاتھ بڑھایا اگر میں لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے رہتے۔

(صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر إلى الإسلام في الصلاة، جلد 1، صفحہ 150، دار طوق النجاة)

مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله زواج الأرض، فإذا استسار قبابها وحضر جبرائيل))“ تے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لئے سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔

(صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب ثلاث هذه الأمة بعضهم ببعض، جلد 4، صفحہ 2215، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی المختار فی میں لکھتے ہیں ”قال المتكلمون المحققون من أصحابنا أن

نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاته، وأنہ یسر بطاعات أمتہ ویحزن بمعاصی العصاة منهم“ ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے محقق متکلمین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہگاروں کے گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں۔

(العلوی لفتاویٰ، کتب البیت، مبحث النجوات، ج 2، صفحہ 180، دار الفکر، بیروت)

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الہی فرماتے ہیں ”وہا چندیں اختلافات و کثیر مذاہب کہ در علمماء امت است کہ ہک کس را در این مسئلہ حائے نیت کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات ہے شاہ مجاز و ترہم تاویل دائم و باقی است و ہر اعمال امت حاضر و ناظر و ہر طالبان حقیقت را متوجہان آل حضرت را منبض و مرہی است“ ترجمہ: اور باوجود اس قدر اختلافات اور بکثرت مذاہب کے جو علماء امت میں ہے ایک شخص کو بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر شاہ مجاز اور بلا توہم و تاویل حقیقت حیات کے ساتھ دائم و باقی ہیں اور اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں اور طالبان حقیقت اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو فیض پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔

(احمد لہ الا حیار، صفحہ 155)

ان احادیث اور دیگر ایسی احادیث سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت ملتا ہے جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمین پر تشریف فرما ہو کر آسمانوں، جنت و دوزخ اور عرش کو ملاحظہ فرمانا اور اتنی دسترس کا ہونا کہ ہاتھ بڑھا کر جنت کا پھل لے آئیں اور امتیوں کے خشوع و خضوع اور اعمال سے باخبر ہونا۔ واقعہ معراج ہر خاص و عام کے علم میں ہے اور بخاری و مسلم شریف کی احادیث سے ثابت بھی ہے سب جانتے ہیں کہ اس سفر معراج کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی اور پھر جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ کئی احادیث ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی صدیوں بعد ہونے والے واقعات کو اپنی حیات میں ملاحظہ فرما رہے ہیں چنانچہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک حضرت ابن

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: **لَنَظُرَ إِلَيْهِ أَسْوَدُ أَفْءَیْ بْنِ قُصَیْبٍ**

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تہلی ناگوں والے سیاہ شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ

کے ایک ایک پتھر کو توڑ دے گا۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب، جلد 3، صفحہ 459، مؤسسة الرسالة بیروت)

بعض وہابی کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے جبکہ حاضر و ناظر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بولنا چاہئے۔ حاضر کا لفظ جگہ میں موجود ہونے کو بتاتا ہے اور رب تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل ہمیشہ سے سمیع و بصیر و شہید ہے۔ فتاویٰ فیض الرسول میں فقیہ ملت مفتی محمد جلال الدین احمد امجدی نلیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”اگر حاضر و ناظر بہ معنی شہید و بصیر اعتقاد رکھتے ہیں یعنی ہر موجود اللہ کے سامنے ہے اور وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے تو یہ عقیدہ حق ہے مگر اس عقیدے کی تعبیر لفظ حاضر ناظر سے کرنا یعنی اللہ عز و جل کے بارے میں حاضر ناظر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے، لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص اس لفظ کو اللہ عز و جل کے بارے میں بولے تو وہ کفر نہ ہوگا جیسا کہ در مختار مع شامی جلد سوم صفحہ 307 میں ہے ”یا حاضر یا ناظر لیس بکفر و هو اعلم“ ترجمہ: اللہ عز و جل کے لئے یا حاضر یا ناظر کہنا کفر نہیں اور اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔

(فتاویٰ فیض الرسول، جلد 1، صفحہ 3، مشیر برادرز، سرکٹر الاؤ لہ، لاہور)

ان تمام دلائل کے باوجود وہابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کے بھی منکر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہابی اس انکار پر کیا دلائل دیتے ہیں اور اہل سنت کے دلائل پر کیسا اعتراض کرتے ہیں؟

❦ اور پر گز چکا ہے کہ بریلویت کے افکار و عقائد بعید از عقل اور انسان کی فہم سے بالاتر ہیں۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ قبضین بریلویت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور ایک وقت میں اپنے جسم مبارک سمیت کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ نہ صرف یہ کہ کتاب و سنت کی صریح مخالفت پر مبنی ہے بلکہ عقل و فہم و ادراک و فہم و تدبر سے بھی عاری ہے۔ شریعت اسلامیہ اس قسم کی بوذی اور ہندو و نانہ عقائد سے بالکل منہ اٹھاتا ہے۔ ❦

ہمیشہ کی طرح یہاں بھی ظہیر صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنے کو کفار سے مشابہت

دی ہے۔

❦ بریلوی حضرات عقیدہ رکھتے ہیں: ”کوئی مقام ہو کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں۔“ 239 ❦

ظہیر صاحب نے یہ کلام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے اور اس کلام سے ظہیر صاحب یہ ثابت کرنا

چاہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہیں۔ جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے جو حفظ حاضر و ناظر بولا جاتا ہے اسکے یہ معنی ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ ہر جگہ ہر ایک کے سامنے موجود ہے بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جیسے روح اپنے بدن کے ہر جزو میں موجود ہوتی ہے اسی طرح روح دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت منورہ ذرات عالم کے ہر ذرہ میں جاری و ساری ہے جس کی بناء پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اہل اللہ اکثر و بیشتر بحالت بیداری اپنی جسمانی آنکھوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال مبارک کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہیں رحمت اور نظر عنایت سے سرور و محفوظ فرماتے ہیں۔ کوہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے سامنے ہونا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کے معنی ہیں اور انہیں اپنی نظر مبارک سے دیکھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناظر ہونے کا مفہوم ہے۔“

(مکاتبات کاظمی، جلد 3، صفحہ 163، مکتبہ ضریحہ، راولپنڈی)

جو علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں۔“ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں ہر وقت مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام سے پہلے دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ نماز میں الفاظ تشہد میں انشاء کا قصد کرے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو تحفے پیش کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ذات اور اولیائے کرام پر سلام عرض کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں: ”اس تمام بحث کے آخر میں اتنی بات اور عرض کر دوں کہ جب دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوگئی کہ نمازی کا التحیات میں ”السلام علیہا ایہا النبی“ کہنا اس امر پر مبنی ہے کہ دربار خداوندی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں تو یہ بات بالکل روشن ہو جاتی ہے کہ کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی نہیں، بلکہ دن میں، رات میں، مشرق و مغرب میں، سفر و حضر میں، زمین کے کسی گوشے پر، پہاڑ کی چوٹی پر یا ریت کے ٹیلے پر، سمندر میں، ہوائی جہاز میں، جہاں کہیں اس نے نماز کی نیت باعدی فوراً دربار خداوندی میں حاضر ہو گیا اور جب ”ہریم ذات میں پہنچا تو حبیب کے حریم میں حبیب کو حاضر پایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ملے۔ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے دور نہیں۔ البتہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لئے دور ہو سکتے ہیں کہ ہم اس دربار

(مقالات کاظمی، جلد 3، صفحہ 226، مکتبہ ضریحیہ، راولپنڈی)

میں حاضر نہیں ہوتے۔“

حضور علیہ السلام کا ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا

مزید سنئے: ”سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور نور نبوت سے یہ امر بعید نہیں کہ آن واحد میں مشرق و مغرب، جنوب و شمال، تحت و فوق، تمام جہات و امکانہ، بعید و متعددہ میں سرکار اپنے وجود مقدس، حیدر یا جسم اقدس مثالی کے ساتھ تشریف فرما ہو کر اپنے مقررین کو اپنے جمال کی زیارت اور نگاہ کرم کی رحمت و برکت سر فراز فرمائیں۔“ 240

یعنی آن واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم اطہر کے ساتھ لاتعداد مقامات پر موجود ہونا امر بعید نہیں۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت، شریعت اسلامیہ، ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل و فکر سے توجید ہے۔ ہاں امام بریلویہ جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی شریعت اور ان کے خود ساختہ فلسفے میں یہ امر بعید نہ ہوتا لگتا ہے۔ ■

یہاں پھر مترجم صاحب تحریف کا جارحانہ مظاہرہ کرتے ہوئی اپنا کلام ظہیر صاحب کے کلام میں غلط ملط کر رہے ہیں۔ مترجم صاحب نے ہمیشہ کی طرح یہاں منہ اٹھا کر لکھ دیا کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ کوئی آیت یا حدیث بھی اس کی نفی میں لکھ دیتے۔ آیت وحدیث تو کیا ان کے پاس اس عقیدہ کی نفی میں کسی جید عالم کا قول بھی نہیں ہے۔ ہم اس عقیدہ پر کئی دلیلیں پیش کر سکتے ہیں بس ایک نام فہم بات کی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں کئی اموات واقع ہوتی ہیں، موت کا فرشتہ بیک وقت ان کی روح قبض کرنا ہے۔ اسی طرح منکر نکیر فرشتے ایک ہی وقت میں ان سے سوالات پوچھتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ کیسے غیر اسلامی عقیدہ ہے؟ اس کے علاوہ محدثین و علمائے اسلاف نے اس عقیدہ کی صراحت فرمائی ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقت میں ستر ہزار جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں چنانچہ الفتاویٰ الکبریٰ میں ہے ”روح نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ربما تظهر فی سبعین ألف صورة وهم أصحاب کشف واطلاع فیسلم لهم ما قاله“ ترجمہ: ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اکثر اوقات ستر ہزار جلوے میں دیکھی گئی ہے اور وہ اصحاب کشف ہیں، ان کا یہ فرمانا مسلم ہے۔

(الفتاویٰ الکبریٰ، باب الجنۃ، جلد 2، صفحہ 9، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ معات میں لکھتے ہیں ”از نمرات این نسبت (یعنی اویسیہ) رویت آل جماعت

است در مقام وفائده از ایشان یافتن و در مهالك و مضائق صورت آن جماعت پذیر آمدن و حل المشكلات وے
بآن صورت منسوب شدن “ترجمہ: اس نسبت لوہی کثرات سے ہے خواب میں اس جماعت کا دیدار ہونا ان سے نفع
پانا، ہلاکت و مصیبت کی جگہوں میں اس جماعت کی صورت کا نمودار ہونا اور مشکلات کا حل اس صورت سے منسوب ہونا۔

(ہمملت، ص 11، صفحہ 813، 814، انبیاء النبلاء ولی اللہ، حیدر آباد پاکستان)

امام جلال الدین سیوطی خاتم حفاظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اذن لانیبیا ان یخبر حموا من قبور ہم
و یتصرفوا فی العالم العلوی و السفلی“ ترجمہ: تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات و طیبہ سے باہر
تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں (جہاں جو چاہیں) تصرف فرمائیں۔

(الندوی لفتاویٰ، تنویر الحوائک فی لسکان رؤیہ النبی والملتک، جلد 2، صفحہ 317، دار الفکر، بیروت)

اولیاء کرام کا ایک وقت میں متعدد مقامات پر ہونا

❦ ایک اور قبیح بریلویت نقل کرتے ہیں: ”اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ جمع ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک

وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں۔“ 241

یہ کلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا ہے کہ وہ مرقاۃ المفاتیح میں فرماتے
ہیں جس کا ترجمہ اوپر ظہیر صاحب نے لکھ دیا ہے ”ولا تباعد من الأولیاء حیث طریبت لہم الأرض وحصل لہم ابدان
مکسبة متعددة، و جدوها فی اماکن مختلفة فی آن واحد“

(سیرۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، جلد 3، صفحہ 1183، دار الفکر، بیروت)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اجسام و ارواح کا باہمی تعلق

❦ یعنی جب اولیاء کرام سے یہ چیز ممکن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ممکن نہیں؟ حضور علیہ السلام کو
دنیا میں سیر فرمانے کا صحابہ کرام کی روحوں کے ساتھ اختیار ہے۔ آپ کو بہت سے اولیاء اللہ نے دیکھا
ہے۔“ 242

دعویٰ اور دلیل دونوں کو ایک ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان
اللہ علیہم جمعین کے ہر ایک مختلف مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ بہت سے اولیاء کرام نے انہیں دیکھا
ہے۔ رہی اس بات کی دلیل کہ اولیاء اللہ نے انہیں دیکھا ہے تو اس کی سند ضعیف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں

کرتی۔ ❦

ظہیر صاحب سنی علماء کرام کی عبارتیں تو بطور احترام نقل کر دیتے ہیں، لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ سنی علماء نے یہ جن کے حوالے سے لکھا ہے ان کا نام لکھ دیں۔ ان علماء کا نام نہ لکھنے میں ظہیر صاحب کی سیاست یہ ہے انہوں نے یہ پوری کتاب یہ ثابت کرنے کے لئے لکھی ہے کہ بریلویت ایک نیا فرقہ ہے جس کے عقائد خود ساختہ ہیں اور پچھلے علماء سے مختلف ہیں۔ اگر یہ لکھ دیا جائے کہ سنی علماء نے یہ کلام فلاں فلاں علمائے اسلاف کے حوالے سے لکھا ہے تو وہابی سیاست کا بیڑہ غرق ہو جائے گا۔ اوپر جس کلام کو ظہیر صاحب نے جاء الحق سے بطور تنقید نقل کیا ہے وہ روح البیان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے ”قال الامام الغزالی رحمه الله تعالى والرسول عليه السلام له الخبار في طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضي الله عنهم لقد رآه كثير من الاولياء وقال صدر الدين القنوي قدس سره فمن ثبت المناسبة بينه وبين الارواح السكامل من الانبياء والاولياء الماضين اجتمع بهم متى شاء وتوجه ثوجهما وجدانيا بقطعة ومناسما“ ترجمہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں میرا فرمانے کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی روحوں کے ساتھ اختیار ہے۔ آپ کو بہت سے اولیاء اللہ نے دیکھا ہے۔ حضرت صدر الدین القنوی قدس سرہ نے فرمایا: انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی روح اور جسم کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، یہ جب چاہیں جمع ہو کر جلوہ فرما سکتے ہیں اور ان کو جاگتی اور نیند کی حالت میں دیکھا جاسکتا ہے۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورۃ الملك، سورۃ 67، اہمیت 29، جلد 10، صفحہ 99، دار الفکر، بیروت)

امت کے اعمال پر نگاہ رکھنا

❦ مزید سنئے: ”اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا، ان کے لئے گناہوں سے استغفار کرنا، ان سے دفع بلا

کی دعا فرمانا، اطراف زمین میں آنا جانا، اس میں برکت دینا اور اپنی امت میں کوئی صالح آدمی مرجائے تو اس

کے جنازے میں جانا، یہ حضور علیہ السلام کا مشغلہ ہے۔“ 243 ❦

یہ کلام بھی جاء الحق میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا گیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے

الفتاویٰ الاذکیاء فی حیات الاولیاء میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔

ارواح کا متمثل ہو کر کسی جگہ ظاہر ہونا

اب جناب احمد رضا خان صاحب کاہنِ رگانِ کرام کے متعلق ارشادِ ملاحظہ ہو: ”ان سے پوچھا گیا کہ کیا اولیاء ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟“ تو جواب دیا: ”اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں دس ہزار شہروں میں دس ہزار جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔“ 244

جب مستند دلائل سے ثابت ہے کہ اولیاء کرام ایک وقت میں کئی مقامات پر جا سکتے ہیں تو پھر یہ اعتراض جاہلانہ ہے۔ وہابیوں کو چاہئے کہ قرآن وحدیث سے اس نظریے کی نفی کریں، اپنی عقلیں نہ لڑائیں، اگر قرآن وحدیث سے نہیں کر سکتے تو کسی مستند عالم کا قول ہی نقل کر دیں۔ ہم نے اوپر بھی مستند حوالہ سے اس کا ثبوت نقل کیا تھا مزیہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کیا جاتا ہے کہ وہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں ”والأنفس الناطقة الإنسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانها أو بصور أخرى كما يتمثل جبریل علیہ السلام ويظهر بصورة دحية أو بصورة بعض الأعراب كما جاء في صحيح الأخبار حيث يشاء الله عز وجل مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأتى معه صدور الأفعال منها كما يحكى عن بعض الأولياء قدست أسيارهم أنهم يرون في وقت واحد في عدة مواضع وما ذاك إلا لقوة تجرد أنفسهم وغاية تقدسها فتتمثل وتظهر في موضع وبدنها الأصلي في موضع آخر“ ترجمہ: انسانی روحیں جب مقدس ہو جاتی ہیں تو کبھی اپنے بدنوں سے الگ ہو کر ان ہی بدنوں کی صورتوں یا دوسری شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام کہ دحیہ کلبی یا کسی اور عربی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، جس طرح صحیح حدیثوں میں وارد ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تشریف لے جاتی ہیں اور ان کا اپنے اصلی بدنوں کے ساتھ ایک قسم کا تعلق بھی باقی رہتا ہے اور وہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بدنوں سے ان روحوں کے کام صادر ہوتے رہتے ہیں چنانچہ بعض اولیاء قدست أسيارہم کے متعلق منقول ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر دیکھے جاتے ہیں اور یہ بات صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کی روحیں قوتِ تجرد اور انتہائے تقدس میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ روحیں متمثل ہو کر کسی جگہ ظاہر ہوتی ہیں حالانکہ ان کا اصل بدن دوسرے مقام پر ہوتا ہے۔

نبی علیہ السلام کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر میں ہے

ﷺ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کرتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کریم تمام جہاں میں

ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے۔“ 245 ■

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا ہے۔ ملا علی قاری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں ”لان روح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضرة فی بیوت اہل الاسلام“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اقدس ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے۔

(شرح المطالب لہ الا علی التلمی علی ہدایت نسیم الریاض، فصل فی المواطن الخ، جلد 2، صفحہ 118، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ختم رمضان اور نعت خوانی پر آپ علیہ السلام کی تشریف آوری

■ جناب احمد رضا کے ایک پیر و کار لکھتے ہیں: ”حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر

ہے اور نماز، تلاوت قرآن، محفل میلاد شریف اور نعت خوانی کی مجالس میں، اسی طرح صالحین کی نماز جنازہ میں

خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں۔“ 246 ■

اس کلام سے پہلے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب

شرح الصدور کے حوالے سے لکھا تھا ”ان اعتقد الناس ان روحه و مثاله فی وقت قراءة المولد و ختم رمضان و قراءة المقصائد بحضور جنازہ“ ترجمہ: اگر لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور آپ کی مثال مولود شریف پڑھتے اور ختم رمضان اور نعت خوانی کرتے وقت آتی ہے تو جائز ہے۔

(جلاء الحق، صفحہ 162، نمبر 1، کتب خانہ، گجرات)

اس کلام کو نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب نے وہ کلام لکھا جسے ظہیر صاحب نے نقل کیا اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ

اللہ علیہ کے نظریے کو نقل نہیں فرمایا کہ وہابیوں کے عقیدہ کے خلاف تھا۔

آپ علیہ السلام نے قصہ آدم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا

ﷺ ما معلوم یہ تعلیمات و ہدایات بریلوی حضرات نے کہاں سے اخذ کی ہیں؟ کتاب و سنت سے تو ان کا کوئی

رشتہ اور ربط مضبوط نہیں۔ بریلویت کے پیروکار آگے چل کر لکھتے ہیں: ”حضور علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ

السلام کا پیدا ہونا، ان کی تنظیم ہونا اور خطاب پر جنت سے نکلنا ہونا اور پھر توبہ قبول ہونا آخر تک ان کے سارے معاملات جو ان پر گزرے، سب کو دیکھا ہے۔ اور ہمیں کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گزرا، اس کو بھی دیکھا۔ اور جس وقت روح محمدی کی توجہ دائی حضرت آدم سے ہٹ گئی تب ان سے نسیان اور اس کے نتائج ہوئے۔“ 247

جس کلام کو ظہیر صاحب بریلوی حضرات کا کلام ٹھہرا کر اسے قرآن و سنت کے خلاف ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ گویا یہاں ظہیر صاحب پس پردہ علمائے اسلاف پر اعتراض کر رہے ہیں۔

جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ﷺ

یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہونے سے قبل بھی حاضر و ناظر تھے۔ اور سننے: ”اہل اللہ اکثر و بیشتر بحالت بیداری اپنی جسمانی آنکھوں سے حضور کے جمال مبارک کا مشاہدہ کرتے ہیں۔“ 248

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”اہل بصیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز بھی دیکھتے ہیں۔“ 249

بے شک اہل اللہ جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ خاتم حفاظ الحدیث امام جلیل جلال المسلمۃ والمذنبین سیوطی قدس سرہ العزیز 75 بار بیداری میں جمال جہاں آرائے حضورہ رفور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہرہ ور ہوئے بالمشافہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تحقیقات حدیث کی دولت پائی۔ بہت احادیث کی کہ طریقہ محدثین پر ضعیف ٹھہر چکی تھیں صحیح فرمائی جس کا بیان عارف ربانی امام العلامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الشوریٰ کی میزان الشریعۃ الکبریٰ میں ہے۔

(المیزان الکبریٰ، فصل فی استعلاہ خروج شیء، الخ، جلد 1، صفحہ 44، مصطفیٰ الہامی، مصر)

وہابی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و حیات کے متعلق صحیح عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس لئے وہ اس طرح کے دلائل کے منکر ہیں۔ جاگتی آنکھوں سے کیا وہابی تو نیند میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے منکر ہیں چنانچہ ایک وہابی نے لکھا ہے: ”خوابوں میں دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناممکن ہے۔“

(حوالوں میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، صفحہ 129، مکتبہ، کراچی)

جبکہ کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ممکن ہے اور یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔

وسلم کی ہی زیارت کی، کوئی اور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر نہیں آسکا چنانچہ بخاری شریف کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((من رأى في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بها)) جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھ ہی کو دیکھا، چونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکا۔

(صحيح بخاری، کتاب التعمير، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، جلد 9، صفحہ 33، دار طوق النجاة)

بخاری شریف کی ایک حدیث میں جاگتی آنکھوں سے دیدار کے ثبوت میں فرمایا ((من رأى في المنام فسيروا في اليقظة)) جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ غمگین مجھے جاگتے میں دیکھے گا۔

(صحيح بخاری، کتاب التعمير، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، جلد 9، صفحہ 33، دار طوق النجاة)

یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے جو عاشق رسول صحیح عقیدہ ہو۔ آپ کو کئی سنی عاشقان رسول مل جائیں گے جنہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوگی، لیکن کبھی کسی وہابی سے نہیں سنا ہوگا کہ وہ کہے میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہابیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدہ درست نہیں۔ وہابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وفضائل کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ فضائل و مناقب والی احادیث و دلائل پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔

حضور علیہ السلام کا جمال و کما کر عزت و بزرگی عطا فرمانا

﴿مزید ملاحظہ ہو۔ نقل کرتے ہیں: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک اور روح القدس کے ساتھ زندہ ہیں اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطراف زمین اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہے ہیں سیر اور تصرف فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اپنی اس بیست مبارک کے ساتھ ہیں جس پر وقت سے پہلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز بدلی نہیں ہے۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں سے غائب کر دیئے گئے ہیں، حالانکہ وہ سب اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و کما کر عزت و بزرگی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس سے تاج کو دور کر دیتا ہے اور وہ مقرب بندہ حضور کو اس بیست پر دیکھ لیتا ہے جس پر حضور واقع ہیں۔ اس رویت سے کوئی چیز مافع نہیں اور رویت مثالی کی طرف کوئی امر داعی نہیں۔“ 250﴾

یہ کلام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی سے نقل کیا ہے اور صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے

اس کلام کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنویر الملک سے نقل کیا ہے۔ لیکن ظہیر صاحب اپنی عادت سے مجبور ہیں وہ جس کا حوالہ ہے اس کا نام نہیں نقل کرتے جس سنی عالم نے وہ نقل کیا ہو اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہی حال مترجم صاحب کا ہے کہ وہ ترجمہ خود سے نہیں کرتے بلکہ سنی علماء نے جو عربی عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ کاپی کرتے ہیں مگر توفیق ان کو بھی اتنی نہیں ہوتی کہ اصل حوالہ جس عالم کا ہے اس کا نام نقل کر دیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی علمائے اسلاف کا نام اس لئے نہیں لکھتے کہ لوگ یہ نہ جان لیں کہ بریلوی حضرات کے وہی عقائد ہیں جو علمائے اسلاف کے تھے۔

کافر کا ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا

جناب احمد رضا بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”کرشن کہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو گیا، فتح محمد (کسی بزرگ کا نام) اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو گیا، تو کیا تعجب ہے؟ کیا گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ تھے باقی جگہ مثالیں؟ حاشا دکھا، بلکہ شیخ بذات خود ہر جگہ موجود تھے، اسرار باطن فہم ظاہر سے وراء ہیں، غوض و فکر بے جا ہے۔“ 251

سبحان اللہ! دعویٰ کی دلیل میں نہ آیت نہ حدیث۔ دلیل یہ ہے کہ کرشن کہیا اگر کافر ہونے کے باوجود کئی سو جگہ موجود ہو سکتا ہے، تو کیا اولیائے کرام چند جگہ موجود نہیں ہو سکتے؟

ہم پیر دی قیس نہ فرما د کریں گے کچھ طرز جنوں اور ہی ایجا د کریں گے

یہ انوکھا طرز استدلال بریلویت کی خصوصیت ہے۔ امام بریلویت کے اس ارشاد کو بھی ملاحظہ فرمائیں

”اسرار باطن فہم ظاہر سے وراء ہیں۔ غوض و فکر بے جا ہے۔ یعنی یہ وہ مآزک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔“

مترجم صاحب کا انداز دیکھیں، خود کو ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے اپنے ہر عقیدہ پر قرآن و حدیث سے دلیل لاتے ہیں۔ خود ان کے عقیدوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بغیر دلیل شرک شرک کی رٹ لگائے ہوتے ہیں، وہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ اس پوری کتاب میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔

یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کرشن کہیا کے متعلق اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے بلکہ مندوں کے اعتقاد کا ذکر فرما رہے ہیں۔

پھر یہ بات بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نہیں ہے انہوں نے مسیح سنابل سے نقل فرمائی ہے۔ حضرت میر سید عبد الواحد قدس

سرہ الماجد، مسیح سنابل شریف میں فرماتے ہیں ”مخدوم شیخ ابو الفتح جو نیپوری راقی اللہ تعالیٰ روحہ، در ماہ ربیع

الاول بجهت عرس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ازده جا استدعا آمده کہ بعد از نماز پیشین حاضر شوند ہر دہ استدعا راقبول کردند۔ حاضران پر میبندایے مخدوم ہر دہ استدعا راقبول فرمود و ہر جا بعد از نماز پیشین حاضر باید شد چگونہ میسر خواہد آمد۔ فرمود کہ کافر بود چند صد جا حاضر می شد، اگر ابر الفتح دہ جا حاضر شود چہ عجب بعد از نماز پیشین از ہر دہ جا چو ڈول رسید مخدوم ہر بارے از حجرہ بیرون می آمد بر چو ڈول سوار میشد و می رفت و نیز و در حجرہ حاضر می ماند۔ خردمند اتو این را بر تمثیل حمل ممکن یعنی میندار کہ تمثیلائے شیخ بچندیں جا جا حاضر شدہ است۔ لاواللہ بلکہ عین ذات شیخ بہر جا حاضر شدہ بود، این خود در یک شہر و یک مقام واقع شد۔ وذات این موحد خود در اقصای عالم حاضر است خواہ علویات خواہ سفلیات۔ ترجمہ ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرس پاک کی وجہ سے مخدوم شیخ ابوالفتح جونپوری قدس سرہ کی دس جگہ سے دعوت آئی کہ بعد نماز ظہر تشریف لائیں۔ حضرت نے دسوں دعوتیں قبول کیں۔ حاضرین نے پوچھا: حضور نے دسوں دعوتیں قبول فرمائی ہیں اور ہر جگہ نماز ظہر کے بعد پہنچنا ہے یہ کیسے میسر ہوگا؟ فرمایا: کہن جو کافر تھا سیکڑوں جگہ حاضر ہوتا تھا اگر ابوالفتح دس جگہ حاضر ہو تو کیا عجب ہے؟ نماز ظہر کے بعد دسوں جگہ سے پاکی پہنچی، مخدوم ہر بار حجرہ سے آتے، سوار ہو جاتے، تشریف لے جاتے اور حجرہ میں بھی موجود رہتے۔ اے عقل مند! اسے تمثیل پر محمول نہ کرنا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ شیخ کی مثالیں اتنی جگہوں میں حاضر ہوئیں۔ یہ تو ایک شہر اور ایک مقام میں واقع ہوا خود اس موحد کی ذات عالم کے سروں میں موجود ہے خواہ علویات ہوں خواہ سفلیات۔

(سبع سبائل، سببہ شصم در حقائق وحدت الخ، صفحہ 170، مکتبہ جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک ہندو و نگر دیوتا انبیاء تھے

خود وہابی ہندو دیوتاؤں کو نبی مانتے ہیں۔ وحید الزماں ہدایۃ الہدی، جلد 1، صفحہ 88 میں کہتا ہے: ”رام چندر بھگن، کشن جی جو ہندوؤں میں مشہور ہیں، اسی طرح فارسیوں میں زرتشت اور بھگن اور جاپان والوں میں فسیوس، اور بدھا اور سقراط و نیثا غورث، یونانیوں میں جو مشہور ہیں ہم ان کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ انبیاء و صلحا تھے۔“

(ماحولہ از رسائل اہل حلیتہ حصہ اول، جمعیتہ اہل سنہ لاہور)

اہل سنت کے نزدیک یہ ہرگز انبیاء علیہم السلام نہ تھے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم

یا حدیث کریم میں رام و کرشن کا ذکر تک نہیں۔ ان کے نفس وجود پر سوائے تو اتر ہنود ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقع میں کچھ اشخاص تھے بھی یا محض تریاب انمول و رجال بوستان خیال کی طرح اوہام تراشیدہ ہیں تو اتر ہنود اگر حجت نہیں تو ان کا وجود ہی نا ثابت اور اگر حجت ہے تو اسی تو اتر سے ان کا نسق و نجوم و طبع ثابت، پھر کیا معنی کہ وجود کے لئے تو اتر ہنود مقبول اور احوال کیلئے مردود مانا جائے اور انہیں کامل و مکمل بلکہ ظنا معاذ اللہ انمیا و برسل جانا مانا جائے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 14، صفحہ 658، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہر زمانہ کے واقعات پر آپ علیہ السلام حاضر ہیں

﴿ امام بریلویت کے ایک پروردگار رقمطراز ہیں: ”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آدم علیہ السلام سے لے کر

آپ کے جسمانی دور تک کے تمام واقعات پر حاضر ہیں۔“ 252 ﴾

یہ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے چنانچہ تفسیر صاوی میں فرماتے ہیں ”واما بالنظر للعالم الروحانی فہو حاضر رسالۃ کل رسول، وما وقع له من لدن آدم الی ان ظہر بحجمہ الشریف“ ترجمہ: اگر عالم روحانی کے اعتبار سے نظر کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر اپنے زمانہ تک ہر رسول کی رسالت اور تمام واقعات پر حاضر ہیں۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسمانییت مطہرہ کے ساتھ ظہور فرمایا۔

(تفسیر صاوی، فی تفسیر سورۃ القصص، سورت 28، آیت 46، ج 2، صفحہ 1534، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

نفسی حاضر و ناظر پر وہابی دلائل اور اس کے جوابات

﴿ بریلویت کے ان عقائد کا ذرا اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے قائل کیجئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿وَ مَا

كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ نُصِيتُ اِلٰى مُوسٰى الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ﴾ اور آپ (پہاڑ

کے) مغربی جانب موجود نہ تھے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دینے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان

لوگوں میں سے نہ تھے جو (اس وقت) موجود تھے۔ ﴿وَ مَا كُنْتُ نَادِيًا فِیْ اَقْلٍ مَّلٰئِیْنٍ تَنَلُّوْا عَلٰیہِمُ الْاِیْتَا وَ

لٰكِنَّا كُنَّا مُزْبِلٰیْنَ﴾ اور نہ اہل مدین میں قیام پذیر تھے کہ ہماری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنار ہے ہوں، لیکن ہم

آپ کو رسول بنانے والے تھے۔ ﴿وَ مَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادٰیْنَا وَ لٰكِن رَّحْمَۃً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنَبِّرَ

قَوْمًا مَّا اَتٰہُمْ مِّنْ نَّبِیْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ﴾ اور نہ آپ طور کے پہاڑ میں اس وقت موجود

تھے، جب ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کو) آواز دی تھی۔ لیکن اپنے پروردگار کی رحمت سے (نبی بنائے گئے) تاکہ

آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کریں۔
 اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ﴿وَمَا كُنْتَ لِنَبِيِّهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لِنَبِيِّهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ اور آپ تو ان لوگوں کے پاس تھے نہیں اس وقت جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے؟ اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت تھے جب وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ ﴿فَلَا تَكُ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ اور نہ آپ ان کے پاس تھے جب وہ آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ چالیں چل رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا دو تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِسْمَاءِ إِنَّهُهُ الْشَّامُ الْبَهِيمُ﴾ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جن کے ارد گرد کوہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان (بندہ) کو ہم بعض اپنے عجائب (قدرت) دکھائیں بے شک سچ و بصیرت ہی اللہ ہے۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر و ناظر ہوتے تو مسجد اقصیٰ تک براق کے ذریعہ سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِنَّا نَنْصُرُوهَ لَقَدْ نَصَرُوهُ﴾ اللہ اِذَا أَخْرَجَهُ الْفُلَيْنِ كَفَرُوا ثَانِيَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ اگر تم لوگ ان کی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی) مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد تو (خود) اللہ کر چکا ہے جبکہ ان کو کانروں نے دہن سے نکل دیا تھا جبکہ دو میں سے ایک وہ تھے اور دونوں غار میں (موجود) تھے جبکہ وہ اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے کہ تم نہ کرو! بے شک اللہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَلَدٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا﴾

اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱﴾ اور پھر اللہ نے تمہاری نصرت کی بدریں حالانکہ تم پست تھے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو عجب کیا کہ شکر گزار بن جاؤ۔ ﴿۲﴾ اَنْتُمْ بِالْعُلُوِّ الْاَلْنٰی وَهُمْ بِالْعُلُوِّ الْاَفْضٰوِی وَ الرُّكْبُ اَنْفَلُ مِنْكُمْ ﴿۳﴾ (یہ وہ وقت تھا) جب تم (میدان جنگ) کے نزدیک والے کنارہ پر تھے اور وہ دور والے کنارہ پر اور قافلہ تم سے نیچے کی (جانب) تھا۔ ﴿۴﴾ لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یَاۡمِنُوْنٰکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿۵﴾ بے شک اللہ خوش ہوا ان مسلمانوں پر جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ ﴿۶﴾ لَمَّا خَلَّیْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِیْنٌ مَّخْلُقِیْنَ رُؤُوسَکُمْ وَ مَقْبُرِیْنَ لَا یَخْفَوْنَ ﴿۷﴾ تم لوگ مسجد الحرام میں ان شاہ اللہ ضرور داخل ہو گے امن و امان کے ساتھ سر منڈاتے ہوئے ہال کتراتے ہوئے اور تمہیں اللہ بیشہ (کسی کا بھی) نہ ہوگا۔ ﴿۸﴾

ظہیر صاحب نے یہاں بھی اہل سنت کا موقف سمجھے بغیر وہابیوں کو مطمئن کرنے کے لئے آیات نقل کر دی ہیں۔ ہم نے پہلے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر پچھلے واقعات کو ملاحظہ کرنے میں وہاں جسمانی طور پر موجود ہونا ضروری نہیں، اوپر آیات میں موجود ہونے کی جو نفی ہے وہ جسم کے ساتھ ہے ورنہ روحانی طور پر آپ موجود تھے، اس لئے قرآن پاک میں پچھلے کئی واقعات کے متعلق فرمایا ﴿اَلَمْ نَرٰکَ﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ لہذا یہ سب آیات ہمارے موقف کے خلاف نہیں۔ ہم نے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن وحدیث اور علمائے اسلاف سے دلائل اور نقل کر دیئے ہیں۔ وہابی ان کا جواب نہیں دیتے، بلکہ اس طرح کی آیات نقل کر کے اپنے گمان میں ہمارے موقف کا رد کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عقیدے کی تائید کرتے ہوئے اور ان آیات کا مطلب بیان کرتے ہوئے تفسیر صاوی میں فرماتے ہیں ”وہمنا بالنظر للعالم الجسمانی لاقامة الحجة علی الخصم، واما بالنظر للعالم الروحانی، فہو حاضرمسالة کمل رسول، وما وقع له من لدن آدم الی ان ظہر بعصمه الشریف، ولكن لا یخاطب بہ اهل العناد“ ترجمہ: خلاصہ یہ کہ ارسالی رسل اور ان کے زمانہ رسالت کے واقعات پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا عالم جسمانی کے اعتبار سے ہے یعنی ان (قرآنی) واقعات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی حضور نہ تھا اور اگر عالم روحانی کے اعتبار سے نظر کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر اپنے زمانہ تک ہر رسول کی رسالت اور واقعات پر حاضر ہیں۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسمانییت مطہرہ کے ساتھ ظہور فرمایا لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جس کے ساتھ اہل عناد کو خطاب نہیں کیا جاسکتا۔

(تفسیر صلوٰی، فی تفسیر، سورۃ القصص، سورۃ 28، آیت 46، جلد 2، صفحہ 1534، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

یہ بھی یاد رکھئے وہی بات ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امتوں کے ہر ہر عمل پر حاضر و ناظر تھے بلکہ ہمارا دعویٰ قرآن وحدیث اور اقوال علمائے اسلاف کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ کو اجمالی علم ومشاہدہ تو پہلے سے تھا لیکن نزول قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کا علم ومشاہدہ بڑھتا گیا اور تکمیل قرآن کے ساتھ یہ مکمل ہو گیا۔ مناظر اسلام مولانا سعید اسد صاحب اپنی کتاب مسئلہ حاضر و ناظر میں فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی میں قوت مشاہدہ عطا فرمادی تھی، لیکن نزول قرآن کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت مشاہدہ ونظیرت میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب قرآن حکیم کا نزول مکمل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا مشاہدہ اور علم حاصل ہو گیا۔“

مذکورہ تنبیہ سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے جملہ اعمال پر حاضر و ناظر نزول قرآن کی تحکیم کے بعد سے مانتے ہیں۔ نزول قرآن کی تحکیم سے پہلے امتوں کے ہر ہر عمل پر حاضر و ناظر ہونے کا ہم قطعاً دعویٰ نہیں کرتے۔“

(مسئلہ حاضر و ناظر، صفحہ 6، جلد 2، مکتبہ رضویہ، لیصلی آباد)

ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہونے اور ہونے کے میں فرق

ان آیات سے ثابت ہوا کہ ایک ہی وقت میں بہت سے مقامات پر موجود ہونے کا عقیدہ درست نہیں۔
قرآنی آیات کا مفہوم اس غیر اسلامی فلسفے سے متصادم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہی وجود رکھتے تھے اور جب وہ مدینہ منورہ میں موجود ہوتے تھے تو بدر میں ان کا وجود نہ ہوتا تھا، ورنہ بدر کی طرف سفر کرنے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ اسی طرح جب مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا ان کا وجود مکہ مکرمہ میں نہیں تھا۔ ان آیات کریمہ کے ساتھ ساتھ حقائق و واقعات بھی اس عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسجد میں انتظار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟

اسی طرح جب آپ مدینہ میں تھے تو حنین میں آپ کا وجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ میں تھے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ اور جب عرقات میں تھے تو نہ مکہ مکرمہ میں آپ کا وجود تھا نہ مدینہ

منورہ میں۔

یہاں بھی ظہیر صاحب بے تکلی دلیں دے کر صفحے کا لے کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک وقت میں متعدد مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مزید علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلہ میں بہترین کلام پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا ہے ”إسار روحه عليه الصلاة والسلام التي هي أكمل الأرواح تجردا وتقدساً بأن تكون قد تطورت وظهرت بصورة مرئية بذلك الرؤية مع بقاء تعلقها بجسده الشريف الحي في القبر السامي المنيف على حد ما قاله بعضهم من أن جبريل عليه السلام مع ظهوره بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي أو غيره لم يفارق صدره المنتهى، وإما جسده المثالي تعلق به روحه صلى الله عليه وسلم المجردة القدسية، ولا مانع من أن يتعد الجسد المثالي إلى ما لا يحصى من الأجساد مع تعلق روحه القدسية عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية بكل جسده منها ويكون هذا التعلق من قبيل تعلق الروح الواحدة بأجزاء بدن واحد ولا تحتاج في إدراكاتها وإحساساتها في ذلك التعلق إلى ما تحتاج إليه من الآلات في تعلقها بالبدن في الشاهد، وعلى ما ذكر يظهر وجه ما نقله الشيخ صفى الدين بن أبي منصور والشيخ عبد الغفار عن الشيخ أبي العباس الطنجي من أنه رأى السماء والأرض والعرش والكرسي معلوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحل به السؤال عن كيفية رؤية المتعبد له عليه الصلاة والسلام في زمان واحد في أقطار متباعدة، ولا يحتاج معه إلى ما أشار إليه بعضهم وقد سئل عن ذلك فأنشد:-

كالشمس في كبد السماء وضوءها... يفيض البلاد مشارقا ومغربا“

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تجرد اور تقدس کے لحاظ سے تمام روحوں میں سب سے زیادہ کامل ہے۔ بایں طور کہ وہ روح مبارک ظاہری صورت میں اس رویت کے ساتھ نظر آنے لگتی ہے اور اس روح اقدس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جسد مبارک کے ساتھ باقی ہے جو قبر مبارک میں زندہ ہے۔ یہ قول بعض محققین کے اس قول کے مطابق ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دحیہ کلبی وغیرہ کی صورت میں حاضر ہوتے تھے تو سدرۃ المنتہی سے جدا نہ ہوتے تھے (یعنی آسمانوں پر بھی ہوتے تھے اور زمین میں بھی)۔ یا مثالی جسم نظر آتا ہے جس کے ساتھ روح مجردہ قدسیہ متعلق ہے اور اس سے کوئی شے مانع نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی جسم بہت زیادہ ہو جائیں اور روح قدسیہ

کا تعلق ہر جسم سے مساوی طور پر رہے۔ یہ تعلق بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک روح ایک بدن کے انگ انگ اجزاء و اعضاء سے تعلق رکھتی ہے۔ مثالی جسموں میں وہ روح اپنے ادراکات و احساسات میں ان آلات کی قطعاً محتاج نہیں ہوتی جن کی ضرورت اسے کسی مشاہدہ کرنے والے شخص میں اس کے بدن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اس بیان پر اس قول کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے جس کو شیخ عبدالغفار نے حضرت شیخ ابو العباس طحی سے نقل کیا اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو العباس طحی نے آسمانوں اور زمینوں اور عرش اور کرسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرا ہوا دیکھا۔ نیز اس بیان سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ متعدد لوگ ایک ہی وقت میں دور دراز مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس بیان کے ہوتے ہوئے اس مضمون کی بھی حاجت نہیں رہتی جس کی طرف بعض بزرگوں نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے، جب ان سے اس روایت کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورج کی طرح ہیں جو آسمان کے وسط میں ہو اور اس کی روشنی مشرق اور مغرب کے تمام شہروں کو ڈھانک لے۔

(روح البیہ، جلد 11، صفحہ 215، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں لیکن ایک وقت میں ان کا آسمان اور زمین پر ہونا بھی ثابت ہے چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس پر احادیث نقل فرماتے ہیں ”آخر ج ابن عسدی عن انس بنینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذ رأینا برداً ویداً فقلنا یا رسول اللہ ما هذا البرد الذی رأینا والید؟ قال: ((قد رأیتہ)) لور انعم قال: **ذلک عیسیٰ ابن مریم سلم علیہ**))

وفی روایۃ ابن عساکر عنہ کنت أطوف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حول الکعبۃ إذ رأیتہ صافح

شیتا ولم أرہ قلنا: یا رسول اللہ صافحت شیتا ولا نراہ قال: ((**ذلک أخی عیسیٰ ابن مریم**)) منتظرته حتی قضی طوافہ فسلمت علیہ)) ابن عسادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ہم نے ایک چادر اور ایک ہاتھ دیکھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یہ ہاتھ اور چادر جو ہم نے دیکھی یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فرمایا یہ عیسیٰ بن مریم ہیں جنہوں نے مجھ پر سلام عرض کیا۔

اور ابن عساکر کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا ناگہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کسی سے مصافحہ فرمایا اور میں نے اسے نہیں دیکھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے کسی سے مصافحہ فرمایا مگر ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے طواف سے فارغ ہو گئے۔ پھر میں نے ان پر سلام پیش کیا۔

(روح المعانی، جلد 11، صفحہ 218، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان دونوں اور اس مضمون کی دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان نبیوں کے صدقے اولیائے کرام ایک وقت میں کئی مقامات پر ہو سکتے ہیں اور انہیں آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی ہمارا مؤقف ہے۔ بلکہ واقعہ معراج ہی کو دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر وہی موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی حاضر تھے اور پھر آسمانوں میں بھی موجود پایا۔ یعنی ایک وقت میں تین مقامات پر تھے۔ اس پر کلام کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وہذا امر مقرر عند المأدۃ الصوفیۃ مشہور فیما بینہم وهو غیر طی المسافۃ وإنکار من ینکر کلا منہما علیہم مکابرة لا تصدر إلا من جاہل أو معاند، وقد عجب العلامة التفتازانی من بعض فقہاء اہل السنۃ ای کابن مقاتل حیث حکم بالکفر علی معتقد ما روی عن إبراہیم بن آدم قدس سرہ أنهم رأوہ بالبصرۃ يوم الترویۃ ورئی ذلک اليوم بمکۃ ومبناہ زعم أن ذلک من جنس المعجزات الکبار وهو مما لا یثبت کرامة لولی وأنت تعلم أن المعتمد عندنا جواز ثبوت الکرامة للولی مطلقاً إلا فیما یثبت بالدلیل عدم إمكانہ کالاتیان بسورۃ مثل إحدى سور القرآن، وقد أثبت غیر واحد تمثیل النفس وتطورها لنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرفاۃ وادعی أنه علیہ الصلاۃ والسلام قد یری فی عذۃ مواضع فی وقت واحد مع کونه فی قبرہ الشریف بصلی، وقد تقدم الکلام مستوفی فی ذلک، وضح أنه صلی اللہ علیہ وسلم رأى موسى عليه السلام بصلی فی قبرہ عند الکئیب الأحمر وراه فی السماء وجرى بینہما ما جرى فی أمر الصلوات المفروضة، وکونه علیہ السلام عرج إلى السماء بحسبہ الذی کان فی القبر بعد أن رآه النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما لم یقلہ أحد جزماً والقول به احتمال بعید وقد رأى صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ أسرى به جماعۃ من الأنبياء غیر موسى عليه السلام فی السماوات مع أن قبورهم فی الأرض ولم یقل أحد إنهم نقلوا منها إليها علی

قیاس ما سمعت آنفا، وليس ذلك مما ادعى الحكميون استحالة من شغل النفس الواحدة أكثر من بدن واحد بل هو أمر وراءه كما لا يخفى على من نور الله تعالى بصيرته ترجمہ: یہ امر سادات صوفیہ کے نزدیک ثابت شدہ اور ان کے درمیان مشہور ہے اور وہ طے مسافت کے علاوہ ہے۔ جو شخص ان دونوں کمالوں یعنی طے مسافت اور یک وقت مقامات متعددہ میں ان کے موجود ہونے کا منکر ہے، اس کا انکار مکالمہ ہے جو سوائے جاہل یا بٹ دھرم کے کسی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ علامہ سعد الدین قفٹازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مقاتل جیسے بعض فقہاء اہل سنت پر سخت تعجب کا اظہار کیا ہے، اس حیثیت سے کہ انہوں نے ایسے شخص پر کفر کا حکم لگایا جو ابیہم بن ادہم قدس سرہ کے متعلق اس روایت کا معتقد ہے کہ لوگوں نے انہیں ذی الحج کی آٹھویں تاریخ کو بصرہ میں دیکھا اور وہ اسی دن مکہ میں بھی دیکھے گئے۔ ان کے حکم کفر کا مدار اس امر پر ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ایک وقت میں متعدد مقامات پر موجود ہونا انبیاء علیہم السلام کے بڑے معجزات میں سے ہے اور یہ ان امور میں سے ہے جو ولی کے لئے بطور کرامت ثابت نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ تو جانتا ہے ہم اہل سنت کے نزدیک معتبر مسلک یہ ہے کہ نبی کا مجزہ ولی کیلئے بطور کرامت ثابت ہو سکتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سوائے اس مجزہ کے جس کا صدور کا ولی کے حق میں بطور کرامت ناممکن ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے، جیسے قرآن مجید کی سورتوں میں سے کسی سورت کی مثل لے آنا۔ اس کے سوا باقی تمام معجزات خواہ وہ کیسے ہی عظیم الشان ہوں اولیاء اللہ کے لئے بطور کرامت ان کا صدور و ظہور ہو سکتا ہے۔ بکثرت علماء محققین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وفات شریف کے بعد آپ کی روح اقدس کے متمثل ہو کر ظہور فرمانے کو ثابت کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ایک ہی وقت میں بہت سے جگہوں میں دیکھے جاتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلہ میں اس سے پہلے نہایت تفصیل سے کلام گزر چکا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کے ٹیلے کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر شریف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آسمان میں بھی دیکھا۔ سب جانتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور یہاں یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر انور میں دیکھ لیا تھا تو وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ جو قبر شریف میں تھا آسمانوں پر چلے گئے ایسی بات ہے کہ آج تک کسی نے جزم کے ساتھ نہیں کی اور اس کا قول کرنا بھی احتمال بعید ہے۔ پھر یہ امر بھی جاہل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور انبیاء علیہم السلام کو بھی آسمانوں پر دیکھا اور جو اس کے کہ ان کی قبور مقدسہ

زمین میں ہیں۔ یہ بات آج تک کسی نے نہیں کہی کہ وہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں سے آسمانوں کی طرف منتقل کر دیئے گئے تھے جیسا کہ تم ابھی سن چکے ہو۔ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ بیک وقت متعدد مقامات میں ان مقدس حضرات کا موجود ہونا اس قبیلہ سے نہیں ہے جس کے محال ہونے کا فلسفیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک روح کا شغل ایک بدن سے زائد بدنوں کے ساتھ ناممکن ہے۔ ان حضرات کا یہ کمال فلاسفہ کی محال قرار دی ہوئی صورت کے علاوہ اور اس سے بہت بلند ہے جیسا کہ یہ حقیقت ان لوگوں پر ظاہر ہے جن کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے روشن فرمادیا۔

(روح المعانی، جلد 12، صفحہ 14، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سبحان اللہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مستند دلائل کے ساتھ اہل سنت کے موقف کی تائید کی اور آخر میں یہ واضح کر دیا کہ جو ان کمالات کو نہ مانے وہ فلسفی ہے۔ لہذا وہ اپنی جو اہل سنت کے عقائد کو رومانی انسانہ نگاری وغیرہ کہتے ہیں درحقیقت خود قرآن و سنت سے دور ہیں اور فلسفی نظریات کے حامل ہیں۔ ان وہابیوں کو وہی بات سمجھ لگتی ہے جو ان کی عقل میں سما جائے۔ کرامت، علم غیب، حاضر و ناظر، حاجت روائی، عام عقلوں میں آنے والی نہیں بلکہ ان کا تعلق روحانیت سے ہے اور وہابیوں کو روحانیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کو غلط ثابت کرتے ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ آپ کبھی غور فرما لیجئے گا، جس کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ثابت ہوگا کوئی نہ کوئی وہابی اس حدیث کو موضوع یا ضعیف ثابت کرنے پر لگا ہوگا۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام اور دیگر دلائل کو علامہ کالمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہترین تحقیقی رسالہ ”تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر“ میں نقل کیا ہے۔ مزید معلومات کے لئے اس کا مطالعہ کریں۔

لہذا ظہیر صاحب نے جس طرح مستند حوالہ جات کو بریلوی علماء کا خود ساختہ کلام ٹھہرا کر مسئلہ حاضر و ناظر کی تردید کرنے کی کوشش کی ہے باطل ہے۔ پھر ان واقعات کو نقل کرنے میں بھی ڈنڈی ماری ہے۔ وہ احادیث نہیں بیان کی جس میں حاضر و ناظر ہونے کی تائید ہوتی ہے جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن انس رضی اللہ عنہ، أن النبی صلی اللہ علیہ

وسلم، نعی زیداً، وجعفرأ، وابن رواحة للناس، قبل أن یأتیہم عبرہم، فقال أخذ الزید، فأصیب، ثم أخذ

جعفر فأصیب، ثم أخذ ابن رواحة فأصیب، وعینان تذر فان حتی أخذ سید

علیہم ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، جعفر اور ابن رواحہ کے

شہید ہو جانے کی خبر (اس سے پہلے کہ میدان جنگ سے ان کی شہادت کی خبر آئے) دوسری تھی چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شہید کیا گیا، پھر عثم کو حضرت نے سنبالا اور وہ بھی شہید ہوا، پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو لے لیا اور وہ بھی مارا گیا۔ آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر فرمایا اس کے بعد عثم کو اس شخص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے (یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے) یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح عنایت فرمائی۔

(صحيح بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه، جلد 5، صفحہ 27، دار طوق النجاة)

یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظر ہونے پر دلیل ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے میدان جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور کون سا صحابی شہید ہو گیا ہے، کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، سب بتا رہے ہیں۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”حدثتني سلمى، قالت: دخلت على أم سلمة، وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني في المنام، وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله، قال ((شهادت قتل الحسين آتتني)) سلمی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئی تو وہ رو رہی تھیں، میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی پر خاک تھی، میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کا قتل دیکھ کر آیا ہوں۔

(جامع ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن، جلد 5، صفحہ 657، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ہونے پر دلیل ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ لہذا ان دونوں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ دنیا میں ہونے والے واقعات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جس جگہ جانا چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

مگر بریلوی حضرات ان تمام آیات کریمہ اور شواہد و حقائق سے پہلو تہی کرتے ہوئے عقیدہ رکھتے ہیں

■ 265 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر مقام پر حاضر و ناظر ہیں۔

یہ کلام ظہیر صاحب نے علامہ کاظمی شاہ صاحب کے حوالے سے نقل کیا ہے جبکہ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے یہ ہرگز نہیں

فرمایا اور نہ ان کا یہ نظریہ تھا۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے جو لفظ حاضر و ناظر بولا جاتا ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ ہر جگہ ہر ایک کے سامنے موجود ہے۔“

(مقالات کاظمی، جلد 3، صفحہ 163، مکتبہ ضریحہ، راولپنڈی)

اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنا

ظہیر صاحب کی پوری عبارت یہ تھی ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر فی کل مکان و زمان مع القول لا يجوز استعمال لفظة الحاضر علی اللہ عز و جل“ مترجم صاحب نے اوپر آدھی عبارت کا ترجمہ کیا اور آدھی کا ترجمہ چھوڑ دیا جو یہ بنتا تھا: ”ساتھ اس قول کے کہ اللہ عز و جل کے لئے لفظ حاضر کا استعمال جائز نہیں۔“ یہ شاید مترجم صاحب نے اس وجہ سے چھوڑا کہ ظہیر صاحب کا یہ نظریہ غلط تھا۔ چونکہ اللہ عز و جل کے لئے لفظ ”حاضر“ کا استعمال درست نہیں۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے جگہ میں موجود ہونا اور رب تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ”من قال انه مکانی زور محالی نہ توضح مکانی، کفر“ ترجمہ: کسی نے یہ کہا کہ کوئی گوشہ یا مکان ایسا نہیں جہاں ذات خدا موجود نہیں، اس نے کفر کیا۔

(مجمع الانہر فی شرح ملتقى الأبحر، کتاب السیر، باب الردہ جلد 1، صفحہ 691، دار (حیاء التراث العربی)

لہذا رب تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ کے لئے علیم، سمیع، بصیر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اس کے بعد یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ جب حاضر و ناظر کے اصلی معنی سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا واجب ہے تو ان لفظوں کا اطلاق بغیر تاویل کے ذات باری تعالیٰ پر کیوں کر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں حاضر و ناظر کوئی نام نہیں اور قرآن وحدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے لئے وارد نہ ہوا۔ نہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ بولا۔ کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام، تابعین یا ائمہ مجتہدین علیہم الرضوان نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا ہو۔

اور اسی لئے متاخرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا شروع کیا تو اس دور کے علماء نے اس پر انکار کیا بلکہ بعض علماء نے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا۔ بالآخر یہ مسئلہ (کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہے یا نہیں) جمہور علماء کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس میں تاویل ہو سکتی ہے، اس لئے یہ اطلاق کفر نہیں ہونا ویل یہ کی کہ

”حضور“ کو مجازاً علم کے معنی میں لیا جائے اور ”نظر“ کے مجازی معنی رؤیت مراد لئے جائیں۔ اس تاویل کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہا جائے گا تو یہ اطلاق علیم، بصیر اور عالم من بری کے معنی میں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے درمختار اور شامی۔“

(مقالات کاظمی، جلد 3، صفحہ 155، مکتبہ ضریانیہ، راولپنڈی)

ثابت ہوا کہ رب تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ وہابیوں کی بدعت ہے۔

حضور ﷺ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں

مزید کہتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور تمام موجودات و مخلوقات ان کے جمیع احوال کو تمام کمال جانتے ہیں۔ ماضی حال مستقبل میں کوئی شے کسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں۔“ 266

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کو اپنی نظر مبارک سے دیکھ رہے ہیں۔“ 267
جناب بریلوی لکھتے ہیں: ”نبی علیہ السلام نہ کسی سے دور ہیں اور نہ کسی سے بے خبر۔“ 268
مزید رقم طراز ہیں: ”حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، نیوٹوں، ارادوں اور دل کے خطروں کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ سب حضور پر روشن ہے جس میں اصلاح پوشیدگی نہیں۔“ 269

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔“ 270

اس پر کثیر دلائل پیچھے دیئے جا چکے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر بھی وہابی نہیں مانتے تو لیجئے شیخ شیوخ علمائے ہند مولانا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش خدمت ہے کہ وہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”ذکر کن او را و درود بفرست بروے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، و باش در حال ذکر گویا حاضر ست پیش او در حالت حیات و می بینی تو او را متادب با جلال و تعظیم و ہیبت و امید بدان کہ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم می بیند و می شنود کلام قرا زہرا کہ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم متصف است بصفات اللہ وبکے از صفات الہی آنست کہ انا جلیس من ذکر فی“ ترجمہ: ان کی یاد کر اور ان پر درود بھیج، ذکر کے وقت ایسے ہو جاؤ گویا تم ان کی زندگی میں ان کے سامنے حاضر ہو اور ان کو دیکھ رہے ہو، پورے ادب اور تعظیم سے رہو، ہیبت بھی ہو اور امید بھی، اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں۔ کیونکہ وہ صفات الہیہ سے متصف ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔

(مدارج النبوة، باب یازدہم، جلد 2، صفحہ 261، مکتبہ نورہ رضویہ، سکھر)

دیوبندی ایڈووکیٹ محمد عبد المجید صدیقی اپنی کتاب ”عین الیقین“ میں اختتام الحسن کا مدحی دیوبندی کے حوالے سے لکھتا ہے: ”جمہور علماء محققین کا بیان ہے کہ حضرت خلیفہ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابداً ابدیاً یوم القیامت کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اب بھی اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حالتوں، نیقوں، اردووں اور دل کے خیالوں تک سے اللہ پاک نے آپ کو باخبر کیا ہوا ہے اور یہ سب امور آپ پر اس طرح روشن اور واضح فرمائے ہوئے ہیں کہ ان میں کوئی پوشیدگی باقی نہیں۔ پس اس بارگاہ عالی کی حضوری میں حرکات و سکنات اور نیات و خیالات تک کی سخت نگرانی اور نگہبانی کرو۔ تجلیات مدینہ، از الحاج مولانا اختتام الحسن کا مدحی، صفحہ 90۔“

(عین الیقین، صفحہ 23، مطبع لبروز سنز، لاہور)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے علامہ عبد الرؤف مناوی تیسیر میں فرماتے ہیں ”النفوسُ القدسیۃ اذا تَجَرَّدَتْ عَنْ الصَّلَاحِ الْبَدَنِیِّ اتَّصَلَتْ بِالْمَلَاءِ الْاَعْلٰی وَلَمْ یَبْقَ لَهَا حِجَابٌ فَتَرٰی وَتَسْمَعُ الْکُلَّ کَالْمَشَاحِدِ“ ترجمہ: پاکیزہ جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہو کر نامہ بالا سے ملتی ہیں ان کے لیے کوئی پردہ نہیں رہتا ہے وہ ہر چیز کو ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے پاس حاضر ہیں۔

(التیسیر شرح الجامع الصغیر شعبۂ حدیث حیثما کنتم فصلوا علی الخ، جلد 1، صفحہ 502، مکتبہ الامام المدنی، ریاض)

اولیاء کرام کا روحانی طور پر موجود ہونا اور مد فرمانا

﴿ صرف انبیاء علیہم السلام ہی نہیں بلکہ نامہ یلویت جناب احمد رضا بریلوی بھی اس صفت الہیہ میں ان کے شریک ہیں۔ چنانچہ ان کے ایک پیر کا ارشاد کرتے ہیں: ”احمد رضا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔“ 271 ﴾

ہم نے پیچھے قرآن وحدیث سے ثابت کیا ہے کہ اولیاء کرام روحانی طور پر موجود ہو سکتے ہیں اور مد فرما سکتے ہیں۔ یقیناً

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجد و وقت اور با کمال ولی اللہ، امام اہل سنت، قادری سلسلہ کے پیر تھے۔ علمائے اسلاف نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ علماء و اولیاء اپنے متوسلوں کی شفاعت اور دنیا و دین و زرع و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں چنانچہ امام عبد الوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ میز ان الشریعہ میں ارشاد فرماتے ہیں ”قد ذکرنا فی کتاب الاحیوۃ عن ائمة الفقہاء والصوفیۃ ان ائمة الفقہاء والصوفیۃ کلہم یغفرون فی مقلدہم ویلا حظون احدہم عند طلوع روحہ وعند سوال منکر ونکیر لہ وعند النثر والحشر والحساب والمیزان والصراط ولا یغفلون عنہم فی موقف من المواقف الخ“ ترجمہ: محقق ہم نے کتاب ”لاجوہ عن ائمة الفقہاء والصوفیۃ“ میں ذکر کیا ہے کہ فقہاء اور صوفیہ سب کے سب اپنے قبیحین کی شفاعت کریں گے اور وہ اپنے قبیحین اور مریدین کی نزاع کی حالت میں روح کے نکلنے اور منکر نکیر کے سوالات نشر و حشر اور حساب اور میز ان عدل پر اعمال تلنے اور صراط گزرنے کے وقت ملاحظہ فرماتے ہیں اور تمام موافق میں سے کسی جگہ بھی ان سے غافل نہیں ہوتے۔

(المیزان الکبریٰ، فصل فی بیان جملۃ من الاسئلة المحسوسۃ، جلد 1، صفحہ 53، مصطفیٰ الہادی، مصر)

اہل اس نظریے کو صفت الہیہ میں شریک جانتے ہوئے شرک کہتے ہیں ہے۔ اللہ عز و جل ایسے بغیر دلیل شرک کے نگوئے لگانے والوں سے بچائے۔

اختتام باب

یہ ہیں بریلوی عقائد و افکار جن کا دین و دانش سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ دین الہی تو عقل و طہرت کے عین مطابق ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِیْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ میرا طریق کار یہی ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میرے پیرو بھی اور پاک ہے اللہ اور میں شرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ﴿وَ اَنْ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهِ ذٰلِكُمْ وَ شُكُّمۡ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہی میری سیدگی شاہراہ ہے۔ سو اسی پر چلو اور دوسری پگڈنڈیوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس (سب) کا (اللہ) نے حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ﴿وَاَقْلَابُکُمْ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَتَلَوْنَ اَلْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَفْکٰلُهَا﴾ تو کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر نقل لگ رہے ہیں؟ کیا کوئی غور کرنے والا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور تدبیر کرنے والا ہے کہ وہ تدبیر کرے؟

ان کے عقائد اور قرآن وحدیث کے درمیان اس قدر عظیم تضاد وتناقض کے بعد اس بات سے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ شریعت اسلامیہ اور افکار بریلویہ کا نقطہ نظر اور بیچ فکرا لگ الگ ہے۔ دونوں کے مابین کسی قسم کی بھی مطابقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ■

جھوٹ، بہتان اور تحریفوں کے بعد یہاں ظہیر صاحب قرآنی آیات ایسے لکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے۔ امت مسلمہ کو شرک ثابت کر کے بڑے تو حید پرست بن رہے ہیں اور الحرام لام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پر لگایا ہے کہ وہ کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ اس پر سے باب میں کس طرح وہابیوں نے قرآن وحدیث سے باطل استدلال کئے ہیں، اپنے عقیدے پر کیا کوئی صریح آیت، حدیث یا علمائے اسلاف کا قول پیش کیا ہے؟ وہ دلائل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیائے کرام کی شان واضح ہوتی ہے اس کا کس انداز میں انکار کیا ہے۔ بلکہ کئی احادیث کو جھوٹ کہا، علمائے اسلاف کے مستند اقوال جن کو علمائے اہل سنت نے نقل فرمایا ان پر اعتراضات کئے ہیں۔

وہابی عقائد کی جھلکیاں

اس باب میں وہابیوں کے یہ عقائد پتہ چلے ہیں:۔ انبیاء و اولیاء (معاذ اللہ) مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اپنی قبروں میں مردہ ہیں، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کو پکارنا ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو کوئی علم غیب نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، بلکہ اپنی آخرت کو بھی پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے۔ یہ تمام عقائد وہابیوں کی کتب میں موجود ہیں، جن کا پیچھے تفصیلاً ذکر ہوا ہے۔ خلاصہ کے طور پر چند وہابی عقائد پیش کئے جاتے ہیں جو وہابیوں کے لام اسماعیل دہلوی کی کتاب اتقویۃ الایمان میں موجود ہیں:۔

(1) اتقویۃ الایمان کے صفحہ 28 پر ہے: ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الرابع، صفحہ 28، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ لاہور)

(2) صفحہ 38 پر ہے: ”سب انبیاء و اولیاء اس کے رو برو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الخامس فی رد الاشارات فی السادات، صفحہ 38، مطبع علمی، لوہاری گیٹ لاہور)

(3) صفحہ 17 پر ہے: ”ان باتوں میں سب بندے، بڑے ہوں یا چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الثانی، صفحہ 17، مطبع علمی، اندرون لوہاری گیٹ لاہور)

(4) صفحہ 18 پر ہے: ”جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سوان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔“

(تتویۃ الایمان، الفصل الثانی، صفحہ 18، مطبع علمی، اندرون لوہاری گھٹ لاہور)

(5) صفحہ 13 پر ہے: ”ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہئے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر ہے۔“

(تتویۃ الایمان، الفصل الاول، صفحہ 13، مطبع علمی، اندرون لوہاری گھٹ لاہور)

(6) صفحہ 6 پر ہے: ”مشکل کے وقت پکارنا شرک ہے۔ اس بات میں اولیاء انبیاء، شیطان، بھوت میں کچھ فرق نہیں جس سے معاملہ کرے گا شرک ہو جائے گا خواہ انبیاء و اولیاء سے کرے خواہ بھوت سے۔“

(تتویۃ الایمان، باب اول توحید و شرک کے بیان میں، صفحہ 6، مطبع علمی، لوہاری گھٹ لاہور)

(7) صفحہ 36 پر ہے: ”شرک سب عبادت کا تور کھودتا ہے کشف کا دعویٰ کرنے والے اس میں داخل ہیں۔“

(تتویۃ الایمان، الفصل الخامس، صفحہ 36، مطبع علمی، اندرون لوہاری گھٹ لاہور)

(8) صفحہ 46 پر ہے: ”انہوں نے فرمایا کہ سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں اور لوگ غافل۔“

(تتویۃ الایمان، الفصل السادس، صفحہ 46، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ لاہور)

(9) صفحہ 17 پر ہے: ”انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا سوان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور برے بھلے کاموں سے واقف ہیں سولوگوں کو سکھلاتے ہیں۔“

(تتویۃ الایمان، الفصل الثانی، فی رد الانحراف فی المذہب، صفحہ 17، مطبع علمی، اندرون لاہاری دروازہ لاہور)

(10) صفحہ 15 پر ہے: ”پیغمبر خدا نے بیان کر دیا کہ مجھ کو نہ قدرت ہے نہ کچھ غیب دہنی، میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا کیا کر سکیں۔ غرض کہ کچھ قدرت مجھ میں نہیں، نقطہ پیغمبری کا مجھ کو دعویٰ ہے اور پیغمبر کا اتنا ہی کام ہے کہ برے کام پر ڈرادیوے اور بھلے کام پر خوشخبری سنا دیوے۔ دل میں یقین ڈال دینا میرا کام نہیں۔ انبیاء میں اس بات کی کچھ بڑائی نہیں کہ اللہ نے عالم میں تصرف کی کچھ قدرت دی ہو کہ مراویں پوری کر دیوں یا فتح

و شکست دے دیویں یا غنی کر دیویں یا کسی کے دل میں ایمان ڈال دیویں ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں،
حاجز اور بے اختیار۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الثانی، فی رد الاشرار فی العلم، صفحہ 15، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ لاہور)

مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں سوائے وہابی فرقہ کے کسی فرقے کا انبیاء و اولیاء کے متعلق ایسا عقیدہ نہیں ہوگا اور سوائے اہل سنت کے کسی فرقے کا انبیاء علیہم السلام، صحابہ و اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق حسن اعتقاد نہ ہوگا۔ یہی سے حق و باطل واضح ہو جاتا ہے کہ وہابی انبیاء و اولیاء کو بے بس و عاجز ثابت کرنے کے لئے قرآن و حدیث سے باطل استدلال کرتے ہیں، بتوں والی آیات ان ہستیوں پر منطبق کرتے ہیں، ان کی ساری کوشش اسی مقصد میں ہوتی ہے کہ ان ہستیوں کو بے بس ثابت کیا جائے، جتنی بھی آیات و احادیث ان کی شان میں وارد ہیں ان میں تحریف کر دی جائے اور کئی احادیث کو ویسے ہی نکال دیا جائے۔ اس کام کرنے کو بھی وہ ثواب سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شرک سے بچا رہے ہیں۔ اس کے برعکس علمائے اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث یا مستند علمائے اسلاف کا قول مل جائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہو، لوگوں کے دلوں میں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی محبت و احترام پیدا ہو۔ اگر کوئی خالی الذہن ہو کر اس نکتے کو سمجھے تو ضرور راہ ہدایت پر آجائے گا۔

حوالہ جات (البریلویہ)

239 تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر، احمد سعید اکاظمی، ص 85

240 ایضاً، ص 18

241 جاء الحق، ص 150

242 ایضاً، ص 154

243 جاء الحق، کجراتی بریلوی، ص 154

244 ملفوظات، ص 113

245 خالص الاعتقاد، ص 40

246 جاء الحق، ص 155

247 جاء الحق، ص 156

248 تسکین الخوہلر فی مسئلہ الحاضر و المناظر، ص 18

249 ایضاً

250 تسکین الخوہلر فی مسئلہ الحاضر و المناظر، ص 86

251 فتاویٰ رضویہ، ج 6، ص 142، ایضاً، ملفوظات، ص 114

252 جاء الحق، ص 163

253 (253 تا 264 قرآنی آیات)

265 تسکین الخوہلر فی مسئلہ الحاضر و المناظر، احمد سعید کاظمی، ص 5

266 ایضاً، ص 68

267 ایضاً، ص 90

268 خالص الاعتقاد، ص 39

269 ایضاً، ص 46

271 انوار رضا، ص 246

● باب تعلیمات اہل سنت و جماعت —●

فصل : بدعت

پہلے باب میں ظہیر صاحب نے اہل سنت و الجماعت کے تمام عقائد کو شرکاً ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور اس باب میں تمام افعال کو بدعت سینہ و گمراہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی ہے کہ جو عمل حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام و تابعین علیہم الرضوان کے بعد شروع ہوا وہ مطلقاً بدعت سینہ (برا) نہیں بلکہ اگر وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے تو بدعت سینہ ہے اور اگر قرآن و سنت کے موافق ہے وہ بدعت حسنہ ہے۔ وہابی بدعت حسنہ کے منکر ہیں اور ان کے نزدیک شرک کی طرح بدعت کی بھی خود ساختہ تعریف ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد شروع ہوا ہو وہ ناجائز و بدعت ہے۔ لہذا وہابیوں کے نزدیک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا، عرس، گیارہویں، ایصال ثواب کی محافل، اذان سے قبل درود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنا، شہب معراج و شہب برائت مساجد میں عبادت کرنا وغیرہ سب ناجائز و بدعت ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ہر دور اور ہر معاشرے میں بعض نئے طریقے رائج ہوتے رہتے ہیں اگر ان سب کو بدعت سینہ میں شمار کر لیا جائے تو ہر مسلمان بدعتی ٹھہرے گا جیسے وہابیوں کی خود ساختہ بدعت کی اس تعریف پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر بدعت کی یہ تعریف ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ کیا ہو وہ ناجائز و بدعت ہے تو پھر آپ کا مسجد کے منار، منبر، محراب بنانا کیسا ہے؟ جمعہ میں عربی خطبہ سے پہلے اردو تقریر کرنا کیسا ہے؟ یہ سب تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں۔ امامت و خطابت کی تنخواہ لینا کون سے صحابی سے ثابت ہے؟ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنا کون سے صحابی سے ثابت ہے؟ میلاد شریف منانا ناجائز ہے تو جشن آزادی منانا کیوں جائز ہے؟ میلاد شریف کے جلوس میں جانا بدعت ہے تو آپ کا اپنے مفاد کے لئے ریلی نکالنا کیوں جائز ہے؟ سالانہ عرس تو ناجائز ہے تمہارا سالانہ اجتماع کیسے جائز ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج تک کسی وہابی مولوی نے نہیں دیا ہے۔ ادھر ادھر کی مار کے اپنے پیر و کاروں کو مطمئن رکھتے ہیں۔

تمام امت مسلمہ کے نزدیک بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو نیا فعل قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ بدعت سینہ (برا) ہے۔ بدعت کی تعریف و اقسام بیان کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہی

میں ”البدعة هو فعل ما لم يسبق إليه فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة وهو المراد حيث وقع ذم البدعة وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة“ ترجمہ: بدعت کا معنی یہ ہے کہ جو کام پہلے نہ ہوا ہو۔ لہذا نیا کام جو سنت کے موافق ہو وہ اچھا ہے اور جو سنت کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے۔ جہاں کہیں بدعت کی مذمت ہوگی اس سے مراد وہ بدعت ہوگی جو سنت کے مخالف ہے۔ جو سنت کے مخالف نہیں، وہ مباح ہے۔

(فتح البری شرح صحیح بخاری، مقسمہ الفتح، جلد 01، صفحہ 84، دار المعرفہ، بیروت)

کیسے سعادۃ میں امام غزالی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ”ایسے ہمہ گرجہ بدعت سنت و از صحابہ و تابعین نقل نہ کردہ اندلہکن نہ ہر جہ بدعت ہو نہ شاید کہ بسیاری بدعت نیکو باشد پس بدعت مذموم آن ہو کہ بہر مخالفت سنت ہو“ ترجمہ: یہ سب امور اگرچہ نوپید ہیں اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول نہیں ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ہر نئی بات ناجائز و بدعت ہو کیونکہ بہت ساری نئی باتیں اچھی ہیں۔ چنانچہ مذموم بدعت وہ ہوگی جو سنت رسول کے مخالف ہو۔

(کیمیائے سعادت، رکن دوم، اصل ہشتم، باب دوم، صفحہ 388، انتشارات گنجینہ، ایران)

محدثین و فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ بعض بدعات واجب ہیں جیسے قرآن پاک پر اعراب لگانا، دینی مدارس بنانا وغیرہ چنانچہ شارح مسلم شریف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام کے متعلق فرماتے ہیں ”قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة، ومندوبة ومحرومة، ومكروهة، ومباحة“ ترجمہ: اہل لغت نے فرمایا ہر وہ عمل جس کی مثال پہلے نہ ہو وہ بدعت ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا بدعت کی پانچ اقسام ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔

(شرح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، تحفیف الصلوٰۃ و الخطبہ جلد 6، صفحہ 154، دار (عبراء التراث العربی، بیروت)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بدعت واجب، مندوبہ مکروہہ اور مباحہ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ”فسد تكون (ای البدعة) واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلم النحر المفهم للكتاب والسنة ومندوبة كإحداث نحر رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كحرفة المساجد ومباحة كالترسيع بلذيق المأكول والمشارب واللباب كما في شرح الجامع الصغير للمناوي عن تهذيب النووي

، وبمثلہ فی الطریقة المحمدیة للبر کلی ”ترجمہ: بدعت کبھی واجب ہوتی ہے جیسے گمراہ فرقے والوں پر رد کے لئے دلائل قائم کرنا اور اتنا علم نحو سیکھنا جو قرآن وحدیث سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ اور بدعت کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافر خانہ کی تعمیر کرنا اور ہر وہ نیک کام کرنا جو ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا۔ اور بدعت کبھی مکروہ ہوتی ہے جیسے مسجدوں کو مزین کرنا۔ اور بدعت کبھی مباح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے اور مشروبات اور (اچھے) کپڑے جیسا کہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النووی سے منقول ہے اور اس کی مثل برکلی کی کتاب طریقتہ محمدیہ میں ہے۔

(درمختلر مع رد المحتلر، کتاب الصلوۃ باب الاداءہ جلد 1، صفحہ 559، دار الفکر، بیروت)

اس سے ثابت ہوا کہ ہر نیا کام ناجائز و بدعت نہیں بلکہ بدعت سینہ وی ہے جو قرآن وسنت کے خلاف ہو۔ لہذا اپنے مردوں کو ایصال ثواب، میلاد شریف، عرس و گیارہویں وغیرہ ہرگز قرآن وسنت کے خلاف نہیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ مناؤ۔ یہ سب افعال مستحب ہیں۔ آگے اس کو دلائل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہابیوں کے پاس ان کے ناجائز ہونے پر حدیث تو کیا کسی امام کا قول بھی نہیں ہوگا، علمائے اسلاف کے اقوال کو ہیرا پھیری سے پیش کریں گے۔

وہابی عادتیں

جس طرح بریلوی حضرات کے مخصوص عقائد ہیں اسی طرح ان کی کچھ مخصوص تعلیمات بھی ہیں جو اہل و شراب اور کسب معاش کے گرد گھومتی ہیں۔ مذہب بریلویت میں اکثر مسائل صرف اس لئے وضع کیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے سادہ لوح عوام کو اپنے جال میں پھنسا کر کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ بریلوی ملاؤں نے نئے نئے مسائل وضع کر کے اور نئی نئی بدعات گھڑ کے دین کو ایسی قطع بخش تجارت بنالیا ہے، جس میں راہ المال کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ ■

حسب عادت اس باب کی ابتداء بھی جھوٹ و بہتان سے کی گئی ہے۔ بریلوی مسلک کو ایک نیا فرقہ ظاہر کر کے خود کو اسلاف کے طریقہ پر چلنے والا ظاہر کیا ہے۔ جبکہ حال وہابیوں کا یہ ہے تو حید وسنت کی آڑ میں نئے نئے عقیدے بنا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک و بدعتی کہتے ہیں۔ وہابیوں کی یہی بُری عادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت بڑے وہابی مولوی صاحب وحید الزماں لکھتے ہیں: ”بعضے عوام اہل حدیث کا یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف رفع یدین اور آمین بالجہر کو اہل حدیث ہونے کے

لئے کافی سمجھا ہے، باقی اور آداب اور سنن اور اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں۔ غیبت، جھوٹ، افتراء سے پاک نہیں کرتے، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں، اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں۔“

(لذات العلویہ، جلد 2، صفحہ 91)

یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سادہ لوح مسلمانوں کو جہاد کے جال میں پھنسا کہ کس نے پیٹ کی آگ بجھائی ہے؟ آگے پورے باب میں تاریخین جان جائیں گے کہ کون اپنے موقف پر قرآن و سنت اور علمائے اسلاف سے دلائل لاتا ہے اور کون اپنی مہٹ دھرمی میں بدعت کی رٹ لگاتا ہے۔

فصل : مزاراتِ اولیاءِ کرام

امت محمدیہ کی طرح پچھلی امتوں کے مسلمانوں میں بھی رائج تھا کہ لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام اور اولیاءِ کرام کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان کی قبور کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے اور وہاں حاضری دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اصحابِ کہف کے واقعہ کے بارے میں ہے ﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّلُ عَنَّا بِأَمْرِهِمْ لَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۖ تَرَجِمَ كُتُبَ الْإِيمَانِ: اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں، جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے نار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔

(سورۃ الکہف، سورت 18، آیت 21)

اس آیت سے نہ صرف اولیاءِ کرام مزار بنانا ثابت ہوا بلکہ مزارات کے ساتھ مسجد بنانا بھی ثابت ہو گیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”یصلیٰ فیہ المسلمون و یتبرکون بمکانہم“ ترجمہ: ایک تو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے دوسرا ان اولیاءِ کرام کے قرب کی وجہ سے برکتیں حاصل کریں گے۔

(روح البیان، فی التفسیر سورۃ الکہف، سورت 18، آیت 21، جلد 5، صفحہ 232، دار الفکر، بیروت)

بلکہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت ہے ”والسند کور فی القصۃ أن الملائک جعل علی باب الکہف مسجداً وجعل لہ فی کل سنۃ عبداً عظیماً“ ترجمہ: اس قصہ کے متعلق مذکور ہے کہ بادشاہ وقت نے اس دروازہ پر مسجد بنوا دی اور وہ ہر سال ان کے لئے عیدِ عظیم (یعنی عرس) منعقد کرواتا۔

(روح المعانی، فی التفسیر سورۃ الکہف، سورت 18، آیت 21، جلد 8، صفحہ 225، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مزارات پر جانا نہ صرف سنت صحابہ و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے بلکہ سرکارِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اصحاب کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ منہ عبد الرزاق میں ہے ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشهداء عند رأس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار، قال وکان أبو بکر وعمر وعثمان یفعلون

ذلك ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدا کی قبور پر تشریف لاتے تو انہیں یوں سلام کرتے تھے ”سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(مسند عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، جلد 3، صفحہ 573، دار المکتب الاسلامی، بیروت)

جس طرح مسلمان اپنی پریشانی دور کرنے، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے علاقے کے ولی اللہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ایسا کیا کرتے تھے چنانچہ فتوح الشام میں محمد بن عمر بن واقدی (المتوفی 207 ھ) رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنا خط ابو عبیدہ بن جراح کو جرموک بھیجا اور سلامتی کی دعا کی فقال عبد الله بن قرط وخرجت من المسجد من باب الحبشة فقلت في نفسي: لقد أخطأت في الرأي إذ لم أسلم على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعا أدري أراه بعد اليوم أم لا قال عبد الله فتصدت حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها جالسة عند قبره وعلى بن ابي طالب كرم الله وجهه والعباس جالسان عند القبر والحمين في حجر علي والحسن في حجر العباس رضي الله عنه وهم يتلون سورة الأنعام وعلى رضي الله عنه يتلو سورة هود فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔۔۔۔۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے باب الحبشہ سے باہر نکلا تو دل میں کہا کہ میں نے خطا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام کئے بغیر ہی چلا آیا۔ پتہ نہیں دو بارہ روضہ مبارک دیکھنے کو ملے یا نہ ملے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ پاک کی طرف چلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی وجہہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ یہ سب سورۃ الانعام کی تلاوت فرما رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ ہود کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔

(فتوح الشام، جلد 1، صفحہ 169، دار المکتب العلمیہ، بیروت)

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح تابعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے شفا حاصل کرتے

تھے۔ وفاء الوفاء میں ہے ”عن اسمعيل التيمي قال كان ابن المنكر بصيبه الصمات فكان يقوم فيضع يده على

قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعوتب فی ذلك فقال استغفیرت بقبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 ”ترجمہ: اسمعیل تیمی سے نقل کیا کہ ابن المنکدر بتا رہی کو ایک مرض لاحق ہوتا کہ کلام دشوار ہو جاتا تو وہ جاتے اور اپنا رخسارہ قبر انور
 سید اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رکھتے۔ کسی نے اس پر اعتراض کیا، فرمایا: میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے شفا
 حاصل کرتا ہوں۔“

(وفاء الوفاء، الفصل الرابع، باب ما یلزم الزائر من الادب، جلد ۱، صفحہ 1406، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس طرح کے اور بھی بے شمار دلائل ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ مزارت پر حاضری پھٹی امتوں میں بھی رائج تھی اور
 صحابہ کرام و تابعین اور اسلاف اس کے خال تھے۔ اس کا انکار کرنے والے اور اسے بدعت و شرک کہنے والے صرف اپنی
 ہیں۔ علامہ احمد بن محمد شہاب خفاجی عنایۃ القاضی وکفایۃ الراضی میں امام حجتہ الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی و امام فخر رازی رحمۃ
 اللہ علیہ سے اس معنی کی تائید میں نقل فرماتے ہیں ”اتفق الناس علی زیارة مشاہد السلف والناس یسئل بہم الی اللہ وان
 انکرہ بعض الملاحدة فی عصرنا والمشتکی الیہ هو اللہ“ ترجمہ: مزارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ عز و جل
 کی طرف وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض لمحہ بے دین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خدا ہی کی
 طرف ان کے نساؤ کی فریاد ہے۔“

(عنایۃ القاضی وکفایۃ الراضی (علیہ السلام) علی البیضاوی) تحت الآیۃ 79، 5، جلد 9، صفحہ 399، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک ولی اللہ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی حاضری کے لئے سفر کرنا ناجائز ہے چنانچہ
 وہابیوں کے فتاویٰ اسلامیہ میں ہے ”لا یحوز السفر بقصد زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم أو قبر غیرہ من
 الناس“ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور کی قبر کی زیارت کے لئے سفر جائز نہیں۔“

(فتاویٰ اسلامیہ جلد 1، صفحہ 79، دار الوطن، الرياض)

کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب نجدی لکھتا ہے: ”محمد کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تمہکات یا کسی نبی
 ولی کی قبر یا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بدعت شرک ہے۔“

(کتب التوحید محمد ابن عبد الوہاب، صفحہ 124)

وہابیوں کے نزدیک تو مزارات پر حاضری کے لئے جانا شرک ہوا۔ ذرا وہابی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ

تو دیکھیں وہ نہ صرف مزارات پر حاضری کے قائل بلکہ وہاں سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں چنانچہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں ”بعد از رحلت ارشاد پناہی قبلہ گاہی روز عید زیارت مزار ایشان رفتہ بود در انسانے ترجمہ بمزار مثبرك التفات تمام از روحانیت مقدمہ ایشان ظاہر گفت و از کمال غریب نوازی نسبت خاصہ خود را کہ کہ بحضورت خواجه احوار منسوب بود مرحمت فرمودند“ ترجمہ: مرشد گرامی کے وصال کے بعد عید کے روز ان کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ مزار مبارک کی طرف توجہ کے دوران مرشد گرامی کی روحانیت مقدسہ کا التفات تام ظاہر ہوا اور کمال غریب نوازی سے آپ نے وہ نسبت خاص عنایت فرمائی جو آپ کو حضرت خواجہ احرار علیہ الرحمۃ سے حاصل تھی۔

(مکتوبات مجدد الف ثانی، جلد 1، صفحہ 413، نولکھنور، لکھنؤ)

شاہ عبدالحزیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں ”از اولیاء مدفونین انتفاع واستفادہ جاری ست“ ترجمہ: اہل قبور اولیاء سے فائدہ اور استفادہ جاری ہے۔ یعنی ہر دور میں لوگوں کا معمول ہے۔

(تفسیر عزیزی، جلد 1، استفادہ از اولیاء مدفونین سورۃ عم، صفحہ 143، مسدودت ڈیو، لال کنواں دہلی)

مزید اولیاء کرام کے مزارات کی شرعی حیثیت جاننے کے لئے فقیر کی کتاب ”مزار اور مندر میں فرق“ کا مطالعہ کریں۔

وہابیوں کا جعلی بیروں کی حرکات اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا

بریلوی حضرات نے مزارات کی تعمیر کا حکم دیا اور خود ان کے دربان اور مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ مزاروں کی تعمیر کے نام پر جاہل لوگوں نے دولت کے انبار لگا دیئے۔ انہوں نے اسے سمیٹا شروع کیا اور ان کا شمار بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ غریبوں کا خون چوس کر ہزاروں کے نام کی مزاروں پر پلنے والے یہ لوگ دین کے بیوپاری اور دنیا کے پچاری ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ نہیں کہلا سکتا جب تک وہ توحید باری تعالیٰ کے تصور سے آشنا نہ ہو۔ پاکستان میں جب تک شرک و بدعت کے یہ مراکز موجود ہیں، اس وقت تک اسلامی نظام کے خفا کا خوب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مریدوں کی جیبوں پر نظر رکھنے والے یہ دنیا کے بھوکے پیران و مشائخ جب تک انسان کو انسان کی غلامی کا درس دیتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارا معاشرہ توحید کی شان و شوکت سے آشنا نہیں ہو سکتا اور جب تک کسی معاشرے میں توحید کے تقاضے پورے نہ

■ اٹھنا بیٹھنا حیرمتر اروے ویلا جاتا ہے۔ 2

فقیہ صاحب جعلی بیروں کے افعال کو دلیل بناتے ہوئے پوری طریقت کو ناجائز و بدعت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہرگز اہل سنت میں اس بات کی اجازت نہیں کہ لوگوں کو مذہبی روایات پر مجبور کیا جائے۔ علمائے اہل سنت نے صراحت کے ساتھ ڈھول، گانے، باجے، مزاحیر کے ساتھ قولیاں، مانج وغیرہ خرافات کی نفی فرمائی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اولیاء کرام کے مزارات پر ہر سال مسلمانوں کا مجمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت یا اور مجالس کرنا اور اس کا ثواب ارواح طیبہ کو پہنچانا جائز ہے۔ جبکہ منکرات شرعیہ مثل رقص، حزامیر وغیرہ باسے خالی ہو۔ عورتوں کو قبور پر ویسے جانا نہ چاہیے نہ کہ مجمع میں بے حجابانہ اور تماشے کا میلہ کرنا، اور فو نو وغیرہ بھولنا، یہ سب گناہ و ناجائز ہیں۔ جو شخص ایسی باتوں کا مرتکب ہو اسے امام نہ بنایا جائے۔“

وہابیوں نے اپنی وہابی جماعت بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بتا رکھا ہے کہ جاہل لوگوں کے افعال کو عقائد اہل سنت ظاہر کرتے ہوئے یہ باور کرواتے ہیں کہ کڈھول، گانے باجے، ناچ گانا یہ اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ جبکہ یہ اہل سنت کے نزدیک بالکل ناجائز ہے اور مزارات پر ان سب خرافات سے منع نہ کرنے والے اوقات والے ہیں، وہ چاہیں تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ مزارات اولیاء پر اس طرح کی خرافات جاہل جعلی پیروں کی شروع کی ہوئیں ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مزار کو بم مار کر اڑا دیا جائے اور تصوف کو بُرا کہا جائے۔ حضور داتا علی بھڑوی رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں: ”جب زمانہ کے دنیا دار لوگوں نے دیکھا کہ نقلی صوفی پاؤں پر تھرکتے، گانا سنتے اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان سے مال و منال کے حصول میں حرص و لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ درباری دیکھتے ہیں تو وہ ان سے نفرت کرتے اور تمام صوفیوں کو ایسا ہی سمجھ کر سب کو بُرا کہنے لگتے ہیں کہ ان کے یہی طور و طریق ہوتے ہیں اور پچھلے صوفیاء کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ حالانکہ وہ حضرات ایسی نفیحات سے پاک و صاف تھے وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ زمانہ دین میں سستی و غفلت کا ہے۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 88، شمس برادرز، لاہور)

اصلی اور جعلی پیروں کے متعلق معلومات کے لئے فقیر کی کتاب ”بہارِ طریقت“ کا مطالعہ کریں۔ جو تصوف و کرامت کے مکر ہوں، انکا مذاق اڑانے والے ہوں، وہ واقعی گستاخ ہیں، ان کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا چاہئے کہ ایسے لوگ اپنے پاس بٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ وہابیوں کا جلد جلد یہ کہنا کہ بریلوی مولویوں نے اپنی جیبیں گرم کرنے اور کھانے پینے کے یہ سب بہانے نکالے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا بریلوی مولوی ختم کی پوری دہائیں خود گمراہ لے جاتے ہیں؟ ختم کا کھانا ایصالِ ثواب کیلئے ہوتا ہے جو سب مسلمان کھاتے ہیں۔ باقی جو چند روپے بریلوی مولویوں کو ختم پر بیان کرنے میں ملتے ہیں۔ اس کی نسبت انتہائی کم ہوتے ہیں جو وہابیوں مولویوں کو جہاد و شرک پر تقریریں کرنے پر ملتے ہیں۔

اولیائے کرام کے مزارات پر قبضہ کرنا

مبادا لوگ ان کی وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر رولہ راست پر آجائیں اور ان کی دنیا داری خطرے میں پڑ جائے۔ آئیے اب بریلویت کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ خود فقہ حنفی کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے افکار و تعلیمات کی سند نہ کتاب و سنت سے ملتی ہے اور نہ فقہ حنفی سے۔۔۔۔۔ احمد یار کجراتی لکھتے ہیں: ”صاحبِ قبر کے اظہارِ عظمت کے لیے قبہ وغیرہ بنانا شرعاً جائز ہے۔“ 3

مزید: ”علماء اور اولیاء و صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے، جب کہ اس سے مقصود ہو کہ لوگوں

کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا۔۔۔۔۔ تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں۔“ 4

جب کہ حدیث میں صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گھج کرنے، پختہ

بنانے اور اس پر کوئی قبہ وغیرہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔“ 5

پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں قبہ بنانے کی ممانعت نہیں ہے یہ مترجم صاحب نے ترجمہ کرتے وقت تحریف کر کے لفظ قبہ لکھ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہابی احادیث سے باطل استدلال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں قبر کے عین اوپر عمارت بنانے کی ممانعت ہے اور وہابی اس سے مزار کے ساتھ جو قبہ بنا ہوتا ہے اس کی ممانعت ثابت کر رہے ہیں۔ قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اگر قبر کے عین اوپر عمارت بنائی جائے گی تو اس میں مردے کو اذیت ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”قوله: وآن یسنی علیہ، آی، علی القبر“ یعنی قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے (تو منع ہے)۔

(شرح سنن أبی داود، کتاب العقیق، باب البناء علی القبر، جلد 6، صفحہ 182، مکتبہ الرشید، الریاض)

باقی جہاں تک انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے مزارات پر قبہ بنانے کا تعلق ہے تو یہ بالکل جائز ہے کہ یہ قبر سے متصل نہیں ہوتا بلکہ جدا ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث پاک کا مطلب یہ بھی لیا جائے کہ مزار کے ارد گرد بھی قبہ بنانا جائز ہے تو یہ اسی صورت میں ناجائز ہوگا جب بے ضرورت ہو۔ اگر کوئی ضرورت ہے جیسے جو زیارت کو آئے ہیں وہ سکون سے تلاوت وغیرہ کر سکیں۔ تو یہ جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی قبور مبارک اور صحابہ کرام و اولیائے کرام کی قبروں پر قبے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی اجازت علمائے اسلاف سے ثابت ہے چنانچہ مکملہ مجمع بحار الانوار میں ہے ”قد اباح السلف البناء علی قبر الفضلاء الاولیاء والعلماء لیزورهم ویستریحون فیہ“ ترجمہ: بیشک ائمہ سلف صالحین نے اہل فضل اولیاء و علماء کے مزارات طیبہ پر عمارت بنانے کو مباح فرمایا ہے کہ لوگ ان کی زیارت کریں اور ان میں راحت پائیں۔

(تکملہ بحار الانوار، تحت لفظ قبر، جلد 3، صفحہ 140، منشی نو لکھنؤ، لکھنؤ)

جواہر اخلاطی میں ہے ”هر وان كان احداثا فهو بدعة حسنة و کم من شیء کان احداثا وهو بدعة حسنة

و کم من شیء یختلف باختلاف الزمان والمكان ترجمہ: یہ اگرچہ پیدا ہے پھر بھی بدعت حسنة ہے اور بہت سی چیزیں

ہیں کہ نئی پیدا ہوئیں اور ہیں اچھی بدعت، اور بہت احکام ہیں کہ زمانے یا مقام کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں۔

(جواہر الاحاطی، کتاب الاحسان والکراہیہ، صفحہ 168، قلمی نسخہ)

علامہ شیخ اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں لکھتے ہیں ”قبناء قباب علی قبور العلماء و الاولیاء و الصالحاء

امیر جمائر اذا كان المقصد بذلك التعظیم فی اعین العامة حتی لا یحتقروا صاحب هذا القبر و کذا لایقاد القنادیل والشمع عند قبور الاولیاء و الصالحاء من باب التعظیم والإجلال ایضاً للاولیاء فالقصد فیها مقصد حسن“ ترجمہ: علماء، اولیاء اور صالحین کرام کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نگاہوں میں صلابت قبر کی تعظیم پیدا کرنا ہو کہ لوگ اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اسی طرح اولیاء اور صلحاء کے مزار کے پاس شمع اور قنادیل جلانا درست ہے کہ اس میں بھی ان کی عزت و عظمت ہے جو کہ اچھا مقصد ہے۔

(روح البیان، فی التفسیر سورة التوبہ، سورت 9، آیت 18، جلد 3، صفحہ 400، دار الفکر، بیروت)

اس مسئلہ کو دلائل سے واضح کرتے ہوئے امام احمد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”انہ دین نے مزارات

حضرات علماء و مشائخ قدس سرہم کے گرد زمین جائز اتصرف میں اس غرض سے کہ زائرین و مستفیدین راحت پائیں عمارت بنانا جائز رکھا اور تصریحات فرمائیں کہ علت منع نیت فاسدہ یا عدم فائدہ ہے۔ تو جہاں نیت محمود اور نفع موجود منع منقود۔ تفصیل صورت و تحقیق اغراض اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر پہلے عمارت بنالی جائے بعدہ اس میں دفن واقع ہو جب تو مسئلہ بناء علی القبر سے متعلق ہی نہیں کہ یہ اقبار فی البناء ہے، نہ بناء علی القبر۔ علامہ طرابلسی برہان شرح مواہب الرحمن، پھر علامہ شرنبلالی فیئذ ذوی الاحکام، پھر علامہ سید ابوالسعود ازہری فتح اللہ المعین، پھر علامہ سید احمد معمری حاشیہ درہم راقی الفلاح میں فرماتے ہیں ”واللفظ للغبیة قال قال فی البرہان یحرم البناء علیہ للزینۃ ویکرہ للاحکام بعد الدفن لا الدفن مقام بنی فیہ قبلہ لعدم کونہ قبر حقیقۃ بدونہ“ الفاظ غیبیہ کے ہیں کہا کہ برہان میں ہے کہ قبر پر زینت کے لیے عمارت بنانا حرام ہے اور دفن کے بعد پختل و مضبوطی کے لیے بنانا مکروہ ہے، جہاں پہلے سے عمارت تھی وہاں دفن مکروہ نہیں کیونکہ بغیر دفن کے وہ جگہ ہیئتہ قبر نہیں۔

اور اگر دفن کے بعد تعمیر ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ خود نفس قبر پر کوئی عمارت چڑھی جائے اس کی ممانعت میں

اصلاً شک نہیں کہ مقبرہ قبر ہو جائے قبر حق میت ہے، معہذا اس فعل میں اس کی اہانت و اذیت، یہاں تک کہ قبر پر بیٹھنا، چلنا ممنوع

ہو انا کہ عمارت چننا، ہمارے بہت علمائے مذہب قدست اسرار ہم نے احادیث و روایات نبی عن النبأ سے یہی معنی مراد لیے اور فی الواقع بناء علی القبر کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ اگر قبر کوئی مکان بنانا حول القبر ہے نہ کہ علی القبر۔ جیسے صلوٰۃ علی القبر کی ممانعت بحکم القبر کو شامل نہیں ”کما نص علیہ العلماء قاطبة و بینا فی فتاونا“ (جیسا کہ علماء نے بالاتفاق اس کی تصریح کی ہے اور ہم نے اپنے فتاویٰ میں اسے بیان کیا ہے۔)

امام فقیہ النفس نحر الملک والحدین ابو جندی خانیہ میں فرماتے ہیں ”لا یحصص القبر لماروی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه نہی عن التحصيص و التفضیض و عن البناء فوق القبر، قالوا اراد بالبناء السقف الذی یجعل علی القبر فی دیارنا لماروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ انه قال لا یحصص القبر ولا یطین ولا یرفع علیہ بناء و سقف“ قبر کو گچ سے پکانا کیا جائے گا اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے گچ اور چوڑے سے پختہ کرنے سے اور قبر کے اوپر عمارت بنانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ علماء نے فرمایا عمارت سے مراد وہ سقف ہے جو ہمارے دیار میں قبر پر بنایا جاتا ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: قبر کو گچ اور گارے سے پختہ نہ کیا جائے اور نہ اس پر عمارت اور سقف بلند کیا جائے۔

امام طاہرین بن عبد الرشید بخاری خلاصہ میں فرماتے ہیں ”لا یرفع علیہ بناء قالوا اراد بہ السقف الذی یجعل فی دیارنا علی القبور وقال فی الفتاویٰ البیوم اعتاد و السقوط“ اس پر کوئی عمارت لو پچی نہ کی جائے، علماء نے فرمایا: اس سے وہ سقف مراد ہے جو ہمارے دیار میں قبروں پر بنایا جاتا ہے اور فتلاویٰ میں ہے کہ اس زمانے میں سطحوں کی عادت ہو چکی ہے۔ رحمانیہ میں نصاب الاحساب سے ہے ”لا یجوز لاحد ان یسبی فوق القبور بیتا او مسجدا لان موضع القبر حق المقبور فلا یجوز لاحد التصرف فی ہواء قبرہ“ قبر کے اوپر گھریا مسجد بنانا جائز نہیں اس لیے کہ قبر کی جگہ میت کا حق ہے تو کسی کے لیے اس قبر کی فضا میں تصرف روا نہ ہوگا۔

بند یہ میں ہے ”بانہم برطء القبور لان سقف القبر حق الميت مقبروں پر چلنے سے گنہگار ہوگا اس لیے کہ قبر کی چھت حق میت ہے۔

دوسرے یہ کہ اگر قبر کوئی چبوترہ مکان بنایا جائے، یہ اگر زمین ناجائز تصرف میں ہو جیسے ملک غیر بے اذن مالک یا ارض

وقف بے شرط وقف تو اس وجہ سے ناجائز ہے کہ ایسی جگہ تو مسجد بنانی بھی جائز نہیں اور عمارت تو اور ہے ”ولذ النفل فی المرقاة عن الازهار ان النهی للحرمۃ فی العقبرۃ المعبلۃ ویحب الہدم وان کان مسحدا“ اسی لیے مرقعات میں ازہار سے نفل ہے کہ عام قلمی قبرستان میں تعمیر حرام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اور اسے ڈھلوانا ضروری ہے اگرچہ مسجد ہی ہو۔
یوں ہی اگر بنیت قاسدہ ہو مگر زینت و تفاخر جیسے امراء کی قبور پر بیدہ رفیعہ بمصارف وسیعہ اس غرض سے بنائے جاتے ہیں تو یہ بوجہ نسا و نہیت ممنوع ”کما مر عن البرہان ومثلہ فی نور الایضاح وغیرہ“ (جیسا کہ برہان کے حوالے سے گزرا اور اسی کے مثل نور الایضاح وغیرہ میں ہے۔)

اسی طرح جہاں بے فائدہ محض ہو، جیسے کوئی قبر کسی بن میں واقع ہو جہاں لوگوں کا گزر نہیں یا عوام غیر مسلح کی قبور جن سے نہ کسی کو عقیدت کہ بھت تبرک و انتفاع ان کی مقابر پر جائیں نہ ان کے دنیا دار ورثہ سے امید کہ وہی جائز، گرمی، برسات مختلف موسموں میں بقصد زیارت قبر و نفع رسالی میت وہاں جا کر بیٹھا کریں گے، قرآن و ذکر میں مشغول رہیں گے یا بوجہ جائز قراء و ذکرین کو وہاں مقرر رکھیں گے، ایسی صورت میں بوجہ اسراف و اضاحت مال نہیں ہے، علامہ تو رپشتی فرماتے ہیں ”منہی لعدم الفائدة فیہ“ ممنوع ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

مجمع بحار الانوار میں ہے ”منہی عنه لعدم الفائدة“ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔

مرقاۃ میں ہے ”وقال بعض الشراح من علمائنا ولا ضاعۃ المال“ اور ہمارے بعض علمائے شارحین نے فرمایا اور اضاحت مال کی وجہ سے بھی۔

جہاں ان سب محذورات سے پاک ہو وہاں ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔ ولہذا مولانا علی قاری نے بعد نقل کلام مذکور تو رپشتی فرمایا ”قلست فیستفاد منه انہ اذا كانت الخیمۃ لفائدة مثل ان یقعد القراء تحتہا فلا تكون منہیۃ، قال ابن الہمام واحتلف فی اجلاس القارئین لیتروا عند القبر والمختار عدم الکراۃ“ میں کہتا ہوں تو اس سے مستفاد ہوا کہ جب خیمہ کسی فائدہ کے تحت ہو مثلاً یہ کہ قرآن پڑھنے والے اس کے نیچے بیٹھیں گے تو ممنوع نہ ہوگا۔ ابن ہمام نے فرمایا: قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کے متعلق اختلاف ہے، مختار یہ ہے کہ کراہت نہیں۔

شیخ الاسلام کشف الخطاء میں فرماتے ہیں ”اگر غرض صحیح داشتہ باشد در ان باک نیست بآں چنانکہ

در بنائے قبر بہ نیت آسائش مردم و چراغ افروختن در مقابر بقصد دفع اینائے مردم از تاریکی راه و نحو آن گفته اند، کذا يفهم من شرح الشيخ “اگر کوئی صحیح غرض ہو تو اس میں حرج نہیں جیسے لوگوں کے آرام کے لیے قبر کے پاس عمارت بنانے اور راستے کی تاریکی سے لوگوں کی تکلیف دفع کرنے کے لیے قبرستان میں چراغ جلانے اور اس طرح کے کاموں میں علماء نے فرمایا ہے۔ شیخ کی شرح سے ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے ”عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مسجدا قالت ولولا ذاك لا يرزوا قبره“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ حضور نے اپنے مرض و وفات میں فرمایا: یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ اگر یہ ارشاد نہ ہوتا تو حضور کی قبر انور نمایاں رکھی جاتی۔

علامہ تسطلائی ارشاد الساری میں زیر حدیث مذکور لکھتے ہیں لیکن اسے نمایاں اور منکشف نہ رکھا بلکہ اس پر ایک حائل بنادیا۔

جذب القلوب میں فرمایا ”جنوں دفن سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم بموجب حکم الہی ہم در حجرہ شریفہ شد۔ عائشہ صدیقہ نیز در خانہ خود ساکن می بود و میان او و قبر شریف پردہ نہ بود، و در آخر بسبب حرارت و عدم تمحاشی مردم از در آمدن بر قبر شریف و برداشتن خاک ازاں خانہ را دو قسم ساخت و دیوارے در میان مسکن خود و قبر شریف کشید و بعد ازاں کہ امیر المومنین عمر در مسجد زیادت کرد حجرہ را از حشمت حمام بنا کرد و تا زمان حدوث عمارت ولید ابن حجرہ ظاہر بود عمر بن عبدالعزیز بحکم ولید بن عبدالملک آن را ہدم کرد و بحجرہ منقوشہ بر آورد۔ بر ظاہر آن حظیرہ دیگر بنا کرد و ہجکدام از بس دودے نگذاشت از عروہ روایت می کنند کہ وہ بہ عمر بن عبدالعزیز گفت، اگر حجرہ شریفہ را بر حال خود گزارند و عمارتے گرد آن بر آرند احسن باشد“ جب سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم الہی کے باعث حجرہ شریفہ ہی میں دفن کر دیا گیا عائشہ صدیقہ بھی اپنے گھر میں سکونت پذیر تھیں، ان کے اور قبر شریف کے درمیان پردہ نہ

تھا، آخر میں قبر شریف کے پاس پیہا کی سے لوگوں کے بے تحاشاً نے اور وہاں کی خاک لے جانے کی وجہ سے گھر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اور اپنے مسکن اور قبر شریف کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اضافہ کیا تو حجرہ کی عمارت کچی اینٹوں کی بنادی۔ ولید کے زمانہ کی تعمیر جدید تک یہ حجرہ ظاہر تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے ولید بن عبد الملک کے حکم سے اسے منہدم کر کے متقی پتھروں سے بنایا اور اس کے بیرونی حصہ پر ایک اور حظیرہ بنایا اور ان دو دروازوں میں سے کوئی نہ چھوڑا۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن عبد العزیز سے کہا اگر حجرہ شریف کو اپنے حال پر رکھتے اور اس کے گرد ایک عمارت بنادیتے تو بہتر ہوتا۔

لاحرم اندہ کرام نے گردقہور علماء و مشائخ قدست اسرارہم لہادت بنا کی تصریح فرمائی۔ علامہ ظاہر فتنی بعد عبارت مذکورہ فرماتے ہیں ”وقد اباح السلف ان یبنی علی قبر المشایخ والعلماء المشاہیر لیزورہم الناس و یستریحوا بالجلوس فیہ“ سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانے کی اجازت دی ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کو آئیں اور اس میں بیٹھ کر آرام پائیں۔

جینہ اسی طرح علامہ علی قاری مکی نے بعد عبارت مسطورہ ذکر فرمایا کہ ”وقد اباح السلف البناء علی سلف نے علماء و مشائخ کی قبور پر عمارت بنانے کی اجازت کی ہے۔“

کشف الخطاء میں ہے ”در مطالب المومنین گفتہ کہ مباح کردہ اند سلف بناء را بر قبر مشائخ علمائے مشہور تمام مردم زیارت کنند و استراحت نمایند بجلوس در آن ولیکن اگر برائے زینت کنند حرام است و در مدینہ مطہرہ بنائے قبھا بر قبور اصحاب در زمان پیش کردہ اند ظاہر آنست کہ آن بتجویز آن وقت باشد و بر مرقد منور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیز قبہ عالی ست“ مطالب المومنین میں لکھا ہے کہ سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانا مباح رکھا ہے تاکہ لوگ زیارت کریں اور اس میں بیٹھ کر آرام لیں، لیکن اگر زینت کے لیے بنائیں تو حرام ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کی قبروں پر اگلے زمانے میں قبے تعمیر کئے گئے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت جائز قرار دینے سے ہی یہ ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرقد انور پر بھی ایک بلند قبہ ہے۔

نور الایمان میں ہے ”قد نقل الشیخ الدہلوی فی مدارج عن مطالب المومنین ان السلف اباحوا ان یبنی

علی قبر المشایخ والعلماء المشہورین قبة لیحصل الاستراحة الزائرين و یجلسون فی ظلها وھکذا فی المفاتیح شرح المصابیح وقد جوزہ اسمعیل الزاہدی الذی من مشاہیر الفقہاء ”شیخ محقق دہلوی نے مارج المربوۃ میں مطالب المؤمنین سے نقل کیا ہے کہ سلف نے مشہور مشائخ و علماء کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا جائز و مباح رکھا ہے تاکہ زائرین کو آرام ملے اور اس کے سائے میں بیٹھ سکیں۔ اسی طرح منافع شرح مصابیح میں بھی ہے اور مشاہیر فقہاء میں سے اسمعیل زاہدی نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔

علامہ سید طحطاوی نے حاشیہ مراقی الفلاح میں صراحتاً فرمایا کہ اس میں کچھ کراہت بھی نہیں ”حیث قال فی مسالة المدفن فی النفساقی ان فی نحو قرافة مصر لا یتأتی للحدود دفن الجماعة لتحقق الضرورة واما البناء فقد تقدم الاختلاف فیہ ، واما الاختلاط فللضرورة، فاذا فعل الحاجز بین الاموات فلا کراہة“ یہ خالوں کے اندر تدفین کے مسئلہ میں لکھتے ہیں: قرافہ مصر جیسی جگہ میں لحد نہیں بن پاتی اور کئی ایک آدمیوں کو ایک ساتھ دفن کرنا مجبوری کی وجہ سے ہے۔ رہی تعمیر تو اس بارے میں اختلاف گزر چکا ہے، اور اختلاط تو مجبوراً ہے۔ اگر مردوں کے درمیان آڑ کر دی جائے تو کوئی کراہت نہیں۔ نہایت یہ کہ امام اہل ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ غزی ترمذی نے تنویر الابصار و جامع البحار پھر علامہ محقق علماء الدین محمد دمشقی نے شرح تنویر پھر فاضل جلیل سیدی احمد معری نے حاشیہ مراقی میں تصریح و تقریر فرمائی کہ قول جواز ہی مختار و مفتی یہ ہے۔ ”وھذا لفظ العلامة الغزی لا یرفع علیہ بناء، وقیل لا یاس بہ وھو المختار“ یہ علامہ غزی کی عبارت ہے: اس پر کوئی عمارت بلند نہ کی جائے اور کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے۔

بعد تصریح صریح افتاء و ترجیح بحال کلام کیا ہے ”ھذا ینبغی تحقیق المقام بتوفیق الملک المنعم العلام وبہ یحصل التوفیق بین کلمات الاعلام واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم“ اس مقام کی تحقیق اسی طرح ہونی چاہئے بادشاہ حسن علام کی توفیق سے اور اسی سے علمائے اعلام کے کلمات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ اور خدائے پاک و برتر خوب جاننے والا ہے اور اس کا علم زیادہ کمال و استحکام والا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 9، صفحہ 413۔۔ رضائف زکیہ، لاہور)

ان تمام مستند دلائل کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور اولیاء کرام کے مزارات پر گنبد بنانے کو ناجائز و

حرام کہتے ہیں۔ یہاں تک کے ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو بنز گنبد ہے وہ بھی ناجائز ہے چنانچہ محمد بن اسماعیل یمنی وہابی لکھتا ہے: ”اگر تو سوال کرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جو ایک بہت بڑا قبہ (گنبد) تعمیر کیا گیا ہے اور اس پر بہت مال خرچ کیا ہے۔ (یہ شرعاً کیسا ہے) میں (محمد بن اسماعیل) جو لبا کہتا ہوں کہ یہ ھیتۃ بہت بڑی جہالت ہے۔“

(تظہر الاعتقاد لابن اسماعیل الصنعانی، صفحہ 40، 41، المکتبۃ العربیہ، سعودیہ)

وہابیوں کا قبروں کو شہید کرنے پر حضرت علی کے فرمان کو دلیل بنانا

✽ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ وہ اونچی

قبروں کو زمین کے برابر کر دیں۔ 6 ■

سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مترجم صاحب نے یہاں بھی ترجمہ کرتے وقت تحریف کی ہے۔ حدیث پاک میں ہرگز یہ الفاظ نہیں کہ قبریں زمین کے برابر کر دیں۔ بلکہ لکھا ہے ”سويده“ یعنی قبروں کو برابر کر دوں۔ وہابیوں کا اس سے استدلال کرنا باطل ہے کہ ہر مسلمان کی قبر کو زمین کے برابر کر دوں۔ کیونکہ قبر کو اگر زمین کے برابر کر دیا جائے گا تو قبر کی پہچان نہ رہنے کے سبب لوگ اس پر پاؤں رکھیں گے، جبکہ احادیث میں سختی سے قبر پر پاؤں رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لَا تَسْطِیْ عَلٰی جَمْرَةِ اِوسَیْفٍ اَوْ اَخْصَفَ نَصْلِیْ بِرَجْلَیْہِ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ اَنْ تَسْطِیْ عَلٰی قَبْرِیْ)) یا تم لو اگر پر چلتا یا جوتا پاؤں سے گانٹھا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی قبر پر چلوں۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی النہی عن السطی علی القبر، جلد 1، صفحہ 499، دار احیاء المکتب العربیہ العلمی)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”لَا تَسْطِیْ عَلٰی جَمْرَةِ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ اَنْ تَسْطِیْ عَلٰی قَبْرِیْ“

مسلم، ترجمہ: بے شک مجھے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے سے آگ پر پاؤں رکھنا زیادہ پیارا ہے۔

(الترغیب والترہیب، الترغیب من العلوس علی التبر الخ، جلد 4، صفحہ 372، مصطفى البابی مصر)

سنت متواتر یہی ہے کہ قبر زمین سے اونچی ہونا کہ اس کی پہچان باقی رہے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

مروی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن کا انتظام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اگر اس حدیث پاک

کا یہ مطلب ہوتا کہ ہر قبر کو زمین کے برابر کر دو تو کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک

زمین سے بلند نہ رکھتے۔ جبکہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے اونچی تھی چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے ((عن القاسم قال دخلت علی عائشة فقلت یا أمہ اکشفی لی عن قبر اللہ علیہ وسلم وعلی صاحبہ رضی اللہ عنہما فکشفت لی عن ثلاثة قبور لا مشرفة الصریحہ الصحیحہ)) اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا اے میری ماں! میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دونوں اصحاب کی قبر کھول دیجئے۔ پس انہوں نے میرے لئے تینوں قبریں کھول دیں، جو تھو بہت بلند تھیں اور نہ بالکل زمین سے ٹلی ہوئی اور ان پر میدان کی سرخ کنگریاں بچھی ہوئی تھیں۔

(سنن أبی داؤد، کتاب الجنائز، باب فی تسویۃ القبر، جلد 3، صفحہ 215، المکتبۃ العصریہ بیروت)

نیل الاوطار میں وہابی مولوی شوکانی ان قبروں کے متعلق لکھتا ہے ”قولہ: (ولا لا طئۃ) ای ولا لازقۃ بالأرض“ کہ زمین سے چپکی ہوئی نہ تھیں۔

(نیل الاوطار، کتاب الجنائز، باب تسنیم القبر ورضہ بالہ، وتعلیقہ ليعرف وكرامۃ البناء والکتابۃ علیہ، جلد 4، صفحہ 101، دار الحدیث مصر)

ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں کی قبروں کو توڑنے کے لئے بھیجا تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بنائی جاتی تھیں جو ہرگز غیر شرعی نہیں ہو سکتی تھیں۔ دراصل اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کی قبریں حد سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور ان میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لئے بھیجا تھا اور کافروں کی قبروں کو زمین کے برابر کر دینے کی بھی اجازت ہے۔ ظہیر صاحب نے پوری حدیث نقل نہیں کی ورنہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کفار کی قبروں کے متعلق حکم تھا۔ پوری حدیث حبان بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے ”قال لی علی بن ابی طالب ألا أبغضك علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته“ ترجمہ: مجھ سے امیر المومنین مولانا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مامور فرما کر بھیجا کہ جو

تصویر دیکھو اسے منادو اور جو قبر حد شرع سے زیادہ اونچی پاؤ اسے برابر کر دو۔

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، جلد 2، صفحہ 667، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

اگر اس حدیث پاک کو مسلمانوں کی قبروں پر منطبق کیا جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کی قبریں زمین کے برابر کر دی جائیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو قبر زمین سے حد درجہ بلند ہو اسے کم کر دیا جائے اور یہ کم کرنا فرض و واجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین نے یہی فرمایا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”قال العلماء يستحب أن يرفع القبر قدر شبر، ويكره فرق ذلك، ويستحب الهدم“ ترجمہ: علماء کرام نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ قبر زمین سے ایک باشت اونچی ہو۔ قبر کا ایک باشت سے زیادہ ہونا مکروہ (تذیبی) ہے۔ ایک باشت سے زیادہ کو گرا دینا مستحب ہے۔

(سرفلا المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الجنائز، باب دفن الميت، جلد 3، صفحہ 1218، دار الفکر، بیروت)

البحر الرائق میں ہے ”ويسنم قدر شبر وقيل قدر أربع أصابع، وما ورد في الصحيح من حديث علي أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته فمحمول على ما زاد على التسنيم“ ترجمہ: قبر کو ہاں نما ایک باشت اور بعض نے کہا کہ چار انگل اونچی بنائی جائے۔ جو صحیح حدیث میں ہے کہ قبر کو برابر کر دیا جائے وہ اس پر محمول ہے کہ جو قبر سنت سے زائد اونچی ہو اسے سنت جتنا کر دیا جائے۔

(البحر الرائق، کتاب الجنائز، جلد 2، صفحہ 209، دار الکتاب الإسلامی، بیروت)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”(يا ممر بتسويتها) وفي الرواية الأخرى ولا قبراً مشرفاً إلا سويته فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيراً ولا يسنم بل يرفع نحو شبر“ ترجمہ: سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے زیادہ اونچی نہ ہو اور نہ کو ہاں نما ہو بلکہ ایک باشت اونچی ہو۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب الجنائز، قولہ فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، جلد 7، صفحہ 36، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے ”لا اختلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر، ولا بأس بزيادته عن ذلك قليلاً على ما عليه بعض فقهاء الحنفية، ليعرف أنه قبر، فيتوفي ويترحم على صاحبه فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر“ ترجمہ: فقہاء کا اس میں اختلاف نہیں کہ قبر کی مٹی کا زمین سے ایک باشت بلند ہونا مستحب ہے۔ بعض فقہاء احناف کے موقف کے مطابق ایک باشت سے تھوڑا زیادہ

ہونے میں حرج نہیں، یہ اس لئے ہے کہ معلوم ہو کہ یہ قبر بے اور قبر کا ادب کر کے اس پر احسان کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زمین سے ایک بالشت اونچا رکھا گیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 11، صفحہ 342، دارالمیاد اسلامی، الكويت)

نیل الاوطار میں وہابیوں کے امام شوکانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک کی شرح میں لکھتا ہے ”ولا قبراً مشرفاً إلا سويته“ فیہ أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل والظاهر أن رفع القبر زيادة على القدر المأذون فیہ محرم ترجمہ: سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے زیادہ بلند نہ ہو چاہے وہ میت فاضل ہو یا غیر فاضل۔ ظاہر اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک بالشت سے زیادہ قبر اونچی کرنا حرام ہے۔

(نیل الاوطار، کتاب الجنائز، باب تسميم القبر، جلد 4، صفحہ 102، دارالحدیث، مصر)

حال ہی کے سعودی وہابی مفتی عبدالحزیز بن عبد اللہ بن باز جو بات بات پر شرک و بدعت کے ثبوت لگاتے ہیں انہوں نے واضح انداز میں اس مسئلہ کے متعلق یہی لکھا ہے چنانچہ مقالات و فتاویٰ میں ہے: ”صحیح صورت یہ ہے کہ قبر کی اپنی مٹی کو اس پر ڈال دیا جائے اور قریباً ایک بالشت تک اونچی کی جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قبر بے۔ قبروں کے سلسلہ میں یہی اہلسنت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل رہا۔“

(فتاویٰ ابن باز، صفحہ 182، دارالسلام، ریاض)

کتنے صریح الفاظ میں وہابیوں کے امام نے کہہ دیا کہ سنت یہی ہے کہ قبر زمین سے اونچی ہو البتہ زیادہ اونچی نہ ہو۔ وہابی کسی ایک مستند عالم کا بھی قول اس پر پیش نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کی قبروں کو زمین کے برابر کر دینا چاہئے۔

حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی قبریں کیسی تھیں؟

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ انہوں نے کہا: ”روم

میں ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا تو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا

اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔“ 7

یہاں پھر مترجم صاحب نے تحریف کی اور حدیث پاک کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ زمین کے برابر کر دو۔ جبکہ صحیح ترجمہ ہے قبر کو

ہموار کرنے کا حکم دیا۔ ہموار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زمین کے برابر کر دو۔ اوپر واضح کیا گیا کہ قبر کا زمین سے اونچا ہونا

سنت ہے۔ دراصل قبر کس طرح بنائی جائے اس کے متعلق دو روایتیں ہیں: ایک روایت میں ہے کہ قبر لو پر سے اونٹ کی کوہان کی طرح ڈھلوان والی بنائی جائے جیسا ہمارے یہاں قبریں بنتی ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قبر ہموار (چوڑی) بنائی جائے۔ حضرت نضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا اور یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ قبر چوڑی بنائی جائے۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز یہ مسلک نہیں کہ قبر ہموار اس طرح بنائی جائے کہ زمین کے برابر ہو بلکہ آپ نے صراحت فرمائی کہ قبر زمین سے اونچی ہو چنانچہ عمدة القاری میں ہے ”وقال الشافعی تسطح القبور ولا تہنی ولا ترفع وتسکون علی وجه الأرض نحو ما من شبر“ ترجمہ: امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر ہموار بنائی جائے، اس پر کوئی عمارت نہ ہو اور نہ قبر زمین سے ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہو۔

(عمدة القاری، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 8، صفحہ 224، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام شافعی کے علاوہ بھی جن بعض صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ نظر یہ تھا کہ قبر ہموار ہونی چاہئے وہ اس کے قائل ضرور تھے کہ قبر زمین سے اونچی ہو چنانچہ امام بخاری کے استاد محترم امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ مصنف عبد الرزاق میں روایت نقل کرتے ہیں ”عن الزہری أن عثمان أقر بتسوية القبور قال ولكن يرفع من الأرض شبراً“ ترجمہ: امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں کو ہموار رکھنے کا کہتے لیکن یہ فرماتے کہ قبریں زمین سے کچھ اونچی ہوں۔

(المصنف عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب العود والبنیان، جلد 3، صفحہ 504، المكتبة الاسلامی، بیروت)

ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر زمین سے اونچی رکھی جائے چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم امام ابن شبر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”عن ابی میمونۃ عن أبیہ أن عمران بن حصین أوصی أن یجعلوا قبره مرتفعاً وأن یرفعه أربع أصابع أو نحو ذلك“ ترجمہ: حضرت ابو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر کو زمین سے چار انگل بلند رکھا جائے۔

(الکتاب المصنف فی الاحادیث والاثار، کتاب الجنائز، فیمن کان یحب أن یرفع القبر، جلد 3، صفحہ 23، مكتبة الرشید، الرياض)

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے ایک بالشت اونچی ہے چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت

کرتے ہیں ”حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو من شبر“ ترجمہ: حضرت صالح بن ابو خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر دیکھی جو زمین سے ایک باشت بلند تھی۔

(المراسیل، ما جاء في الدفن، صفحہ 304، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یہاں یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جن علماء نے قبروں کو ہموار بنانے کا کہا ہے اس بات میں وہ بھی متفق ہیں کہ قبروں کو ایک باشت کے برابر بلند کیا جائے یہی بات کہ قبر کو اوپر سے ہموار بنایا جائے تو یہ موقف انتہائی کم علماء سے منقول ہے یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور تبعین بھی وطلو ان والی قبریں بنوانے کے قائل ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ضعیف ہے چنانچہ عمدة القاری میں ہے ”واختار النسبیم أبو علي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة والجويني والغزالي والرويانى والمروسي، وذكر القاضي حنين انفاهم عليه، وخالفوا الشافعي في ذلك، والجواب عما رواه الشافعي أنه ضعيف ومرسل۔۔ وقال ابن قدامة المستطیع هو شعار أهل البدع، فكان مكرها“ ترجمہ: ابوعلی طبری، ابوعلی بن ابی ہریرہ، جوینی، امام غزالی، رویانی، مروسی رحمہم اللہ نے وطلو ان والی قبریں بنانے کو اختیار کیا، اور اس مسئلہ پر ان سب کے اتفاق کو قاضی حسین نے ذکر کیا ہے، ان سب علماء نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی اور فرمایا کہ امام شافعی کا یہ قول ضعیف و مرسل ہے۔ ابن قدامہ نے فرمایا کہ ہموار بنانا بدعتیوں کا شعار ہے تو یہ مکروہ ہے۔

(عمدة القاری، کتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، جلد 8، صفحہ 224، دار (جمعاء التراث العربی، بیروت)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدا احد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں وطلو ان والی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے ”عن سفیان الثممار قال دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وعمر مسنعة“ ترجمہ: حضرت سفیان ثمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس حجرہ میں داخل ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دیکھی کہ وہ وطلو ان والی تھی۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الجنائز، ما قالوا في التبريس، جلد 3، صفحہ 22، مكتبة الرشيد، الرياض)

ایک اور حدیث پاک روایت کرتے ہیں ”عن أبی عثمان عن رجل قال رأیت قبر ابن عمر بعدما دفن بأیام مسنما“ ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے چند دن بعد ان کی قبر کو دیکھا تو وہ دھلو ان والی تھی۔

(المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الجنائز، ما قالوا فی القبرین، جلد 3، صفحہ 22، مکتبہ الرشید، الرياض)

امام بخاری کے استاد محترم امام عبد الرزاق اپنی کتاب ”المصنف“ میں لکھتے ہیں ”عن الشعبي قال کان قبر أهل أحد جثی مسنمة“ ترجمہ: حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہداء احد کی قبریں مٹی کی دھلو ان والی تھیں۔

(المصنف عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب الجنائز والبنائز، جلد 3، صفحہ 504، المکتب الاسلامی، بیروت)

اہل بیت علماء نے یہ ضرور فرمایا کہ کافروں کے ملک میں اگر کسی مسلمان کو دفن کرنا پڑ جائے اور یہ خوف ہو کہ کفار بعد میں اس کی قبر اکھاڑ دیں گے تو قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو چنانچہ فقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے ”رأیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما“ و كذلك قبور الصحابة من بعده، ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا، واستثنى الحنابلة دار الحرب إذا تعذر نقل الميت، فالأولى تحسوة القبر بالأرض وإخفاؤه، خوفاً من أن ينهب“ ترجمہ: صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی وہ دھلو ان والی تھی جیسا کہ ان کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبریں دھلو ان والی تھیں۔ اس لئے کہ موار قبریں اہل دنیا کی عمارت کے مشابہ ہیں۔ حنابلہ نے استثنیٰ کیا کہ دار الحرب میں جب میت کو منتقل کرنا ممکن نہ ہو تو قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے، اسے چھپا دیا جائے تاکہ میت کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔

(الفتا الاسلامی وادلہ، جلد 2، صفحہ 865، دار الفکر، دمشق)

وہابیوں کے ایک مولوی نے تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے ”قال الشافعی اکره أن یرفع القبر إلا بقدر ما یعرف أنه قبر لسکى لا یوطأ ولا یجلس علیہ۔۔۔ ثم الاختلاف فی ذلك فی أیهما أفضل لا فی أصل الجواز ورجح المزی التسنیم من حیث المعنی بأن المسطح یشبه ما یصنع للجلوس بخلاف المسنم ورجحه بن قدامة بأنه یشبه أبنية أهل الدنيا وهر من شعار أهل البدع فكان التسنیم أولى ویرجح التسطيح ما رواه مسلم من حدیث فضالة بن عیید أنه مر بقبر فسرى ثم قال سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم یأمر بتسویتها“ ترجمہ: حضرت امام شافعی

رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مکروہ جانتا ہوں کہ قبر کو زمین سے زیادہ بلند کیا جائے، مگر یہ کہ زمین سے اتنا بلند کیا جائے کہ قبر کی پہچان ہو سکے، کوئی اسے پاؤں سے نہ روندے اور اس پر نہ بیٹھے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ ہموار قبر بنانا افضل ہے کہ ڈھلوان والی۔ البتہ دونوں طرح کی قبریں بنانا جائز ہے۔ عزنی نے ڈھلوان والی قبر کو اس وجہ سے ترجیح دی کہ ہموار قبر بیٹھنے والی جگہ (مثلاً شیخ وغیرہ) کے مشابہ ہے جبکہ ڈھلوان والی قبر میں ایسا نہیں۔ ابن قدامہ نے بھی ڈھلوان والی قبر کو ترجیح دی لیکن وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہموار قبریں اہل دنیا کی عمارتوں کے مشابہ ہے اور بدعتیوں کا شعار ہے اس لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ڈھلوان والی قبر ہو۔ ہموار قبر کی ترجیح حضرت نضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے ہے کہ وہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تو اسے ہموار شکل میں کر دیا پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر ہموار بنانے کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔

(تذکرۃ الاحادیث، ابواب الجنائز، باب ما جاء فی تسویۃ القبر، جلد 4، صفحہ 129، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اتنی احادیث اور خود وہی مولویوں کے کلام سے سورج کی طرح واضح ہے کہ ظہیر صاحب کی دونوں حدیثوں سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دینا چاہئے بلکہ مراحت کے ساتھ واضح کیا گیا کہ قبر کو زمین کے برابر کر دینا سنت متوارثہ کے خلاف ہے اور قبریں شہید کرنا جائز و حرام ہے۔ اس کے باوجود وہابی نوپرو والی دوحہ یثوں سے باطل استدلال کر کے دشمنانِ قبور بن گئے اور مکہ و مدینہ اور دیگر مقامات پر صحابہ بزرگان دین کی قبروں کو نہ صرف شہید کر رہے ہیں بلکہ اس کام کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں بلکہ ایک وہابی مولوی نواب نور الحسن خان اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھتا ہے: ”نوٹھی قبروں کو زمین کے برابر کر دینا واجب ہے چاہے نبی کی قبر ہو یا ولی کی۔“

(عرف الجادی، صفحہ 60، ملحوظہ از سر۔ اتل اہل حدیث حصہ اول، جمعہ اہل سنہ لاہور)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے تو یہاں تک کہہ دیا: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اگر اپنے کے لائق ہے اگر میں اس کے گرد اپنے پر قادر ہو گیا تو گردوں گا۔“
(اوضح البراہین)

سچ فرمایا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے: ”بات یہ ہے کہ وہابیہ کی نگاہ میں قبور مسلمین بلکہ خاص مزارات اولیائے کرام علیہم الرضوان ہی کی کچھ قدر نہیں، بلکہ حتی الوسع ان کی توہین چاہتے ہیں اور جس حیلے سے کلاو چلے انہیں نیست و نابود و پامال کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان مر اور پتھر ہوا، جیسے وہ خود اپنی حیات میں ہیں کہ ”عمالا یسمع ولا یرى“

ولا یغنی عنک شیئاً“ (جو سننے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے) حالانکہ شرع مطہر میں مزاراتِ اولیاء تو مزاراتِ عالیہ عام قیور مسلمین مستحقِ تکریم و ممنوع التوحین، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں: قبر پر پاؤں رکھنا گناہ ہے کہ سقفِ قبر بھی حق میت ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 9، صفحہ 475، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون نیا فرق ہے؟ کس کے عقائد و نظریات قرآن وحدیث کے خلاف ہیں؟ اس تمام بحث سے ایک نکتہ بہت سمجھنے والا ہے کہ جو بھی گمراہ شخص اپنے باطل عقائد و نظریات پر قرآنی آیات و احادیث پیش کرے، بس اُس آیت کی تفسیر اور اس حدیث کی شرح میں دیکھ لیجئے کہ علمائے اسلاف نے اس آیت وحدیث کا کیا مطلب بیان کیا ہے؟ صاف واضح ہو جائے گا کہ آیت وحدیث کا مطلب کچھ اور ہے اور اس نے اپنی گمراہی پھیلانے کے لئے اس سے باطل استدلال کیا ہے۔ جو اس نکتے کو اپنائے گا، ان شاء اللہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔

قبر کو پختہ کرنا

■ اب فقہ حنفی کی نصوص ملاحظہ فرمائیں: ”قبروں کا پختہ بنانا ممنوع ہے۔“ 8

امام محمد بن الحسن سے پوچھا گیا کہ کیا قبروں کو پختہ بنانا مکروہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہاں۔“ 9
امام سرخسی رحمہ اللہ المسبوک میں فرماتے ہیں: ”قبروں کو پختہ نہ بناؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔“ 10

قاضی خاں اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں: ”قبر کو پختہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس پر قبہ وغیرہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ امام ابوحنیفہ سے اس کی نفی وارد ہوئی ہے۔“ 11

امام کاسانی کا ارشاد ہے: ”قبر کو پختہ بنانا مکروہ ہے اور امام ابوحنیفہ نے قبر پر قبہ وغیرہ بنانا مکروہ سمجھا ہے۔ اس میں مال کافیا ع ہے۔ البتہ قبر پر پانی چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں، مگر امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ پانی چھڑکنا بھی مکروہ ہے کیونکہ اس سے قبر پختہ ہوتی ہے۔“ 12

ملاحظہ ہو بحر الرائق 13، بدائع الصنائع 14، فتح القدیر 15، رد المحتار علی رد المحتار 16، فتاویٰ ہندیہ 17، فتاویٰ ہنداز یہ 18 اور کنز الدقائق 19 وغیرہ۔

قاضی برہیم حنفی فرماتے ہیں: ”وہ قبے جو قبروں پر تعمیر کئے گئے ہیں انہیں گمراہ فرض ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی پر تعمیر کیے گئے ہیں اور وہ عمارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت پر تعمیر کی گئی ہو اسے گرا کر مسجد ضرار کے گرانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔“ 20

مترجم صاحب نے پھر ترجمہ کرتے وقت تحریفات کی ہیں۔ فقہی جزئیات میں نقطہ قہ نہیں آیا، لیکن مترجم صاحب نے دھکے سے عمارت کی جگہ قہ ڈال دیا ہے۔ فقہ حنفی میں حدیث پاک کے تحت یہ صراحت فرمائی ہے کہ قبر کو پختہ نہیں کرنا چاہئے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی مزید صورتیں بھی بتائی ہیں جن کو وہابی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ احناف کے نزدیک قبر کو اندر سے پختہ کرنا منع ہے، اوپر سے پختہ کرنا جائز ہے کہ اوپر والا حصہ حقیقتہً قبر نہیں ہوتا۔ رد المحتار میں ہے ”یسوی السین علیہ والقص لا الاجر المصطوخ والخشب لو حوله اما فوقه فلا یکرہ“ ترجمہ: اس پر کچی امنت اور بانس چن دیں، کچی امنت اور لکڑی اس کے گرد نہ رکھیں، ہاں اوپر ہو تو حرج نہیں۔

(درمختار، کتاب الصلوٰۃ باب صلوة الجنائز، جلد 2، صفحہ 236، دار الفکر، بیروت)

اندر سے اینٹیں لگانے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ امنت آگ سے تیار ہوتی ہے اور میت کے قریب ایسی چیز کا ہونا اچھی فال نہیں۔ امام کا سانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لانه مما حسنه النار فیکره ان یجعل علی المیت نفا ولا“ ترجمہ: اس لیے کہ اس پر آگ کا اثر پہنچا ہوا ہے تو نفاول کے سبب میت پر چنا مکروہ ہے۔

(امناع الصانع، کتاب الصلوٰۃ فصل بنا العطر للدفن المیت جلد 1، صفحہ 318، دار المکتب العلمیہ، بیروت)

پھر فقہائے کرام نے صراحت فرمائی کہ اگر زمین نرم ہو تو اندر سے ضرورتاً کچی قبر بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں اکثر جگہ زمین نرم ہے کہ قبر نیچے، اوپر سے کچی نہ ہونے کے سبب بیٹھ جاتی ہے، نیا دہ بارش پر خراب ہو جاتی ہے۔ پھر جب نیچے سے کچی کی جاتی ہے وہاں اینٹوں پر پلستریا کچی مٹی کا لپ کر دیا جاتا ہے، اس صورت میں میت کے قریب جو آگ سے بٹے ہوئی امنت کی کراہت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے کہ ریت و سینٹ اور مٹی آگ سے نہیں بنتے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس پر کثیر دلائل سے کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”قبر پختہ بنانے میں حاصل ارشاد علمائے امجاد رحمہم اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اگر کچی امنت میت کے متصل یعنی اس کے آس پاس کسی جہت میں نہیں کہ حقیقتہً قبر اسی کا نام ہے بلکہ گڑھا کچا اور بالائے قبر پختہ ہے تو مطلقاً ممانعت نہیں، یہاں تک کہ امام اہل فقہ مجتہد ائمہ زہدی نے خاص لحد میں کچی امنت پر نص فرمایا جبکہ کچے چو کے کی نہ ہو اور اپنی قبر مبارک میں یونہی کرنے کی وصیت فرمائی اور متصل میت ممنوع مکروہ، مگر جبکہ ضرورت تری و زمینی زمین ہو تو اس میں

بھی حرج نہیں۔ درمختار میں ہے ”یسوی اللبن علیہ والقصب لالأجر المطبوخ والخشب لحواله اما فوفه فلا یکره ابن مملک و حجاز حوله بارص رحوۃ کالتابوت“ اس پر کچی اینٹیں اور بانس چُن دے، کچی اینٹیں اور لکڑی اس کے گرد نہ لگائے، اوپر ہو تو مکروہ نہیں، ابن مملک۔ اور زم زمین ہو تو اس کے گرد بھی جائز ہے جیسے تابوت۔

حلیہ پھر رد المحتار میں ہے ”کمره الاجر والراح الخشب وقال الامام التمر تاشی هذا ان كان حول الميت وان كان فوفه لا یکره لانه یكون عصمة من المبع وقال مشائخ بخار الا یکره الا حرقی بلدنا لمساس الحاجة لضعف الاراضی“ علماء نے کچی اینٹوں اور لکڑی کے تختوں کو مکروہ کہا ہے اور امام تمر تاشی نے فرمایا: یہ اس وقت ہے جب میت کے گرد ہو اور اگر اس کے اوپر ہو تو مکروہ نہیں، اس لیے کہ یہ درندے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ مشائخ بخارائے فرمایا کہ ہمارے دیار میں کچی اینٹیں مکروہ نہیں کیونکہ زم زمین کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے۔

خانیہ و خلاصہ: یہ میں ہے ”یسکره الا حرقی اللحد اذا كان بلی الميت اما فیما وراء ذلك لا یاس به ويستحب اللبن والقصب“ لحد میں پکی اینٹ مکروہ ہے جبکہ میت سے متصل ہو، اس کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں اور مستحب کچی اینٹ اور بانس ہے۔

حسامی پھر امداد الفتاح پھر طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے ”وقد نص اسمعیل الزاهد بالأجر حلف اللبن علی اللحد و اوصی“ اسمعیل زہد نے لحد پر کچی اینٹ کے پیچھے پکی اینٹ لگانے کی صراحت فرمائی اور اس کی وصیت کی۔

مناہج و مبسوط پھر غنیۃ میں ہے ”اختاروا الشق فی دیارنا لرعاۃ الاراضی فیتعذر اللحد فیها اجاز والا حرج ورفوف الخشب والتابوت ولو كان من حديد“ ہمارے دیار میں شق اختیار کی گئی ہے اس لیے کہ زمین نرم ہے جس میں لحد ٹھہر رہے، یہاں تک کہ علماء نے پکی اینٹ، لکڑی کے صندوق اور تابوت کی اجازت دی ہے اگر چہ لوہے کا ہو۔

بحر الرائق میں ہے ”قبحہ الامام المسرحسی بان لا یسکون الغالب علی الاراضی النز والرعایۃ فان كان فلا یاس بهما کا اتخاذ تابوت من حديد لهذا“ امام سرحسی نے اس حکم کو اس سے مقید کیا ہے کہ زمین پر تری اور نرمی غالب نہ ہو۔ اگر ایسی ہو تو کچی اینٹ اور لکڑی لگانے میں کوئی حرج نہیں، جیسے اس بناء پر لوہے کا تابوت لگانے میں حرج نہیں۔

نیز بحر وحاشیہ ابی المسعود الاذہری علی المکرر میں ہے ”وقیدہ فی شرح المعجم بان یكون حوله اما لو كان فوفه

لا یسکرہ لانہ یکرہ عصمة من السبع“ شرح مجمع میں یہ قید لگائی ہے کہ اس کے گرد و لیکن اگر اوپر ہو تو مکروہ نہیں اس لیے کہ اس سے درندوں سے حفاظت رہے گی۔

کافی پھر غرور در میں ہے ”یسوی اللبن والقصب لالخشب والأجر وجوز فی ارض رحوۃ“ کچی امنت اور بالنسب چٹا جائے ہلکڑی اور کچی امنت نہ ہو، اور نرم زمین میں اس کی بھی اجازت ہے۔

شرح نقایہ پر جندی میں ہے ”انما یسکرہ الاحمر فی اللحد ان کان ہلی المیت اما فی وراء ذلک فلا یاس بہ کذا فی الخلاصة وقال الامام علی السغدی اتخاذ الثابوت فی دیارنا افضل من ترکہ“ لحد میں کچی امنت اسی صورت میں مکروہ ہے کہ میت سے متصل ہو، اس کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں، ایسا ہی خلاصہ میں ہے۔ امام علی سغدی نے فرمایا: ہمارے دیار میں تابوت لگانا نہ لگانے سے بہتر ہے۔

مجمع الانہر میں ہے ”یسکرہ الاحمر والخشب ای کرہ ستر اللحد بهما وبالبحجارة والحصن لکن لو كانت الارض رحوۃ جاز استعمال ما ذکر“ کچی امنت اور ہلکڑی مکروہ ہے یعنی صرف لحد کو ان سے اور پتھروں سے اور گچ سے چھپانا مکروہ ہے لیکن اگر زمین نرم ہو تو ان سب کا استعمال جائز ہے۔

کشف الغطاء میں ہے ”الان در دیارنا نیز بسبب رعایات زمین ہمیں متعارف است حتی کہ تجویز کردہ اندام مشائخ در امثال ایس دیار ہاں علت عشت پختہ و جوب و گرفتن تابوت را کہ از آہن باشد“ اب ہمارے دیار میں بھی زمین کے نرم ہونے کی وجہ سے یہی متعارف ہے یہاں تک کہ مشائخ نے اس طرح کے دیار میں، اُسی علت کی وجہ سے کچی امنت اور ہلکڑی اور آہنی تابوت لگانے کو جائز کہا ہے۔

اسی میں ہے ”در تجنیس گفته رخصت داده است، امام اسمعیل زاہد کہ گردانیہ شوند عشت ہائے پختہ حلف عشت ہائے عام بہ لحد و تحقیق وصیت کردہ بود بوجہ و مشائخ بخارا گفته اند در زمین ما عشت پختہ اگر بنہند مکروہ و نباشد از برائے نرمی زمین پس بھر جا کہ زمین نرم باشد باک نیست بنہادن عشت پختہ و مانند آن از جوب“ تجنیس میں ہے کہ امام اسمعیل زاہد نے اس کی رخصت دی ہے کہ لحد میں کچی اینٹوں کے پیچھے کچی اینٹیں لگائی جائیں، اور اس کی وصیت بھی فرمائی تھی، مشائخ بخارا نے فرمایا ہے کہ اگر ہماری زمین میں کچی امنت لگائیں تو مکروہ نہ

ہوگا اس لیے کہ زمین نرم ہے تو جہاں بھی زمین نرم ہو پکی اعنت اور اسی طرح لکڑی کے تختے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔
 ان عبارات متظاہرہ سے واضح ہوا کہ فعلِ زید بغرض مذکور ہرگز ہرگز کسی طرح قائل مواخذہ نہیں ”وانا اقول“ (اور میں کہتا ہوں۔) بالقرض کراہت ہی مانتے تو مسئلہ خصوصاً ایسے تصریحات جماعات کثیرہ ائمہ کے بعد زہار حد تقسین تک بھی نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی افتراء کو مکروہ ہی کہا جائے نہ کہ عدم جواز، یہ محض جہل بعید و تعصب شدید ہے، معہذاً خصوصاً سابقہ سے واضح ہوا کہ پکی اعنت اور لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اصل سنت کچی اعنت اور زکل سے چھپانا ہے، لکڑی کے تختے اڑانے نام طور پر ان بلاد میں، حضرات معترضین بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے اور مولویوں کے پیچھے نماز ناجائز کیوں نہیں کہتے، مگر محکم ان صاحبوں کا داب قدیم ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ جل مجدہ واتم واحکم۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 9، صفحہ 421، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

واضح ہوا کہ اہل سنت کے نزدیک پکی قبائر سے صرف اسی صورت میں بنانا درست ہے جب اس کی ضرورت ہو ورنہ اس کی اجازت نہیں۔ باقی اوپر سے قبریں پکی کرنا جائز ہے خصوصاً آج کل کے دور میں کہ جب لوگ کچی قبروں کو شہید کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں کو شہید کرنا جائز ہے، جبکہ یہ عمل ناجائز ہے۔ کسی مسلمان کی قبر شہید کرنا ناجائز ہے اگرچہ اس کی ہڈیاں گل سرخ چکی ہوں۔ رد المحتار میں ہے ”إذا صار الميت تراباً فی القبر یکرہ دفن غیرہ فی قبرہ لأن الحرمة باقية“ ترجمہ: جب قبر میں میت گل کر مٹی بھی ہو جائے تب بھی اس کی قبر میں کسی اور کو دفن کرنا مکروہ ہے کہ اس کی تعظیم و حرمت کے خلاف ہے کہ اس میت کی تعظیم و حرمت اب بھی باقی ہے۔

(رد المحتار، باب منقذ الجنۃ، مطلب فی دفن الميت جلد 2، صفحہ 233، دار الفکر، بیروت)

وہابی ان سب دلائل کو قطع نظر کرتے ہوئے پکی قبروں کے خلاف ہیں اور ان قبروں کو اس لئے ناجائز کہتے ہیں کہ وہابیوں کو ان قبروں کو شہید کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کچی قبر ہو تو وہابی آرام سے ثواب سمجھتے ہوئے شہید کر دیتے ہیں۔ ان وہابیوں سے تو مردے بھی پناہ مانگتے ہوں گے کہ اب تو ہماری جان چھوڑ دو جب زندہ تھے تو ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب مریں ہیں تو ہماری قبروں کے پیچھے پڑھ گئے ہو۔ سعودیہ کے وہابی مردے کو تیز مصالحے لگا کر دفن کرتے ہیں تاکہ مردہ جلد گل سرخ ہو جائے اور چھ ماہ بعد جب اس کی قبر کھودی جائے تو اس کی ہڈیوں کو پھینک کر اس میں نیا مردہ دفن کیا جاسکے۔ ہم اللہ

عز و بل سے پتاہ مانگتے ہیں اس قبیح حرام فعل سے۔

باقی جو آخر میں غیر معروف شخص قاضی امراہیم حنفی کا حوالہ دیا گیا، وہ درست نہیں۔ ان کا یہ قول دیگر مستند فقہائے احناف کے برخلاف ہے، اس لئے قابل قبول نہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم

مساجد“ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ 21

اس حدیث کو پیش کر کے وہابی ایک اور باطل استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے مزار کے سامنے اوب سے کھڑے ہونا، ان کے مزار کے پاس جا کر دنا مانگنا ان کی عبادت کرنا ہے جو لعنت و شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب مدینہ کی حاضری کے وقت ہاتھ باندھے کھڑے ہوں تو ہند تی وہابی شرطے شرک شرک کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سعودی ہابیوں کا تو یہ حال ہے کہ یہ دن میں اتنی بار شاید اللہ اللہ نہ کہتے ہوں جتنا شرک شرک کہتے ہیں، جائز و مستحب کاموں کو بھی جاہلانہ انداز میں شرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔

اس حدیث پاک کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کی عبادت شروع کر دی تھی کہ ان قبروں کو سجدے کرتے تھے، جس طرح جنوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ زواجر عن اقتراف الکبائر میں ہے ”قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((التخذوا قبوری وشنا یصبی بصلی)) لا تعظموه تعظیم غیر کم لا وناہم بالسجود لہ اونحروہ فان ذلک کبیرۃ بل کفر بشرطہ“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے مزار اقدس کو پرستش کا بت نہ بنانا اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی تعظیم سجدے یا اس کے شل سے نہ کرنا جیسے تمہارے اغیار اپنے جنوں کے لئے کرتے ہیں کہ سجدہ گناہ کبیرہ ضرور ہے بلکہ نیت عبادت ہو تو کفر۔

(الزواجر عن اقتراف الکبائر، کتاب الصلوۃ باب اتخذوا قبور المساجد الخ، جلد 1، صفحہ 246، دار الفکر، بیروت)

تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ومعنی اتخذوا قبور انبیائہم مساجد انہم

یسجدون الی القبور“ ترجمہ: قبور انبیاء علیہم السلام کو مساجد بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ قبور کی طرف سجدے کرتے تھے۔

(التفسیر المظہری، جلد 6، صفحہ 24، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس حدیث کی وضاحت فرمادی کہ قبروں کو مساجد بنانے سے مراد بت پرستی ہے چنانچہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلي اليه فلانه لشتا غضب الله علي قوم اتخذوا قبوري اديبا للذين لا يعرفون القبور ولا يعرفون القبور ولا يعرفون القبور)) کہ بتانا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ عز و جل نے ان قوموں پر شدید غضب فرمایا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

(کنز العمال، کتاب التفسیر، الإكمال من الفصل السادس في جوامع الأدعية، ج 22، صفحہ 321، مسند مسند الربيع بن خثيم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنا قبول ہوئی اور پوری دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی عبادت کرتا ہو۔ اگر وہابیوں کے باطل استدلال کو لیا جائے کہ روضہ مبارک پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی لعنت و شرک ہے تو پھر اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دنا قبول نہیں فرمائی کہ شروع سے ہی مسلمان ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے شفاعت مانگتے ہیں۔ امام تہذیبی رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ ”ان مالکا لما سألہ أبو جعفر المنصور العباسی ثانی حلفاء بنی العباس یا أبا عبد الله أاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو أم أاستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة۔ بل أاستقبله وأستشفع به فيشفعه الله۔“ وقد روى هذه القصة أبو الحسن علي بن فہر فی کتابہ فضائل مالك بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخہ“ ترجمہ: جب بنو عباس کے خلیفہ ثانی ابو جعفر منصور عباسی نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عبد اللہ! میں روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دنا کرو یا قبلہ کی طرف منہ کر کے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ نہ پھیرو تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ بلکہ ان کی طرف منہ کر کے شفاعت طلب کر اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ واقعہ ابو الحسن علی بن فہر نے اپنی کتاب فضائل مالک میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس واقعہ کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء شریف میں ثقہ شیوخ سے نقل کیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 157، دارالاسلام، الكويت)

فتح القدیر میں ہے ”وبسأل الله تعالى حاجته منسلاً إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلماً على ملة نبيك وسنتك“ ترجمہ: اللہ عز و جل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ سب سے اہم اور بڑی دعا حسن خاتمہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی دعا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرے۔ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ عز و جل کی طرف وسیلہ بنانا ہوں کہ میں مسلمان آپ کے دین اور سنت پر مروتوں۔

(فتح القدير، كتاب الحج، في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جلد 3، صفحہ 181، دار الفكر، بيروت)

اختیار شرح مختار اور عائشہ کی میں ہے ”تم ينهض فينوجه الى قبره صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يضع يده على جدار التربة فهو اريب واعظم للحرمة ويقف كما يقف في الصلوة“ ترجمہ: پھر کھڑا ہو کر قبر اکرم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، اور تربت کریمہ کی دیوار پر ہاتھ نہ رکھے کہ اس میں زیادہ ہیبت و تعظیم حرمت ہے، اور یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔

(لتأوي بندي، كتاب المناسك، حلقہ فی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 265، دار الفكر، بيروت)

منک متوسط اور اس کی شرح منک متوسط علی قاری میں ہے ”وليفتتم ايام مقامه بالمدينة المشرفة فيحرم على ملازمة المسجد وادامة النظر الى الحجرة الشريفة ان تيسر او القبة المنيفة ان تعسر مع المهابة والخضوع والخشية والخشوع ظاهراً وباطناً فانه عبادة كالنظر الى الكعبة الشريفة“ ترجمہ: مدینہ طیبہ میں حاضری کے دنوں کو نفیست جانے، مسجد کی خدمت میں حرص کرے اور ہو سکے تو مزار اطہر کے حجر مقدسہ ورنہ اس کے گنبد مبارک ہی کو دیکھتا رہے۔ خوف و ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اس کو دیکھنا بھی کعبہ معظمہ کو دیکھنے کی طرح عبادت ہے۔

(المناسك المتوسط شرح منسك متوسط مع ارشاد الساری، فصل وليفتتم ايام مقامه، صفحہ 341، دارالکتب العربی، بيروت)

ملا علی تباری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان وہابی نظریات کے بطلان پر دلیل ہے کہ آج کل سعودی وہابی مسلمانوں کو گنبد خضرا کی طرف نظر کرنے نہیں دیتے بلکہ اگر کوئی ادب سے بیٹھا گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہو تو اسے وہاں سے اٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح تصد اروضہ مبارک کی طرف خود بھی پیٹھ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس کی طرف پیٹھ کرنے کا کہتے ہیں جبکہ علماء نے صراحت کی ہے کہ ادب یہ ہے کہ روضہ مبارک کی طرف پیٹھ نہ کی جائے۔ سید اقدس قدس سرہ نے خلاصۃ الوفاء میں فرمایا ”فی الصلوة ولا فی غیرہا“ نہ نماز میں ادھر پیٹھ کرے نہ غیر نماز میں۔ پھر امام عز الدین بن عبد السلام سے نقل فرمایا ”اذا اردت صلوة فلا تجعل حجرتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وراء ظہرک ولا بین یدیک والادب معہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد وفاتہ مثله فی حیاتہ فما کنت صانعہ فی حیاتہ فاصنعہ بعد وفاتہ من احترامہ والا طراق بین یدیک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: جب تو نماز پڑھنا چاہے تو حجرہ مطہرہ مزار اطہر کو پیٹھ نہ کر، نہ نماز میں اپنے سامنے رکھ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب بعد وفات بھی ویسا ہی ہے جیسا عالم حیات ظاہر میں تھا تو جیسا تو اس وقت ادب کرتا اور حضور کے سامنے سر جھکاتا ایسا ہی مزار اطہر کے حضور کر۔

(وفاء الوفاء، الفصل الرابع من الباب الذین، جلد 4، صفحہ 1410، احیاء التراث العربی، بیروت)

لہذا وہابیوں کا اس حدیث پاک کے تحت یہ کہنا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مزار پر جانا، ان کے مزار پر ہاتھ باندھے کھڑے ہونا، ان کے توسل سے دعا مانگنا شرک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہرگز یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز و مستحب ہے۔ البتہ قبروں کو سجدہ کرنا ضرور ناجائز ہے اور اس حدیث پاک میں اسی کی ممانعت ہے۔ مسلمان مزاروں پر کوئی سجدے نہیں کرتے، یہ وہابیوں نے لوگوں میں اپنی وہابیت چکانے کے لئے غلط مشہور کیا ہے۔ علمائے اہل سنت ہرگز مزارات اولیاء کو سجدے کرنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ علمائے اہل سنت نے صراحت فرمائی کہ مزار یا کسی چیز کو سجدہ کرنا حرام ہے اور اگر بہت عبادت ہو تو کفر ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکوع تک جھکنا ممنوع۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 474، رضالوئیٹین، لاہور)

مزار کو سجدہ درکنار، کسی قبر کے سامنے اللہ عز و جل کو سجدہ کرنا جائز نہیں اگرچہ قبلہ کی طرف ہو۔ تبیین الحقائق امام

زیلعی ”یکبرہ ان ینی علی القبر او یقع علیہ او یصلی الیہ نہی علیہ الصلوة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد“

ترجمہ: قبر کے اوپر کوئی چٹائی قائم کرنا یا قبر پر بیٹھنا یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، سب منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو محل سجده ہٹانے سے منع فرمایا ہے۔

(تبيين الحقائق، باب الجنائز، فصل السلطان احدى في الصلوة، جلد 1، صفحہ 246، المطبعة الكبرى، مصر)

اس مسئلہ پر مزید کلام کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”علامہ قاضی بیضاوی پھر علامہ طحطاوی شرح مشکوٰۃ پھر علامہ تارخی مرتقاۃ میں لکھتے ہیں ”کانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور انبياءهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلوة نحوها فقد اتخذوها اوثانا فلذلك لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك“ یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مزاروں کو سجدہ کرتے اور انہیں قبلہ بنا کر نماز میں ان کی طرف منہ کرتے تو انہوں نے ان کو بت ہٹالیا، لہذا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی اور مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا۔

”جمع بحار الانوار میں ہے ”کانوا يجعلونها قبلة يسجدون اليها في الصلوة كالوثن“ مزارات انبیاء کو قبلہ ٹھہرا کر نماز میں ان کی طرف سجدہ کرتے تھے جیسے بت کو سجدہ کرتے ہیں۔

تیسرے نیز سراج منیر شروح جامع صغیر میں ہے ”اتخذوها جهة قبلتهم“ مراد حدیث یہ ہے کہ انہوں نے مزارات کو سمت سجدہ ہٹالیا۔

زواج امام ابن حجر مکی میں ہے ”اتخاذ القبور مسجدا معناه الصلوة عليه او اليه مقبروں کو محل سجدہ ہٹالینے کے یہ معنی ہیں کہ ان پر یا ان کی طرف نماز پڑھی جائے۔

علامہ تورطی نے شرح مصابح میں دونوں صورتیں لکھیں ”احدهما کانوا يسجدون بقبور الانبياء تعظيما لهم وقصد العبادة۔ ثانيها التوجه الى قبرهم في الصلوة“ ایک یہ کہ قصد عبادت قبور انبیاء کو سجدہ کرتے، دوسرے یہ کہ نماز میں ان کی طرف منہ کرتے۔

پھر فرمایا ”وكلا الطريقين غير مرضية“ دونوں صورتیں ناپسندیدہ ہیں۔ شیخ محقق لمعات میں اسے نقل کر کے فرماتے ہیں ”وفى شرح الشيخ ايضا مثله“ (شیخ کی شرح میں بھی ایسا ہے۔)

شرح امام ابن حجر مکی میں بھی یوں ہی ہے تو ظاہر کہ سجدہ اور قبر کی طرف سجدہ دونوں حرام ہے۔ اور ان احادیث کے تحت

میں داخل ہیں اور دونوں کو وہ سخت وعیدیں شامل۔ قول: (میں کہتا ہوں۔) بلکہ صورت دوم اظہر وارجح، یہود سے عبادت غیر خدا معروف نہیں۔ ولہذا علماء نے فرمایا کہ یہودیت سے نصرانیت بدتر ہے کہ نصاریٰ کا خلاف تو حید ہے اور یہود کا صرف رسالت میں۔ درمختار میں ہے ”النصرانی شر من الیہودی فی الدارین“ عیسائی یہودیوں سے دونوں جہانوں میں بدتر ہیں۔ رد المحتار میں نیز ازیہ سے ہے ”لان نزاع النصارى فی الالہیات ونزاع الیہود فی النبوات“ اس لئے کہ عیسائیوں کا (ہم سے اختلاف) الہیات یعنی تو حید میں ہے جبکہ یہودیوں کا اختلاف رسالت میں ہے۔ لاجرم مکرر مذہب سیدنا امام محمد نے مؤطا میں صورت دوم کے داخل وعید و مشمول حدیث ہونے کی طرف صاف ارشاد فرمایا: باب وضع کیا ”باب القبر یتخذ مسجدا او یصلی الیہ“ باب قبر کو عجدہ گاہ بنایا جائے یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔

اور اس میں یہی حدیث ابو ہریرہ لائے۔ ”قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد“ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مارے کہ انہوں نے اپنے انبیائے کرام کی قبروں کو عجدہ گاہ بنایا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 458، رد المحتار، المبین، لاہور)

بعض وہابی کہتے ہیں کہ نماز میں بندہ دونوں ہاتھ بائیں کھڑا ہوتا ہے اگر ایسا ہی کسی دلی کی قبر کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ اس قبر کی عبادت ہوگی۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ پھر قبر کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جائے؟ اگر کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا جائے تو نماز میں بھی رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہ بھی مشابہت کے سبب ناجائز ہونا چاہئے۔ اب وہابیوں کے پاس جواز کی ایک ہی صورت بچے گی کہ ایک ہاتھ چھوڑے رکھیں اور ایک سر پر رکھ لیں کہ نماز میں ایسی صورت نہیں ہوتی۔

وہابیوں کا قبے بنانے کے حلق تحریمی کلام پیش کرنا

یہ تو ہیں کتاب و سنت اور فقہ حنفی کی واضح نصوص۔۔۔ مگر بریلوی قوم کو اصرار ہے کہ قبروں کو پختہ کرنا

اور ان پر قبے وغیرہ بنانا ضروری ہیں۔

یہ بہتان ہے۔ ہرگز اہل سنت کے نزدیک قبروں کو پختہ کرنا اور قبے بنانا ضروری نہیں۔ پختہ قبر و قبہ بنانے کی کب

اجازت ہے یہ اوپر دلائل سے واضح کر دیا گیا ہے۔

✽ جناب احمد رضا خاں بریلوی کہتے ہیں: ”قبوں وغیرہ کی تعمیر اس لیے ضروری ہے تاکہ مزارات طیبہ عام

قبور سے ممتاز رہیں اور عوام کی نظر میں ہیبت و عظمت پیدا ہو۔“ 22

یہاں پھر حوالہ نقل کرتے وقت تحریف کی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ قبوں کی تعمیر ضروری ہے۔ بلکہ مستند

دلائل کے ساتھ اولیاء اللہ کے قبور پر قبے بنانے کو جائز و مستحسن ثابت کیا ہے۔

مزارات اولیاء پر چادر ڈالنا

✽ چادریں ڈالنا اور مسمیں جانا، یہ بھی جائز ہے تاکہ عوام جس مزار پر کپڑے اور عمامے رکھیں مزار ولی

جان کر اس کی تحقیر سے باز رہیں اور تاکہ زیارت کرنے والے غافلوں کے دلوں میں خشوع و ادب آئے اور ہم

بیان کر چکے ہیں کہ مزارات کے پاس اولیاء کرام کی روحمیں حاضر ہوتی ہیں۔“ 23

یہاں پھر تحریف کی گئی ہے۔ پورا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یوں ہے: ”سیدی علامہ محمد ابن عابدین شامی شفیق

القتلاوی الحامدیہ میں ”کشف النور عن اصحاب القبور“ تصنیف امام علامہ سیدی نابلسی قدس سرہ وعلیہ السلام سے نقل فرماتے

ہیں ”لکن نحن الان نقول ان كان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر الذي

وضعت عليه الثياب والعمامات لحلب الخشوع والادب و لقلوب الغافلين الزائرين لان قلوبهم نافرة عند

الحضور في التادب بين بدي اولياء الله تعالى المدفونين في تلك القبور كما ذكرنا من حضور روحانيتهم

المباركة عند قبورهم فهو امر جائز لا ينبغي النهي عنه لان الاعمال بالنيات ولكل امرى مانوى“ ترجمہ: لیکن ہم اس

وقت میں کہتے ہیں کہ اگر اس سے مقصود عوام کی نگاہ میں مزارات اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی ہوتا کہ جس مزار پر کپڑے اور عمامے

رکھے دیکھیں مزار ولی جان کر اس کی تحقیر سے باز رہیں اور تاکہ زیارت کرنے والے غافلوں کے دلوں میں خشوع و ادب آئے کہ

مزارات اولیاء کے حضور حاضری میں ان کے دل ادب کے لئے نرم نہیں ہوتے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ مزارات کے پاس

اولیاء کرام کی روحمیں حاضر ہوتی ہیں۔ تو اس نیت سے چادر ڈالنا امر جائز ہے۔ جس سے ممانعت نہ چاہئے۔ اس لئے کہ اعمال کا

دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہے۔“

(احکام شریعت حصہ 1، صفحہ 86، نظامیہ کتاب گھر، لاہور)

دیکھیں کتنے واضح انداز میں علمائے اسلاف نے مزارات اولیاء کا ادب کرنے اور اس پر چادر ڈالنے کو جائز فرمایا

ہے۔ یہ پورا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا تھا۔ لیکن ظہیر صاحب نے چونکہ اعلیٰ حضرت کے نظریات کو فقہ حنفی کے خلاف ثابت کرنا تھا، اس لئے اس نے یہ لکھنا کو راہی نہیں کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس حنفی بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے۔ یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟

قبر پر چراغ جلانا

مزید لکھتے ہیں: ”بہمیں روشن کرنا قبر کی تقسیم کے لیے جائز ہے تاکہ لوگوں کو ظلم ہو کہ یہ بزرگ کی قبر ہے اور وہ اس سے متحرک حاصل کریں۔“ 24

ایک اور بریلوی عالم رقمطراز ہیں: ”اگر کسی دلی کی قبر ہو تو ان کی روح کی تقسیم کرنے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ ولی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کر لیں چراغ جلانا جائز ہے۔“ 25

یہ تو ہیں بریلوی اکابرین کے فتوے! مگر حدیث میں اس کی واضح ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ”لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور و المتخذین علیہا مساجد و التبرج“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے آنے والی عورتوں قبروں پر سجدہ گاہ تعمیر کرنے والوں اور ان پر چراغ روشن کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ 26

ملائلی تباری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یعنی قبروں پر چراغ جلانے کی ممانعت اس لیے آئی ہے کہ یہ مال کا ضیاع ہے۔ اور اس لیے کہ یہ جہنم کے آثار میں سے ہے اور اس لیے آئی ہے کہ اس میں قبروں کی تقسیم ہے۔“ 27

یہاں پھر تحریفات کا سہارا لیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس مستند دلائل سے یہ فرمایا ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث و فقہ کی روشنی میں قبر پر چراغ جلانے کے مسائل واضح فرمائے کہ بلاوجہ قبروں پر چراغ روشن کرنا ناجائز و اسراف ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ہو یعنی کسی نے بیٹھ کر تلاوت کرنی ہو، یا وہاں لوگوں کی گزرگاہ ہو کہ راستہ نظر آئے تو وہاں چراغ روشن کرنا جائز ہے۔ بولیا کرام کے مزارات پر یہ صورتیں پائی جاتی ہیں لہذا وہاں ان وجوہات کی بنا پر چراغ جلانا جائز ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”لام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی بن اسماعیل بن

عبد الغنی نابلسی قدسنا اللہ شرفہ القدسی کتاب مستطاب ”حلیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ“ مطبع مصر، جلد دوم، ص ۴۲۹ میں فرماتے ہیں ”قال الراشد رحمہ اللہ تعالیٰ فی شرحہ علی شرح الدرر من مسائل متفرقة اعراج الشموع الی القبور بدعة اقل مال کذا فی البزازیة اه وهذا کله اذا خلا عن فائدة واما اذا کان موضع القبور مسجداً او علی طریق او کان هنالك احمد جالس او کان قبر ولی من الاولیاء او عالم من المحققین تعظیماً لروحہ المشرقة علی تراب جسمہ کاشراق الشمس علی الارض اعلاماً للناس انه ولی لیسیر کواہبہ ویدعوا اللہ تعالیٰ عنده فیستجاب لهم فهو امر جائز لا ینع منه والاعمال بالنیات“ یعنی والد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیہ دروغر میں فتاویٰ بزازیہ سے نقل فرمایا کہ قبروں کی طرف شمعیں لے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے، یہ سب اس صورت میں ہے کہ بالکل فائدہ سے خالی ہو اور اگر شمعیں روشن کرنے میں فائدہ ہو کہ موضع قبور میں مسجد ہے یا قبور سرور لوہیں یا وہاں کوئی شخص بیٹھا ہے یا مزار کسی ولی اللہ یا محققین علماء میں سے کسی عالم کا ہے وہاں ان کی روح مبارک کی تعظیم کے لیے شمعیں روشن کریں وہ روح جو اپنے بدن کی خاک پر ایسے چل ڈال رہی ہے جیسے آفتاب زمین پر، تاکہ اس روشنی کرنے سے لوگ جانیں کہ یہ ولی کا مزار پاک ہے تاکہ اس سے حیرت کریں اور وہاں اللہ عزوجل سے دعا مانگیں کہ ان کی دعا قبول ہو تو یہ امر جائز ہے، اس سے اصلاً ممانعت نہیں اور اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔

پھر فرماتے ہیں ”روی ابو داؤد والترمذی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ((ان رسول اللہ صلی اللہ

تصلی علیہ وسلم لکن زکرات القبور والمتخذین علیہا الصلوات والصلوات)) ان السراج علی القبور عبثاً من غیر فائدة۔ کما ذکرنا“ ابو داؤد اور ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں اور چرائے رکھے والوں پر لعنت فرمائی یعنی ان لوگوں پر جو کسی فائدہ کے بغیر قبروں پر چرائے جلاتے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔

یعنی یہ مذکورہ بالا حدیث جو روایت کی گئی ہے، اس سے بھی مراد وہی صورت ہے کہ محض عبث بلا فائدہ قبور پر شمعیں روشن کریں ورنہ ممانعت نہیں۔ ملاحظہ ہو وہی حدیث ہے وہی عبارت فتاویٰ بزازیہ ہے، ان علامہ جلیل القدر عظیم الفخر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی روشن فرمادئے اور تصریحاً ارشاد کیا کہ مقابر میں شمعیں روشن کرنا جب کسی فائدہ کے لیے ہو ہرگز منع نہیں، فائدہ کی متعدد مثالیں فرمائیں:-

(1) وہاں کوئی مسجد ہو کہ نمازیوں کو بھی آرام ہوگا اور مسجد میں بھی روشنی ہوگی۔

(2) مقام پر سر راہ ہوں روشنی کرنے سے راہ گروں کو نفع پہنچے گا اور اموات کو بھی کہ مسلمان مقابر مسلمین دیکھ کر سلام کریں گے۔ فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، ثواب پہنچائیں گے، گزرنے والوں کی قوت زائد ہے تو اموات برکت لیں گے اور اگر اموات کی قوت زائد ہے تو گزرنے والے فیض حاصل کریں گے۔

(3) مقام میں اگر کوئی بیضا ہو کہ زیارت یا ایصال ثواب یا افادہ یا استغفار کے لیے آیا ہے تو اسے روشنی سے آرام ملے گا قرآن عظیم دیکھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے گا۔

(4) وہ تینوں منافع مزارات اولیاء کرام قدسنا اللہ تعالیٰ باسراہم کو بھی بروجہ لوٹی شامل تھے کہ مزارات مقدسہ کے پاس غالباً مساجد ہوتے ہیں، گزرگا بھی بہت جگہ ہے اور حاضرین زائرین خواہ مجاورین سے تو نادرا خالی ہوتے ہیں مگر امام مدوح ان پر اکتفا نہ فرما کر خود مزارات کریمہ کے لیے بالخصوص روشنی میں فائدہ جلیلہ کا افادہ فرماتے ہیں کہ ان کی ارواح طیبہ کی تعظیم کے لیے روشنی کی جائے۔

اقول ظاہر ہے کہ روشنی دلیل اثناء ہے اور اعتناء دلیل تعظیم اور تعظیم اہل اللہ ایمان موجب رضائے رحمان عزوجل۔
قال اللہ عزوجل ﴿وَمَنْ يُعِظْمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ جو الہی نشانوں کی تعظیم کرنے سے تو وہ دلوں کی پرہیز گاری سے ہے۔

وقال اللہ تبارک وتعالیٰ ﴿وَمَنْ يُعِظْمُ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ جو الہی آداب کی چیزوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتری ہے۔

اس کی نظیر مصحف شریف کا مظلوم مذہب کرنا ہے کہ اگرچہ سلف میں نہ تھا، جائز و مستحب ہے کہ دلیل تعظیم و ادب ہے۔
در مختار میں ہے ”جساز تحلیۃ المصحف لما فیہ من تعظیمة کما فی نقش المسجد“ مصحف شریف مظلوم مذہب کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں اس کی تعظیم ہے جیسا کہ مسجد کو متشخص کرنے میں۔

یوں ہی مساجد کی آرائش ان کی دیواروں پر سونے چاندی کے نقش و نگار کہ صدر اول میں نہ تھے، بلکہ یہ حدیث میں تھا
((لَتَزِدْنَهُمَا كَمَا زِدْتِ الْيَسُودَ وَالنَّضْرَانِ)) داؤد عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ”تم مسجدوں کی

آرائش کرو گے جیسے یہود و نصاریٰ نے آرائش کی۔ اسے ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔
 مگر اب ظاہری تزک و احتشام ہی قلوب عامہ پر اثر و تقسیم پیدا کرتا ہے۔ لہذا ائمہ دین نے حکم جواز دیا۔ تبیین الحقائق میں ہے ”لا یکرہ نقش المسجد بالحص و ماء الذهب“ گچ اور سونے کے پانی سے مسجد میں نقش بنانا مکروہ نہیں ہے۔
 روایات میں ہے ”قوله كما في نقش المسجد اي ماحلا محرابه اي بالحص و ماء الذهب“ اس کا قول،
 جیسا کہ مسجد کی آرائش میں، یعنی محراب کے علاوہ، یعنی گچ اور سونے کے پانی سے۔
 یونہی مسجدوں کے لیے کنگرے بنانا کہ مساجد کے امتیاز اور دور سے ان پر اطلاع کا سبب ہیں، اگرچہ صدر اول میں نہ
 تھے، بلکہ یہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا تھا ((ابنوا القسبا ولا تبنوا حبرا)) ابی شیبہ والبیہقی فی السنن
 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”مسجد میں منڈی (بغیر مینار) بناؤ۔ اسے ابن ابی شیبہ نے اور ترمذی میں بیہقی نے
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

دوسری حدیث میں ہے ((ابنوا قسبا ولا تبنوا حبرا ولا تبنوا حبرا ولا تبنوا حبرا))
 المصنف عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ”یعنی مسجد میں منڈی بناؤ ان میں کنگرے نہ رکھو اور اپنے شہر او فحے کنگرے
 وار بناؤ۔ اسے مصنف میں ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔
 مگر اب بلا تکبر مسلمانوں میں رائج ہے ”وَمَسَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ جَنَّةُ اللَّهِ حَسَنًا“ اور جسے مسلمان اچھا
 سمجھیں وہ خدا کے یہاں بھی اچھا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 490، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

پھر جہاں چراغ جانے کی اجازت ہے وہاں عین قبر کے اوپر جلانے کی ممانعت ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ
 الرحمن چراغ، اگر عقی وغیرہ کے متعلق فرماتے ہیں: ”عود لوبان وغیرہ کوئی چیز نہیں قبر پر رکھ کر جلانے سے احراز چاہئے اگرچہ کسی
 برتن میں ہو“ لما فيه من التفاؤل القبيح بطلوع الدخان على القبر والعباد بالله ”کیونکہ اس میں اہیاء و بالہ قبر کے اوپر سے
 دھواں نکلنے کا برآقال ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ”انہ قال لا یسہ و هو فی
 سياق الموت اذا نامت فلا تطحنی نائحة ولا نارا“ انہوں نے دم مرگ اپنے فرزند سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے

ساتھ نہ کوئی نوہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔

شرح المشکوٰۃ علامہ ابن حجر المکی میں ہے ”لانہا من التفاضل القبیح“ کیونکہ آگ میں قال بد ہے۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے ”انہا سبب للتفاضل القبیح“ یہ قال بد کا سبب ہے۔

اور قریب قبر سلگا کر اگر وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں نہ کوئی تالی یا ذاکر ہو بلکہ صرف قبر کے لیے جلا کر چلا آئے تو ظاہر منع ہے کہ اسراف و اضاحت مال ہے۔ میت صالح اس غرنے کے سبب جو اس کی قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی نسیمیں بہشتی پھولوں کی خوشبوئیں لاتی ہیں، دنیا کے اگر لوہان سے غنی اور معاذ اللہ جو دوسری حالت میں ہوا سے اس سے انتفاع نہیں۔ تو جب تک سند مقبول سے نفع مقبول نہ ثابت ہو سبیل احتراز ہے۔ ”ولا یسناس علی الورد والربا حین المصرح باستحبابہ فی غیر ما کتساب کما اور دنا علیہ تصریحات کثیرہ فی کتابنا حیاۃ الموات فی بیان سماع الاموات، فان العلة فیہ کما نصروا علیہ انہا مادامت رطبۃ تسبیح اللہ تعالیٰ فتؤنس المیت لاطیبہا“ اس کا قیاس پھولوں پر نہیں ہو سکتا جن کے مستحب ہونے کی صراحت متعدد کتابوں میں موجود ہے جیسا کہ اس پر کثیر تصریحات ہم نے اپنی کتاب ”حیاۃ الموات فی بیان سماع الاموات“ میں نقل کی ہیں۔ اس لیے حسب تصریح علماء ان کے احتجاب کی علت یہ ہے کہ وہ پھول جب تک تر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور میت کا دل بہلاتے رہیں گے۔ خوشبودار ہونا علت نہیں۔

اور اگر بغرض حاضرین وقت فاتحہ خوانی یا تلاوت قرآن مجید و ذکر الہی سلگائیں تو بہتر و مستحسن ہے۔ ”وقد عہد تعظیم التلاوۃ والذکر وتطیب مجالس المسلمین بہ قلیما وحلیما“ اور تلاوت و ذکر کی تعظیم اور اس سے مسلمانوں کی مجلسوں میں خوشبو پھیلنا زمانہ قدیم وجدید میں متعارف ہے۔ جو اسے فسق و بدعت کہے محض جاہلانہ جرأت کرنا ہے یا اصول مردود و ہابیت پر مڑنا ہے۔ بہر حال یہ شرع مطہر پر افترا ہے، اس کا جواب انہیں دو آیتوں کا پڑھنا ہے ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴾ ﴿قُلْ اَللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلٰی اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ﴾ کہو اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ تم کہو کیا خدا نے تمہیں اذن دیا ہے یا اللہ پر افترا کرتے ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 482، رضاء المؤمنین، لاہور)

ثابت ہوا کہ قبور پر بلا ضرورت چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جہاں ضرورت ہو جیسے مزارات اولیاء پر بطور تعظیم یا اس کی روشنی میں تلاوت وغیرہ کرنی ہے تو جائز ہے جبکہ چراغ عین قبر کے اوپر نہ ہو بلکہ پاس رکھا ہو۔ اس کے علاوہ لاہور میں مادھوال حسین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مزارات اولیاء پر بلا ضرورت عجیب طریقے سے چراغ وغیرہ جلائے جاتے ہیں جیسے ایک

کنویں میں آگ جلائی جاتی ہے لوگ اس میں موم بتیاں پھینکتے جاتے ہیں وہ آگ بڑھتی رہتی ہے، یہ سب ناجائز و اسراف ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”روشنی کا بے فائدہ اور فضول استعمال جیسا کہ بعض لوگ ختم قرآن والی رات یا بزرگوں کے عرسوں کے مواقع پر کرتے ہیں سینکڑوں چراغ عجیب و غریب وضع و ترتیب کے ساتھ اوپر نیچے اور باہم برابر طریقوں سے رکھتے ہیں محل نظر ہے اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے چنانچہ فقہائے کرام نے کتب فقہ مثلاً غزالیون وغیرہ میں اسراف (فضول خرچی) کی بنا پر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں اسراف صادق آئے گا وہاں پر ہیز ضروری ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 23، صفحہ 259، رسائل الدہلوی لاہور)

چراغ جلانے کی ممانعت پر جو حدیث پاک ہے اس سے یہی مراد ہے کہ بغیر ضرورت ہو یا قبر کے عین اوپر چراغ جلانا درست نہیں کہ یہ اچھی فال نہیں چنانچہ امام علامہ نابلسی قدس سرہ القدی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ”المنع حذر علیہا ای القبر یعنی فروقھا مترجمہ: قبروں پر یعنی ان کے اوپر۔“

(الحدیث النبویۃ لایزال المسوع فی القبر، جلد 2، صفحہ 630، مکتبہ نورۃ رضویہ، لیصلی آزاد)

مزاراتِ اولیاء پر ڈھول باجے

قاضی امیر ایہم حنفی رحمہ اللہ قبر پرستوں کے اصل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آج بعض گمراہ لوگوں نے قبروں کا حج کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور اس کے طریقے وضع کر لیے ہیں اور دین و شریعت کے مخالف امور میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ قبروں اور مزاروں کے سامنے عاجزی و انکساری کا ظہار کرتے ہیں اور ان پر دینے وغیرہ جلاتے ہیں۔ قبروں پر چادریں چڑھانا، ان پر دربان بٹھانا، انہیں چومنا اور ان کے پاس رزق و اولاد طلب کرنا، ان سب امور کا شریعت اسلامیہ میں کوئی جواز نہیں۔“ 28

قاضی امیر ایہم حنفی غیر معجزہ شخصیت ہے، علمائے اسلاف میں سے نہیں اور نہ ہی ان کا قول ہمارے لئے حجت ہے۔ ظہیر صاحب نے قاضی امیر ایہم حنفی کا یہ کلام ”مجالس الامراء“ کے حوالے سے نقل کیا ہے جبکہ مجالس الامراء ایک غیر معتبر و غیر مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کو غیر معتبر قرار دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”مولوی صاحب! عجب ہے کہ آپ جیسا محقق

جواننے اعلیٰ پائے پر ہو کہ انہر مجتہدین کی جانچ پڑتال کرے ان کا حق باطل نکالے وہ اور مسائل شرعیہ کے لئے سند لانے میں ایسا کرے کہ مجاہل و بے قدر و بے وقعت زید و عمرو سب سے استناد کرے کہیں آپ مجالس الامرار سے سند لاتے ہیں کہیں رسالہ اہلہی سے اور اثر کرار بعین میاں اہل حق دہلوی سے، کہیں اور گھٹ کر ان کے کسی شاگرد کی عہدۂ تحریر سے، کہیں سب سے بدتر صراط مستقیم اسماعیل دہلوی سے، انہیں مجاہل میں یہ آپ کی تہذیب الایمان ہوئی جس پر بعض اصحاب نے کہا کہ آج تک تہذیب المنطق، تہذیب الکلام، تہذیب الاخلاق، تہذیب لا تار، تہذیب انھو سنی تھی، معلوم نہیں ان بزرگ کو ایمان میں کیا بے تہذیبی سوچھی کہ اس کی تہذیب لکھی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 17، صفحہ 544، ردالمحتار، لاہور)

بلکہ قاضی ابراہیم حنفی دیوبندی لکھتے ہیں کہ ان کے کلام سے وہابیت کی بو آتی ہے۔ ان کا یہ کلام فقہ حنفی کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزارات اولیاء پر چادریں ڈالنے کو ناجائز کہا جبکہ حنفی کتب میں اس کی اجازت ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”کمرہ بعض الفقہاء وضع الستور والعمائم والثباب علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاویٰ الحجۃ وئکرہ الستور علی القبور ولکن نحن نقول الآن اذا قصد به التعظیم فی عبود العامة حتی لا یحتقروا صاحب القبر، ولجلب الخشوع والادب للغافلین الزائرین، فهو جائز لأن الأعمال بالنیات“ ترجمہ: بعض فقہائے کرام نے صالحین اور اولیاء کرام کی قبور پر چادر ڈالنا، عمائم و کپڑے رکھنا مکروہ فرمایا۔ فتاویٰ الحجہ میں میں فرمایا کہ قبور پر چادر ڈالنا مکروہ ہے۔ لیکن ہم اس وقت میں کہتے ہیں کہ اگر اس سے مقصود عوام کی نگاہ میں مزارات اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی ہو (ناکہ جس مزار پر کپڑے اور عمامے رکھے دیکھیں مزار ولی جان کر) اس کی تحقیر سے باز رہیں اور نا کہ زیارت کرنے والے غافلوں کے دلوں میں خشوع و ادب آئے تو یہ جائز ہے کہ اعمال کا دار و درختوں پر ہے۔

(ردالمحتار، کتاب العطر والاباحۃ فصل فی الدبس، جلد 6، صفحہ 363، دار الفکر، بیروت)

البتہ جس طرح موجودہ دور میں ڈھول باجوں کے ساتھ جاہل لوگ ناچتے ہوئے چادر میں چڑھاتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مزارات پر چادر ڈالنے کے متعلق فرماتے ہیں: ”چادروں کے ہنر و سرخ ہونے میں بھی حرج نہیں بلکہ ریشمی ہونا بھی روا کہ وہ پہننا نہیں، البتہ باجے ناجائز ہیں۔ جب چادر موجود ہو اور وہ ہنوز پر ہنی یا خراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت ہو تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے۔ بلکہ جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے

لئے محتاج کو دیں۔ ہاں جہاں معمول ہو کہ چڑھائی ہوئی چادر جب حاجت سے زائد ہو، خدام، مساکین، حاجت مند لے لیتے ہیں اور اس نیت سے ڈالے تو مضا تقہ نہیں کہ یہ بھی تصدق ہو گیا۔“

(احکام شریعت، حصہ 1، صفحہ 87، نظامیہ کتاب گھر، لاہور)

قبروں کا طواف و حج کرنا مسلمانوں میں رائج نہیں اور نہ علمائے اہل سنت نے اس کی اجازت دی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”بلاشبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط منع ہے۔ خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو یہی ادب ہے پھر تقبیل کیونکر متصور ہے یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 382، رسالہ فیضانِ لاہور)

ظہیر صاحب نے قاضی صاحب کا حوالہ نقل کر کے ثابت کیا کہ مزارات اولیاء کے پاس جا کر مانگنے کا کوئی جواز نہیں جبکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اس کے جواز پر کلام کرتے ہوئے بلکہ اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”رسالہ فیض عام مزارات اولیاء سے استعانت“ میں شاہ صاحب کا یہ ارشاد ہے ”طریق استمداد از ایشان آنست کہ ہر زبان مگر ہدایہ حضرت من برائے کار فلاں در جناب الہی التجامی کنم شمایز بدعا و شفاعت امداد من نعمائد لکن استمداد از مشہور بن باید کرد“ ان حضرات سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کہے: اے میرے حضور اقداس کام کے لیے میں بارگاہ الہی میں التجا کر رہا ہوں آپ بھی دعا و شفاعت سے میری امداد کیجئے۔ لیکن استمداد مشہور حضرات سے کرنا چاہئے۔

(فتاویٰ عزیزی، رسالہ فیض عام، جلد 1، صفحہ 177، مطبع سعیدیائی، دہلی)

بلاوجہ تصور پر چراغ جلانا

خود احمد یار نے فتاویٰ عالمگیری سے نقل کیا ہے کہ قبروں پر شمعیں روشن کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح فتاویٰ

بزاز یہ بھی ہے کہ قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ 29

ابن عابد بن فرماتے ہیں: ”مزاروں پر تیل یا شمعوں وغیرہ کی نذر چڑھانا باطل ہے۔“ 30

کمال تحریف ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جاء الحق میں وہابیوں کا اعتراض نقل کیا۔ ظہیر صاحب نے اسے مفتی صاحب کا مؤقف ظاہر کر کے نقل کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے وہابیوں کا اعتراض نقل کیا، پھر اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ”ہم اس بحث کے پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ کسی قبر پر بے فائدہ چراغ جلانا منع ہے کہ فضول خرچی ہے اور اگر کسی فائدے سے ہو تو جائز ہے۔ فوائد کل چار بیان کئے: تین تو عام مومنین کی قبروں کے لئے اور چوتھا یعنی تعظیم روح ولی مشائخ و علماء کی قبروں کے لئے۔ اس حدیث میں جو قبر پر چراغ جلانے کی ممانعت ہے وہ اسی کی ہے جو کہ بے فائدہ ہو چنانچہ حاشیہ مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت ہے ”والنہی عن اتخاذ السرج لمافیہ من نضیع المال“ قبروں پر چراغ جلانے سے اسلئے ممانعت ہے کہ اس میں مال برباد کرنا ہے۔

اسی طرح مرقات شرح مشکوٰۃ وغیرہ نے تصریح فرمائی۔ حدیث یہ شرح طریقہ محمدیہ، جلد دوم، صفحہ ۳۲۹، مصری میں اسی حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں ”ای السنن یوقدون السرج علی القبر عینا من غیر فائدة“ ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو کہ قبروں پر بے فائدہ عیث چراغ جلاتے ہیں۔“

(جاء الحق، صفحہ 310، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

مزارت اولیاء پر نذر و نیاز

علامہ جسکی حنفی فرماتے ہیں: ”وہ نذر و نیاز جو عوام کی طرف سے قبروں پر چڑھائی جاتی ہے، خواہ وہ

نقدی کی صورت میں ہو یا تیل وغیرہ کی شکل میں، وبالجماع باطل اور حرام ہیں۔“ 31

یہاں پر ظہیر صاحب نے حوالہ نقل کرتے وقت ڈنڈی ماری ہے، پورا حوالہ نقل نہیں کیا۔ پورا حوالہ یوں ہے ”اعلم ان

النذر المذی یضع للامرات من اکثر العوام وما یؤخذ من الدراهم والشمع والزیت ونحوها الی ضرائح الاولیاء المکرام تغربا الیہم فہو بالاجماع باطل و حرام مالم یقصدوا صرفہا لفقراء الاقام“ ترجمہ: معلوم ہونا چاہئے کہ اکثر عوام مردوں کے لئے جو نذر و نیاز کر لولیا، کرام کی قبروں پر دراہم، شمع اور تیل وغیرہ اولیاء کے تقرب کیلئے دیتے ہیں یہ بالاجماع باطل اور حرام ہے جب تک کہ عوام ان چیزوں کو فقراء پر صرف کرنے کی نیت نہ کر لیں۔

(درمختلر، کتاب الصور، قبیل و لب الاعتکاف، جلد 2، صفحہ 439، دار الفکر، بیروت)

یہ آخری جملہ جس پر نذر وغیرہ کے جواز و عدم جواز کا انحصار تھا اس کو ذکرِ عری نہیں کیا اور حکم ذکر کرتے ہوئے اس طرح کی کی دوہی و جنہیں ہوتی ہے یا تو لکھنے والا پوری بات سے جا ملے ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے آدھا حکم لکھا، یا پھر وہ جانتا تو تھا لیکن بدویانت تھا آدھا حکم ذکر کرے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ صاحب درمختار رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مطلب ہے جب یہ چیزیں صاحب مزار ہی پر تصدق کی جائیں تب حرام ہے۔ اگر یہ چیزیں رب تعالیٰ کے نام پر تصدق ہوں، ان کا ثواب صاحب مزار کو ہو اور یہ مزار پر موجود لوگوں پر تقسیم کی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہابی اس طرح فقہی عبارات اور قرآن کریم کی آیت ﴿وَمَا أَهْلُ الْغُبْرِ﴾ کو تحریف کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بزرگانِ دین کے نام کے تبرکات حرام اور مثل خنزیر ہیں جبکہ یہ ان کی صریح جہالت ہے۔ بزرگانِ دین کے نام پر جو منت مانگی جاتی ہے وہ منت شرعی نہیں بلکہ منت عرفی ہوتی ہے جسے نذر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے لئے اور اس کا ثواب اس بزرگ کے لئے ہے اور کھانا وغیرہ مزارات پر موجود لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ علمائے اسلاف نے اس منت عرفی کو جائز فرمایا ہے چنانچہ امام علامہ نارف باللہ سیدی عبدالغنی سیدی اسماعیل بن عبدالغنی قدس سرہ القدسی حدیث یہ شریف میں فرماتے ہیں ”ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بضرائع الاولياء والصالحين والنذر لهم بتعلق ذلك على حصول شفاء او قدم غالب فانه مجاز عن الصدقة على الاحاد من قبورهم كما قال الفقهاء فمن دفع الزكوة لفقير وسماها قرضا صح لانه العبرة بالمعنى لا باللفظ وكذلك الصدقة على الغني هبة والهبة للفقير صدقة مترجمة اسی قبیل سے ہے قبروں کی زیارت اور اولیا و صالحین کے مزارات سے برکت لینا اور کسی بیمار کی شفایابی یا کسی غائب کی آمد کی شرط کر کے ان کے لئے نذر پیش کرنا کہ دراصل یہ قبروں کے خدام پر صدقہ سے مجاز ہے جیسا کہ فقہانے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو فقیر کو زکوٰۃ دے اور اسے قرض کہے تو زکوٰۃ داہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اعتبار معنی کا ہے لفظ کا نہیں۔ اسی طرح غنی پر صدقہ ہو تو ہبہ ہے اور فقیر کو ہبہ ہو تو صدقہ ہے۔

(الحدیث النبویۃ فی الطریقۃ الحسنیۃ الخ والناس والاربعون الخ، جلد 2، صفحہ 151، مکتبہ نوریہ رضویہ، بیضی آباد)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”غیر خدا کیلئے نذر فقہی کی ممانعت ہے، اولیائے کرام کیلئے ان کی حیات ظاہری خواہ باطنی میں جو نذر رکھی جاتی ہیں یہ نذر فقہی نہیں۔ عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ کریں اسے نذر کہتے ہیں، بادشاہ نے دربار کیا اسے نذر کریں گزریں۔ شاہ رفیع الدین صاحب برادر مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رسالہ نذر میں لکھتے

ہیں ”نذریہ کہ اینجا مستعمل مبشر عندہ بر معنی شرعی منت چہ عرف آمنت کہ آنچه پیچ بزرگان می برند

نذر و نیاز می گویند“ یہاں نذر کا لفظ شرعی نذر کے معنی میں استعمال نہیں کیونکہ عرف میں بزرگوں کو جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کو نذر و نیاز کہتے ہیں۔۔۔۔۔

امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی کتاب مستطاب طبقات کبریٰ احوال حضرت سیدی ابوالموہب محمد شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں ”وكان رضى الله تعالى عنه يقول رايته النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اذا كان لك حاجة وارادت قضاءها فانذر لنفسه الطاهرة ولو فلسافان حاجتك تقضى“ یعنی حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور نے فرمایا جب تمہیں کوئی حاجت ہو اور اس کا پورا ہونا چاہو تو سیدہ طاہرہ حضرت نفیرہ کے لئے کچھ نذر مان لیا کرو اگرچہ ایک ہی پیسہ ہو تمہاری حاجت پوری ہوگی۔

یہ ہیں اولیاء کی نذریں اور ہمیں سے ظاہر ہو گیا کہ نذر اولیاء کو ﴿ما اھل بہ لغیر اللہ﴾ میں داخل کرنا باطل ہے۔ ایسا ہوتا تو اندوین کیونکر اسے قبول فرماتے اور کھاتے کھلاتے؟ بلکہ ﴿ما اھل بہ لغیر اللہ﴾ وہ جانور ہے جو ذبح کے وقت بکیر میں غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔

اب امام اٹانفہ اسماعیل دہلوی صاحب کے باپوں کے بھی اقوال لیجئے:-

جناب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مولوی اسماعیل کے دادا اور دادا استاد نور پر دادا پیر انفاس العارفین میں اپنے والد ماجد کے حال میں لکھتے ہیں ”حضرت ایشاں در قصبہ ڈاسنہ بزیارت مخدوم الہ دیار فتنہ بودند شب ہنگام بود در آن محل فرمودند مخدوم ضیافت مامی کنند و می گویند چیزے عورہ روید توقف کردند تا آنکہ اثر مردم منقطع شد و ملال بر باران غالب آمد آنگاہ زنہ بیامد طبق برنج و شیرینی بر سر و گفت نذر کردہ بودم کہ اگر زوج من بیاید ہماں ساعت این طعام پختہ نشیندگان در گاہ مخدوم الہ دیا رسانم دریں وقت آمد ایفائے نذر کردم“ حضرت ایشاں قصبہ ڈاسنہ میں حضرت مخدوم اللہ دیا کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا اس وقت فرمایا کہ حضرت مخدوم نے ہماری دعوت کی ہے اور فرمایا ہے کہ کھانا کھا کر جائیں۔ آپ نے دعوت کا انتظار فرمایا یہاں تک کہ رات گزر جانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت بھی ختم ہو گئی، احباب طول ہوئے، اچانک ایک عورت بیٹھے طعام کا تھال لئے نمودار

ہوئی اس نے کہا میں نے نذر مانی تھی کہ میرا خاوند جس وقت گمرواپس آئے گا میں اسی وقت طعام پکا کر مخدوم الدویہ کی درگاہ میں قیام پذیر نقراء میں تقسیم کروں گی، میری خواہش تھی کہ خدا کرے اس وقت رات گئے درگاہ میں کوئی موجود ہوتا کہ طعام تناول کرے اور میری نذر پوری ہو۔

اسی میں ہے ”حضرت ایٹان میفرمودند کہ فرہادیگ رامشکلی پیش افتاد نذر کردم کہ بارِ خدا کہ اگر ایس مشکل بسر آید ایس قدر مبلغ بحضرت ایٹان ہدیہ دہم آن مشکل مندفع شد آن نذر از خاطر او رفت بعد چندے اسپ او بیمار شد و نزدیک هلال رسید بر سبب این امر مشرف شدم بدست یکے از خادمان گفتہ فرستادم کہ این بیماری اسپ عدم وفائے نذرست اگر اسپ خود را میخواستی نذرے را کہ در فلاں محل التزام نموده بفرست وے نادم شد و آن نذر فرستاد همان ساعت اسپ او شفا یافت“ حضرت ایٹان نے فرمایا کہ فرہادیگ کو ایک مشکل درپیش ہے، اس نے نذر مانی ہے کہ اس باری تعالیٰ اگر یہ مشکل سر ہو جائے تو میں مبلغ اتنے حضرت ایٹان کی خدمت میں ہدیہ دوں گا، وہ مشکل ختم ہو گئی اور اس کے ذہن سے وہ نذر نکل گئی، اس کے بعد اس کے چند گھوڑے بیمار ہو کر قریب المرگ ہو گئے، مجھے جب معلوم ہوا تو میں نے اس کو ایک خادم کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر گھوڑوں کی خیر چاہتے ہو تو فوراً نذر پوری کرو جو تم نے فلاں جگہ فلاں وقت مانی تھی نذر پوری نہ کرنے کی وجہ سے گھوڑے بیمار ہوئے ہیں، تو وہ بہت نادم ہوا، اور نذر خدمت میں ارسال کر دی تو گھوڑے فوراً تندرست ہو گئے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثاثہ شریہ میں فرماتے ہیں ”حضرت امیر و ذریۃ طاہرہ اور اتمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پرستد و امور تکوینیہ را بایشان وابستہ می دانند و فاتحہ و درود صدقات و نذر بنام ایشاں رائج و معمول گردیدہ چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است فاتحہ و درود و نذر و عرس و مجلس“ حضرت امیر (علی کرم اللہ وجہہ) اور ان کی اولاد پاک کو تمام امت پیروں اور مرشدوں کی طرح سمجھتی ہے اور نکلونی امور فاتحہ، درود، صدقات اور نذر و نیاز ان کے نام سے رائج ہیں اور معمول بنا ہوا ہے، چنانچہ تمام اولیاء کرام سے یہی معاملہ ہے کہ ان کے نام پر نذر و نیاز، فاتحہ، درود، عرس اور مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔“

وہابی جن سنی صحیح العقیدہ علماء کو زبردستی اپنا وہابی پیشوا بناتے ہیں ان کے اقوال سے بھی ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کے نام کی جو منت مانی جاتی ہے اس میں تقرب رب تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے، ثواب ان اولیاء کرام کو ہوتا ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ کتب فقہ میں جس منت کو حرام کہا گیا اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی جاہل اللہ عز و جل کے علاوہ کسی بزرگ کا تقرب چاہے۔ یہی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا چنانچہ آپ سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے یہ نیت کی کہ اگر میری نوکری ہو جائے گی تو پہلی تنخواہ زیارت پیر ان کلیر شریف کے زکروں گا، وہ شخص تیرہ تاریخ سے لو کر ہوا اور تنخواہ اس کی ایک مہینہ سترہ دن کے بعد ملی اب یہ ایک ماہ کی تنخواہ صرف کرے یا سترہ دن کی؟ اور اس تنخواہ کا صرف کس طرح پر کرے یعنی زیارت شریف کی سفیدی و تعمیر وغیرہ میں لگائے یا حضرت صاحب قدس سرہ کی روح پاک کو فاتحہ ثواب بخشے یا دونوں طرح صرف کر سکتا ہے؟“

جواب فرماتے ہیں: ”صرف نیت سے تو کچھ لازم نہیں ہوتا جب تک زبان سے الفاظ واجب نہ کہے اور اگر زبان سے الفاظ مذکورہ کہے اور ان سے معنی صحیح مراد لئے یعنی پہلی تنخواہ اللہ عز و جل کے نام پر تصدق کروں گا اور اس کا ثواب حضرت مخدوم صاحب قدس سرہ المعزین کے زکروں گا، یا پہلی تنخواہ اللہ عز و جل کے لئے فقراء آستانہ پاک حضرت مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا، یہ نذر صحیح شرعی ہے، اور احتساباً و جوب ہو گیا، پہلی تنخواہ اسے فقراء پر تصدق کرنی لازم ہو گئی۔ مگر یہ اختیار ہے کہ فقراء آستانہ پاک کو دے اور جہاں کے فقراء محتاجوں کو چاہے۔ اور اگر یہ معنی صحیح مراد نہ تھے بلکہ بعض سخت بے عقل جاہلوں کی طرح بے ارادہ تصدق وغیرہ قربات شرعیہ صرف یہی مقصود تھا کہ پہلی تنخواہ خود حضرت مخدوم کو دوں گا تو یہ نذر باطل محض و گناہ عظیم ہوگی، مگر مسلمان پر ایسے معنی مراد لینے کی بدگمانی جائز نہیں جب تک وہ اپنی نیت سے صراحۃً اطلاع نہ دے۔ اسی طرح اگر نذر زیارت کرنے سے اس کی یہ مراد تھی کہ اللہ کے واسطے عمارت زیارت شریف کی سپیدی کروں گا یا اعطیہ مزار پر انوار میں روشنی کروں گا، جب بھی یہ نذر غیر لازم و نامعتبر ہے کہ ان افعال کی جنس سے کوئی واجب شرعی نہیں۔ رہا یہ کہ جس حالت میں نذر صحیح ہو جائے، پہلی تنخواہ سے کیا مراد ہوگی یہ ظاہر ہے کہ عرف میں مطلق تنخواہ خصوصاً پہلی تنخواہ ایک مہینہ کی اجرت کو کہتے ہیں اگرچہ اس کا ایک جزء بھی تنخواہ ہے اور عمر بھر کا واجب بھی تنخواہ ہے تو پہلی تنخواہ کہنے سے بول تنخواہ ایک ماہ ہی عرفاً لازم آئے گی۔“ فان کلام کل عاقد و حالف و ناذر و واقف انما یحمل علی ماہر المعارف کما نصوا علیہ“ کیونکہ کسی عقد والے، قسم والے، نذر

والے اور وقف کرنے والے کے کلام کو متعارف معنی پر محمول کیا جائیگا جیسا کہ اس پر نص کی گئی ہے۔

رد المحتار میں ہے ”فی التخانیۃ ان برئت من مرضی هذا ذبح شاة فبراً لا یلزمه شیء الا ان یقول قللہ علی ان اذبح شاة اه وہی عبارة مشن الذر و عللها فی شرحہ بقولہ لان اللزوم لا یکون الا بالنذر والبدال علیہ الثانی لا الاول اه ویزیدہ مافی البزازیة ولو قال ان مسلم ولدی اصوم ماعشت فهذا وعد لکن فی البزازیة ایضاً ان عرفیت صمت کذلک یحب ما لم یقل لله علی، وفي الاستحسان یحب ولو قال ان فعلت کذا فانا احج ففعل یحب علیہ الحج“ خانیہ میں مذکور ہے کہ جب کسی نے کہا کہ اگر میں اس مرض سے تندرست ہو جاؤں تو بکری ذبح کروں گا تو تندرست ہونے پر اس پر ذبح کرنا لازم نہیں ہوگا مگر جب یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں بکری ذبح کروں گا (تو پھر غز رہو گی اور پورا کرنا لازم ہوگا) یہ درمختار کے متن کی عبارت ہے اور اس کی شرح میں اسکی علت یہ بیان کی: اس لئے کہ پورا کرنا نذر کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، اس پر دوسری عبارت دلالت کرتی ہے، پہلی عبارت اس پر دال نہیں ہے۔ اور اس کی تائید بزازیہ میں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میرا بیٹا سالم بچے تو میں نازندگی روزہ رکھوں گا، تو یہ وعدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بزازیہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کہے: اگر مجھے صحت ہوئی تو اسنے روزہ رکھوں گا تو پورا کرنا واجب نہ ہوگا، جب تک اس میں ”اللہ تعالیٰ“ کے لئے مجھ پر روزہ لازم ہے“ نہ کہے۔ لیکن احتسان یہ ہے کہ اس پر روزہ لازم ہو جائے گا اور اگر کوئی کہے ”اگر میں ایسا کروں تو میں حج کروں گا۔“ اس کے بعد اس نے وہ کام کیا تو حج لازم ہوگا۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 13، صفحہ 591، رد المحتار، لاہور)

قبر پر چراغاں کی منت

❦ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ”قبروں پر روشنی کرنا جاہلیت کی رسموں میں سے ہے۔“ 32 ❦

یہ بات ہمارے موقف کی کب مخالفت کر رہی ہے؟ ہم خود ثابت کر رہے ہیں کہ بلا ضرورت بطور رسم قبروں پر چراغ

جلانا ناجائز ہے۔

❦ علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”قبروں پر سے چراغوں اور شمعوں کو بیجا ضروری ہے۔ ایسی کوئی

نذر جائز نہیں۔“ 33 ❦

عام قبروں پر نہ چراغ جلانا درست ہے اور نہ اس کی منت درست ہے کہ اسراف ہے۔ باقی جہاں تک مزارات اولیاء کا تعلق ہے تو وہاں تعظیم و ضرورت کے تحت چراغ جلا کر رکھنا بھی درست ہے اور اس کی منت بھی درست ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”ونذر الزيت والشمع للاولیاء یوقد عند قبورهم تعظیماً لہم ومحبة فیہم جائز ایضاً لا ینبغی النہی عنہ“ ترجمہ: اولیاء کے مزارات پر ان کی تعظیم اور محبت میں زیتون کے تیل اور شمع رکھنے کی منت مانگنا جائز ہے۔ لوگوں کو اس سے منع کرنا مناسب نہیں۔

(روح البیان، فی التفسیر سورة التوبہ، سورۃ 9، آیت 18، جلد 3، صفحہ 400، دار الفکر، بیروت)

قبر کو بطور رسم کپڑے سے چھپانا

■ اسی طرح: ”چادر وغیرہ سے قبر کو ڈھانپنا بھی درست نہیں۔“ 34

”یہ سب باطل کام ہے۔ ان کاموں سے بچنا چاہیے۔“ 35

نیز: ”چراغ جلانا اور چادریں چڑھانا حرام ہے۔“ 36

علمائے اہناف حضرت علی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرے جسے

کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ دیا گیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے منع فرمادیا۔“ 37 ■

اوپر رد المحتار کے حوالے سے پیش کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی تعظیم پیدا کرنے کے لئے مزارات اولیاء پر چادر ڈالنا جائز ہے۔ عام قبروں پر چادریں ڈالنے کی اجازت نہیں۔ ظہیر صاحب نے یہ نصاب الاحتساب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اگر پوری عبارت کو بغور پڑھ لیا جائے تو ہمارا موقف واضح ہو جاتا ہے۔ پوری عبارت یوں ہے ”وأنہم یسجون قبر الممیت بشوب فی الیوم الثالث وغیرہ من آیام الزیارة المعہودۃ وتسحیۃ القبر غیر مشروع أصلاً فی حق الرجال وبعد تسویۃ اللہ فی حق النساء ومر علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ بقبر رجل قد سحی فنبھی عن ذلک“ ترجمہ: وہ لوگ (بطور رسم) تیسرے دن یا جن یام میں قبروں کی زیارت کی جاتی ہے ان دنوں میں قبر کو کپڑوں سے چھپاتے تھے۔ یہ عمل مردوں کے حق میں اور عورت کے دفنانے کے بعد کرنا غیر مشروع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جسے کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ دیا گیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے منع فرمادیا۔

یعنی ممانعت بطور رسم ہر کسی کی قبر کو کپڑے سے ڈھانپنے پر ہے نہ کہ فقط اولیاء کرام کے مزارات پر چادر ڈالنے پر ہے۔

حضور علیہ السلام کی دعا کا مطلب کس مری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا

ان ساری بدعات کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں تھا اور نہ ہی یہ قرآن اولیٰ سے ثابت ہیں اگر اس میں کسی قسم کا کوئی دینی فائدہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ وغیرہ سے اس کا عمل ثابت ہوتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی تھی ((الایمہ! تبجل قبری وشتا بہن)) اے اللہ! میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ اس کی پوجا شروع کر دی جائے۔“ 38

مترجم صاحب نے بت کی جگہ میلہ ترجمہ پتہ نہیں کوئی وہابی ڈکٹری سے کیا ہے؟ اس حدیث سے عجیب و غریب ہی باطل استدلال کیا ہے۔ ظہیر صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں کوئی حدیث لکھ کر میلوں کو ناجائز قرار دینا ہے۔ ایک حدیث پاک یوں ہے ”لا تتخذوا قبری عبدا“ میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ اس حدیث سے وہابی یہ استدلال کرتے ہیں کہ مزارات پر میلے لگانا ناجائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کون سا کہتے ہیں کہ جس طرح آج کل میلے لگتے ہیں، ناچ گانا، سرکس، چرس، بھنگ چلتی ہے، وہ سب جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ اسے ناجائز قرار دیا۔ یہی اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ میری قبر کی زیارت کو شور مچاتے غیر شرعی طریقے سے نہ آؤ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دی جائے۔ یہی طریقہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ہے۔ جو کام شرعاً ناجائز ہے وہ عرسوں پر بھی ناجائز ہی رہے گا۔ عرس اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو جائز ہے۔ لوگوں کی اس جہالت کے سبب عرس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ روح المعاری میں ہے ”وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَمِنْهُمْ مَتَفَاعِلُونَ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَفْعُ الزَّائِرِينَ بِحَسَبِ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوَاهُ وَلَا تَتْرُكْ لِمَا يَحْصُلُ عِنْدَهَا مِنْ مَنَكَرَاتٍ وَمَفَاسِدٍ كَاغْتِلَافِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقُرْبَاتِ لَا تَتْرُكُ لِمِثْلِ ذَلِكَ، بَلْ عَلَى الْإِنْسَانِ فَعْلَهَا وَإِنْكَارَ الْبَدْعِ، بَلْ وَلِذَلِكَ إِنْ أَمَكُنْ۔ قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ تَرْكِ تَبَاعِ الْحَنَازَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فُسَاءٌ وَفَافِحَاتٌ“ ترجمہ: اولیاء کرام کا درجہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف ہے (یعنی کوئی بڑے درجے کا ولی ہے اور کوئی اس سے کم درجے کا ولی ہے۔) اولیاء کرام اپنے زائرین کو ان کی معرفت و اسرار کے بقدر نفع دیتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ زیارت قبور اس لئے نہ چھوڑ دے

کہ وہاں ناجائز کام ہوتے ہیں جیسے کہ عورت و مرد کا اختلاط ہونا۔ کیونکہ ان جیسی ناجائز باتوں سے ثواب کے کام نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ انسان پر ضروری ہے کہ زیارت قبور کرے اور بدعت کا انکار کرے بلکہ ہو سکے تو بدعت کو روکے۔ اسکی تائید وہ گذشتہ مسئلہ کرتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑے اگر چہ اس کے ساتھ فوجہ کرنے والیاں ہوں۔

(رد المحتار علی الدر المختار، باب صلوٰۃ الجنائزہ، مطلب فی زیارۃ القبر، جلد 2، صفحہ 242، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک کچھ حلال، ختم کا کھانا حرام

بریلوی حضرات نے عرسوں، محافل میلاد، فاتحہ کی نذر تالیاں، گیارہویں اور چالیسویں وغیرہ کی شکل میں

بہت سی اس طرح کی بدعات ایجاد کیں تاکہ وہ ان کے ذریعہ سے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کر سکیں۔ ■

وہابیوں نے جہاد، شرک و بدعت کی عجیب و غریب تعریفات وضع کی ہیں، جس سے وہ اپنی دکانداری چکاتے ہیں۔ ان کے نزدیک فاتحہ، قل، گیارہویں اور میلاد شریف کے لنگر کھانا تو حرام ہے، مگر کوا، کواہ، کچھوا کھانا حلال ہے چنانچہ فتاویٰ ثنائیہ میں سوال کیا گیا ”کچھوا، کوکر اور گھوٹکا حرام ہیں یا حلال؟“ از روئے قرآن وحدیث جواب ہو۔ (امیر میاں مظفر پور)

جواب میں ”ہابی مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں: ”قرآن وحدیث میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں یہ تینوں

نہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے ((~~لَا تَزَالُ تَزِيدُ فِي الْكُفْرِ~~)) کہ نہ کرے تم سوال نہ کیا کرو۔ ان تینوں سے شرع شریف نے بند نہیں کیا لہذا حلال ہیں۔

(فتاویٰ ثنائیہ جلد 1، صفحہ 557، 598، مطبوعہ بمبئی)

کچھوا اس وجہ سے حلال ہو گیا کہ قرآن وحدیث میں کہیں اسے حرام نہیں فرمایا گیا۔ اب وہابی ذرا یہ تو بتائیں کہ فاتحہ، قل، گیارہویں کو کس آیت وحدیث میں حرام کہا گیا ہے۔ ختم کا وہ کھانا جس میں اللہ عزوجل کا پاک کلام پڑھا گیا ہو کیا وہ حرام ہو جاتا ہے؟ احادیث کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانا بابرکت ہو جاتا ہے اور شیطان کھانے میں شامل نہیں ہوتا۔ وہابی تعلیمات یہ ہیں بسم اللہ کے ساتھ قل شریف پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے اب وہابی اس کھانے میں شامل نہیں ہوتا۔

مزارتِ اولیاء پر مانگی جانے والی دعا

وہ لکھتے ہیں: ”اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں۔ رحمت دروازوں سے ملتی ہے۔ قرآن کریم

میں ہے ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ﴾ حاجت ہو کہ ذکر یا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر

بچے کی دعا کی۔ 39 یعنی ولیہ کے پاس دعا کرنا باعث قبول ہے۔ 40 ﴿﴾

یقیناً قرب اولیاء، مزارات اولیاء اور متبرک مقامات پر مانگی جانے والی دعا باعث قبولیت ہے۔ علمائے اسلاف سے اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ خیرات الحسان میں ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کہ میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان سے مزار پر جاتا ہوں اور بارگاہِ الہی عزوجل میں دعا کرتا ہوں تو میری حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔“

(الخیرات الحسان، صفحہ 149، البحر المحیط سعید کمپنی، کراچی)

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں ”فمن کانت له إلی اللہ حاجة فلیأت قبره ولیدع فانه یمتحتاج له إن شاء اللہ تعالیٰ“ ترجمہ: جسے کوئی حاجت ہو وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر آ کر دعا کرے ان شاء اللہ دعا قبول ہوگی۔

(صفہ الصفوہ جلد 1، صفحہ 472، دار الحدیث، مصر)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”در مساحت عزت ایشان موجب برکت و نورانیت و صفا است و زیارت مقامات متبرکہ و دعا در انجا متوارث است“ ترجمہ: اولیاء کرام کے مزارات کی عزت کرنا باعث برکت و نورانیت اور پاکیزگی ہے اور مقامات متبرکہ کی زیارت اور وہاں جا کر دعا کرنا اہل ایمان کا ہمیشہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔

(شرح سفر السعاده صفحہ 272)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سمعات میں لکھتے ہیں ”بارواح طیبہ مشائخ متوجہ شود و برائے ایشان فاتحہ خواند یا زیارت قبر ایشان رود از انجا انجذاب در یوزہ کند“ ترجمہ: مشائخ کی پاک روحوں کی جانب متوجہ ہو اور ان کے لیے فاتحہ پڑھے یا ان کے مزارات کو جائے اور وہاں سے بھیک مانگے۔

(ہمعات، ص 8، صفحہ 34، اکادمیۃ المسالہ ولی اللہ، حیدر آباد)

مزید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رباعی میں لکھتے ہیں:-

آنانکہ زانناس بہیمی جستند بلجہ انوار قدم پیوستند

فیض قدس از ہمت ایشان می جو دروازه فیض قدس ایشان ہستند
ترجمہ: جو لوگ نفس حیوانی کی آلودگیوں سے باہر ہو گئے وہ ذات قدیم کے انوار کی گہرائیوں سے جا ملے۔ فیض قدس
ان کی ہمت سے طلب کرو، فیض قدس کا دروازہ یہی لوگ ہیں۔

(مکتوبات ولی اللہ از کلمات طہیات صفحہ 194، مطبع سچیتلی، دہلی)

عرسِ اولیاء

﴿ نیز: ”قبروں پر عرسِ اولیاء کی خدمت میں حاضری کا سبب ہے اور یہ تعظیم شعارِ اللہ ہے اور اس میں بے
شمار فوائد ہیں۔“ 41 ﴾

بے شک اس کے فوائد ہیں وہابی ہماری نہیں مانتے تو اپنے بڑوں کا قول نہیں۔ عرس پر طعن کرنے والوں کو جواب دیتے
ہوئے اور عرس کی وجہ فوائد بیان کرتے ہوئے اور صالحین کی قبور کی زیارت کے باجماع علماء مستحقین ہونے کو بیان کرتے ہوئے
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”بأحوال مطعمون علیہ زیراکہ غیر از فرائض شرعیہ مقررہ
راہیج حکم فرض نمیدانند آری زیارت وتبرک بقبور صالحین و اماناد ایشان باہدائے ثواب وثلاوت قرآن ودعائے
خیر وتقسیم طعام وشیرینی امر مستحسن و عجب است باجماع علماء وتعین روز عرس برالے آن ست کہ آن
روز مذکور انتفال ایشان باشد، از دارالعمل بدارالثواب والا ہر روز کہ این عمل واقع شود موجب فلاح
ونجات ست وخلف را لازم ست کہ سلف خود را باہی نوع برواحسان نماید“ ترجمہ: یہ طعن لوگوں کے حالات
سے بے خبری پر مبنی ہے، اس لیے کہ شریعت میں مقررہ فرائض کے سوا کسی کام (عرس وغیرہ) کو کوئی فرض نہیں جانتا۔ ہاں قبور
صالحین کی زیارت، تلاوت قرآن، دعائے خیر اور تقسیم شربنی وطعام سے ان کی امداد، باجماع علماء مستحقین اور اچھا عمل ہے اور روز
عرس کا تعین اسلئے ہے کہ وہ دن دارالعمل سے دارالثواب کی جانب ان کے انتقال فرمانے کی یاد دہانی کرنے والا ہے، ورنہ جس
دن بھی یہ کام ہو فلاح ونجات کا سبب ہے اور خلف پر لازم ہے کہ اپنے سلف کے لیے اسی طرح کی بھلائی اور نیکی کرتا رہے۔

(زیلۃ النصار، ماحوۃ لاء فتاویٰ رضویہ جلد 9، صفحہ 588، مضافۃً لایضاح، لاہور)

﴿ احمد رضا کے ایک اور شاگرد کہتے ہیں: ”بولیائے کرام کی قبروں پر عرس کرنا اور قاتحہ پڑھنا برکات کا
باعث ہے۔ بے شک بولیاؤ اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مرنے کے بعد ان کی حالتوں میں اضافہ ہو جاتا

ہے۔“ 42

یہ بالکل حق ہے جس کی تائید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں ”چوں آدمی میرد روح راضیاً تغیر نمی شود چنانچہ حاطل قوی بود حالا ہم مست شعور و ادراک کے کہ داشت حالا ہم دارد بلکہ صاف تر و روشن تر“ ترجمہ: جب آدمی مرتا ہے روح میں بالکل کوئی تغیر نہیں ہوتا جس طرح پہلے حامل قوی تھی اب بھی ہے اور جو شعور و ادراک اسے پہلے تھا اب بھی ہے بلکہ اب زیادہ صاف اور روشن ہے۔

(تفسیر عزیزی، آیت ولا تقولوا المن یقتل الخ، جلد 1، صفحہ 559، احضانی دلائل کتب لال کنواں، دہلی)

کشف الغطاء میں ہے ”ارواح کسمل کہ در حین حیات ایٹساں بہ سبب قرب مکانت و منزلت از رب المعزات کرامات و تصرفات و امتداد داشتند بعد از ممات چوں بہمان قرب باقیند نیز تصرفات دارند چنانچہ در حین تعلق بجسد داشتند یا بیشتر از ان“ ترجمہ: کالمین کی رو میں ان کی زندگی میں رب احزت سے قرب مرتبت کے باعث کرامات و تصرفات اور ماحبتندوں کی امتداد فرمایا کرتی تھیں بعد وفات جب وہ ارواح شریفہ اسی قرب و اعزاز کے ساتھ باقی ہیں تو اب بھی ان کے تصرفات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم سے دنیاوی تعلق کے تھیا اس سے بھی زیادہ۔

(کشف الغطاء، فصل دہم زکات القبور، صفحہ 80، مطبع احمدی، دہلی)

عرس کو ناجائز ثابت کرنے کی وہابی دلیل اور اس کا جواب

نعم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں: ”عرس کرنا اور اس موقع پر روشنی بفرش اور نذر کا انتظام کا شریعت

(43) سے ثابت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔“ 44

حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہداء اللہ کے قبور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عرس میں بھی یونہی ہوتا ہے کہ ہر سال مسلمان ولی اللہ کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں اور وہاں ذکر اذکار کرتے ہیں، اس ذکر اذکار کے لئے روشنی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فعل کو شریعت سے ثابت کرنے کے لئے دلائل کے ساتھ رسالہ لکھا۔

ظہیر اور دیگر وہابی عرس، گیارہویں وغیرہ کو اس وجہ سے ناجائز کہتے ہیں کہ کوئی دن مخصوص کر کے اس میں ذکر و اجتماع کرنا بدعت ہے چنانچہ وہابی مولوی ڈاکٹر علی بن نفیع العلیمانی اپنی کتاب ”تحرک“ جس میں اس نے بزرگان دین کے تبرکات کو بدعت قرار دیا لکھتا ہے: ”تو جو لوگ اپنی دانست سے کچھ یام و نوات از قسم میلاد رسول، یوم معراج، یوم ہجرت یا یوم بدر وغیرہ

متعین و مخصوص کر کے ان میں عبادات اور اجتماع وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ بدعتی اور خالی قسم کے لوگ اس مذموم شکرک میں ازخدا مبتلا ہیں۔“

(بیرلہ صفحہ 68، مکتبہ المسنہ، کراچی)

وہابی خود اپنے دینی اجتماعات دن مقرر کر کے کرتے ہیں، ان کے اجتماعات ان کی خود ساختہ تعریف میں نہ صرف جائز ہیں بلکہ جہاد عظیم ہیں۔ درحقیقت وہابیوں کا یہ کہنا کہ ”دن مقرر کر کے عبادت کرنا بدعت ہے“ بالکل باطل ہے کیونکہ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور آپ نے اس کی اجازت بھی دی ہے چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے

((عن أبي بصير - ع - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للتقدموا صوم رمضان بيوم ولا يـ صوم يومه رجل فليصـم ثم لا يـصـم يومه صلى الله تعالى عنده من مروي ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزہ نہ رکھو۔ البتہ جو ان دنوں روزہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھ لے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الصوم، باب فمن يصلي شعبان رمضان استطاعا، جلد 2، صفحہ 300، المکتبہ المصریہ بیروت)

کتنے واضح انداز میں فرمادیا کہ کسی مخصوص دن روزہ رکھنا جائز ہے۔ جب روزے جیسی عبادت دن مخصوص کر کے کرنا جائز ہے تو پھر دیگر عبادات کیسے ناجائز ہو سکتی ہیں؟

مزارات کے قریب نماز پڑھنا باعث برکت ہے

﴿ نیز: ”اولیاء کے مزارات میں نماز پڑھنا اور ان کی روحوں سے مدد طلب کرنا برکات کا باعث

ہے۔“ 45﴾

اٹلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کے بعد ایک مستند حوالہ بھی پیش کیا جسے نقل کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں: ”اگر مزارات اولیائے کرام ہوں اور ان کی ارواح طیبہ سے استمداد کے لئے ان کی قبور کریمہ کے پاس دہنے یا بائیں نماز پڑھے تو اور زیادہ موجب برکت ہے۔ امام علامہ قاضی عیاض مالکی شرح صحیح مسلم شریف پھر علامہ طیبی شافعی شرح مشکوٰۃ شریف پھر علامہ علی قاری حنفی مرقاۃ المفاتیح میں فرماتے ہیں سکنات اليهود والنصارى يسجدون بقبور انبيائهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فقلنا تحذوها او نانا، فلذلك لعنهم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، اما من اتخذ مسجدا في جوار صالح، او صلى في مقبرة، وقصد الاستظهار بروحه، او وصلا ليرما من اثر عبادته

الیہ، لا لتعظیم لہ والتوجہ نحورہ، فلا حرج علیہ؛ الاثری ان مرقد اسمعیل علیہ الصلاۃ والسلام فی المسجد الحرام عند الحطیم، ثم ان ذلك المسجد افضل مکان یحری العصلی لصلاته “یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، انہیں اپنا قبلہ بنا لیتے تھے اور نماز میں انہی کی طرف منہ کرتے تھے، اس طرح انہوں نے قبروں کو بُت بنا لیا تھا اس لئے آپ نے ان پر لعنت بھیجی اور مسلمانوں کو ایسے کاموں سے منع کیا۔ رہا وہ آدمی جو کسی صالح کی قبر کے پاس مسجد بنائے یا مقبرے میں نماز پڑھے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس صالح انسان کی روح سے تقویت حاصل کرے یا اس کی عبادت کے اثرات میں سے کچھ اثر اس تک بھی پہنچ جائے اور قبر کی تعظیم اور اس کی طرف منہ کرنا مقصود نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں حطیم کے پاس ہے، اس کے باوجود یہ مسجد ان تمام مقامات سے افضل ہے جنہیں کوئی نمازی، نماز پڑھنے کیلئے تلاش کرتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، صفحہ 351، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قبر کو چومنا

”دہلیوں کا یہ کہنا کہ قبروں کو چومنا شرک ہے، یہ بن کاٹلو ہے۔“ 46

جی ہاں، وہابیوں کا قبر چومنے کو شرک کہنا ٹلو کی انجام ہے۔ وہابی اپنی جہالت میں ہر فعل کو شرک کہتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فعل کس کس سے ثابت ہے؟ شرعاً عوام کے لئے قبروں کو چومنا منع ہے۔ البتہ قبروں کو چومنا صحابی رسول حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی علمائے اسلاف سے ثابت ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”مزارات اولیائے کرام علیہم رحمۃ المعام کے چومنے کو کفر یا شرک کہنا کیسا ہے؟“

جواب میں فرماتے ہیں: ”فی الواقع بوسہ قبر میں علماء مختلف ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک امر ہے کہ دو چیزوں داعی و مانع کے درمیان دائر، داعی محبت ہے اور مانع ادب تو جسے غلبہ محبت ہو اس پر مواخذہ نہیں کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے اور عوام کے لئے منع ہی احوط (زیادہ احتیاط) ہے۔ ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ مزار اکابر سے کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، پھر تقبیل کی کیا سبیل؟ عالم مدینہ علامہ سید نور الدین سہودی قدس سرہ خلاصۃ الوفاء شریف میں جدار مزار انور کے لمس و تقبیل و طواف سے ممانعت کے اقوال نقل کر کے فرماتے ہیں ”فی کتاب العلل والمسؤولات لعبد اللہ بن

احمد بن حنبل سأل ابی عن الرجل یحس منبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی الہ وسلم تبرک بمسہ وتقبیلہ ویفعل بالقبر مثل ذلک جاء ثواب اللہ تعالیٰ فقال لا بأس بہ “ یعنی امام احمد بن حنبل کے صاحبزادہ امام عبد اللہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے باپ سے پوچھا کوئی شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر کو چھوئے اور بوسہ دے۔ اور ثواب الہی کی امید پر ایسا ہی قبر شریف کے ساتھ کرے؟ فرمایا: اس میں کچھ حرج نہیں۔

امام اہل تقی الملتہ والدین علی بن عبد الکافی سکی قدس سرہ الملکی شفاء السقام، پھر سید نور الدین خلاصۃ الوفاء میں بروایت یحییٰ بن الحسن عن عمر بن خالد عن ابی ہناتہ عن کثیر بن یزید عن المطلب بن عبد اللہ بن حطب ذکر فرماتے ہیں کہ مروان نے ایک صاحب کو دیکھا کہ مزارِ عطر سید الطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لپٹے ہوئے ہیں اور قبر شریف پر اپنا منہ رکھے ہیں، مروان نے ان کی گردن پکڑ کر کہا جانتے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو، انہوں نے اس کی طرف منہ کیا اور فرمایا ”تعم ایسی لم ات الحجرة انما حقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول لا تبکوا علی الذین اذا ولیہ اقلہ ولیکن ابکوا علی الذین اذا ولیہ غیر اقلہ“ ہاں میں کسی پتھر کے پاس نہ آیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دین پر نہ روجب اس کا والی اس کا اہل ہو، ہاں دین پر روجب اہل اس کا والی ہو۔

سید قدس سرہ فرماتے ہیں ”رواہ احمد بن محمد بن حسن روایت فرمائی۔ نیز فرماتے ہیں“ روی ابن عساکر جید عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بلا لارای النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو یقول لہ ماہذہ الحفرة بابلال اما ان لکان ترورنی فانتبه حزینا عاتفا فرکب راحلہ وقصد المدینة فاتی قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجعل یبکی عنده ویمرغ وجهہ علیہ“ یعنی ابن عساکر نے بروایت جید ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں: اے بلال! یہ کیا جھکا ہے کیا وہ وقت نہ آیا کہ ہماری زیارت کو حاضر ہو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین اور ڈرتے ہوئے جاگے اور قصد زیارت اقدس سوار ہوئے، مزار پر انوار پر حاضر ہو کر رونا شروع کیا اور منہ قبر شریف پر ملے تھے۔

امام حافظ عبد القنی وغیرہ اکابر فرماتے ہیں تبس الاعتماد فی السفر للزيارة علی مجرد منامہ بل علی فعلہ

ذلك والصحابة متوفرون ولا تخفى عنهم هذه القصة “ یعنی زیارت اقدس کے لیے شد الرحال کرنے میں ہم نقطہ خواب پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اس پر کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فعل کیا ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بکثرت موجود تھے اور ان سے یہ قصہ مخفی نہیں تھا۔

عالم مدینہ (سید نور الدین محمودی علیہ الرحمۃ) فرماتے ہیں ”ذكر الخطيب بن حملة ان بلالا رضي الله تعالى عنه وضع يده على القبر الشريف وان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يضع يده اليمنى عليه ثم قال ولا شك ان الاستغراق في المحبة يحمل على الاذن في ذلك والتصد به التعظيم والناس تختلف مراتبهم كما في السجدة فمنهم من لا يملك نفسه بل يبادر اليه ومنهم من فيه اناة فيتأخر اه ونقل عن ابن ابي الصيف والمحب الطبري جواز تقبيل قبور الصالحين وعن اسعبل التيمي قال كان ابن المنكر يصيبه الصمات فكان يقوم فيضع يده على قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرّب في ذلك فقال انه يستشفى بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم “ یعنی خطیب بن حملہ نے ذکر کیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر انور پر اپنے دونوں رخسار رکھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا دہنا ہاتھ اس پر رکھتے، پھر کہا شک نہیں کہ محبت میں استغراق اس میں اذن پر باعث ہوتا ہے اور اس سے مقصود تعظیم ہے اور لوگوں کے مرتبے مختلف ہیں جیسے زید گئی میں، تو کوئی بے اختیارانہ اس کی طرف سہقت کرتا ہے اور کسی میں قفل ہے وہ پیچھے رہتا ہے اور ابن ابی الصیف اور امام محبت طبری سے نقل کیا گیا کہ مزارات اولیاء کو بوسہ دینا جائز ہے۔ اور اسماعیل عیسیٰ سے نقل کیا کہ المنکد رہتا بھی کو ایک مرض لاحق ہوتا کہ کلام دشوار ہو جاتا وہ جاتے اور اپنا رخسار قبر انور سید الطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رکھتے، کسی نے اس پر اعتراض کیا، فرمایا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے شفا حاصل کرتا ہوں۔

علامہ شیخ عبدالقادر فاکہی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کتاب مستطاب ”حسن التوسل فی زیارة افضل المرسل“ میں فرماتے ہیں ”تسريع الرجاء والتخذه واللحبة بتراب الحفرة الشريفة واعتابها في زمن الخلوة المأمون فيها توهم عامی محذورا شرعيا بمسببه، امر محبوب، حسن لطلابها، وامره لا باس به فيها يظهر لكن لمن كان له في ذلك قصد صالح وحمله عليه فرط الشوق والحب الطافح “ یعنی خلوت میں جہاں اس کا اندیشہ نہ ہو کہ کسی جاہل کا وہم اس کے سبب

کسی ا جائز شرعی کی طرف جائے گا، ایسے وقت بارگاہ اقدس کی مٹی اور آستانہ پر اپنا منہ اور رخسار اور واڑھی رگڑنا مستحب اور مستحسن ہے جس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، مگر اس کے لیے جس کی نیت اچھی ہو اور اخراط شوق اور غلبہ محبت اسے اس پر باعث ہو۔

پھر فرماتے ہیں ”علا انی اتحفک بامر بلو ح لک منہ المعنی بان الشیخ الامام السبکی وضع حروجه علی بساط دارالحدیث الی مسہا قدم النووی لینال برکة قدمه وبنوه بمزید عظمتہ کما اشار الی ذلک بقول وفی دارالحدیث لطیف معنی الی بسط له اصبر وادی لعلی ان قال بحروجهی مکانا مسہ قدم النووی وبان شیخنا تاج العارفین امام السنۃ خاتمة المجتہدین کان یمرغ وجهه ولحمته علی عنبة البیت الحرام بحجر اسفعلیل“ یعنی علاوہ بریں میں تجھے یہاں ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں جس سے معنی تجھ پر ظاہر ہو جائیں وہ یہ کہ امام اہل تقی الملتہ والدین سبکی دارالحدیث کے اس بچھونے پر جس پر امام نووی قدس سرہ العزیز قدم مبارک رکھتے تھے ان کے قدم کی برکت لیتے جیسا کہ خود فرماتے ہیں کہ دارالحدیث میں ایک لطیف معنی ہیں جن کے ظاہر کرنے کا مجھے شوق ہے کہ شاید میرا چہرہ پہنچ جائے اس جگہ پر جس کو قدم نووی نے چھوا تھا۔ اور ہمارے شیخ تاج العارفین امام ملت خاتمة المجتہدین آستانہ بیت الحرام عظیم شریف پر جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار کریم ہے اپنا چہرہ اور واڑھی ملا کرتے تھے۔

بالجملہ یہ کوئی امر ایسا نہیں جس پر انکار واجب کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جملہ انہر رحمہم اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے تو اس پر شورش کی کوئی وجہ نہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک حواس کو اس سے بچنے ہی میں احتیاط ہے۔

امام علامہ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیث یہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”المسئلة متی امکن تحریجہما علی قول من الاقرال فی منہبنا او منہب غیرنا، فلیست بمنکر یجب انکارہ والنہی عنہ وانما المنکر ما وقع الاجماع علی حرمتہ والنہی عنہ“ جب کسی مسئلہ کا ہمارے مذہب یا دیگر ائمہ کے مذہب پر جواز نکل سکتا ہو تو وہ ایسا گناہ نہیں کہ اس پر انکار اور اس سے منع کرنا واجب ہو۔ ہاں گناہ وہ ہے جس کے حرام ہونے اور اس کے منع ہونے پر اجماع ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 9، صفحہ 528، رضالو فیمن، لاہور)

انہی دلائل کی وجہ سے شافعی فقہاء نے فرمایا کہ بطور تبرک قبر کو چومنا جائز ہے۔ الموسوۃ الفقہیہ میں ہے ”اعتدلف

الفقہاء فی حکم تقبیل القبر واستلامہ، فذهب الحنفیۃ والمالکیۃ الی منع ذلک وعدوہ من البدع، وذهب

الشفاعة والحناولة إلى الكراهة، قال الشافعية إن قصد بتقبيل الأضرحة التبرك لم يكره“ ترجمہ: فقہائے کرام نے قبر کو چومنے اور استلام کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ منہج کی طرف ہیں اور ایسا کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ شافعیہ اور حنبلیہ کراہت کی طرف گئے ہیں۔ شافعی فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر بطور تبرک چوما جائے تو مکروہ نہیں۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية جلد 32، صفحہ 256، دار الصفوة، مصر)

کسی بھی جید عالم نے یہ نہیں کہا کہ قبر کو چومنا شرک ہے۔ البتہ وہابیوں کے ہاں ہر وہ فعل جو وہابیوں کو پسند نہیں شرک ہے۔

نذر اولیاء کے سبب وہابیوں کے نزدیک شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالحق پر شرک

﴿ نیز: ”نذر غیر اللہ سے آدمی شرک نہیں ہوتا۔“ 47 ﴾

پیچھے ثابت کیا کہ اولیاء کرم کے نام کی نذر جائز ہے۔ یہ نذر شرعی نہیں بلکہ نذر عرفی ہے، اس میں مسلمان اولیاء اللہ کے لئے ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ جس نذر کو حرام کہا گیا وہ یہ ہے کہ کسی ولی کو خدا سمجھ کر عبادت کے قصد سے نذر کرے۔ یہ کسی مسلمان سے متصور نہیں۔ رد المحتار میں ہے ”قولہ انه يتقرب الى الادمي اى على وجه العباداة لانه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم“ ترجمہ: مصنف درمختار کا قول ہے کہ کسی آدمی کا تقرب چاہتا ہو یعنی اس تقرب سے عبادت مراد ہو تو یہ کفر ہے اور یہ چیز مسلمان کے حال سے بعید ہے۔

(رد المحتار، کتاب البدع، جلد 6، صفحہ 310، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک نذر مطلقاً شرک ہے۔ وہابی مولوی کتاب ”قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب“ میں لکھتا ہے: ”قبروں پر مردوں کی برسی کے دن شتم قرآن کرنا اور جانور ذبح کر کے قرآن خوانی اور برسی کی تقریب میں شریک ہونے والوں کو کھانا کھلانا اور قبر پر نقد روپے پیسے کی شکل میں نذر پیش کرنا اور ان سب اعمال کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ صاحبِ قبر ان چیزوں سے خوش ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائیں گے اور ہمیں نقصان سے بچائیں گے اور یہ کہ صاحبِ قبر ہدایا کو قبول فرماتے ہیں۔ سخت بدعت بلکہ شرک ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے ((ملعون من تبعه الا حسداً)) نے غیر اللہ کے لئے ذبح کیا وہ ملعون ہے۔“

(قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب، صفحہ 77، دعوت و توعیۃ الخلیات ربوہ ریاض)

اب آئیں آپ کو دکھائیں کہ وہابیوں کی شریعت میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشرک ہیں:-

شاہ ولی اللہ اپنے والد محترم حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ”مسی فرمودند در ایام وفات حضرت رسالت پناہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چیزے فتوح نشد کہ نیاز آن حضرت طعام پختہ شود قدرے نخود برہاں و قندسیاں نیاز کردم“ ترجمہ: وہ فرماتے ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایام وفات میں کچھ میسر نہ ہوا کہ آں حضرت کی نیاز کا کھانا پکا یا جائے، تھوڑے سے بھنے ہوئے پننے اور قندسیاں (مگو) پر نیاز کیا۔

(انفاس المرفون (اردو) حضور کی نیاز کی اشیا کی مقبولیت، صفحہ 106، المدلول، گنج بخش روڈ، لاہور)

شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی تحفہ اثناء عشریہ میں فرماتے ہیں ”حضرت امیر و ذریہ طاہرہ اور ائمام امت ہر مثال پیراں و مرشدان مسی پیر مستند و امور تکوینیہ را با ایشان وابستہ می و انند وفاتحہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردیدہ چنانچہ با جمیع اولیاء ہمیں معاملہ است“ ترجمہ: جناب امیر اور ان کی پاکیزہ اولاد کو تمام امت کے لوگ عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنی معاملات کو ان سے وابستہ خیال کرتے ہیں اسی لئے فاتحہ درود و صدقات خیرات اور نذر و نیاز کی کارگزاریاں لوگوں میں ان کے نام کے ساتھ رائج اور معمول بن گئی ہیں جیسا کہ دیگر اولیاء کرام کے معاملے میں یہی صورت حال ہے۔

(تحفہ اثناء عشریہ، باب ہفتم در اسلۃ مسجد کلاں و تقریر مرام، صفحہ 214، سہیل اکملی، لاہور)

یہ حال ہے وہابیوں کے علم کا، اپنے ہی پیشواؤں کو اپنی خود ساختہ شرک کی تعریف میں مشرک بنا رہے ہیں۔ کئی وہابیوں کو دیکھا ہے کہ اپنے گئے باپ کو سنی ہونے کے سبب مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ اگر ان کا باپ مشرک ہوتا شرعاً یہ حرامی ہوئے۔

قبروں کا طواف

﴿قبروں کے گرد طواف کرنا بھی بریلوی شریعت میں جائز ہے﴾ ”اگر برکت کے لیے قبر کے گرد طواف کیا تو

کوئی حرج نہیں۔“ 48 ﴿

یہ اہل سنت حنفی بریلویوں پر بہتان ہے۔ ہرگز اہل سنت کے نزدیک قبروں کا طواف جائز نہیں۔ یہ حوالہ مفتی امجد علی

اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہار شریعت سے پیش کیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے طوافِ تعظیمی سے منع کیا ہے چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”قبر کا طوافِ تعظیمی منع ہے اور اگر برکت لینے کے لئے گرومزار پھر تو حرج نہیں مگر عوام منع کئے جائیں بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 4، صفحہ 850، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

یعنی صراحت فرمائی کہ حصولِ برکت کے لئے، نہ کہ بطورِ تعظیمِ قبر کے گرد پھرنا جائز ہے۔ طوافِ غیر تعظیمِ احادیث سے ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری شریف میں جاہِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے میرے والد عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قرض اور تھوڑے خرچے چھوڑ کر شہید ہوئے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور کو معلوم ہے کہ میرے باپ احد میں شہید ہوئے اور بہت قرض چھوڑ گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ حضور قدمِ رنجہ فرمائیں کہ قرض کو حضور کو دیکھیں یعنی شاید حضور کے خیال سے اپنے مطالبہ میں کمی کر دیں، ارشاد فرمایا: جاؤ ہر قسم کے چھوہاروں کے امگ امگ ڈھیر لگاؤ، پھر تشریف فرما ہوئے۔ قرض خواہوں نے حضور کو دیکھا مجھ سے نہایت سخت گفتاؤں کرنے لگے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہ کیا تھا یعنی ان کے خیال کے برعکس ہوا، حضور کے تشریف لے جانے سے قرض خواہ اپنا پلہ بھاری سمجھے کہ حضور ضرور ہمارا پورا حق دلا دیں گے۔

جب حضور رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حال ملاحظہ فرمایا ((فطاف حول اعظمیٰ ابیہ راثلث ہرات علیہ)) جمعہ: حضور نے ان سب میں بڑے ڈھیر کے گرد تین بار طواف فرمایا اور اس ڈھیر پر تشریف فرما ہوئے، پھر تاپ کر انہیں دینا شروع فرمایا ((حتی لا ی الظلمین والذی است ظلمہم للظلمۃ)) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کا سب قرض ادا کر دیا اور سب ڈھیر سلامت بچ رہے۔

(صحیح البخاری، کتاب المغازی باب قولہ تعالیٰ اذ صحت طاعتان منکم الخ، جلد 5، ص 98، دار طوق النجاة)

ہمارے اس موقف پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید بھی ملاحظہ ہو چنانچہ اختیابہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں فرماتے ہیں ”جنوں بمقبرہ درآید دو گانہ بروح آن بزرگوار ادا کند بعدہ قبلہ را پشت دادہ بنشیند بعد قل گوید پس فاتحہ بخواند بعدہ ہفت کثرت طواف کند و آغاز از راست بکند بعدہ طرف پایان رخسارہ نہد و بیاید نزدیک رونے میت بہ نشیند و بگوید یارب ہست و یاٹ بار بعد طرف آسمان بگوید یارب و در دل ضرب کند یا روح الروح مادام کہ انشراح یابند این ذکر بکنند ان شاء اللہ تعالیٰ کشف قبور و کشف ارواح حاصل

آپس ”ترجمہ: پھر جب مقبرہ کے پاس آئے تو دو رکعت نوافل اس بزرگ کی روح القدس کے ایصالِ ثواب کے لئے ادا کرے اور کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ جائے، پھر سورۃ اخلاص پڑھے، پھر فاتحہ پڑھے، پھر سات چکر (طواف) بزرگ کے مزار کے گرد لگائے، دائیں طرف سے شروع کرے، پھر بائیں طرف اپنا رخسار رکھے پھر منہ کے نزدیک ہو کر بیٹھے پھر 21 اکیس مرتبہ ”یا رب“ کا ورد کرے، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے ”یا روح“ پڑھے اور اپنے دل پر ”یا روح الروح“ کی ضرب لگائے جب تک اشراح نہ ہو یہ ذکر کرتا رہے، ان شاء اللہ تعالیٰ کشفِ قبور اور کشفِ ارواح یہ دونوں حاصل ہو جائیں گے۔

(الانتباه فی سلاسل الاولیاء، ذکر برائے کشف قبور، صفحہ 99، 100، ارسنی برقی اور بس، دہلی)

خود فرشتے حضورِ نلیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو طواف کرتے ہیں چنانچہ امام اہل ابن المبارک وابن ابی الدنیا و ابو الشیخ اور ابن اثجار کتاب ”الدرر المبین فی تاریخ المدینہ“ میں کعب احبار سے روایت کیا کہ انہوں نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان کیا اور کتاب ”الذکرہ“ میں امام ابو عبد اللہ محمد قرطبی سے اور ”شرح الحررقانی علی المواہب اللدیہ بالسخ محمدیہ“ میں ابو عبد اللہ الحررقانی المالکی روایت کرتے ہیں ”انہ دخل علی عائشہ رضی اللہ عنہا فذکر وارسول اللہ آی ما يتعلق بہ مما جعل بہ من الکرامات صلی اللہ علیہ وسلم، فقال کعب ما من فجر یطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائکۃ حتی یحفرن آی: یطوفون کذا فی التسخ بالنون بالقبر النبوی یضربون بأجنحتهم ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ رواۃ المذکورین یضربون قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأجنحتهم ویحفرن بہ ویستغفرون له ویصلون علیہ حتی إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألفاً باللیل وسبعون ألفاً بالنهار حتی إذا انشفت عنه الأرض عرج فی سبعین ألفاً من الملائکۃ یوقرونہ یعظمونہ صلی اللہ علیہ وسلم اکراماً“ یعنی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کا ذکر کیا تو حضرت کعب احبار نے کہا ہر صبح ستر ہزار فرشتے اتر کر مزارِ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طواف کرتے اور اپنے پروں کو قبرِ انور سے مس کرتے اور اس کے گرد حاضر رہ کر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اور ستر ہزار اور اتر کر یوہیں طواف کرتے اور صلوٰۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں، یونہی ستر ہزار رات میں حاضر رہتے ہیں اور ستر ہزار دن میں پھر قیامت والے دن ستر ہزار فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی تعظیم میں ان کے ساتھ آئیں گے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللغیۃ بالمنح المحملیۃ جلد 12، صفحہ 283، دار المکتب العلمیۃ بیروت)

ثابت ہوا کہ طوافِ برکت جائز ہے، لیکن عوام کو اس سے بھی منع کیا جائے گا کہ انہیں طوافِ برکت و تعظیم کی سمجھ نہیں آئے گی۔ طوافِ تعظیمی نا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ طواف کی اقسام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”اگر نفس طواف سے تعظیم مقصود ہو تو غیر خدا کے لئے نا جائز بلکہ غیر کعبہ و مفاہروہ کا طواف اگرچہ خالصا اللہ عز و جل ہی کی تعظیم کو کیا جائے، ممنوع و بدعت ہے کہ نفس طواف سے تعظیم امر تعبدی اور امر تعبدی میں قیاس تک جائز نہیں، نہ کہ احداث کہ تشریع جدید ہے۔ فسک متوسط میں ہے ”ولا یمس عند الزیارة الحدار ولا یلتصق به ولا یطوف ولا یقبل الارض فانہ بدعة“ زیارتِ روضہ القدس کے وقت دیواروں کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ ان سے چمے اور نہ ان کے آس پاس طواف کرے (یعنی چکر لگائے) اور نہ زمین چومے، کیونکہ یہ کام بدعت ہے۔

مسک مکتط میں ہے ”لا یطوف ای لایمد ورحول البسعة الشریفة لان الطواف من مختصات الکعبۃ الممنیة فیحرم حول قبور الانبیاء و الاولیاء“ اور تبرک مقام کا طواف نہ کرے یعنی اس کے گرد اگر نہ گھومے، اس لئے کہ طواف کرنا کعبہ معظمہ کی خصوصیات سے ہے۔ لہذا انبیاء کرام اور اولیائے عظام کی قبروں کے آس پاس گھومنا (طواف کرنا) حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 393، رد خلافاً للیہان، لاہور)

شعائر اللہ کیا ہیں؟

اس لیے کہ: ”اولیاء کی قبریں شعائر اللہ میں سے ہیں اور ان کی تعظیم کا حکم ہے۔“ 49

اس جملہ پر اعتراض کرنے کی وجہ شعائر اللہ کی تعریف سے لاعلمی اور مزاراتِ اولیاء سے بغض ہے۔ شعائر اللہ کا مطلب ہے اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کے دین کی نشانیاں۔ لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مسجد، اذان، اقامت، جہاد وغیرہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں۔ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ میں ہے ”فکل ما کان من اعلام دین اللہ و طاعته تعالیٰ فہو من شعائر اللہ، فالصلاة، والصوم، والزکاة، والحج، ومناسکہ و مراقبہ، وإقامة الجماعة والجمعة فی مجامیع المسلمین فی البلدان والقری من شعائر اللہ“ ترجمہ: ہر وہ عمل جو اللہ عز و جل کے دین کی نشانی اور اس کی اطاعت کے لئے ہو وہ شعائر اللہ

میں سے ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حج کے مناسک و اوقات، اقامت جماعت، شہروں اور دیہاتوں میں مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا شعائر اللہ میں سے ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 26، صفحہ 97، دار الصفوة، مصر)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ المصنف میں روایت کرتے ہیں ”عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله فقال: حرمان الله، اجتناب سخط الله، واتباع طاعته، فلذلك من شعائر الله“ ترجمہ: حضرت عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعائر اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ عز و جل کی حرمان، اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی اطاعت کرنا شعائر اللہ میں سے ہے۔

(المصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الحج، فی قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، جلد 3، صفحہ 275، مکتبہ الرشد، الرياض)

وہابیوں کے امام شوکانی نے بھی اللہ عز و جل کی اطاعت کو شعائر اللہ کہا ہے چنانچہ نیل الاوطار میں ہے ”الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علماً لطاعة الله“ ترجمہ: اعمال حج اور ہر وہ عمل جو اللہ عز و جل کی اطاعت کی نشانی ہے شعائر اللہ ہے۔

(نیل الاوطار، جلد 5، صفحہ 83، دار الحديث، مصر)

اب قبور مسلمین کی طرف آئیں، کیا اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ مسلمان کی قبر ہٹائی جائے؟ جب قبر ہٹانا سنت انبیاء علیہم السلام ہے تو مسلمانوں کی قبریں شعائر اللہ ہیں۔ جب عام مسلمانوں کی قبریں شعائر اللہ ہیں تو مزارات اولیاء پھر کیوں شعائر اللہ نہیں؟ عام مسلمان کی قبر کی تعظیم کا حکم ہے کہ اس پر پاؤں نہ رکھا جائے وغیرہ تو اولیاء کرام کی قبور کی کیوں تعظیم نہ کی جائے؟ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ عز و جل کے انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، معجزات، کرامات، مقدس مقامات، اللہ عز و جل کے پیاروں کی تعظیم سب شعائر اللہ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ غَيْرَ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔

(سورة البقرة، سورة 2، آیت 158)

در مختار میں ہے ”الصفا سمي به لأنه جلس عليه آدم صفوة الله والمروة لأنه جلس عليها امرأة وهي حواء ولذا أنثت“ ترجمہ: صفا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت آدم صلی اللہ تشریف فرما ہوئے تھے اور مر وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہوئی تھیں، اس لئے لفظ مر وہ مؤنث ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الحج، ج 2، صفحہ 468، دار الفکر، بیروت)

دیکھیں جس جگہ اللہ عز و جل کے پیارے بندے بیٹھے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑیں، اللہ عز و جل نے ان کو شعار اللہ کہہ دیا تو جس جگہ اللہ عز و جل کے پیارے آرام فرما ہیں وہ کیوں شعار اللہ نہیں ہیں؟ یقیناً ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم شعار اللہ سے ہے چنانچہ فقیہ محدث مولانا بن حسن ویا علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ اثبات قیام میں فرماتے ہیں ”القیام عند ذکر ولادة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم امر لا شك في استحبابه واستحسانه ونسبه يحصل لنا عنه من الثواب الاوفى والخير الاكبر لانه تعظيم اى تعظيم للنبي الكريم ذى الخلق العظيم الذى اخرجنا الله به من ظلمات الكفر الى الايمان وخلصنا الله به من نار السجمل الى جنات المعارف والايقان فتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم فيه مسارعة الى رضا رب الغلمين و اظهار اقرب شعائر الدين ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمان الله فهو خير له عند ربه“ ترجمہ: قرأت مولد شریف میں ذکر ولادت شریف سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کو قیام کرنا بیشک مستحب و مستحسن ہے جس کے فاعل کو ثواب کثیر و فضل کبیر حاصل ہوگا کہ یہ تعظیم ہے یعنی تعظیم ان نبی کریم صاحب خلق عظیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظلمات کفر سے نور ایمان کی طرف لایا اور ان کے سبب ہمیں دوزخ جہل سے بچا کر بہشت معرفت و یقین میں داخل فرمایا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں خوشنودی رب العالمین کی طرف دوڑنا ہے اور قوی ترین شعار دین کا آشکار ہونا اور جو تعظیم کرے شعار اللہ کی تو وہ دلوں کی پرہیز گاری سے ہے اور جو تعظیم کرے خدا کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے۔

(فتاویٰ القیام، سلحۃ از غفلا ی رضویہ، ج 26، صفحہ 507، رضافاؤن نمین، لاہور)

اللہ عز و جل کے پیاروں کی تعظیم کرنا رب تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ان من اجلال التلکرام ذی الشیبة المسلم وحاصل القرآن غیر الخالی فیہ

والجافی عنہ واکرام فی السطائر علیہ وسلم (اور حاکم تادل کی تعظیمیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ہیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی تزیل الناس منزلہم، جلد 4، صفحہ 261، المكتبة المصرية، بیروت)

التمہید لمافی الموطأ من المعانی والا سانید میں حضرت ابو بکر یوسف القرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”فمن اجلال الله عز وجل اجلال اولیاء الله ومحبتهم مترجمہ: اولیاء اللہ کی محبت و تعظیم رب تعالیٰ کی تعظیم ہے۔

(التمہید لمافی الموطأ من المعانی والاسانید، جلد 17، صفحہ 429، وزلہ عموم الاذکار والمزور الاسلامیہ، المغرب)

طوافِ قبور ناجائز ہے یا شرک؟

﴿ نیز: ”طواف کو شرک ٹھہرانا دہائیہ کا گمان فاسد اور محض غلو و باطل ہے۔“ 50 ﴾

یہ عبارت مترجم صاحب کی خود ساختہ ہے۔ اصل عبارت ظہیر صاحب کی یہ تھی ”واما قول الوهابیۃ ان تقبیل القبور شرک فہو من غلوہم ومبالغاتہم“ ترجمہ: وہابیہ کا کہنا کہ قبور کو چومنا شرک ہے، یہ ان کا غلو و مبالغہ ہے۔ مترجم صاحب نے یہ عبارت اوپر نقل کر دی تھی، یہاں مترجم صاحب نے چومنے کی جگہ طواف لکھ کر دوبارہ عبارت نقل کر دی۔ دیکھیں کیسی تحریف ہے؟ جب مترجم صاحب نے یہ تحریف کر دی ہے تو ان کی لاج رکھتے ہوئے اس کا بھی رد کر دیتے ہیں۔ طواف تعظیسی کرنا ناجائز ہے شرک نہیں کہ کوئی بھی کسی قبر کو خدا نہیں سمجھتا۔ طواف کی دو صورتیں بتائی گئی کہ ایک طواف تعظیسی ہے اور ایک برکت کے طور پر قبر کے گرد پھرنا ہے۔ قبر کے گرد چکر بطور برکت چکر لگانا جائز ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے جائز فرمایا، البتہ موجودہ دور میں لوگوں کو اس سے منع ہی کیا جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی قبر کے گرد طواف کر رہا ہے تو یہ گمان کرنا درست نہیں کہ یہ طواف تعظیسی کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بطور برکت چکر لگا رہا ہو چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”بالجملہ اگر طواف مقصود بالذات نہیں جب تو جواز ظاہر ہے اور اگر مقصود بالذات ہے تو صرف فرق نیت ہے اگر بہ نیت تعظیم قبر ہے تو بلاشبہ حرام ہے اور شرک و استفاضہ وغیرہ نیات محمودہ سے ہے تو فی غمہ اس میں حرج نہیں اور یہ ٹھہر لینا کہ اس میں مسلمان کی نیت طواف سے تعظیم قبر ہے قلب پر حکم ہے اور یہ غیب کا ادعا اور محض حرام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (اور اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب سے پوچھا جائے گا۔) ”وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ (اور حضور نبیہ الصلوٰۃ

والسلام نے ارشاد فرمایا ((افلا شققت عن قلبه حتى تذكروا)) نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ تجھے معلوم ہو جاتا۔
یہ بدگمانی ہے اور مسلمان پر بدگمانی حرام۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ کچھ گمان گناہ ہیں۔) ”وقال صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ (اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا) ((لا یؤمن بالظن))
اکذاب (لا لو کو ابدگمانی سے بچو کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔)

انہر دین فرماتے ہیں ”الظن الخبیث انما ینشئ عن قلب الخبیث“ ”خبیث گمان خبیث دل ہی سے پیدا ہوتا
ہے۔“

مگر حضرات و ہابیہ سے کیا شکایت کہ وہ حضرت مولوی اور حضرت سید الخارفین بائینہ بسطامی اور ان غوث گرامی سب کو
جیسا دل میں جانتے ہیں معلوم، وہ تو ان تابعین پر بھی حکم شرک ہی لگائیں گے جنہوں نے روضہ انور کا طواف کیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 389، روضہ انور، لاہور)

جب طواف تعظیمی کا گمان کرنا درست نہیں تو پھر یہ گمان کر لینا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان اس قبر کو خدا سمجھتا
ہے اور شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ گمان فاسد صرف وہابیوں کا ہی ہے جو ناجائز کام کو تو کیا جائز و مستحب کام کو شرک کہہ دیتے
ہیں۔ یہی وہابیوں کا غلو ہے۔ یہ مانگو کرنے والوں کے متعلق حدیث پاک ہے ((عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلك المذبح)) (ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: غلو اختیار کرنے والے ہلاک ہوئے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، جلد 4، صفحہ 201، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

عرس کی وجہ تسمیہ

عرس کی وجہ تسمیہ عرس کو عرس اس لیے کہتے ہیں، کیونکہ یہ عروس یعنی دولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا

دن ہے۔ 51

عرس کے لغوی معنی شادی کے ہیں اور مشائخ طریقت کی اصطلاح میں اولیا کالمین اور بزرگان دین کے یوم وصال کو
عرس کا دن کہتے ہیں۔ عرس کا لفظ اس حدیث پاک سے ماخوذ ہے کہ صالح مومن جب نکیرین کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا

ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہے، انہیں پہچان لیتا ہے، ان کے متعلق جو دنیا میں صحیح عقیدہ تھا وہ بتا دیتا ہے تو اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو نور سے روشن کر دیا جاتا ہے پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں ((نعم کونہی اہل سنت الذی لا یوقظہ الا حسب اہلہ)) ترجمہ: تو اس دہن کی طرح سو جائے اس کا محبوب ہی جگاتا ہے۔

(جامع ترمذی، ابواب الجنائز، باب کتاب عذاب القبر، جلد 3، صفحہ 375، مصطفیٰ البانی العسلی، مصر)

لہذا یہ کہنا درست ہے کہ عرس حضور علیہ السلام کے دیدار اور قبر کے امتحان میں کامیابی کا دن ہے۔

منکر بن عرس کے پیچھے نماز

✽ احمد یار کجراتی کا فتویٰ ہے: ”نماز صرف اس کے پیچھے جائز ہے جو عرس وغیرہ کرنا ہو اور جو ان چیزوں کا

مخالف ہو، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔“ 52

یہاں پھر مترجم صاحب نے غلطی کی ہے عبارت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور نام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھ دیا ہے۔ پھر ظہیر صاحب اور مترجم نے کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کرنے میں بھی تحریف کی۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند و ہابیوں کے عقائد نقل کئے اور یہ ثابت کیا کہ ان کا عقیدہ درست نہیں اور یہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ پھر فرماتے ہیں: ”اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ عرس و میلاد کرنے والوں اور کھانے یا شیرینی وغیرہ پر فاتحہ پڑھنے والوں اور گیارہویں کرنے والوں کو بدعتی کہتا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمہ جانتا سخت گناہ اور بدترین قسم کی گمراہی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک فی زمانہ عرس و فاتحہ کرنے والوں ہی کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے۔ ان کے مخالفین مذکورین کے پیچھے جائز نہیں۔“

(مستلکات کاظمی، الحق المبین، جلد 2، صفحہ 345، کاظمی ہدای کیمنز، سلطان)

اس پوری عبارت میں دو لحاظ قابل توجہ ہیں ایک ”فی زمانہ“ اور دوسرا ”مخالفین مذکورین“۔ یعنی موجودہ دور میں جو عرس و فاتحہ کو ماننے والے ہیں وہ صرف اہل سنت و الجماعت ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والے اسے بدعت کہنے والے وہابی ہیں۔ جب یہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ علمائے اسلاف نے اس کی تصریح فرمائی کہ سنی امام کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ تذکرۃ المتحاظ میں حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شعیب بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا لا تصلی إلا عطف من تنق بہ وتعلم أنه من اہل

السنة“ ترجمہ: کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھ جب تک تجھے یقین نہ ہو کہ امام اہل سنت سے ہے۔

(تذکرۃ الحفاظ، جلد 1، صفحہ 153، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام محمد و امام ابو یوسف و امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روای ”ان الصلوۃ علف اهل الهواء لاتحوز“ ترجمہ: اہل بدعت و بد مذہب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔

(فتح التصر، کتاب الصلوۃ باب الامۃ، جلد 1، صفحہ 350، دار الفکر، بیروت)

بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کی صحبت اختیار کرنا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کی عیادت کرنا بلکہ اس کی بات سننے کی بھی اجازت نہیں چنانچہ کنز العمال کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد مذہبوں کے متعلق فرمایا ((**فلاتنکحواکم ولا توکلواکم ولا تشارواکم ولا تصالواکم ولا تنالواکم ولا تعالواکم**)) (بد مذہبوں) کیساتھ نہ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، ذکر الصحابہ وفضلہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جلد 11، صفحہ 765، مؤسسة الرسالہ بیروت)

ابن سیرین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن دارمی میں روایت ہے ”انہما قال لا تصالوا صاحب الاہواء ولا تصادلوہم ولا تسمعوا منہم“ ترجمہ: ان دونوں نے فرمایا کہ بد مذہبوں کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ان سے جدال کرو اور نہ ان کی بات سنو۔

(سنن دارمی، باب اجتناب اہل الاہواء والبدع والخصوسہ ج 1، صفحہ 121، مطبوعہ دہلی کتب خانہ کراچی)

بلکہ ایک حدیث پاک میں کہا گیا کہ بد مذہب سے بیزاری اختیار کی جائے ((**وطلبن عساکیر عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتہ صاحب بدعة فاکسر وافی وجہہ مبتدع ولا یجوز احد منہم علی الصراط لکن یتعافتون فی النار مثل القیظ والذئب**)) (کثرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے رو برو اس سے ترش روئی (بیزاری) کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ ان میں کوئی ہل صراط پر گزر نہ پائے گا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آگ میں گر پڑیں گے جیسے بڑی بوری لکھیاں گرتی ہیں۔

(تذکرۃ الموضوعات للفتنی، صفحہ 18، کتب خانہ مجیدیہ، ملتان)

اسلاف نے بد مذہب کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ جس کے عقائد اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہوں وہ گمراہ ہے۔ نتائج

العروس اور مجملة الفقهاء میں ہے ”اہل الاہواء: الذین لا یكون معتقدهم معتقد اهل السنة والجماعة، وهم: الجبرية، والقدرية، والروافض، والخوارج، والمعتزلة، والمشبہة“ ترجمہ: مگر اہل وادگ ہیں جو وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو اہل سنت کا ہے۔ ان مگر اہل فرقوں میں جبریت، قدریت، رافضی، خارجی، معتزلہ، مشبہہ فرماتے ہیں۔

(معجم لغة الفقہاء، صفحہ 95، دار الفکر، بیروت)

رواکنار میں ہے ”اہل البدعة کل من قال قولا مخالف فيه اعتقاد اهل السنة والجماعة“ ترجمہ: جو اعتقاد میں اہل سنت کی مخالفت کرے وہ بد مذہب ہے۔

(رد المحتار، کتاب الحدود، باب التعزیر، جلد 4، صفحہ 70، دار الفکر، بیروت)

لہذا ہندوستان اور پاکستان میں جو کوئی اہل سنت کے افعال جیسے یا رسول اللہ کہنا، ختم، نیاز، مزارت اولیاء کی تعظیم، عرس اولیاء وغیرہ کو شرک و بدعت کہے وہ وہابی ہے اور اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اس ملک میں میلاد، خونی، زیارت قبور، فاتحہ اور تسبیح و تہلیل کا منگروہابیوں کے سوا کوئی نہیں، یونہی نفس عرس کا منکر بھی ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ رہا رقص پر مشتمل عرس تو وہ خودنا جائز ہے۔ وہابیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ فتح القدیر میں ہے امام محمد نے امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ بے شک بد مذہبوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ امور مذکور کا انکار وہابیوں کا شعار ہے، اسی طرح اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مدد مانگنے اور یا رسول اللہ اور یا علی کہنے کو شرک قرار دیتے ہیں، ان کے مذہب کا خلاصہ وہ ہے جو ان کے امام نے تنویر ایمان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا قائل مت ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود پر صرف اتنی بڑائی دیتے ہیں جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر۔ اس قسم کی بہت سی گستاخانہ باتیں نبیوں، ولیوں اور خود حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ پر چسپاں کرتے ہیں۔ ان خبیثوں کے مذہب کا حاصل وہ ہے جو حضرت مولوی (مولانا رحمہ) قدس سرہ نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے انہوں نے نبیوں کے ساتھ برہمہ کی کا دعویٰ کھڑا کر دیا اور اولیاء اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 29، صفحہ 203، رضانقلیہ، لاہور)

حوالہ جات (البریلویہ)

- 1 ملاحظہ ہو فتاویٰ رضویہ، جلد ۶، ص ۵۶
- 2 ملاحظہ ہو ”ماہی المسالک“ از فتاویٰ رضویہ، جلد ۵، ص ۸۹
- 3 جاء الحق، از احمد یار، ص ۲۸۲
- 4 ایضاً، ص ۲۸۵
- 5 رواہ مسلم و الترمذی و النسائی و احمد و الحاکم و البیہقی
- 6 ایضاً
- 7 رواہ مسلم
- 8 کتاب الاثار، از امام محمد
- 9 کتاب الاصل، از امام محمد، جلد ۱، ص ۳۲۲
- 10 المہود، از امام سرخسی، جلد ۲، ص ۶۲
- 11 فتاویٰ تلاشی خاں، جلد ۱، ص ۱۹۳
- 12 بدائع الصنائع، از امام کاسانی، جلد ۱، ص ۳۳۰
- 13 جلد ۲، ص ۳۰۹
- 14 جلد ۱، ص ۳۳۰
- 15 جلد ۱، ص ۴۷۲
- 16 جلد ۱، ص ۶۰۱
- 17 جلد ۱، ص ۶۶۱
- 18 جلد ۲، ص ۸۱
- 19 ص ۵۰
- 20 مجالس اللامعہ، از قاضی امیر ایبم، ص ۱۴۹
- 21 رواہ البخاری
- 22 احکام شریعت، للبریلوی، ج ۱، ص ۷۱

23 ایضاً، ص ۷۱

24 بریق المنار، مجموع النثر اردو فتاویٰ رضویہ، جلد ۴، ص ۱۴۴

25 جاء الحق، از احمد یار کجربتی، ص ۳۰۰

26 رواہ ابوداؤد و الترمذی و النسائی

27 مراقاة، از ملا علی قاری، جلد ۱، ص ۴۷۰

28 مجالس اللہ، ص ۱۱۸

29 جاء الحق، ص ۳۰۲

30 رد المحتار، از ابن علی بن شامی، جلد ۲، ص ۱۳۹

31 در مختار، از حسکی، جلد ۲، ص ۱۳۹

32 فتاویٰ عالمگیری، جلد ۱، ص ۱۷۸

33 روح المعانی، جلد ۱۵، ص ۴۱۹

34 فتاویٰ مطالب المومنین

35 فتاویٰ مزین، ص ۹

36 فتاویٰ شاہ رفیع الدین، ص ۱۴

37 مطالب المومنین

38 مشکوٰۃ المصابیح، باب الساجد عن مالک فی موطا

ولایت نبوت سے افضل نہیں ہو سکتی

39 ملاحظہ فرمائیں! کس طرح یہ لنگ قرآن مجید میں معنوی تحریف کا ارتکاب کر رہے ہیں اور نبوت کی شان

میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اور یہی عقیدہ ہے گمراہ ابن عربی

صوفی کا۔ احمد یار کجربتی نے حضرت زکریا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ حضرت مریم علیہا السلام سے گھٹا دیا ہے۔ (العیاذ

ب اللہ)

مترجم صاحب عرصے بعد بولے بھی تو کیا فضول بولے۔ خود اپنی پوری کتاب تحریفوں سے بھری پڑی ہے، یہاں کیسے

اہل سنت پر تحریف کا الزام لگا رہے ہیں۔ پھر یہ تحریف کا الزام صرف اہل سنت ہی پر نہیں بلکہ تمام مفسرین پر لگا رہے ہیں کہ جملہ مفسرین نے یہی فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی کھڑے ہو کر دعا کی۔ پھر مترجم صاحب کا ایک اور باطل استدلال دیکھیں کہ اس طرح کہنے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا مقام گھٹا دیا گیا۔ ان کو اتنی فہم نہیں کہ افضل کا مفضل کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا، ان کے مقام کو کم نہیں کرتا۔ احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کے پیچھے نماز پڑھی، بلکہ قرآن پاک میں صریح واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے افضل نبی کے ہوتے ہوئے ان کے امتی آصف بن برخیا نے تحت بلقیس حاضر کر دیا۔ کیا وہابیوں کے نزدیک اس فعل سے امتی کا مقام نبی سے افضل ہو گیا؟

وہابیوں کا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو گمراہ کہنا

پھر مترجم صاحب نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم عالم و صوفی کو گمراہ بھی کہہ دیا ہے۔ آج کل کے جدید تصوف سے جا مل و ہا ملی جب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنے سے عاجز آجاتے ہیں تو ان کو مشرک و گمراہ ٹھہراتے ہیں جبکہ ان وہابیوں کے بڑوں نے ابن عربی کو عظیم محدث مانا ہے اور ان کی تعظیم کرتے تھے چنانچہ وہابی مولوی ہکر بن عبد اللہ اپنی کتاب ”معجم المناہی اللفظیۃ فی لافاظ“ میں ابن عربی کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے نام کے آگے رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے ”قال ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ۔۔۔ ترجمہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔۔۔۔۔“

(معجم المناہی اللفظیۃ فی لافاظ صفحہ 491، دار العاصمہ الریاض)

بزرگانِ دین کو گمراہ و مشرک خود وہابی ٹھہراتے ہیں اور جب ان کے گستاخانہ عقائد کی وجہ سے ان پر کوئی شرعی حکم لگے تو پہنچتے ہیں۔

40 جاء الحق ص ۳۳۵

41 مواعد نیسیہ، از کجربائی ص ۲۲۳

42 بہار شریعت، جزء اول ص ۵۶

43 بریلوی شریعت سے تو یہ بات ثابت ہو سکتی ہے اسلامی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرس کا ثبوت

مترجم صاحب عرس پر کلام کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی شریعت میں تو عرس جائز ہے اسلامی شریعت میں جائز نہیں۔ مترجم صاحب نے اسلامی شریعت سے مراد وہابی شریعت لی ہے، وہابیت شریعت میں جہاں اور کئی چیزیں بغیر دلیل نا جائز ہیں، اس میں عرس بھی بغیر کسی دلیل کے ناجائز ہے، جبکہ شرعاً عرس محبوبانِ خدا کی یادگاری کے لیے دن مقرر کرنا ہے جو بے شک جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق میں روایت کرتے ہیں ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشهداء عند راس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار، قال وکان أبو بکر وعمر وعثمان یفعلون ذلك“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدا کی قبور پر تشریف لاتے تو انہیں یوں سلام کرتے تھے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا کر کیا ہی خوب ملا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، جلد 3، صفحہ 573، المکتب الاسلامی، بیروت)

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو اعراسِ اولیاءِ کرام کے لیے مستند مانا اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ”ازہنجاست حفظ اعراسِ مشائخ ترجمہ: مشائخ کے عرس منانا اس حدیث سے ثابت ہے۔“

(ہجرات ۵۵۵، صفحہ 58، شاہ ولی اللہ اکبر علی، حیدر آباد پاکستان)

لوجی مترجم صاحب! اب آپ فیصلہ کرو کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کس شریعت میں ہیں وہابی شریعت میں یا

اسلامی شریعت میں؟

44 رسالہ الحجۃ، لفظی الحمد یہ درج فتاویٰ صدرالافتاح، نعیم مراد آبادی، ص ۱۶۰

45 رسالہ حاجۃ البحرین، از بریلوی، درج فتاویٰ رضویہ، جلد ۲، ص ۳۲۳

46 فتاویٰ رضویہ جلد ۱، ص ۶۶

47 ایضاً، ص ۳۷

48 بہار شریعت، از امجد علی رضوی، جز ۲، ص ۱۳۳

49 نظم القرآن، از احمد یار، ص ۳۶

50 حکایات رضویہ، ص ۴۶

51 حکایات رضویہ، ص ۱۴۶

52 الحق المبین، از احمد سعید کاظمی، ص ۷۴

فصل : عید میلاد النبی ﷺ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ میلاد ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان بارہ ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، گھروں اور بازاروں کو سجاتے ہیں، محفل میلاد کی محافل سجاتے ہیں جس میں نعت خوانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے۔ یہ سب بہت اچھا اور قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔

(سورہ یونس، سورہ 10، آیت 58)

یقیناً مسلمانوں پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اس نعمت پر رب کا شکر کرنا، اس کا چرچا کرنا عین اسلامی تعلیمات ہیں چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ﴿وَأَمَّا بِعِزَّةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

(سورہ الضحیٰ، سورت 93، آیت 11)

امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الحاوی للفتاویٰ میں میلاد شریف کی اصل ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”سئل شیخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولّد، فأجاب بما نصه أصل عمل المولّد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحمّري في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا، قال: وقد ظهر لي تحريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونحي موسى فنحن نصومه شكراً لله تعالى، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إبداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة“ ترجمہ: شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے میلاد شریف میں ہونے والے افعال کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اصل میں میلاد بدعت ہے کہ قرون ثلاثہ کے سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، لیکن یہ اچھے

اور ناپسندیدہ انحال پر مشتمل ہے اگر کوئی میلاد میں اچھے اعمال کرے اور غیر شرعی انحال (جیسے گانے باجے، میوزک والی نعتیں، ذکر والی نعتیں وغیرہ) سے بچے تو میلاد بدعت حسنہ ہے ورنہ نہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے یہ ظاہر ہوا ہے کہ میلاد کی اصل ثابت ہے اور اس کا ثابت ہونا بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے اس کی وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نجات پائی تو ہم اللہ عز و جل کے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جس معین دن میں کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت دور ہو اس دن اللہ عز و جل کا شکر کرنا درست ہے۔ اور ہر سال اس دن کو منانا اس واقعہ کی یاد تازہ کرنا ہے۔

(الہدای للفتاویٰ بحوالہ ابن حجر، حسن المقصد فی عمل المولد، جلد 1، صفحہ 229، دار الفکر، بیروت)

امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انسان الصیون میں لکھتے ہیں ”وقد قال ابن حجر الہیتمی: والحاصل أن البدعة الحسنة متفق علی مدیہا، وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك ای بدعة حسنة، ومن ثم قال الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي: ومن أحسن ما ابتدغ فی زماننا ما يفعل كل عام فی اليوم الموافق لیوم مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبته صلی اللہ علیہ وسلم وتعظيمه فی قلب فاعل ذلك، وشكر اللہ علی ما من به من إيجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي أرسله رحمة للعالمین“ ترجمہ: ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ میلاد شریف کرنا اور اس کے لئے لوگوں کا اجتماع بھی بدعت حسنہ ہی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو شامہ شیخ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں لوگوں نے جو اچھے کام شروع کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن صدقات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، خوشی اور زینت کا اظہار کرتے ہیں۔ پس بے شک اس میں فقراء پر احسان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعمال اس کرنے والے کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت و عظمت ہونے کی علامت ہیں اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جیسی نعمت عطا فرمائی جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔

(انسان الصیون، باب تسمیۃ صلی اللہ علیہ وسلم محمداً واحمداً، جلد 1، صفحہ 123، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایک ایمانی تقاضا بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ مصنف عبدالرزاق و دیگر کتب حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب ثویبہ جاریہ ابی اہلب نے ابولہب کو سنائی اس وقت ابولہب نے خوش ہو کر ثویبہ کو آزاد کر دیا پھر کئی دن تک ثویبہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کو اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ بولا ”ما وجمدت بعدکم راحة غیر انی سقیت فی هذه منی وأشار إلی النقرة التي تحت إبهامه فی عنقی ثویبة“ ترجمہ: تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے راحت نہ پائی، البتہ جس انگلی سے ثویبہ کو (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں) آزاد کیا تھا اس انگلی سے چوستا ہوں تو کچھ راحت ملتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا: آگ میں ہوں لیکن ہر پیر کی رات تخفیف ہوتی ہے۔ اور دو انگلیوں سے پانی چوستا ہوں، جن کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ قصہ اکثر معتبرین سے سنا گیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوة اور علامہ جزری نلیہ الرحمہ نے بھی اپنے رسالہ میلا دشریف میں اس کو لکھا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے ”اذا كان هذا ابولہب الکافر الذی نزل القرآن بلمع جوزی فی النار بفرحہ لبلة مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہ فما حال المسلم الموحمن امنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی آخرہ“ ترجمہ: جب یہ حال ابولہب جیسے کافر کا ہے جس کی مذمت میں قرآن نال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی شب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں بدل دیا گیا تو آپ کے موحد و مسلمان امتی کا کیا حال ہوگا؟

(المولہب اللدنیہ المتصد الاول، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 89، المكتبة التولیتیہ)

امام ابوالخیر سخاوی تحریر فرماتے ہیں ”تسم لازال اهل الاسلام فی سائر الاقطار والمدن یشتغلون فی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمل الرلائم البدیعة المشتملة علی الامور البهجة الرفیعة ویصدقون فی لیالیہ بانواع المصدقات و یظهرون السرور یزدون فی المعبرات ویهتمون بقراءة مولدہ الکریم ویظهر علیہم من برکاتہ کل فضل عمیم“ ترجمہ: پھر اہل اسلام تمام اطراف واقطار اور شہروں میں بجاہ ولادت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمدہ کاموں اور بہترین شغلوں میں رہتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں قسم قسم کے صدقات اور انکھار سرور و کثرت حسنات و اہتمام قرآن مولد شریف عمل میں لاتے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔

(انسان المیون، بحوالہ السخاوی، جلد 1، صفحہ 83، المكتبة الاسلامیہ، بیروت)

محفل میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے واقعات، آپ کی شان و عظمت بیان کرنا درحقیقت ذکر اللہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر فرمایا۔ حدیث میں ہے رب عز و جل نے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (ہم نے بلند کیا تمہارے لئے تمہارا ذکر) کے نزول کے بعد، جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھیج کر ارشاد فرمایا ”تسری کیف رفعت لك ذکرك؟“ ترجمہ: جانتے ہو میں نے تمہارا ذکر تمہارے لئے کیونکر بلند فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی تو خوب جانتا ہے۔ فرمایا ”جعلناك ذکر امين ذکرى فمن ذکرك فقد ذکرنى“ ترجمہ: میں نے تمہیں اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بتلایا تو جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔

(کتاب الصلوة، الباب الاول، الفصل الاول، فيما جاء من ذلك من مجيئ المذبح والثناء وتعداد المعدادين، جلد 1، صفحہ 83، دار الفیحاء، عمان)

یہی روایت درمنثور میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ علمائے اہل سنت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائز و مستحب ہونے پر کثیر دلائل دیئے ہیں۔ وہابی میلاد کو ناجائز و بدعت کہتے ہیں۔ وہابیوں کے میلاد کو ناجائز کہنے کی دو وجوہات ہیں:- ایک یہ ہے کہ ان کے بڑے امام نے کہا ہے: ”اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔“

(تنویر الایمان، الفصل الاول فی الاجتناب عن الاشراف، صفحہ 12، مطبع علمی، لاہور)

وہابی اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو نہیں مانتے، انکی تعظیم و محبت کے منکر ہیں، انہیں اپنے جیسا نام بندہ سمجھتے ہیں۔ دوسری وجہ وہابیوں کے میلاد کو ناجائز کہنے کی وہی پرانا خود ساختہ فارمولہ ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ ان وہابیوں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی بعض بدعات مستحبہ بھی ہوتی ہیں اور میلاد بدعت مستحبہ ہے۔ سیرت شامی میں ہے ”تعرض البدعة على القواعد الشرعية فاذا دخلت في الایجاب فهي واجبة اوفى قواعد التحريم فهي محرمة او الممنذوب فهي مندوبة او المكروه فهي مكروهة او المباح فهي مباحة“ ترجمہ: بدعت کو قواعد شرعیہ پر پیش کیا جائے گا تو جب وہ واجب کے قاعدہ میں داخل ہو تو واجب، یا اگر حرام کے تحت ہو تو حرام، یا مستحب کے تحت ہو تو مستحب، یا مکروہ کے تحت ہو تو مکروہ، یا وہ مباح کے قاعدہ کے تحت ہو تو مباح ہوگی۔

(الحلوی لفتاویٰ، باب الولیمة، حسن المقصد فی عمل المولد، جلد 1، صفحہ 229، دار الفکر، بیروت)

عظیم محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی بہت باری تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اما کون تقبیل الخبز بدعة فصحيح، ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ولا شك أنه لا

بممكن الحکم علی هذا بالتحريم؛ لانه لا دليل علی تحريمه ولا بالكراهة؛ لان المكروه ما ورد فيه نهی خاص، ولم يرد فی ذلك نهی، والذي يظهر أن هذا من البدع العباحة، فإن قصد بذلك إكراهه لأجل الأحاديث الواردة فی إكراهه فحسن“ ترجمہ: باقی روٹی کو چومنا تو صحیح یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ لیکن ہر بدعت حرام پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اسے پانچ اقسام پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روٹی کے چومنے کو حرام ہونے کا کہنا ممکن نہیں کہ اس کے ناجائز و مکروہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ اس لئے کہ مکروہ وہ ہوتا ہے جس کے متعلق خاص ممانعت ثابت ہو اور روٹی چومنے کے متعلق کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ اس لئے روٹی چومنا بدعت مباح ہے۔ البتہ اگر اس روٹی چومنے سے کوئی اس کا اکرام کرے کہ جو اس کے متعلق احادیث ہیں تو یہ چومنا بدعت حسنہ ہے۔

(الدرر النوری، باب الولیۃ، ص 11، ج 1، صفحہ 221، دار الفکر، بیروت)

یہ وہ محدث ہیں جن کے حوالے وہابی اپنی کتابوں میں بکثرت دیتے ہیں، انہوں نے صاف الفاظ میں ”ہابیوں کی خود ساختہ بدعت کی تعریف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور یہ واضح فرما دیا جب روٹی جیسی چیز کو اکراما چومنا اچھا ہے اگرچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان بیان کرنا، ان کا میلاد منانا، نقش نعلین شریف کی عزت و توقیر کرنا، گنبد خضراء کی تقسیم کرنا، اسے چومنا سب اسی قاعدہ کے تحت مستحب اعمال ہیں۔

میلاد النبی ﷺ مناسبات اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے

✽ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر اسلامی عید ہے۔ قرونِ ہولی میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ خود دیدارِ نعلی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میلاد شریف کا سلف صالحین سے قرونِ ہولی میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ 53

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا غیر اسلامی کیسے ہے؟ وہابی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کی خوشی کرے تو خوشی جائز ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی منائے تو غیر اسلامی ہے، کیا عجیب بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پیر کے دن روزہ رکھتے تھے پوچھنے پر بتایا کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ کیا اس دن کی اصل ہے اگرچہ موجودہ دور کی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان عید نہیں مناتے تھے۔ کئی افعال ایسے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیگر مصروفیات کی بنا پر وہ کام نہ کئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی

امیر تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی شخصیات سے بہت کم مروی ہیں کہ یہ ستیاں دیگر افعال میں مصروف رہیں۔ پھر کئی کام ایسے ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے دور کے مطابق کئے جبکہ موجودہ دور میں وہ افعال نہیں کئے جاتے جیسے نظر اتارنے کے لئے نظر والے کا غسالہ لے کر جسے لگی ہوتی تھی اس پر ڈالا جاتا ہے، یہ اس دور میں رائج تھا، اب نظر اتارنے کا یہ طریقہ رائج نہیں، جب لڑکی رخصت ہو کر شوہر کے ہاں جاتی تھی تو رائج تھا کہ وہاں چند عورتیں جا کر یہ دعائیہ کلمات پڑھتی تھیں ”اتقینکم اتقینکم فحیما نا وحیما کم“ عید کے دن تگواروں سے کھیلا جاتا تھا وغیرہ۔ المفروض ہر دور میں رہن سہن کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔ کون سا ایسا فرد ہے جو شادی بیاہ سے لے کر فوتگی تک صرف وہی فعل کرتا ہے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہو؟ ہرگز یہ کسی حدیث میں نہیں آیا اور نہ کسی امام نے فرمایا ہے کہ جو فعل صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ کیا ہو وہ مطلقاً ناجائز و بدعت ہے۔ وہابیوں کو چیلنج ہے اس پر کوئی دلیل لائیں۔ ناجائز وہی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ورنہ اگر یہ معیار بنالیا جائے کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا وہ ناجائز ہے تو وہابیوں کا سالانہ اجتماع کیسے جائز ہوا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو سالانہ اجتماع نہیں کرتے تھے؟ سالانہ ان کے مدارس کی دستار بندی، تقسیم اسناد کیسے جائز ہو گئیں؟ میلاد شریف تو وہابی شریعت میں ناجائز ہوا، وہابیوں کی سیرت کانفرنس کیسے جائز ہو گئی؟ میلاد شریف چند سال پہلے کی ایجاد نہیں بلکہ کئی صدیوں سے مسلمانوں میں رائج ہے اور جید علمائے اہل سنت نے اسے مستحب کہا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”ومن تعظیمہ عمل المولد اذا لم یکن فیہ منکر قال الامام السیوطی قدس سرہ یمستحب لنا اظهار الشکر لمولده علیہ السلام۔۔۔ وقد قال ابن حجر الہیثمی ان البدعة الحسنة متفق علی ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له کفایہ ای بدعة حسنة قال السخاوی لم یفعله احد من القرون الثلاثة وانما حدث بعد ثم لزال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الکبار یعملون المولد ویتمسکون فی لیلایہ بانواع الصلوات ویعتنون بقراءة مولده الکریم ویظهر من برکاته علیہم کل فضل عظیم قال ابن الجوزی من خواصہ انه امان فی ذلک العام وبشری عاجلة بنیل البغیة والمرام واول من احدثہ من الملوك صاحب اربل وصنف له ابن دحیة رحمه الله کتابا فی المولد سماه التنویر بمولد البشیر النذیر فأجازه بألف دینار وقد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وکذا الحافظ السیوطی وردا علی الفا کھانی المالکی فی قوله ان عمل المولد بدعة منمومة مترجمة: میلاد شریف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے جبکہ وہ دُری

باتوں سے خالی ہو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ میلاد شریف کرنا اور اس میں لوگوں کا جمع ہونا بھی اسی طرح بدعت حسنہ ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا بعد میں ایجاد ہوا پھر ہر طرف کے اور ہر شہر کے مسلمان ہمیشہ میلاد شریف کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ طرح طرح کا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اس مجلس پاک کی برکتوں سے ان پر اللہ عز و جل کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی تاثیر یہ ہے کہ سال بھر اس کی برکت سے امن رہتا ہے اور اس میں مریویں پوری ہونکی خوشخبری ہے۔ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ ارمل ہے اور ابن ذہب نے اس کے لئے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس پر بادشاہ نے اسکو ہزار اشرفیاں نذر کیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور ایسوں کو تذکرہ کیا ہے جو میلاد شریف کو بدعت سعیدہ کہتے ہو اور اس سے منع کرتے ہیں۔

(تفسیر روح البیان فی تفسیر مسودۃ فتح مسودت 4B، اہمیت ۱۱۱، ج 8، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)

انسانی فطرت ہے کہ بندہ خاص دن نہیں بھولتا

اس کے باوجود ان کا عقیدہ ہے کہ محفل میلاد شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا، اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا، گلے بچھڑنا، شیرینی تقسیم کرنا، غرضیکہ خوشی کا اظہار کرنا جو جائز طریقے سے ہو، وہ مستحب ہے اور بہت ہی باعث برکت۔ آج بھی اتوار کو عیسائی اس لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اتر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس ماندہ سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے۔ لہذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم العید ہے۔ 54

انسانی فطرت ہے کہ جس دن کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو انسان اسے نہیں بھولتا، اسے یاد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر ملک جشن آزادی مناتا ہے۔ خود وہابیوں کے بڑے جنگ نہروان کو یاد کیا کرتے تھے، یہ جنگ نہروان وہ ہے جو خارجیوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ تاریخ طبری میں ہے ”وكانت الخوارج يلقون بعضهم بعضاً، ويتناكرون مكان إخراجهم بالنهر وان ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف، وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر“ ترجمہ: خوارج ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور اپنے نہروان والے بھائیوں کو یاد کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ

بیٹھے رہنے میں ظلم و خیانت ہے اور اہل قبلہ سے جہاد کرنے میں اہم و فضیلت ہے۔

(دریغ الطبری، الجزء الخامس، سنہ ثلثین و اربعین، جلد 5، صفحہ 174، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جو کسی مہمان کے آنے کی خوشی کرتا ہے، مہمان بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان العیون میں ہے: بعض صالحین خواب میں زیارت جمال اقدس سے مشرف ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یہ جو لوگ ولادت حضور کی خوشی کرتے ہیں، فرمایا ”مَنْ فَرَّحَ بِنَا فَرَّحْنَا بِهِ مَرَّةً جُودًا“ جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔

(انسان العیون، ساحوۃ از فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 754، رضاء المبین، لاہور)

میلاد کا ثبوت انبیاء و ملائکہ علیہم السلام سے

نیز ”میلاد شریف قرآن وحدیث اور ملائکہ اور پیغمبروں سے ثابت ہے۔“ 55

نیز: ”میلاد ملائکہ کی سنت ہے۔ اس سے شیطان بھاگتا ہے۔“ 56

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قرآن وحدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائی چنانچہ فرماتے ہیں: ”میلاد شریف قرآن واحادیث و اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں علیہم السلام کے فعل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ (1) رَبِّهِ تَعَالٰی فَرَمَاتَا هُوَ ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ﴾ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میلاد پاک میں اسی کا ذکر ہے۔ لہذا محفل میلاد کرنا اس آیت پر عمل ہے۔

(2) ﴿وَاِنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَنُودٌ﴾ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر احسان بتایا ہے، اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کے ہاں فرزند پیدا ہو تو ہر سال تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے۔ کسی کو سلطنت ملے تو ہر سال اس تاریخ پر جشن جلوس مناتا ہے۔ تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں منع ہوگا؟ خود قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ فرماتا ہے ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ﴾ اے مسلمانوں! تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے۔ اس میں ولادت کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا ﴿مِنْ اَنْفُسِكُمْ﴾ حضور علیہ السلام کا نسب نامہ بیان ہوا کہ وہ تم میں سے یا تمہاری بہترین جماعت میں سے ہیں۔ ﴿وَحَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت بیان ہوئی۔ آج میلاد شریف میں یہی تین باتیں بیان ہوتی ہیں۔

(3) ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ اللہ نے مسلمانوں پر بڑی ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول علیہ السلام کو بھیج دیا۔ ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ رب العالمین وہ قدرت والا ہے جس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔

غرض یہ کہ بہت سی آیات ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ میلاد کا ذکر سنت الہیہ ہے۔ اب اگر جماعت کی نماز میں امام یہی آیات ولادت پڑھے تو عین نماز میں میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے۔ دیکھو امام صاحب کے پیچھے مجمع بھی ہے اور قیام بھی ہو رہا ہے۔ پھر ولادت پاک کا ذکر بھی ہے بلکہ خود کلمہ طیبہ میں میلاد شریف ہے۔ کیونکہ اس میں ہے ”محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کے معنی ہیں بھیجے ہوئے اور بھیجنے کے لئے آنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو گیا۔ اصل میلاد پایا گیا۔

قرآن کریم نے تو انبیاء علیہم السلام کا بھی میلاد بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حاملہ ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر۔ حتیٰ کہ حضرت مریم کا درد روزہ، اس تکلیف میں جو کلمات فرمائے کہ ﴿يٰٓهِيَ الْيَتِيْمُ﴾ ﴿قَبْلَ هَٰذَا﴾ پھر ان کی ملائکہ کی طرف سے تسلی پانا۔ پھر یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت کیا غذا کھائی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم سے کلام فرمانا، غرض یہ کہ سب ہی بیان فرمایا۔ یہی میلاد خواں بھی پڑھتا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ولادت پاک کے وقت فلاں فلاں معجزات دیکھے۔ پھر یہ فرمایا، پھر اس طرح حوران بہشتی آپ کی امداد کو آئیں۔ پھر کعبہ معظمہ نے آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو سجدہ کیا۔ وغیرہ وغیرہ، وہی قرآنی سنت ہے۔ اسی طرح قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان شیر خوارگی، ان کی پرورش، ان کا چلتا پھرنا، مدین میں جانا، حضرت شعیب کی خدمت میں جانا، وہاں رہنا اور ان کی بکریاں چراتا، ان کا نکاح، ان کی نبوت ملنا، سب کچھ بیان فرمایا۔ یہی باتیں میلاد پاک میں ہوتی ہیں۔

مدارج النبوة (شیخ عبدالحق) کو غیرہ نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبریں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تو قرآن نے بھی نقل فرمایا ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِّنْ بَعْدِي اسْمُهُ اُحْمَدُ﴾ میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام پاک احمد ہے۔ سبحان اللہ بچوں

کے نام پیدائش کے ساتویں روز ماں باپ رکھتے ہیں۔ مگر ولادت پاک سے 570 سال پہلے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے، ہوگا نہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام پاک رب تعالیٰ نے رکھا۔ کب رکھا؟ یہ تو رکھے والا جانے۔

یہ بھی میلاد ہے۔ صرف اتنا فرق ہوا کہ ان حضرات نے اپنی قوم کے مجموعوں میں فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے۔ ہم اپنے مجموعوں میں کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے۔ فرق ماضی و مستقبل کا ہے، بات ایک ہی ہے۔ ثابت ہوا کہ میلاد سنت انبیاء علیہم السلام بھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے اور حضور علیہ السلام رب کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی۔ لہذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اسی آیت پر عمل ہے اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے۔ ہر جائز خوشی اس میں داخل۔ لہذا محفل میلاد کرنا، وہاں زیب و زینت حج و حج وغیرہ سب باعث ثواب ہیں۔

(4) مواہب لدنیہ اور مدارج النبوة وغیرہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کیا۔ ہاں ازلی راعیہ ہوا شیطان رنج و غم میں بھاگا پھرا۔ (جیسا کہ ابن کثیر اور دیگر علماء نے اس روایت کو نقل کیا) اس سے معلوم ہوا کہ میلاد سنت ملائکہ بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے اور بھاگا بھاگا پھرنا شیطان کا فعل ہے۔ اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام پر عمل کریں یا شیطان کے۔

(5) خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف بیان فرمائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ میلاد پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔“

(جلاء الحق، صفحہ 240، 239، نمبر 1 کتب خانہ گجرات)

میلاد النبی ﷺ مستحب ہے یا واجب؟

﴿دیدار علی لکھتے ہیں: ”میلاد سنت اور واجب ہے۔“ 57﴾

ہرگز مرویہ میلاد شریف کو دیدار شاہ صاحب نے سنت و واجب نہیں فرمایا۔ جیسے اوپر مفتی صاحب نے قرآن وحدیث کی روشنی میں میلاد کی اصل بیان کی اور اسے سنت الہیہ، سنت انبیاء علیہم السلام ثابت کیا۔ اسی طرح دیگر علمائے کرام نے نفس میلاد کو

دلائل سے واجب فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کرنا ایمانی تقاضہ ہے۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو فی نفسہ واجب نہیں ہوتے لیکن غیر واجب ہو جاتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھڑی پیدا ہوئے اس گھڑی تعظیماً کھڑے ہونے کو علمائے اسلاف نے مستحب فرمایا ہے مشہور عالم دین مولانا جمال عمر قدس سرہ نے اس قیام کو مستحب فرمایا اور ان کے اس فتویٰ پر موافقت فرمائی مولانا صدیق بن عبد الرحمن کمال رحمۃ اللہ علیہ مدرس مسجد حرام اور حضرت علامہ الوری علم الہدی مولانا شیخاویہ کتنا السید السند احمد وزین دہان شافعی اور مولانا محمد بن محمد کتھی کی اور مولانا حسین بن ابراہیم کی مالکی مفتی مالکیہ وغیرہم اکابر علمائے ہنوعنا اللہ تعالیٰ معلوم آئیں۔ مولانا حسین فرماتے ہیں ”استحسنہ کثیر من العلماء وهو حسن لما یحب علیہا تعظیمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: اسے بہت علماء نے مستحسن رکھا اور وہ حسن ہے کہ ہم پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے۔

مولانا محمد بن یحییٰ حبلی مفتی حنا بلہ فرماتے ہیں ”نعم یحب القيام عند ذکر ولادۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذ بحضور وحائبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعند ذلک یحب التعظیم والقیام“ ترجمہ: ہاں ذکر ولادت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت قیام ضرور ہے کہ روح اقدس حضور معلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتی ہے تو اس وقت تعظیم و قیام ضرور ہوا۔

(ساحو دار، فتاویٰ رضویہ، ج 26، صفحہ 510، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

دیکھیں کہ علمائے کرام نے تعظیم کو واجب کہہ دیا، جبکہ فی نفسہ قیام واجب نہیں۔ مولانا دیدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں: ”قیام مولود میں نہ سنت ہے نہ واجب۔“

(فتاویٰ دیدار شاہ، ج 1، صفحہ 50، مکتبہ العصر، گجرات)

لہذا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہرگز یہ نظریہ نہیں تھا کہ مروجہ میلاد جس طرح منایا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ میلاد مستحب عمل ہے۔

ذکر میلاد کے وقت قیام

﴿ نیز: ”ذکر میلاد کے وقت کھڑے ہونے کا قرآن مجید (کون سے قرآن مجید؟) میں حکم

ہے۔“ 58 ﴾

ذکر میلاد کے وقت قیام مستحب ہے کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے اور آپ کی تعظیم کا قرآن پاک میں حکم ہے چنانچہ فرمایا ﴿لَسُوْا مِنْوَا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعَزَّزُوْهُ وَتَوَقَّرُوْهُ وَتَسَبَّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔

(سورۃ الفتح، سورۃ 48، آیت 9)

بدیہی سے بات ہے اور وہابی اس پر اعتراض کر رہے۔ خود وہابی بتوں والی آیات کو اولیاء کرام پر منطبق کر کے باطل استدلال کرتے ہیں اور اہل سنت کے قرآن سے صحیح استدلال پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہابی ذرا یہ تو بتائیں کہ کون سے قرآن میں آیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا شرک ہے اور کوئی حدیث میں آیا ہے کہ ایسا بندہ ابو جہل سے بڑا شرک ہے؟

اگر محافل میلاد ناجائز ہیں تو وہابی جلے کیوں جائز ہیں؟

■ اور یہی وہی اہل سنت ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میلاد شریف کی اصل تہذیب اولیٰ سے ثابت نہیں۔ ■

اگر ثابت نہیں تو کیا ناجائز ہے؟ کیا میلاد کی محافل ناجائز اور تمہارے جلے جائز ہیں؟ خود وہابی اپنی احتجاجی ریلیوں کو جہاد عظیم سمجھتے ہیں اور اہل سنت کے جلوس میلاد پر گولیاں چلاتے ہیں۔

میلاد شریف میں ولادینے والے قصے بیان کرنا

■ جناب بریلوی کہتے ہیں: ”میلاد شریف میں ولادینے والے قصے بیان کرنا ناجائز ہے۔“ 59 ■

جی ہاں! یہ شرعی حکم ہے کہ سوگ تین دن سے زائد نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی جید علمائے اسلام جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے چنانچہ الحاوی للفتاویٰ میں فرماتے ہیں ”وقد أمر الشرع بالعقیقة عند الولادة، وهي إظهار شكر وفرح بالمولود، ولم يأمر عند الموت بنوح ولا بغیره بل نهی عن النباحة وإظهار الحزن، فدللت قواعده الشریعة علی أنه یحسن فی هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلی اللہ علیہ وسلم دون إظهار الحزن فیہ بوفاته“ ترجمہ شریعت نے ولادت کے موقع پر عقیقہ کا حکم دیا کہ یہ پیدائش کی خوشی اور شکر کا اظہار ہے۔ موت پر اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ نوحہ و جزع سے منع کیا ہے۔ شریعت کے مذکورہ اصول کا اقتضا ہے کہ ولادت

مصطفیٰ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جائے نہ کہ وصال کا غم کیا جائے۔

(الحلوی لفتاویٰ، کتاب النکاح، باب الولیمۃ جلد 1، صفحہ 226، دار الفکر، بیروت)

■ پیروں کا صحابہ و علمائے اسلاف کو بدعتی ٹھہرانا

بریلوی قوم نے اکل و شرب کو دوام بخشنے کے لیے اس طرح کی بدعات جاری کی ہیں اور دین اسلام کو غیر شرعی رسوم و رواج کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کو بھی استعمال کیا تا کہ کھانے پینے کا بازار بخوبی گرم ہو سکے، حالانکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”من احدث فی امرنا هذا فہو رد“ جس نے دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اسے رد کر دیا جائے گا۔ 60

نیز ”اتماکم و محدثات الامور کل محدثۃ بدعۃ و کل بدعۃ ضلالۃ“ دین میں نئی نئی رسموں سے بچو۔ ہر نئی رسم بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ 61

دین کے نام پر کون اپنی دوکانداری چکاتا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ وہابی مسلمانوں کو شرک و بدعتی ٹھہرانے کے لئے شرک و بدعت کی غلط تعریف کرتے ہیں تمام محدثین و مفسرین و فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ جس نئے کام کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ بدعت حسنہ ہے اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ جیسے تلاوت، نعت، ذکر اللہ اس کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ثواب ہے، اب یہ ذکر اللہ چاہے میلا دشریف میں ہو یا گیارہویں شریف میں یا ختم پاک میں یہ ثواب ہی رہے گی اور اسے بدعت حسنہ کہیں گے۔ ماتم کرنا، مزامیر کے ساتھ نعت و قوال وغیرہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس لئے یہ بدعت سیئہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایسے کئی افعال کئے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کئے تھے، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اندک کرام، علمائے اسلاف نے کئی ایسے افعال کئے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں نہیں ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ”مسار ایست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یسبح سبحۃ الضحیٰ وانی لا مباحھا“ ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز چاشت ادا کرتے نہیں دیکھا اور میں ادا کرتی ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجمعة باب من لم یصل الضحیٰ و آء و اسعدہ جلد 2، صفحہ 58، دار الفکر، بیروت)

نالگیری میں ہے ”لاباس بکتابہ اسمی السور وعند الآی وھوان کان احداثا فھو بدعة حسنة و کم من شیء کان احداثا وھو بدعة حسنة“ ترجمہ: مصحف شریف میں سورتوں کے نام اور آیتوں کی تعداد لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اگر چہ نئی ایجاد اور بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نوا ایجاد ہیں مگر بدعت حسنہ ہیں۔

(فتاویٰ ہندیہ کتب الکرامیہ، باب آداب المسجد، جلد 5، صفحہ 323، دار الفکر، بیروت)

مرقاۃ شریف میں ہے ”احداث ما لا ینزع الکتاب والمسنۃ کما سنقرہ بعلمیس بمنوم“ ترجمہ: ایسا فعل ایجاد کرنا جو کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، برائیاں، جیسا کہ ہم آگے ثابت کریں گے۔

(سر المذبح مشکوٰۃ، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والمسنۃ، جلد 1، صفحہ 222، دار الفکر، بیروت)

وہابی اپنی ضد بازی میں ہر بدعت کو ناجائز کہتے ہیں اور بدعت حسنہ و سیئہ کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اسے گمراہی کہتے ہیں چنانچہ ایک وہابی مولوی مختار احمد مدنی صاحب لکھتے ہیں: ”بعض لوگوں نے بدعتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں (1) بدعت حسنہ (اچھی بدعت) (2) بدعت سیئہ (بری بدعت) حالانکہ یہ تقسیم قرآن وحدیث کے سراسر خلاف ہے۔۔۔ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم غلطی نہیں بلکہ خود ایک گمراہی اور بدعت ہے۔“

(بدعت اس کی تعریف، اسباب اور علاج، صفحہ 1، الدعوة النجدیہ، الجیل، سعودیہ)

آئیں آپ کو دکھائیں کہ کونسی ہستیاں بدعت حسنہ کی قائل ہیں اور وہابیوں کی اس تعریف کے تحت گمراہ ہیں؟
امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں ”تعم البدعة هذه“ ترجمہ: کیا اچھی بدعت ہے یہ۔

(صحیح البخاری، کتاب الصوم، فصل من قام رمضان، جلد 3، صفحہ 45، دار طوق النجاة)

پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت حسنہ کے قائل تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز چاشت کی نسبت فرماتے ہیں ”صلاة الضحیٰ بدعة ونعمت البدعة“ ترجمہ: چاشت کی نماز بدعت ہے اور اچھی بدعت ہے۔

(المعجم الکبیر، مجاہد عن ابن عمر، جلد 12، صفحہ 424، مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ)

امام جلال الدین سیوطی، امام بیہقی، ملا علی قاری رحمہم اللہ اور وہابیوں کے پیشوا شوکانی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے روایت کرتے ہیں ”المحدثات من الأمور ضربان أحدهما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فلهذه البدعة ضلالة والثاني ما أحدث من الخير ولا يخالف فيه لواحد من هذه وهي غير منكرة“ ترجمہ: نوپید باتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ قرآن یا احادیث یا آثار و اجماع کے خلاف نکالی جائیں یہ تو بدعت و گمراہی ہے۔ دوسری وہ اچھی بات کہ احداث کی جائے اور اس میں ان چیزوں کا خلاف نہ ہو تو وہ بری نہیں۔

(القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، جلد 1، صفحہ 79، دار التلیم، الكويت)

امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیسے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں ”ایسے ہمہ گیر جہ بدعت سنت و از صحابہ و تابعین نقل نہ کردہ انطباق نہ ہر جہ بدعت ہو نہ شاید کہ بمباری بدعت نیکو باشد پس بدعت مضموم آن ہو کہ ہر مخالفت سنت ہو ترجمہ: یہ سب امور اگرچہ نوپید ہیں اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول نہیں ہیں مگر ایسا بھی نہیں، ہر نئی بات ناجائز ہو کیونکہ بہت ساری نئی باتیں اچھی ہیں۔ مذموم بدعت وہ ہوگی جو سنت رسول کے مخالف ہو۔

(کیمیائے سعادت، رکن دوم، اصل ہفتہ، باب دوم، صفحہ 388، 389، انتشارات گنجینہ، ایران)

امام علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”والبدعة ان كانت مما تدرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وان كانت مما تدرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة الا فهي من قسم المباح“ ترجمہ: بدعت اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی بات ہے اور اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی برائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بری ہے اور جو دونوں میں سے کسی کے نیچے داخل نہ ہو تو وہ قسم مباح سے ہے۔

(فتح الباری، کتاب التراویح، باب فضل من قام رمضان، جلد 4، صفحہ 253، دار المعرفہ، بیروت)

عبدالحی امام ابن حجر مکی کی فتح مبین شرح اربعین سے مجموعہ فتاویٰ میں نقل کرتے ہیں ”المعمراد من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه ما ينافيه أو لا يشهد له قواعد الشرع والأدلة العامة“ ترجمہ: حدیث کی مراد یہ ہے کہ وہی نوپید چیز بدعت سیحہ ہے جو دین و سنت کا رد کرے یا شریعت کے قواعد اطلاق و دلائل عموم تک اس کی گواہی نہ دیں۔

(مجموعہ فتاویٰ، کتاب الحظر والاباحہ، جلد 2، صفحہ 8، مطبوعہ یوسفی فرنگی محلی، لکھنؤ)

پھر ایک جگہ عبدالحی صاحب لکھتے ہیں ”ہر محدثیکہ وجودش بخصوصہ در زمانے از ازمہ نلکہ نباشد لیکن سندش در دلیلے ازادلہ اربعہ یافتہ شود ہم مستحسن نخواهد شد نفی بینی کہ بنائے مدارس “ترجمہ: ہر وہ نئی شی جس کا وجود تین زمانوں میں سے کسی زمانہ میں نہ ہو لیکن اس پر اولہ اربعہ سے سند موجود ہو تو وہ بھی مستحسن ہوگی۔ آپ مدارس وغیرہ کی ایجاد نہیں دیکھتے؟

(مجموعہ فتاویٰ، کتاب المحظر والاباحہ جلد 2، صفحہ 9، طبع یوسفی فرنگی، لدھیانہ)

اس کے علاوہ اور کثیر علمائے اسلاف کے اقوال ہیں جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہر بدعت ناجائز نہیں بعض انحال بدعت حسنہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہابیوں کی بہت دھرمی پر ہزار ترف ہے کہ ان کے نزدیک بدعت حسنہ کا قائل گمراہ ہے۔ اس لحاظ سے وہابیوں کے نزدیک صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے بعد آنے والے جید علمائے اسلام معاذ اللہ گمراہ ٹھہرتے۔ اب چند حوالے خود وہابیوں کے اپنے بڑوں کے پیش کئے جاتے ہیں جو بدعت حسنہ کے قائل تھے۔

مشہور وہابی غیر مقلد عالم وحید الرحمان بدعت کی اقسام کے بارے میں لکھتا ہے ”اما البدعة اللغوہ فہی تنقسم الی مباحة و مسکروہة و حسنة و منیبة“ ترجمہ: بہر حال باعتبار لغت بدعت کی حسب ذیل اقسام ہیں بدعت مباح، بدعت مکروہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔

(بدیعتہ السہدی، صفحہ 117، سور اردس، دہلی)

وہابیوں کے امام قاضی شوکانی نے فتح الباری سے نقل کر کے اقسام بدعت کے بارے میں لکھا ہے: ”لغت میں بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اور اصطلاح شرع میں سنت کے مقابلہ میں بدعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لئے یہ مذموم ہے اور تحقیق یہ ہے کہ بدعت اگر کسی ایسے اصول کے تحت داخل ہے جو شریعت میں مستحسن ہے تو یہ بدعت حسنہ ہے اور اگر ایسے اصول کے تحت داخل ہے جو شریعت میں قبیح ہے تو یہ بدعت سیئہ ہے ورنہ بدعت مباحہ ہے اور بلاشبہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں۔“

(فیہ الاوطار، جلد 3، صفحہ 325، مکتبہ الکلیات الازہریہ)

شاہ ولی اللہ اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب اور صاحبزادے شاہ عبد العزیز صاحب اور امام الغنائم میاں اسلمعلیٰ اور ان کے پیر سید احمد اور شیخ السلسلہ جناب شیخ مجتہد صاحب اور عمائد سلسلہ مرزا مظہر صاحب و قاضی ثناء اللہ صاحب وغیرہم سے

جنہوں نے اذکار و اشغال و اوراد و غیر ہا کے صد ہا طریقے احداث و ایجاد کئے اور ان کے محدث و مخترع ہونے کے خود اقرار کئے پھر انہیں سببِ ثواب الہی و رضائے ربانی جانا اور خود عمل میں لاتے، اوروں کو ان کی ہدایت و تلقین کرتے رہے۔ شاہ ولی اللہ قول الجہیل میں لکھتے ہیں ”لم یثبت تعین الاداب ولا تلك الاشغال ترجمہ: نہ یہ تعین آداب ثابت ہے اور نہ یہ اشغال۔“

(القول الجہیل مع شفاء العلیل، فصل 11، صفحہ 173، مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

مرزا جان جانا صاحب مکتوب (۱) میں فرماتے ہیں ”ذکر جہر یا کیفیات مخصوصہ و نیز مراقبات نہ اطور معمولہ کہ در قرونِ مشائخہ رواج یافتہ از کتاب و سنن ما عوذ نیست بلکہ حضرات مشائخ بطریق الہام و اعلام از مبداء فیاض اخذ نموده اند و شرع از ان ساکت است و داخل دائرہ اباحت و فائدہ در ان متحقق و انکسار آن ضرورتی“ ترجمہ: ذکر بالجہر مخصوص کیفیات کے ساتھ اس طرح اطور معمول کے ساتھ مراقبات جو متاخرین کے دور میں رواج پا چکے ہیں یہ کتاب و سنت سے ماخوذ نہیں بلکہ حضرات مشائخ نے بطریق الہام و اعلام مبداء فیاض سے حاصل کئے ہیں اور شریعت ان کے بارے میں خاموش ہے اور یہ دائرہ اباحت میں داخل اور ان کے فوائد میں نقصان کوئی نہیں۔“

(مکتوبات مرزا مظہر جانجاناں از کلمات طہات، مکتوب 11، صفحہ 23، مطبع سچیتانی، دہلی)

امام الطائفہ مانعین (۲) دہلوی رسالہ مذکور میں کہ مجموعہ زبدۃ الصالحین میں مطبوع ہوا صاف مقرر کہ معانقہ روز عید کو بدعت ہو بدعتِ حسنہ ہے۔ یوں کہا ”حسنہ وقت از قرآن خوانی فاتحہ خوانی و عذر انیدن طعام سوائے کنند چاہ و امثال دعا و استغفار و اُضحیہ بدعت ست بدعتِ حسنہ بالخصوص است مثل معانقہ روز عید و مصافحہ بعد نماز صبح یا عصر“ ترجمہ: گموں کھودنے اور اسی طرح حدیث میں سے ثابت دوسری چیزوں اور دنا استغفار و قربانی کے سوا تمام طریقے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، کھانا کھانا سب بدعت ہیں۔ مگر خاص بدعتِ حسنہ ہیں جیسے عید کے دن معانقہ اور نماز فجر یا عصر کے بعد مصافحہ کرنا۔ (بدعتِ حسنہ ہے۔)

(مجموعہ زبدۃ الصالحین، ملحوظات، فتاویٰ رضویہ، جلد 8، صفحہ 614، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لوحی و پایوں! تمہارے امام نے صاف طور پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کو بدعتِ حسنہ کہہ دیا ہے اور تمہارے نزدیک ختم کا کھانا محاذ اللہ فخریہ برآمد ہے۔ تمہارے نزدیک تمہارا اپنا پیشوا ہی مگر اٹھرا کہ وہ بدعتِ حسنہ کا قائل ہے۔ یہی انجام ہوتا ہے ضد بازی کا اور امت مسلمہ کو مشرک و بدعتی ٹھہرانے کا۔ شرک، بدعت اور رسم و رواج کے جائزنا جائز ہونے پر مزید معلومات کے

لئے فقیر کی کتاب ”رسم و رواج کی شرعی حیثیت“ کا مطالعہ کر لیں۔

وہابی اعتراض کہ میلاد شریف صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟

✽ اور خود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عزیز کی عید میلاد نہیں منائی اور نہ ہی ان کی وفات کے بعد قتل وغیرہ کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ رسموں میں سے کوئی رسم لو نہیں کی۔ اگر ان رسموں کا کوئی فائدہ ہوتا یا ایصالِ ثواب کا ذریعہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عمل فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔

اگر کسی قبر پر عرس وغیرہ کرنا باعثِ ثواب اور حصولِ برکات کا سبب ہوتا تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کسی صورت میں بھی اس سے محرم نہ رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے زیادہ محبت کس کو ہو سکتی ہے؟ مگر ان میں سے کسی سے بھی اس قسم کے اعمال ثابت نہیں۔ معلوم ہوا یہ سب رسمیں کسبِ معاش کے لیے وضع کی گئیں ہیں۔ ثواب و برکات کا حصول محض ایک دھوکہ ہے۔ ■

وہابی صاحب! کوئی دلیل بھی دیدو کہ اس طرح دھوکے مارتے رہنا ہے۔ ہم نے اپنے مؤقف پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر بعد کے جید علمائے اسلام سے دلائل پیش کئے ہیں کہ بدعتِ حسنہ بھی کوئی چیز ہے۔ تمہاری کیسٹ ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا وہ ناجائز و بدعت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں نہ ہوا اور بعد میں ایجاد ہوا تو بیکار ہے، ناجائز و بدعت ہے۔ مسجدوں کے محراب بنانا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں نہ تھا، اب ساری دنیا میں مسجدوں کے محراب و گنبد و مینار بنائے جاتے ہیں، تمہاری اپنی مسجدوں کے بھی ہیں۔ اب آپ بتاؤ اگر ان کو بنانے کا کوئی فائدہ ہوتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نہ بناتے؟ خود لوگوں کے گھروں میں جا کر قربانی کی کھالیں کیوں مانگتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر فائدہ ہوتا تو کیا صحابہ کرام نہ مانگتے؟ لہذا یہ ڈرامہ چھوڑو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ! جو بدعت کی تعریف و اتسام بزرگانِ دین نے کی ہے اس پر چلو، اپنی خود ساختہ تعریف چھوڑ دو۔ مسلمانوں کو تو بدعتی ٹھہراتے ہو کبھی اپنا بھی محاسبہ کر لیا کرو کہ کئی بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہو۔ علامہ پہننا، سر ڈانپ کر نماز پڑھنا سنتِ مبارکہ ہے اور تم لمبی داڑھیاں چھوڑ کر ننگے سر گھومتے ہو اور ننگے سر نماز پڑھنے کو کئی وہابی سنت سمجھتے ہیں۔ قبر پر پاؤں رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور تم پوری

پوری قبریں ہی اکھاڑ پھینکتے ہو۔ صدیوں سے صفا اور مروہ ایک مخصوص جگہ تھی تمہارے سعودی ہائیوں نے نئی بدعت سینہ ایجاد کی اور اس جگہ میں اضافہ کر دیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی پر اس طرح کی بے ٹکی دلیلیں دیتے ہو کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو صحابہ کرام کیوں نہ مناتے؟ پہلے بتایا کہ صحابہ کرام کا دور موجودہ دور سے قدرے مختلف تھا، صحابہ کرام کے ذمے ایسے کئی کام تھے جو بہت ضروری تھے، وہ اس پر لگے رہے۔ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وہ واقعہ یاد نہیں جب آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس طرح جوش و خروش سے آپ کا استقبال کیا تھا؟ اللہ اللہ یہ وہ دن تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے، زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں، خوشی شادمانی ہے کہ درود یوار سے ٹپکی پڑتی ہے، مدینے کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ لار دانہ ہو رہا ہے، باجھیں کھلی جاتی ہیں، دل ہیں کہ سینوں میں نہیں سماتے، سینوں پر جاے ٹک، جاموں میں قبائے گل کا رنگ، نور ہے کہ چھماچھم برس رہا ہے فرش سے عرش تک نور کا بقیعہ بنا ہے، شوق دیدار محبوب کردگار میں یوں کہا جاتا ہے کہ:-

طلع البدر علينا من ثبات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

ترجمہ: ہم پر چاند نکل آیا ووداع کی گھائیوں سے۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دنا مانگنے والا دنا مانگے۔
بنی نجار کی لڑکیاں کوچے کوچے بھونفہ سرائی ہیں کہ:-

نحن جوار من بنی النجار یا حبیبنا محمد من جار

ترجمہ: ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں۔ اے نجار یو! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا اچھا ہمسایہ ہے۔

(المواہب اللدنیۃ، الهجرة الى المینة، منی انصت، طبع البدر، جلد 1، صفحہ 185، المکتبۃ التولیتیۃ القاہرہ)

جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر موقع محل کے حساب سے جشن منایا۔ اسی طرح آج امت مسلمہ پوری دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتی ہے۔ اگر کسی کی آمد یا پیدائش پر خوشی کرنا ناجائز ہوتا تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو منع نہ فرما دیتے؟ عہد رسالت میں خصوصی طور پر میلاد نہ منانے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے چنانچہ المدخل میں لابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یزد فیہ علی غیرہ من الشہور شیئاً من العبادات وما ذاک الا لرحمۃ

صلی اللہ علیہ وسلم بآمنہ ورفقہ بہم لآنہ علیہ الصلاۃ والسلام کان یترک العمل عسفیۃ أن یفرض علی آمنہ رحمۃ منہ بہم کما وصفہ المولی سبحانہ وتعالی فی کتابہ حیث قال (بالمؤمنین رءوف رحیم) لکن اشار علیہ الصلاۃ والسلام إلی فضیلة هذا الشهر العظیم بقولہ علیہ الصلاۃ والسلام للسائل الذی سألہ عن صوم یوم الاثنين فقال لہ علیہ الصلاۃ والسلام ذلک یوم ولدت فیہ فتغریف هذا یوم۔۔۔ فإن قال قائل قد التزم علیہ الصلاۃ والسلام ما التزمہ فی الأوقات الفاضلة مما قد علم ولم یلتزم فی هذا الشهر ما التزمہ فی غیرہ فالجواب أن المعنی الذی لأجلہ لم یلتزم علیہ الصلاۃ والسلام شیئا فی هذا الشهر الشریف إنما هو ما قد علم من عادتہ الکریمۃ فی کونہ علیہ الصلاۃ والسلام یرید التخصیف عن آمنہ والرحمة لہم سیما فیما کان یخصہ علیہ الصلاۃ والسلام ألا تری إلی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام فی حق حرم المدینۃ اللہم إن إبراہیم حرم مکة وأنی أحرم المدینۃ بما حرم بہ إبراہیم مکة ومثلہ معہ نم إنہ علیہ الصلاۃ والسلام لم یشرع فی قتل صیدہ ولا فی قطع شجرہ الجزاء تخفیفا علی آمنہ ورحمة لہم فكان علیہ الصلاۃ والسلام ینظر إلی ما ہو من جہتہ وإن کان فاضلا فی نفسہ یترکہ للتخفیف عنہم ترجمہ: اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے امت پر آسانی و شفقت فرماتے ہوئے مشہور عبادات میں سے کچھ زائد نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض عمل اس وجہ سے ترک کر دیتے تھے کہ امت پر وہ فرض نہ ہو جائیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے آپ کی اس رحمت کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں کیا ہے: مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے۔ لیکن اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے متعلق اشارہ ضرور فرمادیا جب کسی نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مبعوث ہوا۔ اگر کوئی (میلا و کو غیر شرعی ثابت کرتے ہوئے) یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افعال دیگر اوقات میں کرتے تھے وہ ربیع الاول کے مہینے میں نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہینے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے کوئی خاص عمل نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ امت پر آسانی اور رحم فرماتے تھے، بالخصوص ان افعال میں جو آپ کا خاصہ تھے۔ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو حرم بنایا کہ فرمایا اے ہمارے رب! بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو حرم بنانا ہوں۔ پھر آپ نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے مدینہ میں شکار کرنے اور اس کے درخت کاٹنے پر کوئی

جرمان نہیں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کی جہت دیکھتے تھے کہ اگر وہ اپنی ذات میں فاضل ہوتا تھا تو اسے امت پر آسانی جانتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے۔

(المدهل، فصل فی مولد النبی والبدع المحذرة فیہ جلد 2، صفحہ 3، دار التراث، بیروت)

فقیر کے نزدیک ایک توجیہ یہ ہے کہ میلاد منانے کا صریح حکم قرآن وحدیث میں اس لئے نہیں ہے کہ اگر یہ حکم قرآن وحدیث میں ہوتا تو منکرین بھی میلاد منانے پر مجبور ہو جاتے جس طرح نماز، روزہ قربانی ہر کوئی کرتا ہے اگرچہ اس وقت وہ عمل کرنے کا دل نہ کرے کہ فرض اور واجب کرنا ہی کرتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کوئی مجبورانہ کرے بلکہ وہی کرے جو عاشق رسول ہے، منکر اس سعادت سے محروم ہی رہیں۔

بہر حال وہابیوں کی یہ دلیل انتہائی کمتر ہے کہ اگر اس طرح میلاد منانے کا کوئی فائدہ ہوتا تو اس زمانے میں کیا نہ ہوتا؟ باز آ جاؤ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چڑکھانا چھوڑ دو۔ اپنے عقائد و نظریات سے تو پہ کر کے خود اس میلاد میں شرکت کرو اور مسلمانوں کا دل خوش کرو۔ عین العلم میں ہے ”والامر بالسماعۃ فیما لم یسنہ عنہ وصار معتاداً بعد عصرہم حسنة وان کان بدعة“ ترجمہ: جس چیز سے شروع میں ممانعت نہ آئی اور بعد زمانہ سلف کے لوگوں میں جاری ہوئی اس میں موافقت کر کے مسلمانوں کا دل خوش کرنا بہتر ہے اگرچہ وہ چیز بدعت ہی ہو۔

(عین العلم، الباب التلخ فی الصنۃ والذات اللہان، صفحہ 412، اسرۃ پردیس، لاہور)

ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی اور خود ان کے قول سے مروی ہے ((**ما راہ المسلمین حسنة فسنوا فسنوا فی اللہ فیکسبوا**) ایک جانیں وہ خدا کے نزدیک بھی نیک ہے۔

(المستدرک للحاکم، کتاب معرفۃ الصحابہ جلد 3، صفحہ 83، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

صحیح مسلم میں ہے ((**من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده**) اور اہل شیعہ میں بھی سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده اور اہل شیعہ میں اچھا طریقہ (بدعت حسنة) جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کا بھی جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جو شخص اسلام میں برادر طریقہ (بدعت سیئہ) جاری کرے اس پر اس کا گناہ

(مصحح معتمد، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنه، جلد 4، صفحہ 2058، دار (حياء) التراث العربی، بیروت)

ان احادیث و دلائل سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہر نیا طریقہ ناجائز و حرام نہیں ہوتا بلکہ کئی نئے اعمال مستحبات بھی ہوتے ہیں اور بے شک عید میلاد النبی منانا مستحب عمل ہے۔ پھر جو میلاد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، رب تعالیٰ کا اس عظیم نعمت ملنے پر شکر ادا کیا جاتا ہے یہ عین سنت صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ نہانی شریف کی حدیث

پاک ہے)) (عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقہ من اصابہ فقال ما اجلسکم؟ قالوا جلسنا نذعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لا یبذل قال: آللہ ما اجلسکم الا ذلک؟ قالوا: آللہ ما اجلسنا الا ذلک، قال: فما انی لم استخلفکم تہربون؟)

جبریل علیہ السلام فاذہب رنّی ان اللہ عز وجل یدّی فی ذلک منہ ما یشاء (اللہ تعالیٰ
منہ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایک
جلسہ میں تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ ہم نے یہ محفل اس لئے سجائی
ہے کہ اللہ عز وجل نے جو ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اس پر اس کا ذکر کریں اور
اس کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل کی قسم! تم صرف اسی لئے بیٹھے ہو؟ عرض کی: اللہ عز وجل
کی قسم ہم صرف اسی لئے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی نعمت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ عز وجل کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ! میں تم سے قسم اس لئے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے بلکہ (معاملہ یہ ہے
کہ) میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔

(سنة النشر: كتاب آداب القضاء كيف يستعمل الحاكم، جلد 8، صفحہ 249، مکتب المطبوعات الإسلامية، حبيب)

وہابیوں کے نزدیک روحہ یا کسی کی زیارت کی نیت سے سفر ناجائز ہے

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کی طرف خصوصی طور پر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اور قبروں پر ہونے والی بدعات بہت بری ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو میلہ نہ بننے کی دعا فرمائی تھی۔“ 62

یہ عبارت تحریف سے بھری پڑی ہے۔ اصل عبارت حجۃ اللہ بابا غنہ کی یوں ہے ”ومنہا الحج لغير الله تعالى، وذلك أن بقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم يكون الحلول بها تقرباً من هؤلاء فنهى الشرع عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد“ ترجمہ: اسی میں غیر اللہ کا حج کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی متبرک مقام کی طرف قصد کرے کہ اس مقام میں غیر اللہ حلول کئے ہوئے ہے اور یہ اس جگہ سے برکت حاصل کرنا چاہے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور طرف سواریاں نہ باندھو۔

(حجۃ اللہ البالغہ، جلد 1، صفحہ 122، دار الچیل، بیروت)

اس عبارت میں واضح طور پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی متبرک جگہ کا حج کرنا جائز ہے۔ یہ تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی بھی کہتے ہیں کہ یہ ناجائز حرام ہے۔ اس عبارت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبر کی طرف خصوصی طور پر سفر کرنا منع فرمایا ہے؟ یہ وہابیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر صریح جھوٹ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود اولیائے کرام کے مزارات پر جانے کی ترغیب دیتے تھے چنانچہ اپنی کتاب سمعات میں لکھا ہے ”ہما رواج طیبہ مشائخ متوجہ شود و برائے ایشان فاتحہ خواند یا زیارت قبر ایشان رود از انجا انجذاب در روزہ کند“ ترجمہ: مشائخ کی پاک روحوں کی جانب متوجہ ہو اور ان کے لیے فاتحہ پڑھیں یا ان کے مزارات کو جائے اور وہاں سے بھیک مانگے۔

(سمعات، جلد 8، صفحہ 34، اکادمیۃ العلماء ولی اللہ، حیدر آباد)

دراصل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اللہ کے لئے حج کرنے کی غرض سے سفر کرنے کی ممانعت پر ایک حدیث پاک نقل کی ”لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد“ ترجمہ: تین مسجدوں کے علاوہ کجاوے اور طرف نہ لے جاؤ۔ وہابی اس حدیث سے باطل استدلال کرتے ہیں کہ تین مسجدوں (مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ) کے علاوہ کسی اور جگہ سفر کرنا جائز ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کو بھی جانا ناجائز ہے چنانچہ وہابیوں کے فتاویٰ اسلامیہ میں ہے ”لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس“ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور کی قبر کی زیارت کے لئے سفر جائز نہیں۔

(فتاویٰ اسلامیہ، جلد 1، صفحہ 79، دار الوطن، الرياض)

کتاب التوحید میں تو اسے شرک کہہ دیا گیا: ”محمد کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی نبی ولی کی قبر یا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔“

(کتاب التوحید، محمد ابن عبداللہ بن ابی، صفحہ 124)

پتہ چلا کہ وہابی جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ پاک کی زیارت کی نیت نہیں ہوتی کہ یہ ان کے نزدیک ناجائز و شرک ہے۔ جبکہ احادیث میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روضہ پاک کی حاضری کا حکم دیا ہے۔ چند احادیث پیش خدمت ہیں:-

مجمع کبیر کی حدیث پاک ہے ((عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بصره حاجة إلا زيارتي كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم يحفلن طلوعه في الله تعالى عنه من مروي ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو میری زیارت کو آیا کہ اسے سوائی زیارت کے کچھ کام نہ تھا مجھ پر حق ہو گیا کہ روز قیامت اس کا شفیع ہوں۔

(المعجم الکبیر، باب العین مسالم عن ابن عمر، جلد 12، صفحہ 281، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ((عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زار بالهدنة مستسباً كنت له شهيداً وشفيعاً يوم يحفلن طلوعه في الله تعالى عنه من مروي ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو مدینہ میں بہ نیت ثواب میری زیارت کرنے آئے میں اس کا شفیع و گواہ ہوں۔

(شعب الایمان، باب المناسک، جلد 6، صفحہ 50، مکتبہ الرشیدیہ، الریاض)

مجمع کبیر اور درر تطنی کی حدیث پاک ہے ((عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دجى فزار قبري بصلواتي فكنىما زارني تفحني فخير لي مني) مروي ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے انتقال کے بعد میری زیارت کرے کو یا اس نے میری زمرگی میں میری زیارت کی۔

(سنن الدارقطنی، کتاب الحج، باب المواقیف، جلد 3، صفحہ 333، مکتبہ الرسالہ، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو مکہ جا کر حج کرے پھر میرے قصد سے میری مسجد حاضر ہوا اس کے لیے دو حج مبرور لکھے جائیں۔

(جلب التوب، باب جہارہ در فضائل زیارۃ سید المرسلین، صفحہ 196، نوالکشمور، لکھنؤ)

اتنی احادیث کو چھوڑ کر وہابیوں نے ایک حدیث پاک سے باطل استدلال کر لیا کہ کسی ولی یا نبی کی قبر کی طرف سفر کرنا ناجائز ہے جبکہ اُس حدیث پاک کے متعلق ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ وہاں ان تینوں مسجدوں کے سوا اور مسجد کے لیے بالقصد سفر کرنے سے ممانعت ہے۔ یعنی خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ ہے اور مسجد نبوی اور اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار کے برابر ہے۔ اب ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں ثواب کی زیادتی کے لئے سفر کرنا درست نہیں کہ بقیہ مساجد میں ثواب برابر ہے۔ اس بات کی تائید میں ایک صریح حدیث ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد رحمہ اللہ

تعالیٰ نے اپنی مسند میں سند حسن یوں روایت کی ((لا یمنع فی المسجدين ان تشد رحاله الی مسجد یتبت فی فیہ المسجد الرحال والمسجد القصبی وھما لا یمنعان)) اور نہیں کہ اس کے کجاوے کسی مسجد کی طرف بغرض نماز کسے جائیں سوائے مسجد حرام و مسجد اقصیٰ اور میری مسجد کے۔

(مسند احمد بن حنبل، بروی از ابو سعید خدری، ج 3، صفحہ 83، دار الفکر، بیروت)

تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے پہلی حدیث کی وضاحت ہو گئی۔ علمائے اسلام نے بھی اس حدیث پاک سے اخذ کئے گئے استدلال کو باطل قرار دیا ہے۔ ابو الفضل امام احمد بن علی المعروف بابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”قال بعض المحققین قوله إلا إلى ثلاثة مساجد المستثنى منه محذوف فإما أن يقدر عاما فيصير لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة أو يخص من ذلك لا سبيل إلى الأول لإفضاله إلى سد باب المسافر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للمسلاة فيه إلا إلى الثلاثة فيظل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم“ ترجمہ: بعض محققین نے فرمایا ہے کہ سرکار کے فرمان إلا إلى ثلاثة مساجد میں مستثنیٰ منہ محذوف ہے۔ یا تو مقدر مستثنیٰ منہ عام ہوگا اور اس صورت میں یہ بنے گا کہ تین جگہوں کے علاوہ کسی جگہ کی طرف کسی بھی غرض سے سفر نہ کیا جائے یا مستثنیٰ منہ کوئی خاص ہوگا۔ پہلی صورت اختیار کرنے کی طرف تو کوئی راہ ہی نہیں کہ اس سے تو تجارت، صلہ رحمی و طلب علم وغیرہ کے لئے سفر کرنے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا لہذا دوسری صورت ہی معین ہے اور یہاں وہ مستثنیٰ منہ مقدر نکالنا بہتر ہے کہ جس کی مناسبت زیادہ بنتی ہو اور وہ یہ ہے کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کجاوے نہ کسے جائیں

سوائے تین مساجد کے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور دیگر صالحین کی قبور کی زیارت کے لئے کجاوے
باندھنے (سفر کرنے) سے منع کرنے والے کا قول باطل ہے۔

(فتح الباری لابن حجر، باب فضل الصلوٰۃ فی مسجد الخ، جلد 3، صفحہ 66، دار المعرفۃ، بیروت)

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں اور پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرتبہ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں
”واللفظ لساؤل“ وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد
وقبور العلماء والصلحاء وما تبين لي أن الأمر كذلك بل الزيارة مأمور بها قال صلى الله عليه وسلم كنت
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا والحديث إنما ورد في المساجد وليس في معناها المشاهد
لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر وأما
المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل نعم لو كان في موضع لا مسجد فيه
فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية إن شاء ثم لبت شعري هل يمنع هذا القائل من شد
الرحال إلى قبور الأنبياء عليهم السلام مثل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم عليهم السلام فالمنع من ذلك في
ضماية الإحالة فإذا جاوز هذا فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض
الرحلة كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد “ترجمة بعض علماء اس حدیث سے متبرک مقامات اور علماء و صالحین
کی قبور کی زیارت کے لئے سفر کے ممنوع ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ میرے لئے واضح نہ ہو سکا کہ معاملہ اسی طرح ہے،
بلکہ (ان مقامات کی) زیارت کا تو حکم دیا گیا ہے چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تمہیں
زیارتِ قبور سے منع کیا تھا پس اب تم ان کی زیارت کرو اور نامناسب گفتگو نہ کرو“ اور سفر سے ممانعت والی حدیث ۱۰ مساجد کے
بارے میں ہے اور متبرک مقامات اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ تین مساجد کے علاوہ باقی مساجد ایک جیسی ہیں اور ہر شہر میں مسجد
ضرور ہوتی ہے اس لئے دوسری مسجد کی طرف سفر کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا بہر حال متبرک مقامات آپس میں مساوی و ہم مثل
نہیں بلکہ ان کی زیارت کی برکت ان کے اللہ عز و جل کے ہاں ثابت شدہ درجات کے مطابق ہوگی۔ ہاں اگر کسی جگہ مسجد نہیں ہے
تو اس کو کسی دوسری جگہ جہاں مسجد ہو وہاں جانے کا اختیار ہوگا اور اگر چاہے تو وہ وہیں مستقل طور پر منتقل ہو جائے۔ کاش میں جان
لیتا کہ کیا یہ شخص انبیاء کرام علیہم السلام مثل ابراہیم، موسیٰ و یحییٰ وغیرہم علیہم السلام کے مزارات و قبور کی طرف سفر کرنے سے منع

کرے گا؟ اس کا ممنوع ہونا تو اہل درجے کا محال ہے۔ پس جب یہ جائز ہے تو اولیاء، علماء اور صلحاء کی قبور بھی اسی حکم میں ہے۔ لہذا سفر کی اغراض میں سے اس کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے جس طرح کہ علماء کی حیات میں ان کی زیارت کرنا مقصود ہوتا ہے۔

(احیاء العلوم، مکتب اسرار الحج، الباب الاول، الفصل الاول، جلد 1، صفحہ 244، دار المعرفہ بیروت)

لہذا وہابیوں کا اس حدیث کو قبور اولیاء پر منطبق کرنا انتہائی جہالت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے اور خود آپ کی سنت بھی ہے تو پھر کیسے یہ عمل بدعت و شرک ہو گیا؟ وہابیوں میں سب سے پہلے ابن تیمیہ نے اس حدیث سے باطل استدلال کیا اور آج تک وہابی اس کی تقلید میں یہی نظر یہ رکھتے ہیں۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت

مشہور حنفی مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں: ”آج کل کچھ جاہل لوگوں نے قبروں کے پاس غیر

شرعی حرکات شروع کر دی ہیں، ان کا کوئی جواز نہیں۔ عرس وغیرہ اور روشنی کرنا سب بدعات ہیں۔“ 63

یہ بھی تحریف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے ”(فائدة) لا يحوز ما يفعلها الجهال بقبور الأولياء والشهداء من

المسجود والطواف حولها واتخاذ السراج والمساحد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعباد ويسمونه

عرسا“ ترجمہ: (فائدہ) جائز نہیں جو جاہل لوگ اولیاء و شہداء کی قبور کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں سجدہ، طواف کرتے ہیں، ان پر

شمعیں رکھتے ہیں، ان پر مساجد بنانا اور عید کی طرح ان قبور پر سالانہ اجتماع کرتے ہیں اور اس کو عرس کا نام دیتے ہیں۔

(التفسير المظهری، جلد 2، صفحہ 85، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

تفسیر مظہری مکتبہ رشیدیہ دیوبند یہ نے چھاپی ہے اور دیوبندی مولوی غلام نبی تونسلی نے اس تفسیر میں کچھ کام کیا

ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس نے اپنے پاس سے یہ عبارت ڈالی ہو۔ اس بات پر دلیل یہ ہے کہ اس عبارت کے شروع میں بریکٹ

کے اندر فائدہ لکھا ہوا ہے اور یہ بعض اوقات حاشیہ لکھنے والا لکھ کر اپنا نظر یہ لکھتا ہے۔ بالقرض اگر یہ عبارت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ

اللہ علیہ کی بھی ہے تو یہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں۔ ہم خود قبروں کا طواف کرنا، قبر پر چڑھنا، اس کی طرف منہ کر کے نماز

پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اگر یہ انحال عرس پر بھی ہوں تو ناجائز ہی رہیں گے۔

کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا

﴿قبروں کے گرد طواف کے بارے میں ابن نجیم لکھی کارشاد ہے: ”کعبہ کے سوا کسی دوسری چیز کے گرد طواف کفر ہے۔“ 64﴾

ملاحظہ تباری صاحب فرماتے ہیں: ”روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کعبہ اللہ کی خاصیت ہے۔ آج کل کچھ جاہل لوگوں نے مشائخ اور علماء کا لبادہ اوڑھ کر یہ کام شروع کر دیا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان کا یہ فعل جہالت پر مبنی ہے۔“ 65

اس پر ہم بھی متفق ہیں کہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف جائز نہیں۔ وہابی ایک ہی بات بار بار دہراتے جاتے ہیں اور ایک نا جائز فعل اہل سنت کی طرف منسوب کئے جا رہے ہیں۔

میلا والنبی ﷺ کی ابتداء

﴿جہاں تک عید میلا کا تعلق ہے تو یہ ساتویں صدی ہجری میں ایک بدعتی بادشاہ مظفر الدین کی ایجاد ہے۔ وہ ایک فضول شریعہ بادشاہ تھا۔ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے یہ کام شروع کیا۔ 66 نیز: ”وہ ہر سال تقریباً تین لاکھ روپے اس بدعت پر خرچ کیا کرتا تھا۔“ 67 نیز: ”اس کے دور میں ایک بدعتی عالم عمر بن وحید نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بادشاہ نے اسے ایک ہزار دینار انعام دیا۔“ 68

البدایہ والنہایہ میں عمر بن وحید کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جھوٹا شخص تھا۔ لوگوں نے اس کی روایت پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کی بہت زیادہ مذہب لیل کی تھی۔ 69

امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے: ”یہ بہت جھوٹا شخص تھا۔ احادیث خود وضع کر کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا۔ سلف صالحین کے خلاف بدزبانی کیا کرتا تھا۔“ ابو الطلاء صہبانی نے اس کے متعلق ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دن میرے والد کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک مصلیٰ بھی تھا۔ اس نے اسے چوما اور آنکھوں سے لٹکایا اور کہا کہ یہ مصلیٰ بہت بابرکت ہے۔ میں نے اس پر کئی ہزار نوائل ادا کیے ہیں اور بیت اللہ شریف میں اس پر بیٹھ کر قرآن مجید ختم کیا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی روز ایک تاجر میرے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کے مہمان نے آج مجھ سے بہت مہنگا جائے نماز (مصلیٰ) خریدا ہے۔ میرے والد نے وہ

مصلیٰ جو مہمان عمر بن وحیہ کے پاس تھا، اسے دکھلایا تو تاجم نے کہا کہ بچی وہ جائے نماز ہے جو اس نے مجھ سے آج

خرید لیا ہے۔ اس پر میرے والد نے اسے بہت شرمندہ کیا اور گھر سے نکال دیا۔ 70

ظہیر صاحب نے یہاں جو کچھ لکھا ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا وہ میلاد شریف کے ناجائز ہونے کی دلیل بنتا ہے؟ اور کوئی دلیل نہیں ملی تو میلاد شریف منانے والوں کی کردار کشی شروع کر دی۔ اگرچہ ابن وحیہ کو ان کے دور کے علماء نے ظاہری گروہ میں شمار کیا اور اس پر کذب کا الزام لگایا۔ اس کے باوجود کتب تراجم میں اسے بہت بڑا محدث کہا گیا۔ ابن وحیہ نے کئی احادیث کی سند پر کلام کیا اور علمائے اسلاف نے اسکی جرح کو قبول فرمایا۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی کتاب ”قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین“ میں ”الحافظ المحدث المتقن“ کہا۔

(قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، فصل سوم، صفحہ 300، المكتبة السلفية، لاہور، ساحوۃ از فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 289، لاہور)

چونکہ اس عالم اور بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا اس لئے چاہے یہ جتنے مرضی نیک ہوتے وہابیوں کے نزدیک بدعتی ہی گنے جانے تھے۔ یہ عالم اور بادشاہ بدعتی بھی ہوں تو کیا جو کام بھی بدعتی کرے وہ ناجائز ہی ہوگا؟ کسی عمل کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ قرآن وحدیث کی روشنی میں کریں گے یا فعل کرنے والے کا کردار دیکھا جائے گا؟ ایک فاسق وفاجر مسجد بنا دے تو کیا وہ مسجد نہیں بنے گی؟ قرآن پر اعراب لگانا نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں تھا اور نہ تابعین کے دور میں تھا۔ قرآن پر اعراب عبد المامک بن مروان جیسے بادشاہ کے دور میں لگائے گئے۔ یہ وہ بدعت ہے جو اب لازم بن چکی ہے کہ بغیر اعراب قرآن پڑھنا ممکن نہیں۔ فتاویٰ ہند یہ میں ہے ”لان الملحن حرام بلا خلاف“ ترجمہ: ملحن بلا خلاف حرام ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتب الکراہیۃ، الباب الرابع، جلد 5، صفحہ 317، دار الفکر، بیروت)

پھر ظہیر صاحب نے البدایہ والنہایہ کا پورا جز نیق نقل نہیں کیا۔ آگے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف پر لکھی ابن وحیہ کی کتاب پر کلام کرتے ہوئے فرمایا ”وقد وقفت علی هذا الكتاب وکتبت منه أشياء حسنة مفيدة“ ترجمہ: جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں کئی مفید باتوں کو لکھا۔

(البدایہ والنہایہ، جلد 13، صفحہ 169، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

پتہ چلا کہ امام ابن کثیر نے میلاد شریف پر لکھی کتاب کو ناجائز و بدعت نہیں کہا۔ بلکہ امام ابن کثیر کے علاوہ جتنے بھی

علمائے اسلاف نے اس کتاب کو ذکر کیا، انہوں نے اس کتاب اور میلاد شریف کی نفی نہیں کی۔ جب علمائے اسلاف نے میلاد شریف منانے کو صراحت کے ساتھ بدعت حسنہ کہا ہے پھر اس پر اعتراض کرنا گویا علمائے اسلاف پر اعتراض کرنا ہے اور خود شارع بنا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن دحیہ کے متعلق روایت نقل کر دینا اس چیز کو ثابت نہیں کرتا کہ وہ میلاد شریف کو ناجائز کہتے تھے بلکہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میلاد کو جائز جانتے تھے چنانچہ استخراج اصل عمل مولد مبارک میں فرماتے ہیں ”والشکر لله تعالى بحصل بانواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وای نعمة اعظم من النعمة بهر روز هذا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك اليوم“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا شکر کئی قسم کی عبادات مثلاً صیام، ہجود، تلاوت، صدقہ خیرات وغیرہ کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے اور نبی کریم جو رحمت والے نبی ہیں ان کے ظہور سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟

(البدایہ والنہای، حسن القصد فی عمل المولد، جلد 1، صفحہ 229، دار الفکر، بیروت)

وہابی علمائے اسلاف میں سے کسی کا بھی حوالہ نقل نہیں کر سکتے کہ کسی جید عالم نے میلاد شریف کو ناجائز کہا ہو۔ میلاد شریف کا سب سے پہلا منکر ابن عبد الوہاب نجدی تھا۔ شیخ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق لکھتے ہیں ”ومن منكراته منع الناس من قراءة مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنابر بعد الاذان، ومنع الدعاء بعد الصلوة وكان يصرح بتكفير المتوسل بالانبياء والاولياء وينكر علم الفقه ويقول ان ذلك بدعة“ ترجمہ: اس کی بری باتوں سے یہ بھی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے اور اذان کے بعد مناروں پر حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے اور نماز کے بعد دُعا مانگنے کو ناجائز بتایا اور انبیاء و اولیاء سے توسل کرنے والوں کو صریحاً کافر کہتا اور علم فقہ سے انکار رکھتا اور اسے بدعت کہا کرتا۔

(الدرر السنیہ، صفحہ 53، المكتبة العتیقہ، استنبول، ترکی)

ظہیر صاحب کا میلاد شریف پر خرچ ہونے والے پیسوں کو اسراف کہنا بھی اسراف کی تعریف سے لاعلمی کی بنا پر ہے۔ میلاد شریف پر جو سجاوٹ وغیرہ کی جاتی ہے یہ تعظیم میں سے ہے اور تعظیم اسراف نہیں۔ خانہ کعبہ پر کروڑوں ریال کا غلاف ڈالا جاتا ہے جو بوجہ تعظیم بالکل جائز و مستحسن ہے۔ پھر بڑی مساجد میں خوب لائٹنگ ہوتی ہے، مبارک راتوں میں مساجد میں روشنی کی

جاتی ہے جو اس رات کی تعظیم کے سبب ناجائز نہیں۔ جشن آزادی میں لاکھوں روپے کے جھنڈے اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں جو محبت الوطنی کے سبب جائز ہے۔ وہابیوں کے نزدیک جشن آزادی پر پیسہ لگانا اسراف نہیں، دینی و سیاسی جلسوں پر سجاوٹ و سبز ز میں لاکھوں روپے لگانا اسراف نہیں، اسراف ہے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیسہ لگانا ہے۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تعلقی نہیں تو اور کیا ہے؟

پھر وہابیوں کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ میلاد شریف منانا کب سے شروع ہوا ہے؟ یہاں ظہیر صاحب نے کہا کہ ساتویں صدی ہجری میں بادشاہ نے شروع کیا جبکہ وہابیوں ہی کہ ایک مولوی محمد بن صالح بن محمد الثیمین اپنی کتاب ”الفاء الباب المفتوح“ میں کہتا ہے ”وهذه البدعة حدثت أول ما حدثت في القرن الرابع مترجمة: یہ میلاد کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ پہلے وہابی مل کر یہ فیصلہ کریں کہ میلاد شریف منانا کب شروع ہوا؟ جب یہ فائل ہو جائے تو پھر اسے ناجائز ثابت کریں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی ابتدا تیسری صدی ہجری سے ہوئی اور پھر پوری دنیا میں میلاد شریف منایا جانے لگا۔ لیکن اگر کتب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ میلاد کی اصل نابھین سے ثابت ہے چنانچہ ابو بکر (امشہور بالبکری) بن محمد شطاب الدمیاطی (المتوفی 1302ھ) إمامنا الامامین علی حل الفاظ المعین میں حضرت حسن بصری، جنید بغدادی، معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ”قال الحسن البصري قدس الله سره: وحدثت لو كان لي مثل جبل أحد ذهباً لأنفقته على قراءة مولد الرسول قال الجنيد البغدادي رحمه الله: من حضر مولد الرسول وعظم قدره فقد فاز بالإيمان. قال معروف الكرخي قدس الله سره: من هباً لأجل قراءة مولد الرسول طعاماً، وجمع إخواناً، وأوقد سراجاً، ولبس جديداً، وتعطر وتحمل تعظيماً لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبيين وكان في أعلى عليين“ ترجمہ: حضرت حسن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں میلاد رسول پڑھنے پر خرچ کر دوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو میلاد شریف میں حاضر ہوا اس کی عظمت و قدر کی اس کا مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میلاد شریف پڑھتے وقت کھانا پیش کرے، اس کی تعظیم میں مسلمانوں کو اکٹھا کرے، چراغ روشن کرے، نئے کپڑے پہنے، عطر لگائے، زیبائش اختیار کرے، اللہ عز و جل اس کا حشر قیامت والے دن نبیوں کے پہلے گروہ کے ساتھ کرے گا اور وہ جنت میں

اعلیٰ علیین میں ہوگا۔

(اعادۃ الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین (مخطوئیہ علی فتح المعین بتصریح قرۃ العین بمعہات الفہم) جلد 3، صفحہ 414، دار الفکر، بیروت)

یہاں تک کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف کی اصل کو سنت سے ثابت کیا چنانچہ روح البیان میں ہے ”قد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلاً من السنة و كذا الحافظ السيوطي وردا على الفاكهاني المالكي في قوله ان عمل المولود بدعة منكرة“ ترجمہ: حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور ایسوں کو رد کیا ہے جو میلاد شریف کو بدعتِ منکرہ کہتے اور اس سے منع کرتے ہیں۔

(تفسیر روح البیان فی تفسیر سورۃ فتح مسودت 48، آیت 28، جلد 9، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک میلاد منانا عیسائیوں سے مشابہت ہے

بہر حال ایسے شخص نے اس بادشاہ کی تائید کی اور میلاد کے سلسلے میں اس کا ساتھ دیا۔ عید میلادِ صرف

عیسائیوں کی مشابہت میں جاری کی گئی ہے اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ■

لاحول ولا قوۃ الا باللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے دن خوشی کرنے کو عیسائیوں سے مشابہت دی جا رہی ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہونا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئیں اب آپ کو وہابیوں کے افعال کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس صحابی سے ثابت ہے اور کس سے مشابہت ہے؟

وہابیوں کے رسالہ ”الجدید“ میں ایک جلسہ کے متعلق ہے: ”تھانہ کٹکن پور موکل میں 2 مئی کو عظیم الشان تاریخی جلسہ ہوا۔ رنگ برنگی جھنڈیوں اور اسٹیج کی سجاوٹ نے عید کا سماں بنا رکھا تھا۔“

(اہلسنت لاہور، 22 جون 1985ء)

اگر ایک عام جلسہ اسٹیج کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجانا جائز ہے، اس میں کوئی بدعت و فضول خرچی نہیں تو میلادِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی خصوصی تقریب کے لئے محافلِ میلاد کا انعقاد و سجاوٹ کیسا جائز ہو سکتی ہے؟ اگر ایک عام قسم کے جلسہ کو خوشی سے عید کا سماں بنایا جاسکتا ہے تو اس سے بدرجہا بڑھ کر میلادِ انبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریب کو نہایت خوشی کے باعث عید میلادِ انبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں کہا جاسکتا؟

عورتوں کا جلوس وہابیوں سے ثابت ہے چنانچہ رسالہ اہل حدیث میں ہے: ”(تحریک نظامِ مصطفیٰ کے

دروان) گوچر انوالد شہر میں خواتین کے تمام جلوس مدارسِ الجدیدت سے نکلے۔“

(اہلحدیث لاہور، 2، جنوری 1978ء)

30 مارچ 1977ء کے روز مفتی محمود کی زیر صدارت قومی اتحاد کا فیصلہ تھا کہ آج خواتین کا جلوس نکالا جائے گا۔

سواتین بچے فاطمہ جناح روڈ سے جلوس کا آغاز ہوا۔ جلوس میں سب سے آگے بیگم ابوالاعلیٰ مودودی تھیں۔

(ہفت روزہ ایشیاء لاہور، 3 اپریل 1977ء)

اب بتاؤ، دیوبندی، وہابیوں! یہ سیاسی جلسے نکالنا، ذاتی مفاد کے لئے ریلی نکالنا، وہ بھی خواتین کے، کوئی شریعت میں ثابت ہے؟ کس سے مشابہت ہے؟ پھر ان جلسوں میں نعرے لگانا اور نالیاں مارنا، ٹوٹو اتروانا کہاں جائز لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں کہ ایسے جلسے وہابی پچھلی صدی میں کرتے تھے بلکہ آجکل بھی وہابی، دیوبندیوں سے ایسے سیاسی جلسے ثابت ہیں۔ پھر دیوبندیوں نے تو حد ہی کر دی، مدرسہ دیوبند کے سو سالہ جشن پر کافرہ عورت اندرا گاندھی کو مہمان خصوصی بنایا۔ شان رسالت و جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے مرکز اور کانگریس کی حمایت و مسلم لیگ و پاکستان کی مخالفت کے گڑھ دارالعلوم دیوبند کا 21، 22، 23۔ مارچ 1980ء کو صد سالہ جشن منایا گیا اور اس موقع پر اندرا گاندھی کی کانگریسی حکومت نے جشن دیوبند کا میاں بنانے کے لئے ریڈیو۔ ٹی وی۔ اخبارات۔ ریلوے وغیرہ تمام متعلقہ ذرائع سے ہر ممکن تعاون کیا۔ بھارتی محکمہ ڈاک ہارنے اس موقع پر 30 پیسے کا ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا۔ جس پر مدرسہ دیوبند کی تصویر شائع کی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اندرا دیوبندی نے بنفس نفیس جشن دیوبند کی تقریبات کا افتتاح کیا۔ اپنے دیدار و آواز و سوانی اور اس سے دیوبندی ماحول کو مسحور کیا اور دیوبند کے اسٹیج پر تالیوں کی گونج میں اپنے خطاب سے جشن دیوبند کو مستفیض فرمایا۔ بانی دیوبند کے نواسے اور مدرسہ دیوبند کے بزرگ، مہتمم قاری محمد طیب صاحب نے اندرا دیوبی کو ”عزت عاب وزیر اعظم ہندوستان“ کہہ کر خیر مقدم کیا اور اسے بڑی بڑی ہستیوں میں شمار کیا۔ اندرا دیوبی نے اپنے خطاب میں بالخصوص کہا کہ: ”ہماری آزادی اور قومی تحریکات سے دارالعلوم دیوبند کی وابستگی اٹوٹ رہی ہے۔“ علاوہ انہیں جشن دیوبند کے اسٹیج سے چڈت نہرو کی رہنمائی و حمد و قومیت کے سلسلہ میں بھی دیوبند کے کردار کو اہتمام سے بیان کیا گیا۔ بھارت کے پہلے صدر راجندر پرشاد کے حوالہ سے دیوبند کو آزادی (ہند) کا ایک مضبوط ستون قرار دیا گیا۔

(ملتانہ رضیہ مصطفیٰ، مگوچرانوالہ جملہ ایلا حری 1400ء مطابق اپریل 1980ء)

نئی دہلی 21 مارچ (ریڈیو رپورٹ اے آئی آر) دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ تقریبات شروع ہو گئیں بھارت کی وزیر

اعظم منرا اندرا گاندھی نے تقریبات کا افتتاح کیا۔

(روزنامہ مشرق۔ نواتے وقت لاہور 22، 23، مارچ 1980ء)

حال ہی میں دیوبند کے سالانہ اجتماع میں ایک ہندو چٹڑی گار کرنے والا مدعو کیا گیا۔

ظہیر صاحب جو میلا دار اس کے جلوس کو نا جائز جانتے تھے، خود ذاتی مفاد کے لئے جلوس نکالتے تھے۔ روزنامہ جنگ میں ہے: ”قائد الہمدیٹ ظہیر صاحب کی قیادت میں جمعیت الہمدیٹ نے 18 اپریل 1986ء بروز جمعہ المبارک کا تعین کر کے موچی دروازہ لاہور میں کثیر اخراجات کے ساتھ جلسہء عام کا انعقاد کیا۔ مختلف علاقوں اور شہروں سے جھنڈوں کے ساتھ جلوسوں کی صورت میں موچی دروازہ لاہور پہنچنے کا اہتمام و انتظام کیا اور موچی دروازہ لاہور کے سفر و شہر حال کے لئے اخبارات و اشتہارات میں مسلسل اعلان کیا گیا کہ: چلو چلو، لاہور چلو موچی دروازہ لاہور چلو۔ کوپا جو موچی دروازے نہیں گیا وہ الہمدیٹ نہیں رہا اور 18 اپریل کو سب سے بڑی بدعت کا ارتکاب یوں کیا گیا کہ الہمدیٹ مساجد میں نماز جمعہ کا نغہ کر کے اور مساجد کو بے آباد کر کے موچی دروازہ میں نماز جمعہ کا اہتمام کیا۔“

(داحوداز، جنگ لاہور، 15 اپریل 1986ء)

بے کوئی وہابی جو موچی دروازہ لاہور کی مذکورہ بدعت و اسراف اور اس پر مستزاد مالی و فوٹو بازی کا جواز و ثبوت قرآن و حدیث سے پیش کرتے یا پھر ان سب بے ثبوت و غلط امور کی انجام دہی کے بعد روضہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت، عرس و میلا دگیا رہوں کی تعاریف اور جلوس میلا دو جھنڈیوں وغیرہ کے خلاف اپنی فتویٰ بازی واپس لینے کا اعلان کرتے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ ان لوگوں کی طرف سے خود جشن منانا اور جشن میلا دو جلوس مبارک کے خلاف فتویٰ بازی کرنا محض شان رسالت سے دشمنی پر مبنی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جشن لاہور کے علاوہ وہابیوں نے مختلف مقامات پر جلسہء عام کے نام پر جشن منانے کے علاوہ کوجرانوالہ میں بھی 19 مئی 1986ء کو بالخصوص جلسہء عام کے جشن و جلوسوں کا بہت اہتمام کیا اور جلسہء ہذا میں فوٹو بازی چٹاٹے بازی و مالی بجانے کے علاوہ وہابیوں میں بھی تیار کی گئیں۔

(روزنامہ نوائے وقت، 10، 11، مئی 1986ء)

خود ظہیر صاحب کے عبرتناک قتل ہونے پر وہابیوں نے توڑ پھوڑ کی ہڑتالیں کیں۔ 23 مارچ 1987ء کا دن یوم قرار داد پاکستان کی مناسبت سے تو یادگار تھا ہی۔ مگر اس دن غیر مقلد وہابیوں کی جمعیت الہمدیٹ کے جلسہء لاہور (نوارہ چوک قلعہ پھن سنگھ) میں بم کے زبردست دھماکے سے وہابیوں کے لیڈر ظہیر صاحب اور حبیب الرحمان یزدانی آف کاموکی سمیت وہابیوں کی نہایت عبرتناک ہلاکت اور 100 کے قریب زخمی ہونے والوں کی یاد میں وہابیوں کی احتجاجی تحریک کے باعث بھی 23

مارچ دوہری یادگار بن گیا ہے۔ اس تحریک کے دوران مکرین شان رسالت و عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اپنا وہابی مذہب اور بالخصوص شرک و بدعت کے سارے فتوے بالائے طاق رکھ کر ہر جائز و ناجائز اور اخلاقی و غیر اخلاقی طریقہ سے احتجاجی مظاہرے کئے۔ جو کسی بھی اخبار بین شخص سے مخفی نہیں۔

دھماکہ میں مرنے والوں کی یاد میں اپنی احتجاجی تحریک کے متعلق جمعیت الہمدیٹ کے مرکز سیکرٹری جنرل پروفیسر ساجد میر نے کوجرانوالہ کی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے اپنی تحریک کے تحت جلسے کئے، جلوس نکالے، جب پھر بھی حکومت نے کوئی نوٹس نہ لیا تو ہم نے احتجاج کا طریقہ تبدیل کر کے علامتی بھوک ہڑتال کی طرف موڑ دیا۔

(ماحول از روزنامہ جنگ لاہور، 12 جولائی 1987ء)

میلاد شریف کے منکر اسے عیسائیوں سے مشابہت دینے والے یہ تو بتائیں کہ سو سالہ جشن منانا، ہڑتالیں کرنا وہ بھی بھوک ہڑتال توڑ پھوڑ کرنا کوئی شریعت سے ثابت ہے؟ موجودہ وہابی آئے دن راستے بلاک کر کے جلسے کرتے ہیں اس میں جہادی تنظیموں کے نام پر غیر اللہ سے چندے مانگتے ہیں۔ جب حکومت پاکستان جماعت الدعوة لوردیگروہابی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی لگائے تو نام تبدیل کر کے چندے مانگتے ہیں۔ کون سے صحابی کی جہادی تنظیم کا نام جماعت الدعوة تھا؟ کون سے صحابی نے خود کو اہل حدیث کہا؟

ذکر میلاد پر قیام کے متعلق علمائے اسلاف کے اقوال

✽ محفل میلاد میں بریلوی حضرات میلاد پڑھتے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بریلوی حضرات اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں۔ دم بدم پڑھو درود حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ ان کا کہنا ہے ”میلاد شریف کے ذکر کے وقت قیام فرض ہے۔“ 71

یہ بالکل غلط ہے۔ اہل سنت کے نزدیک میلاد شریف میں ذکر کے وقت قیام مستحب ہے، کوئی فرض و واجب نہیں۔ اس کے مستحب ہونے کی صراحت کئی علماء نے کی ہے چنانچہ خاتمہ الحمد ثین مولانا سید احمد زین دہان کی قدس سرہ المملکی اپنی کتاب مستطاب الدرر السیمیہ فی الرد علی الوہابیہ میں فرماتے ہیں ”من تعظیمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الفرح بلبلة ولادته

وقرأة المولد والقيام عند ذكر ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم واطعام الطعام وغير ذلك مما يعتاد الناس فعله من انواع البر فان ذلك كله من تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم وقد افردت مسألة المولد وما يتعلق بها بالتأليف واعتنى بذلك كثير من العلماء فالنوافي ذلك مصنفات مشحونة بالادلة والبراهين فلاحاجة لنا الى الاطالة بذلك “ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم سے حضور کی شب ولادت کی خوشی کرنا اور مولد شریف پڑھنا اور ذکر ولادت اقدس کے وقت کھڑا ہونا اور مجلس شریف میں حاضرین کو کھانا دینا اور ان کے سوا اورنگی کی باتیں کہ مسلمانوں میں رائج ہیں کہ یہ سب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہیں اور یہ مسئلہ مجلس میلاد اور اس کے متعلقات کا ایسا ہے جس میں مستقل کتابیں تصنیف ہوئیں اور بکثرت علماء دین نے اس کا اہتمام فرمایا اور دلائل وبراہین سے بھری ہوئی کتابیں اس میں تألیف فرمائیں تو ہمیں اس مسئلہ میں تطویل کلام کی حاجت نہیں۔

(الدرر السنہ فی الرد علی الوہابیہ، صفحہ 18، دارالمنطق، ترکی)

امام علامہ مدظلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”حبرت عادة السورم بقیام الناس اذا انتہی المداح الی ذکر مولده صلى الله تعالى عليه وسلم وهي بدعة مستحبة لما فيه من اظهار السرور التعظيم“ ترجمہ: عادت قوم کی جاری ہے کہ جب مدح خواں ذکر میلاد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بدعت مستحبہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی اور حضور کی تعظیم کا اظہار ہے۔

(اثبات القيام، سلمو از، فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحہ 509، رضائونڈلیمن، لاہور)

علامہ جلیل الشان علی بن برہان الدین صلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت مبارکہ انسان العیون میں تصریح فرمائی کہ یہ قیام بدعت حسنہ ہے اور ارشاد فرماتے ہیں ”قد وجدنا القيام عند ذكر اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم من عالم الامة ومفتدى ديناً وورعاً تقى الدين سبكي رحمة الله تعالى وتابعه على ذلك مشائخ الاسلام في عصره فقد حكي بعضهم ان الامام السبكي اجتمع عنده جمع كثير من علماء عصره فانشد فيه قول الصرصري في مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم

على ورق من عطر احسن من كتب

قياماً صفوفاً وجيلاً على الركب

قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب

وان تنهض الاشراف عند معامه

فعند ذلك قام الامام السبكي وجميع من في المجلس فحصل انس كبير بذلك المجلس ويكفي مثل ذلك في الاقتداء“ ترجمہ: بیشک وقت ذکر نام پاک سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام قیام کرنا امام تقی الملتہ والدین سکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پایا گیا جو امت مرحومہ کے عالم اور دین و تقویٰ میں اماموں کے امام ہیں اور اس قیام پر ان کے معاصرین انہ کرام مشائخ الاسلام نے ان کی متابعت کی بعض علماء یعنی انہیں امام اہل کے صاحبزادے امام شیخ الاسلام ابو نصر عبد الوہاب ابن ابی الحسن تقی الملتہ والدین سکی نے طبقات کبریٰ میں نقل فرمایا کہ امام سکی کے حضور ایک جماعت کثیر اس زمانہ کے علماء کی مجتمع ہوئی۔ اس مجلس میں کسی نے امام مصری کے یہ اشعار نعت حضور سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مدح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ بھی تھوڑا ہے کہ سب سے اچھا خوشنویس ہو اس کے ہاتھ سے چاندی کے پتر پر سونے کے پانی سے لکھی جائے اور جو لوگ شرف دینی رکھتے ہیں، وہ ان کی نعت سن کر صفا بامدھ کر سر و قد پا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں ان اشعار کے سنتے ہی حضرت امام سکی ۵ جملہ علمائے کرام حاضرین مجلس مبارک نے قیام فرمایا اور اس کی وجہ سے اس مجلس میں نہایت انس حاصل ہوا۔ علامہ جلیل حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قدر پیروی کے لئے کفایت کرتا ہے۔

(امعان العیون فی سیرۃ الامین المؤمن، باب تسمیۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد ۱، صفحہ ۱۲۳، دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ برزنجی عقد الجواہر میں فرماتے ہیں ”قد استحسن القیام عند ذکر مولدہ الشریف المہ ذورۃ ودرایۃ فطربی لمن کان تعظیمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرامہ و مرماہ“ ترجمہ: بیشک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے ذکر کے وقت کھڑے ہونے کو ان اماموں نے جو صاحب روایت و درایت ہیں اچھا جانا ہے تو اس شخص کیلئے سعادت ہے جس کی مراد و مقصود کی غرض نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہو۔

(ہند الجواہر فی مولد النبی الاذہر، صفحہ ۲۵، جامعہ اسلامیہ لاہور)

مکہ مدینہ پر وہابیوں کا قبضہ ہونے سے قبل ان دونوں شہروں میں میلاد شریف بھی ہوتا تھا اور اس میں قیام بھی ہوتا تھا چنانچہ عبدالحی صاحب اپنے قلاوی میں لکھتے ہیں ”در مجالس مولد شریف کہ از سورہ والضحیٰ تا آخر می خوانند البتہ بعد ختم ہر سورہ تکبیر می گویند راقم شریک مجالس متبر کہ بودہ این امر را مشاہد کردہ ام ہم در مکہ معظمہ و ہم در مدینہ منورہ و ہم در جندہ“ ترجمہ: مولد شریف کی مجالس میں سورہ الضحیٰ سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں ہر سورت کے اختتام پر تکبیر کہتے ہیں راقم الحروف مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور جندہ میں ان مجالس مبارکہ میں شریک ہوا ہے۔

(مجموعہ فتاویٰ، باب التراء، فی الصلوۃ قراءۃ، فتح حلق الامام، جلد 3، صفحہ 52، مطبع یوسفی فرنگی سہلی، لکھنؤ)

مولانا رفیع الدین جنہیں وہابی بہت مانتے ہیں وہ اپنے رسالہ تاریخ الحرمین میں فرماتے ہیں ”قد استحسن القيام عند ذکر مولدہ الشریف ائمة ذورواية ودراية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مراعاة ومراعاة“ ترجمہ: بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا ان لاموں نے مستحسن سمجھا ہے جو صاحب روایت و درایت تھے۔ تو شادمانی اس کے لئے جس کی نہایت مراد مقصود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔

(عبدالجوہر فی مولد النبی الازھر (مترجم بلا ردویہ) صفحہ 25، 26، جامعۃ الاسلامیہ، لاہور)

ثابت ہوا کہ میلاد شریف کے وقت ذکر ولادت پر قیام کرنا مستحب ہے اور یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جسے علمائے کرام نے بدعت مستحبہ کہا ہے۔ یہ پہلے بھی ثابت کیا کہ کئی بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں۔ علامہ بیہقی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”ان کما انت معماہندرج تحت مستحسن فی الشرع فہی بدعة حسنة وان کانت معماہندرج تحت مستفبح فی الشرع فہی بدعة مستفبحہ“ ترجمہ: اگر وہ بدعت شریعت کے پسندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ بدعت حسنہ ہوگی، اور اگر وہ شریعت کے پسندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ بدعت قبیحہ ہوگی۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب التراويح، باب فضل سنہ قام رمضان، جلد 11، صفحہ 126، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک تو آدابِ اولیاء بھی شرک ہے

وہابیوں کو یہ ادب بدعت ہی لگے گا کہ ان کا آداب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ بزرگوں کا احترام تو ان کے نزدیک شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے متعلق الشفاء شریف میں ہے ”کان سالک رضى الله تعالى عنه لا یرکب بالمدينة دابة وکان یقول استحی من الله تعالى ان اطا قربة فیہا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحافرة دابة“ ترجمہ: امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہ ہوتے اور فرماتے تھے مجھے خدائے تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ جس زمین میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں اسے جانور کے سُم سے روندوں۔

(الشفاء، القسم الثانی، الباب الثالث، فصل ومن توقیر الخ، جلد 2، صفحہ 128، دار الفیصلہ، عمان)

امام ابن حاکم کی کہ وہابیوں کیلئے کھیل جنت ہیں وہ مدخل میں فرماتے ہیں ”وتقصمت حکایة بعضهم انه جاور بمكة اربعین سنة ولم یزل فی الحرم ولم یضطجع فمثل هذا تستحب له المعاورة اویؤمر بها“ ترجمہ: بعض

صالحین چالیس برس مکہ معظمہ کے مجاور رہے اور کبھی حرم میں پیشاب نہ کیا اور نہ لیٹے۔ انہی الحاج کہتے ہیں ایسے شخص کو مجاورت مستحب یا یوں کہئے کہ اسے مجاورت کا حکم دیا جائے گا۔

(المجلد، فصل فی ذکر بعض مہجور الحاج فی حجۃ النہج، جلد 4، صفحہ 240، دار التراث، بیروت)

یہ بھی بزرگانِ دین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے محبت و تقسیم، جو کہ وہابیوں کے نزدیک شرک ہے چنانچہ وہابیوں کے بڑے امام نے تنزیہ الایمان میں لکھا ہے: ”گردو پیش کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پیر، پیغمبر یا بھوت و پری کے مکالوں کے گردو پیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہے۔“

(تنزیہ الایمان، مکتبۃ الکتاب، صفحہ 8، مطبع علمی، اندرون لومباری دروازہ، لاہور)

ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام ہر محفل میں آتے ہیں

ظہیر صاحب کا کہنا: ”ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں۔“ درست نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل پر کرم فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر محفل میں تشریف لائیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہر مجلس میلاد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ثابت نہیں۔ ہاں اگر اپنے کسی خاص غلام پر ایسا کرم فرمائیں تو بے قسمت۔ اور ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر میلاد شریف ہونا آپ کے تشریف لانے کے منافی بھی نہیں۔ ایک وقت میں، بہتوں کا انتقال ہوتا ہے اور ملک الموت انکی روحمیں قبض کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں بہت سے لوگ قبروں میں دفن کئے جاتے ہیں نکیرین قبور میں آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ جس طرح یہ چیزیں ممکن بلکہ واقع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کرم فرمائیں تو اس میں کیا استبعاد ہے۔ جب مردے قبر میں دفن ہوتے ہیں اور نکیرین سوالات کرتے ہیں ان میں یہ ایک سوال بھی ہوتا ہے ”مسا تسقر فی هذا الرجل“ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو جس طرح تمام مردوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا ثابت اسی طرح ان مجالس خیر میں بھی اگر اس قسم کی موجودگی ہو تو کیا استحالہ۔“

(فتاویٰ امجدیہ جلد 4، صفحہ 275، مکتبہ رضویہ، کراچی)

نیز امام ممدوح تنویر پھر امام محمد ثعلبی زرقانی شرح المصابہ شریفہ میں فرماتے ہیں ”انہ و سائر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم اذن لہم فی الخروج من قبورہم للنصرف فی العلکوت العلوی والسفلی“ ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اجازت ہے کہ آسمان و زمین کی سلطنت الہی میں تصرف فرمانے کے لیے اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لے جائیں۔

(الہدای للفتاویٰ، تنویر الحدیث فی ہکذا رؤیہ النبی والعلک، ج 2، صفحہ 317، دار الفکر، بیروت)

اگر حالِ مال سے خلوص دل کے ساتھ محفل میلاد کا اہتمام کیا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں۔ امام خاتم البھا ظہال الملئکہ ولقدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنویر میں فرماتے ہیں ”قد اجبرنی الشقات من اہل الصلاح انہم شاہدوہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرارا عند قراءۃ المولود الشریف وعند ختم القرآن وبعض الاحادیث“ ترجمہ: مجھے ثقہ صالحین نے خبر دی کہ انہوں نے بار بار حضورِ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجلس میلاد شریف وجلسہ ختم قرآن عظیم و بعض احادیث میں مشاہدہ کیا۔

(تنویر الموالید، ساحۃ از فتاویٰ رضویہ، ج 29، صفحہ 257، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

محمد عبد المجید صدیقی ایڈووکیٹ دیوبندی اپنی کتاب ”عین الیقین“ میں شاہ عبد احقر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتا ہے: ”جامع شریعت و طریقت امام الہند حضرت شاہ عبد احقر بریلوی نے شاہی مسجد دہلی میں پہلے سال ترویج میں جب قرآن پاک ختم کیا تو اچانک ایک شخص زرہ پہنے، ہاتھ میں غم لئے تشریف لائے اور دریافت کیا کہ جو خبر قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ تشریف فرما ہیں؟ حاضرین یہ سن کر دم بخود رہ گئے اور نا اطمینانی میں دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج عبد العزیز قرآن مجید ختم کر رہا ہے، ہم اسے سننے کے لئے جائیں گے۔ مجھے آپ نے کسی کام کے لئے بھیج دیا تھا، اس لئے دیر ہو گئی۔ یہ فرما کر حضرت ابو ہریرہ سب کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ فتاویٰ عزیزی، حصہ اول، صفحہ 8۔“

(عین الیقین، صفحہ 24، مطبع فیروز سنز، لاہور)

کیا کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونا جائز ہے؟

حالاتِ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: ”جیسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ اس کی تعظیم

قیام کریں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“ 72

اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ انہیں پتہ

تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے ہیں۔“ 73

بہت ہی جاہلانہ اور بے ادبانہ اعتراض کیا گیا ہے۔ کئی احادیث سے تعظیماً قیام کرنا ثابت ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکریم حضرت بتول زہرا کے لیے قیام فرماتے اور حضرت بتول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تعظیم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قیام کرتیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کرام کو ان کے لیے قیام کا حکم فرمایا۔ صحابہ بھی آپ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلسِ انور سے اُٹھتے ”قمنا قیاماً حتی نراه قد دخل بعض بیوت ازواجہ“ ترجمہ: ہم سب کھڑے ہو جاتے اور کھڑے رہتے جب تک کہ حضور حجرات شریفہ میں سے کسی میں تشریف نہ لے جاتے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الاحرام واحلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 4، صفحہ 247، المکتبۃ العصریہ بیروت)

وہابیوں کو غیر مقلد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے مطلب کی حدیث سے باطل استدلال کر کے دوڑ پڑتے ہیں، اسی موضوع پر جو دوسری احادیث وارد ہوتی ہیں، ان کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب حدیث سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو عمل کیا خاک ہوگا؟ دراصل جن احادیث میں قیام کرنے کی ممانعت ہے وہ اس صورت میں ہے جو قیام انجام سے ہے کہ ان کا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا اور درباری تصویر بنے ہوئے سامنے کھڑے رہتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی خود چاہتا ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لئے کھڑے ہوں۔ ظہیر صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں یہی صریح الفاظ ہیں۔ خود چاہنا اور لوگوں کا بذات خود تعظیم میں کھڑے ہونا دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ کسی عالم یا بزرگ کی تعظیم میں کھڑے ہونا جائز و مستحب ہے۔ وہابیوں کے مولوی ابو الحلہ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکپوری صاحب تحفۃ الاخوانی میں قیام تعظیم کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں ”وقال النروی فی الاذکار وأما إکرام الداخل بالقیام فالذی نختاره أنه مستحب لمن کان فیہ فضیلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك ویكون هذا القیام للبر والإکرام والاحترام لا للرباء والإعظام وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف وقد جمعت فی ذلك جزءاً جمعت فیہ الأحادیث والآثار وأقوال

السلف وأفعالهم الصلاة على ما ذكرته ترجمہ: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاذکار میں فرمایا کہ جس کی فضیلت علم، صلاح، ولایت، بزرگی وغیرہ سے ظاہر ہو اس کے لئے قیامِ تطہیمی کو ہم مستحب کہتے ہیں۔ یہ قیام بھلائی و اکرام و احترام کے لئے ہو نہ کہ ریا و عظام کے لئے۔ اس طرح کے قیام پر اگلے پچھلے بزرگوں کا عمل یہ اور میں نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اس پر احادیث و آثار اور اقوالِ اسلاف و افعال پیش کئے ہیں۔

(تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، جلد 8، صفحہ 25، دار الکتب العلمیہ بیروت)

پتہ چلا کہ ظہیر صاحب کا اس حدیث سے قیام میلاد کو ناجائز ثابت کرنا خود ایک ناجائز عمل ہے۔ میلاد شریف میں جو قیام کیا جاتا ہے وہ قیامِ تطہیمی ہے جو کہ جائز ہے۔

کیا حضور علیہ السلام کا یومِ پیدائش 12 ربیع الاول نہیں

بریلوی حضرات پر تعجب ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخِ وفات کے روز مناتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو انتقال فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخِ ولادت 9 ربیع الاول ہے اور حدیثِ تقویم سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ چند سال قبل بریلوی حضرات اسے بارہ وفات کہا کرتے تھے مگر اب بارہ وفات سے بدل کر عیدِ میلاد کر دیا۔ ■

پہلی بات تو یہ ہے کہ بارہ وفات صرف بعض کم علم لوگ ہی کہتے تھے اور کہتے ہیں۔ اہل علم شروع سے ہی عیدِ میلاد کہتے آرہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہورِ علمائے اسلاف کا یہی موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی چنانچہ علامہ تہذیبی و فاضل زرتکائی رحمہما اللہ فرماتے ہیں ”المشہور انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولد یوم الاثنين ثمانی عشر ربیع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ ترجمہ: مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول بروزِ پیر کو پیدا ہوئے، امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔

(شرح الزرقانی علی المولہب اللہیہ، جلد 1، صفحہ 248، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شرح مواہب میں ہے ”قال ابن کثیر وهو المشہور عند الجمهور وبالغ ابن الحوزی وابن الجزار فنقلوا

فیہ الإجماع وهو الذي عليه العمل “ترجمہ: امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ ابن جوزی اور ابن جزار رحمہما اللہ کا یہی موقف ہے اور ان دونوں نے اس پر اجماع کو نقل کیا اور اسی پر عمل ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللغیہ جلد 1، صفحہ 248، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

بالفرض اگر میلاد کی تاریخ بارہ ربیع الاول نہ بھی ہو تو کیا اس دن اس وجہ سے میلاد منانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں۔ علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشی منائیں، دنیا سے پردہ کرنے کا افسوس نہ کریں کہ تین دن کے بعد یہ جائز نہیں چنانچہ مجمع بحار الانوار میں ہے ”شہر المروور والبهجة مظهر منبع الانوار والرحمة شہر ربیع الاول، فانہ شہر امرنا باظهار الحبور فیہ کل عام، فلا نکرہ باسم الوفاة، فانہ یشبه تجدید العاتم، وقد نصوا علی کراہتہ کل عام فی سیدنا الحسنین مع انہ لبس لہ اصل فی امہات البلاد الاسلامیہ، وقد نحاشوا عن اسمہ فی اعراس الاولیاء فکیف فی سیدنا الاصفياء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: ناہ مبارک ربیع الاول خوشی و شادمانی کا مہینہ ہے اور سرچشمہ انوار رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہر سال اس میں خوشی کریں، تو اسے وفات کے نام سے مکر نہ کریں گے کہ یہ تجدیدِ ماتم کے مشابہ ہے۔ بیشک علماء نے بتصریح کی کہ ہر سال جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کیا جاتا ہے شرعاً مکروہ ہے اور خاص اسلامی شہروں میں اس کی کچھ بنیاد نہیں۔ اولیائے کرام کے عرسوں میں نام ماتم سے احتراز کرتے ہیں تو حضور پر نور سید الاصفیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملہ میں اسے کیونکر پسند کر سکتے ہیں۔

(مجمع بحار الانوار، حصۃ الکتاب، جلد 5، صفحہ 307، دار الایمان، المکتبۃ المنورۃ)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اور روز ولادت شریف اگر آٹھ یا بفرض غلط ہو یا کوئی تاریخ ہو جب بھی بارہ کو عید میلاد کرنے سے کون سی ممانعت ہے وہ وجہ کہ اس شخص نے بیان کی خود جہالت ہے، اگر مشہور کا اعتبار کرنا ہے تو ولادت شریف اور وفات شریف دونوں کی تاریخ بارہ ہے۔ ہمیں شریعت نے نعمت الہی کا چرچا کرنے اور غم پر صبر کرنے کا حکم دیا، لہذا اس تاریخ کو روز ماتم وفات نہ کیا روز سرور ولادت شریف کیا“ ”کما فی مجمع البحار الانوار“ (جیسا کہ مجمع البحار الانوار میں ہے۔) اور اگر بیات و نزج کا حساب لیتا ہے تو تاریخ وفات شریف بھی بارہ نہیں بلکہ تیرہ ربیع الاول ل ”کما حققناه فی فتاوانا“ (جیسا کہ ہم نے اپنے قلمی میں اس کی تحقیق کر دی ہے۔) بہر حال معترض کا اعتراض بے معنی

مسک اعلیٰ حدیث کے ترجمان ہفت روزہ الحمدیٹ نے بعنوان ”قدیم صحائف کی گواہی“ لکھا ہے کہ۔۔۔۔۔

بھارت میں ایک کتاب بعنوان ”کلکی اوتار اور محمد صاحب“ منظر عام پر آئی ہے۔ اس کے مصنف اللہ آبادیونیورسٹی شکرگڑھ کے ریسرچ سکالرشپنڈت دید پرشاد اوداپاریہ ہیں۔ اور اس پر آٹھ ہندو پنڈتوں نے تصدیقی نوٹ لکھے ہیں۔ اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:- ”کلکی اوتار (عالم انسانیت کے آخری نجات دہندہ برگزیدہ نبی) کو فرشتوں کے ذریعے مہیا ہوگی۔ حسن ووجاہت میں وہ بے مثال ہوں گے۔ ان کا جسم معطر ہوگا۔ وہ مینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ وہ شہسوار وشمیر زن ہوں گے۔“ یہ بیان کرنے کے بعد پنڈت دید پرشاد اس نتیجے پر پہنچے کہ موصوف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ! غیر مسلموں کی زبانی ان کی پیشین گوئی کے مطابق الحمدیٹ کی تصدیق سے شانِ مطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا عہدہ بیان ہوا۔ جس میں یہ صاف تصریح بھی آگئی کہ 12 ربیع الاول ہی یوم میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تعجب ہے کہ غیر مسلموں کی پیشین گوئی! الحمدیٹ کی تصدیق کے مطابق تو یوم ولادت کی تاریخ 12 ہو لیکن مسلمان کہلانے اور بعض الحمدیٹ بننے والے خواہ مخواہ اس میں امتکار وافتراق کا موجب بنیں۔ مولد خیر البریہ میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی غیر متقلد نے لکھا ہے کہ شب ولادت مصطفیٰ میں کسری حرکت میں آیا۔ آتش فارس بجھ گئی (حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا نیز تین جہنم دیکھے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک پشت کعبہ پر۔ جب حضرت ہمرہ نور کے پیدا ہوئے، دیکھا تو آپ جہنم میں ہیں اور اٹنی طرف آسمان کے۔ مزید تفصیل اس مستقل تصنیف ”شمامہ عنبریہ من مولد حیر البریہ“ میں پڑھیں

-خدا بہجت دے-

حوادث جامعہ (المیراجیہ)

53 رسول الکلام فی بیان الحولہ و التقیام، ص ۱۵۱

54 حاء الحق، جلد ۱، ص ۴۴۱

55 الفأ

56 الفضا، ص ۲۳۲

57 رسول الکلام، ص ۵۸

58 ایضاً، ص ۶۰

59 (مترجم صاحب کو اس کا حوالہ نہیں ملا)

60 متفق علیہ

61 رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ

62 حجتہ اللہ البالغہ، جلد ۲، ص ۷۷، ایضاً مجموعہات البیہ، جلد ۲، ص ۶۴

63 تفسیر مظہری، از قاضی ثناء اللہ، جلد ۲، ص ۶۵

64 بحر الرائق

65 شرح المناسک، از ملا علی قاری

66 مقتل المعتمد فی عمل المولود، از احمد بن محمد مصری

67 دول الاسلام، از امام ذہبی رحمہ اللہ، جلد ۲، ص ۱۰۲

68 الہدایہ والنبیہ، از امام ابن کثیر، جلد ۱۳، ص ۱۴۴

69 ایضاً، ص ۱۴۵

70 لسان المیزان، از امام ابن حجر، جلد ۴، ص ۴۹۶

71 الاثواب السلطیہ، از عبدالمسیح بریلوی، ص ۴۵۰

72 رواہ الترمذی و ابوداؤد

73 رواہ الترمذی و قتال حدیث حسن

فصل : قل خوانی و ایصال ثواب

مسلمانوں میں رائج ہے کہ اپنے عزیز کے مرنے پر اسے ایصالِ ثواب کرنے کے لئے صدقہ خیرات کرتے ہیں مگر آن پاک پڑھ کر اس کا ثواب مردے کو ایصال کرتے ہیں۔ یہ سب جائز و مستحب ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی نیک کام کر کے اس کا ثواب مرنے والے کو ایصال کیا جائے تو اسے وہ ثواب پہنچتا ہے چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ((یا رسول اللہ! ان ام سعد ماتت فلی الصلۃ فضل قال الماء قال فحضر بدواً و تقبل علیہا ثلاثاً))

تعالیٰ علیہ وسلم ام سعد وفات پا گئیں تو اب کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا: پانی، لہذا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کے لئے ہے (یعنی ان کے ایصالِ ثواب کے لئے ہے۔)

(سنن ابی داؤد، کتاب الزکوۃ باب فی فضل سقی الماء، جلد 01، صفحہ 526، دار الفکر، بیروت)

ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ((عن ابن عباس أن رجلاً قال یا رسول اللہ! ان امی توفیت أفینفعها إن تصدقت عنہا؟ قال نعم قال فإن لی محبراً فأشهدک أن قد تصدقت به عنہا)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اگر میں کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ اس صحابی نے عرض کی میرا ایک باغ ہے میں آپ کو کوٹھنا بنا ہو کہ میں نے وہ ان کی طرف سے صدقہ کیا۔

(جامع ترمذی، کتاب الزکوۃ باب ما جاء فی الصدقة عن النبی، جلد 3، صفحہ 56، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو قربانی کا ثواب ایصال کرتے تھے چنانچہ ابو داؤد اور مسلم کی حدیث میں ہے ((قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من أمة محمد ثم صلی علی محمد و آل محمد))

نے اللہ کا نام لیا اور کہا: اے اللہ! محمد و آل محمد و امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ذبح کیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الصیۃ باب استحباب الضحیۃ جلد 3، صفحہ 1557، دار (حیاء التراث العربی، بیروت)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فوت شدہ والدین کی طرف سے حج کرنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی ((من حج عن

ابیه او عن ابيه فقال قضى عنه حجه وكان له فضل جسر جني لم ينف باسما من طرفه من حج كما
تو بے شک اس کی جانب سے حج کو کر دیا اور خود اس حج کی فضیلت پائی۔

(سنن الدارقطنی، کتاب الحج، باب المواقفہ جلد 3، صفحہ 300، بیروت)

طبرانی اوسط کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

((ما من اهل بيت يموت منهم ميت فيتصلقون عنه بعد موته، الا اذابا ابيه جبريل عليه
من نور، ثم يقف على شفير القبر فيقول قبر الصديق بلن بديۃ ابدل االيك اباک فاقبلہ، فیت
عليہ، فيفرج بها ويستبشر، ويكزن جبرائيل الذين لا يهدى لهم في شفا) کے اہل خانہ سے کوئی
صدمہ و خیرات کر کے ایصالِ ثواب کرتا ہے تو اس کے ایصالِ ثواب کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی مثال میں رکھ کر، اس قبر
والے کے سرہانے لے جا کر پیش کرتے ہیں کہ تیرے غلام عزیز نے ثواب کا یہ تحفہ بھیجا ہے تو اسے قبول کر۔ وہ اسے قبول کر لیتا
ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ وہ دوسرے قبر والوں کو خوشخبری سنانا ہے اور اس کے پروسیوں میں سے جس مردے کو کوئی تحفہ نہ ملا وہ
وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔

(المعجم الاوسط، باب الميم، جلد 6، صفحہ 314، دار العرسین، القاہرہ)

پتہ چلا کہ جس کی لولا دوہائی ہو وہ قبر میں بھی غمگین ہوگا کہ میری وہابی لولا دو ایصالِ ثواب بھیجتا تو دور کی بات ہے، ایصالِ
ثواب ہی کونا جائز کہتی ہے۔ پھر اسے پتہ چلے گا کہ سنی علماء صحیح کہتے تھے کہ خود لوراہنی لولا دو کو ہابیوں سے دور رکھو۔ شعب الایمان

کی حدیث پاک ہے ((عن عبد الله بن عياش قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر الا
المتضوئ ينتظر دعوة تلحقه من اب أو أم أو أخ أو صديق فإلا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما
عز وجل ليضل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن بديۃ الكبياء إلى الله
لأبست تعلقاً: حضرت عبد اللہ بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قبر میں میت
ڈوبنے والے فریاد کی طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی، دوست کی دعائے خیر پہنچنے کی منتظر رہتی ہے۔ پھر جب اسے دعا پہنچ
جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بے شک اللہ عزوجل زمین والوں کی دعاؤں سے قبر والوں کو
ثواب کے پہاڑ دیتا ہے۔ یقیناً زندوں کا مردوں کے لئے تحفہ ان کے لئے دعائے مغفرت ہے۔

(شعب الإيمان، فصل فی زیارة القبر، جلد 11، صفحہ 472، مکتبہ الرشید، الرياض)

لہذا اموات کو ایصالِ ثواب قطعاً مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((من استطاع منکم))
ان ینفع اذیان فلینفعنہما: جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے۔

(صحیح مسلم، کتاب الاداب، باب استحبیل الرقیۃ من العین الخ، جلد 4، صفحہ 1726، دہلوی، حیات النراث العربی، بیروت)

اس کے علاوہ علمائے اسلاف نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ میت کو مالی و بدنی عبادت کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں چنانچہ شارح بخاری امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بتایہ میں فرماتے ہیں ”الاصل ان الانسان لمہ ان یجعل ثواب عملہ لغيرہ صلوة او صوماً او صدقة او غیرہا کالحج وقراءة القرآن والاذکار وزیارة قبور الانبیاء والشہداء والاولیاء والصالحین وتکفین الموتی وجميع انواع البر والعبادة کالزکوة والصدقة والعشور والكفارات ونحوها، او بدنیۃ کالصوم والصلوة والاعتکاف وقراءة القرآن والذکر والدعاء او مرکبۃ منها کالحج والجهاد وفي البدائع جعل الجهاد من البدنیات وفي المبسوط جعل المال فی الحج شرط الوجوب فلم یکن الحج مرکباً قبل ہوا اقرب الی الصواب ولہذا لا یشرط المال فی حق المکی اذا فطر علی المشی الی عرفات فاذا جعل شخص ثواب ما عملہ من ذلک الی اخر یصل الیہ ینتفع بہ حیث کان المہدی الیہ او میتاً“ ترجمہ: اصل یہ ہے کہ انسان اپنے کسی عمل کا ثواب دوسرے کے لیے کر سکتا ہے، نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا اس کے علاوہ جیسے حج تلاوت قرآن، اذکار، انبیاء، شہداء، اولیاء اور صالحین کے مزارات کی زیارت، مردے کو کفن دینا اور نیکی و عبادت کی تمام قسمیں جیسے زکوٰۃ، صدقہ، عشر، کفارہ اور ان کے مثل مالی عبادتیں، یا بدنی جیسے روزہ، نماز، اعتکاف، تلاوت قرآن، ذکر، دنیا یا بدنی اور مالی دونوں سے مرکب جیسے حج اور جہاد اور بدائع میں جہاد کو بدنی عبادتوں سے شمار کیا ہے۔ مبسوط میں مال کو حج کے وجوب کی شرط بتایا ہے تو حج مالی و بدنی سے مرکب نہیں بلکہ صرف بدنی عبادت ہوا۔ کہا گیا یہ درستی کے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے مکی کے حق میں مال کی شرط نہیں جبکہ وہ عرفات تک پیادہ جانے پر قادر ہو، تو جب مذکورہ عبادات میں سے اپنی ادا کی ہوئی کسی عبادت کا ثواب کوئی شخص دوسرے کے لیے کر دے تو وہ اسے پہنچے گا اور اس سے اس کو فائدہ ملے گا۔ جسے ہدیہ کیا ہے وہ زمرہ ہوا و فوات پا چکا ہو۔

(البتلیہ شرح الہدایۃ، باب الحج عن النیر، جلد 2، صفحہ 1611، المکتبۃ الاسلامیۃ، مکہ المکرمہ)

رد المحتار میں ہے ”ان ابن عمر کان یعتمر عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمراً بعد مرقہ من غیر وصیۃ

وحج ابن المرفوق (رحمة الله تعالى عليه وهو في طبقة الحنيد قدس سره) عنه صلى الله تعالى عليه وسلم سبعين حجة وعثم ابن السراج عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر من عشر الاف عتمة وضجى عنه مثل ذلك ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بغیر کسی وصیت کے ان کی طرف سے عمرے کیا کرتے تھے، ابن موفی رحمہ اللہ نے (جو حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کے طبقہ سے ہیں) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ستر حج کیے، ابن سراج نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دس ہزار سے زیادہ قرآن پڑھے اور اسی کے مثل سرکار کی جانب سے قربانی بھی کی۔

(رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ الجنۃ، مطلب فی زیارۃ القبور، جلد 2، صفحہ 244، دار الفکر، بیروت)

مزید روایتیں ہیں ”وقول علمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فان هو احق بذلك حيث اتقنا من الضلالة ففى ذلك نوع شكر واسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال“ ترجمہ: اور ہمارے علماء کا یہ قول کہ انسان اپنے عمل کا ثواب دوسروں کے لیے کرے، اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی داخل کر لے۔ اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ حضور ہی نے ہمیں مگر اسی سے نکالا تو اس میں ایک طرح کی شکرگزاری اور حسن سلوک ہے اور صاحب کمال مزید کمال کے قابل ہے۔

(رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ الجنۃ، مطلب فی زیارۃ القبور، جلد 2، صفحہ 244، دار الفکر، بیروت)

مزید علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن مثل ابن حجر المکی عمالو قرأ لاهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فاجاب بانه افقي جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل“ ترجمہ: ابن حجر کی سے سوال ہوا: اگر اہل قبرستان کے لیے فاتحہ پڑھے تو ثواب ان کے درمیان تقسیم ہو گا یا ان میں سے ہر ایک کو اس کی مثل کامل ثواب پہنچے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک جماعت نے صورت دوم پر فتویٰ دیا ہے اور وسعت کرم کے لائق وہی ہے۔

(رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ الجنۃ، مطلب فی زیارۃ القبور، جلد 2، صفحہ 244، دار الفکر، بیروت)

ملاحظی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ويصل للميت ثواب كل عبادة فعلت عنه واجبة أو مندوبة، وكتب

أصحابنا الحنفية خاصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو غيرها، بل عبارة كثير منهم أن

هذا مذهب أهل السنة والجماعة ترجمہ: میت کو ہر قسم کی عبادت جو اس کی طرف سے ادا کی جائے چاہے واجبہ ہو یا مستحبہ اس کا ثواب پہنچتا ہے ہمارے اصحاب احناف نے خاص طور پر یہ مسئلہ لکھا کہ انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی نماز وغیرہ عبادت کا ثواب کسی اور کو ایصال کرے بلکہ ان میں سے کثیر کے الفاظ یہ ہیں کہ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

(مرقۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الصوم، باب القضاء، جلد 4، صفحہ 1409، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے بڑے پیشوا اسماعیل دہلوی بھی ایصالِ ثواب کو مانتے تھے چنانچہ قل خوانی کو بدعت حسنہ کہتے ہوئے یوں کہا ”ہمہ اوضاع از قرآن خوانی فاتحہ خوانی و عورانی بدن طعام سوائے کنند چاہ و امثال دعا و استغفار و اُضحیہ بدعت ست بدعت حسنہ بالخصوص است مثل معانقہ روز عید و مصافحہ بعد نماز صبح یا عصر“ ترجمہ: گویا ان کھود نے اور اسی طرح حدیث میں سے ثابت دوسری چیزوں اور دعاء استغفار، قربانی کے سوا تمام طریقے، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، کھانا کھانا سب بدعت ہیں۔ مگر عام بدعت حسنہ ہیں، جیسے عید کے دن معانقہ اور نماز فجر یا عصر کے بعد مصافحہ کرنا (بدعت حسنہ ہے۔)

(مجموعہ زیلۃ النہایت، فتاویٰ رضویہ، جلد 8، صفحہ 814، رضاشاہیہ، لاہور)

عون المعبود شرح سنن ابی داؤد میں ایک اور وہابی مولوی محمد اشرف بن امیر اعظم آبادی لکھتے ہیں ”قال علماءنا الأصل فی الحج عن الفیر أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء حجاً أو صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها كتلاوة القرآن والأذکار فإذا فعل شيئاً من هذا وجعل ثوابه لغيره حار“ ترجمہ: ہمارے (وہابی) علماء نے کہا ہے کہ غیر کی طرف حج کرنے کی اہل یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے ثواب کو زندہ یا فوت شدہ کو ایصال کر دے اور ایصالِ ثواب میں حج، نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ ہیں جیسے تلاوت قرآن اور ذکر اذکار کرنا، جب ان میں سے کوئی عمل کیا تو کسی دوسرے کو اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔

(عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، وسعہ حلیۃ ابن قیم، جلد 11، صفحہ 284، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

دیکھیں کتنے واضح انداز میں احادیث، علمائے اسلاف اور وہابی مولویوں سے ایصالِ ثواب کا ثبوت ہے۔ اس کے باوجود موجودہ دور کے وہابی اتنے شدتی اور اپنے بڑوں کی کتب سے اتنے ناواقف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہمارے بڑوں کا ایصالِ ثواب میں کیا موقف ہے۔ موجودہ دور کے وہابیوں کو قل خوانی سے اتنی چڑ ہے کہ بغیر دلیل کے یہ موقف بنا لیا ہے کہ

تلاوت قرآن کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا چنانچہ وہابی مولوی مختار احمد عوی صاحب نے ایک کتاب قرآن خوانی اور ایصال ثواب میں کہا ہے: ”اسندہ صفحات میں مردوں کے لئے قرآن خوانی کی مروجہ رسم کے متعلق بڑی اہم بحث آ رہی ہے، جس میں قبروں اور مردوں پر قرآن خوانی کرنے والوں کے توہمات اور جھوٹے دعووں کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور صحیح دلائل سے واضح کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس من گھڑت رسم سے قرآن کا بے محل استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی عظمت، قدر و منزلت اور مقصد نزول متاثر ہو رہا ہے۔“

(قرآن خوانی اور ایصال ثواب، صفحہ 40، دعوت و ترویج المذالعات ربوہ ریاض)

جبکہ صریح حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((من مر علی المقابر فقرأ فیہا إحدى عشرة مرة (قل ہو اللہ واحد) أجرة للموت أعطى من الأجر بعد الموت)) یعنی جو سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اموات مسلمین کو اس کا ثواب بخشے بعد دماوات اجر پائے۔

(کنز العمال، کتاب الموت الا کمال من زادہ القدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 15، صفحہ 1018، مؤسسة الرسالة، بیروت)

دن مخصوص کر کے ختم دلانا

پھر جب وہابیوں کو اپنے موقف پر دلیل نہیں ملتی تو چند خود ساختہ قانون بناتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اہل سنت والے دن مخصوص کر کے جیسے قل شریف، تیجہ، دسواں، چالیسواں وغیرہ میں مل کر قرآن پڑھ کر ایصال کرتے ہیں وہ جائز نہیں کہ دن مخصوص کر کے کوئی عمل کرنا ثابت نہیں۔ یہ وہابیوں کا ایک عجیب خود ساختہ قانون ہے خود اپنے نکاح، جلسے تقریبات، اجتماع، دن مقرر کر کے کرتے ہیں، اہل سنت والے قرآن خوانی کے لئے دن مخصوص کریں تو ناجائز ہے۔ کثیر احادیث اس بات پر دلیل ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل اگر دن مخصوص کر کے کیا جائے تو حرج نہیں، جائز ہے۔ ابوداؤد شریف کی

حدیث پاک ہے ((عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتقاموا صوم رمضان بیو

لا ان یکون صوم یصومہ رجل فلیصم ذلک التصوم)) کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزہ نہ رکھو۔ البتہ جو ان دنوں روزہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھ لے۔

(سنن ابوداؤد، کتاب الصیام، باب فیمن یصل شعبان رمضان متطوعاً، جلد 2، صفحہ 300، المكتبة العصرية بیروت)

یعنی اگر کسی نے ہر جمعرات یا پھر کو روزہ رکھنے کی عادت بنائی ہوئی ہے۔ اب وہابیوں کہ شعبان کی اٹھائیس یا انیس

تاریخ پیر والے دن آگئی تو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ پتہ چلا کہ کسی دن کو روزہ قرآن وغیرہ کی عبادت کے لئے خاص کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ تخصیص عرفی ہے یعنی کوئی تیجہ، دسواں وغیرہ میں ہونے والی قل خوانی کو ضروری نہیں سمجھتا، اسے مستحب سمجھتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں۔

جب قرآن پڑھنا مطلقاً ثواب ہے پھر چاہے ل کر پڑھا جائے، اکیلے پڑھا جائے، بیٹھ کر پڑھا جائے یا کھڑے ہو کر پڑھا جائے وہ ثواب ہی رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ ل کر قرآن پڑھنا جائز نہیں وہ قرآن وحدیث سے دلیل لائے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اذا لم يحرم الاحاد فمن امن بحرم المجموع؟ ان افراد المباحات اذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحاً“ ترجمہ: جب ایک ایک افراد حرام نہیں تو مجموعہ کہاں سے حرام ہو جائے گا۔ جب مباحات کے افراد مجتمع ہوں تو مجموعہ بھی مباح ہی ہوگا۔

(احیاء العلوم، کتاب آداب السماع والوجد، جلد 2، صفحہ 273، دار المعرفۃ، بیروت)

ختم قرآن کا ثبوت

قل، چالیسواں وغیرہ میں سب مسلمان مل کر پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور پھر دنیا میں اس قرآن و ذکر اذکار کا ثواب میت کو پہنچاتے ہیں۔ صحابہ کرام و تابعین علیہم الرضوان سے بھی ختم قرآن پر لوگوں کو جمع کرنا اور دنیا کرنا ثابت ہے۔ کنز العمال اور مجمع الزوائد میں ہے ”عن ثابت بن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم۔ رواه المطبرانی ورجاله ثقات“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم قرآن پاک پر اپنے اہل و عیال کو جمع کرتے اور دنا مانگتے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور اس حدیث کی سند میں تمام رلوں ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد و منبع الفوائد، کتاب التفسیر، باب الدعاء عند ختم القرآن، جلد 7، صفحہ 355، دار الفکر، بیروت)

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاذکار میں فرمایا ”كان انس ابن مالك رضى الله تعالى عنه اذا ختم القرآن جمع أهله و دعا“ ترجمہ: انس بن مالک ختم قرآن کے موقع پر گھروالوں کو جمع کرتے اور دعا فرماتے۔

(الاذکار، صفحہ 97، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یستحب له إذا حتم القرآن أن يجمع أهله“ ترجمہ: مستحب ہے کہ اپنے گھروالوں کو ختم قرآن کے وقت اکٹھا کیا جائے۔

(تفسیر القرطبی، جلد 1، صفحہ 30، دار الکتب المصریہ القاہرہ)

جس طرح ہمارے یہاں لوگوں کو سپارے پڑھنے کے لئے ختم کے دن تک بھیج دیئے جاتے ہیں پھر جب ختم کا دن آتا ہے سب مل کر ختم قرآن کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں یہ بالکل جائز و مستحب ہے اور تیج نا بعین سے ثابت ہے چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف میں روایت کرتے ہیں ”عن الحكم قال كان مجاهد وعبد بن ابي لبابة وناس بمعرض المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يحنموا أرسلوا إلى وإلى سلعة بن كهيل فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نحنم اليوم فأحببنا أن تشهدونا، إنه كان يقال: إذا حتم القرآن نزلت الرحمة عند عاتمة أو حضرت الرحمة عند عاتمة“ ترجمہ: حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ سپارے دیتے تھے۔ پھر جس دن ختم کرنا ہوتا تھا تو وہ میری طرف اور سلمہ بن کہیل کی طرف بھیجتے اور فرماتے کہ ہم نے لوگوں کو سپارے دیے تھے اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ آج قرآن پاک ختم کیا جائے اور اس بات کو پسند کرتے ہیں آپ لوگ بھی حاضر ہو کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے یا یہ فرمایا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو رحمت حاضر ہوتی ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب فضائل القرآن، فی الرجل إذا حتم، ص 128، مکتبۃ الرشید، الریاض)

مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یتلون کتاب اللہ، یتدارسونہ بینہم، إلا نزلت علیہم السکینۃ، وغشبتہم الرحمة وحفتہم الملائکۃ، و ذکرہم اللہ فیمن عنده“ ترجمہ: کوئی قوم نہیں جو کسی گھر میں اکٹھی ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کا درس دے مگر یہ کہ ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت برسی ہے، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ عز و جل اس قوم کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الذکر، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن و علی الذکر، جلد 4، صفحہ 2074، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ مل کر قرآن پڑھنے کو اجر عظیم کہا گیا جیسا کہ ختم قرآن پر سب مل کر قرآن

پڑھتے ہیں۔ پھر ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر درمنثور میں فرماتے ہیں ”عن عبد اللہ بن مسعود قال من ختم القرآن فله دعویٰ مستجابہ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ختم قرآن کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔“

(البر المتور، جلد 8، صفحہ 698، دار الفکر، بیروت)

شعب الایمان، سنن الدارمی کی حدیث پاک حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے ”بلغنا أن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن ترجمہ: ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔“

(سنن الدارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی ختم القرآن، جلد 4، صفحہ 2184، دار المنی، السعودیہ)

ثابت ہوا کہ جس طرح ہمارے یہاں ختم پاک میں قرآن پاک پڑھ کر دعا مانگی جاتی ہے بالکل جائز و مستحب ہے اور اس کی اصل احادیث سے ثابت ہے۔ وہابی جو اسے ناجائز و بدعت کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ خود وہابیوں کے امام الطائفہ معلّم دانی اسماعیل دہلوی نے صراطِ مستقیم میں اس اجتماع و ختم و طعام کو بہتر کہا۔ ”ہر گاہ ایصال نفع بحیث منظور دارد موقوف بہراطعام نہ گزارد، اگر میسر باشد بہتر است والا صرف ثواب سُورۃ فاتحہ و اخلاص بہترین ثوابها است“ ترجمہ: جب میت کو نفع پہنچانا منظور ہو کھانا کھلانے پر ہی موقوف نہ کئے، اگر میسر ہو تو بہتر ورنہ صرف سُورہ فاتحہ و اخلاص کا ثواب بہترین ثواب ہے۔“

(صراطِ مستقیم، مہاروت، ثالثہ در ذکر بدعات، ص 84، المکتبہ المسلمیہ، لاہور)

وہابی مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب میت کے لئے ختم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جس کے پاس ختم قرآن یا جلیل ہو اس سے کہے کہ دس بار قل هو اللہ احد بسم اللہ پڑھے، پھر دس بار درود، پھر دس بار ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ پھر دس بار ”اللہم اغفرہ وارحمہ“ پھر ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر آواز سے کہے کہ ثواب ان کلمات طیبات کا جو اس حلقہ میں پڑھے گئے اور ثواب ختم قرآن جلیل کا فلاں کی روح کو پیش کیا اور وہاں بیٹھے لوگ یوں کہیں ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾۔“

(کتاب الترویجات، صفحہ 163، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

لیکن موجودہ وہابیوں کے نزدیک جس کھانے پر ختم پڑھا جائے وہ غیر اللہ کا ہو جاتا ہے جسے کھانا حرام ہے۔ گویا وہابیوں

کے نزدیک اللہ عز و جل کا پاک کلام بھی حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ صریح قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَلِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو اور بیشک بہتر سے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے بیشک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔

(سورۃ الانعام، سورۃ 6، آیت 119)

ایک حدیث پاک میں ہے ((عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن کاوید بعبادہ بن کر رہا علی نفسه فقد عصى اللہ ورسولہ لا تدرہوا نصرة اللہ والطیبین والشکر وافان لم تفعلوا ازمتکم عقوبة اللہ عزوجل کی کٹنا ہے حلوے (ٹٹھے) کو پسند کرتا ہے جس نے اپنے پر حلوے کو حرام کیا (جیسے وہابی شب بر امت وغیرہ میں حلوہ پر ختم پڑھنے کو ناجائز و حرام کہتے ہیں) اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اللہ عز و جل کی حال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ، کھاؤ پیو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ عز و جل کا عذاب اپنے اوپر لازم کیا۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، الفصل الثامن فی صفات المؤمنین، جلد 1، صفحہ 563، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہابیوں کے پیشواؤں سے تہج اور چالیسویں کا ثبوت

جہاں تک قل، ساتویں، دسویں اور چالیسویں وغیرہ کا تعلق ہے، یہ سب خود ساختہ بدعات ہیں۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ملتا ہے، نہ اصحاب رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی فقہ حنفی سے۔

ہم نے پہلے کہا کہ قل، دسواں، چالیسویں کی تخصیص عرفی ہے۔ یہ تو فقط نام ہیں، اصل ان کی ایصال ثواب ہے جو قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ وہابی خود درس قرآن وحدیث دن مخصوص کر کے دیتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے ہم اس درس میں قرآن وحدیث پڑھتے ہیں جو کہ ثواب ہے تو ہم بھی قل، چالیسویں میں تلاوت قرآن و ذکر اذکار ہی کرتے ہیں جو

عین ثواب ہے۔ نام کی طرف نہیں دیکھا جاتا اس میں ہونے والے فعل کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ درس قرآن کی محفل میں گانے باجے چلا دے تو نام کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے فعل کو دیکھا جائے گا۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے تو ہم نے اوپر احادیث و صحابہ کرام و فقہائے کرام سے اس کا ثبوت پیش کیا ہے۔ جب ایصال ثواب جائز ہے قل شریف میں ہو یا چالیسویں میں وہ جائز ہی رہے گا۔ کتب فقہ میں ان دنوں میں ایصال ثواب کرنے کی صراحت ہے۔ طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے ”والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئاً فليصل ركعتين ثم يهدئهما له قال ويستحب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر“ ترجمہ: سنت یہ ہے کہ میت کا ولی میت کے لئے پہلی رات گزرنے سے پہلے کچھ صدقہ کرے جو بھی اسے میسر ہو اور اگر اسکے پاس کچھ نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخش دے۔ (صاحب شرع الاسلام) نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد سات دن تک جو بھی میسر ہو میت کے لئے صدقہ کرنا رہے۔

(۱۔ لکھنؤ، الطحطاوی علی مراقی الفلاح، جلد 1، صفحہ 409، المطبعة الکبریٰ الأسیریہ بھولاق، مصر)

بلکہ وہابیوں کے پیشوا حضرت عبد العزیز محمد ث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں اس آیت ﴿وَالْقَنَرِ إِذَا تَنَسَّقَ﴾ کے تحت فرماتے ہیں: ”وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں کسی ڈوبنے والے کی طرح فریا درس کا منتظر ہوتا ہے اور اس وقت صدقے، دعاںیں اور فاتحہ اسے بہت کام آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ، موت سے ایک سال تک، خصوصاً چالیس دن تک اس طرح کی امداد میں بھرپور کوشش کرتے ہیں۔“

(تفسیر عزیزی، تحت واخر اذا تنسق، صفحہ 206، لال کنواں، دہلی)

خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نتیجہ ہوا جس میں متعدد بار قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تھی چنانچہ اس کا تذکرہ عبد العزیز محمد ث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات صفحہ 80 میں اس طرح فرمایا ہے ”روز سوم کثرت هجوم مردم آن قدر بود کہ بیرون از حساب است هشتاد و یک کلام اللہ بہ شمار آمدہ ہم شدہ باشہ و کلمہ را حصر نیست“ ترجمہ: تیسرے دن لوگوں کا اس قدر هجوم تھا کہ شمار سے باہر ہے، اکیاسی ختم کلام اللہ شمار میں آئے اور زیادہ بھی ہوئے ہوں گے، کلمہ طیبہ کا تو اندازہ نہیں۔

(ملحوظات، جزء الحق، حصہ 1، صفحہ 270، ضمیمہ کتب دانا، گجرات)

کیا تیجہ اور ساتواں فقہ حنفی میں ناجائز ہے؟

حقیقت میں یہ لٹک حنفی نہیں، کیونکہ یہ فقہ حنفی کی پابندی نہیں کرتے۔ ان کی الگ اپنی فقہ ہے، جس پر یہ عمل پیرا ہیں۔ فقہ حنفی کے امام ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہمارے مدرسے میں علماء کا اتفاق ہے کہ تیجا اور ساتواں وغیرہ جائز نہیں۔“ 74

ابن براز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”تیجا اور ساتواں مکروہ ہے۔ اسی طرح مخصوص دنوں میں ایصالِ ثواب کے لیے کھانا پکانا اور ختم وغیرہ بھی مکروہ ہیں۔“ 75

سب سے پہلے تو ظہیر صاحب اپنی ہی پیش کردہ دلیل میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ ان کا مؤقف یہ ہے کہ بریلویوں نے یہ تل، تیجہ، ساتواں، چالیسواں کی بدعات شروع کی ہیں، پھر یہاں امام احمد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن سے پہلے کے فقہائے کرام کے تیجہ، ساتواں پر اقوال پیش کئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان دونوں جزئیات میں مترجم اور ظہیر دونوں نے تحریقات کی ہیں۔ مترجم صاحب نے یہ تحریف کی کہ اپنے پاس سے یہ جملہ زیادہ کر دیا: ”مخصوص دنوں میں ایصالِ ثواب کے لیے کھانا پکانا اور ختم وغیرہ بھی مکروہ ہیں۔“ حالانکہ اصل عبارت میں ایسا نہیں۔ دراصل صحیح مسئلہ یہ ہے کہ میت کے گھر سے تین دن کا کھانا غنی کے لئے جائز نہیں کہ یہ تین دن سوگ کے ہیں دعوت کے نہیں ہیں۔ یہی فقہائے کرام علیہم الرضوان نے فرمایا اور یہی اہل سنت کا مؤقف ہے۔ ظہیر صاحب کے پیش کردہ دونوں جزئیات کا بھی یہ محمل ہے کہ تین دن تک کا کھانا بطور دعوت میت کے گھر والوں کی طرف سے جائز نہیں اور تین دن کے بعد کا کھانا اس صورت میں جائز نہیں جب یہ میت کے مال سے بغیر ورثہ کی رضامندی یا نابالغوں کے مال سے تیار کر لیا جائے۔ ظہیر صاحب نے ہمیشہ کی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا حوالہ پیش نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کی شرح میں فرمایا۔ وہ حدیث پاک یہ ہے ”عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

جساسة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر بقول ((أوسع من قبل رجليه أوسع

من قبل رأسه)) رجع مستقبله داعي امرته، فأجاب ونحن معه، فحنيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم،

فأكلوا، فنظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه، ثم قال ((أجل لكم شاة أخذت بضير إثن

أهلها)) فأرسلت المرأة تقول يا رسول الله إني أرسلت إلى النقيع وهو موضع يباع فيه الغنم ليشتري لي شاة فلم

ترجمہ، فأرسلت إلی جار لی قد اشترى شاة أن يرسل بها إلی بنعنها، فلم یوجد، فأرسلت إلی امرأته، فأرسلت إلی بها فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ((**أطعمی بهذا الطعام النسر**)) أبو داود والبیہقی فی دلائل النبوة ترجمہ: روایت ہے حضرت عاصم ابن کلیب سے وہ اپنے والد سے وہ ایک انصاری سے راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبر پر تشریف فرما تھے، کھوونے والے کو سمجھاتے تھے فرماتے تھے کہ اس کے پاؤں کی طرف فراخ کرو اس کے سر کی طرف فراخ کرو۔ پھر جب واپس ہوئے تو آپ کے سامنے اس کی بیوی کی طرف سے بلانے والا آیا۔ آپ نے منظور فرمایا۔ ہم آپ کے ساتھ تھے کھانا لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھانے پر رکھا پھر قوم نے کہ سب کھانے لگے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے منہ میں لقمہ پھر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں ایسی بکری کا گوشت محسوس کرتا ہوں جو اس کے مانک کی بغیر اجازت لی گئی ہے۔ اس عورت نے کہا کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شمع کی طرف بھیجا تھا یہ وہ جگہ تھی یہاں بکریاں فروخت کی جاتی تھیں تاکہ میرے لیے بکری خریدے۔ بکری ملی نہیں۔ میں نے اپنے پڑوسی کے پاس آ دی بھیجا جس نے بکری خریدی تھی یہ کہ مجھے وہ بکری قینا بھیج دے وہ ملا نہیں تو میں نے اس کی بیوی کے پاس بھیجا اس نے وہ میرے پاس بھیج دی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قید یوں کو کھلا دو۔ ابو داؤد۔ بیہقی۔ دلائل النبوة۔

(مسکوٰۃ المصابیح، کتاب الفضل، باب فضل سید المرسلین، ج 3، صفحہ 292، المکتب الاسلامی، بیروت)

اس حدیث پاک سے بظاہر میت کے گھر سے پہلے دن کے کھانے کا جواز ثابت ہو رہا ہے جبکہ فقہائے احناف نے فرمایا کہ میت کے گھر سے پہلے تین دن تک کا کھانا درست نہیں۔ اسی پر کلام کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره أصحاب منہنا من أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول أو الثالث، أو بعد الأسبوع كما في البرازية، وذكر في الخلاصة: أنه لا يباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام، وقال الزيلعي: ولا بأس بالجلوس للمصيبة إلى ثلاث من غير ارتكاب محذور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت. وقال ابن الهمام: يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت، والكل عللوه بأنه شرع في السرور، لا في الشرور. قال: وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعهم الطعام من النياحة انتهى۔ فينبغي أن يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء

أهل بيت الميت، فيطعمونهم كرها، أو يحمل على كون بعض الورثة صغيرا أو غائبا، أو لم يعرف رضاه، أو لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه لا من مال الميت قبل قسمته ونحو ذلك وعليه محمل قول قاضی حبان: يسكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة، لأنها أيام تأسف، فلا يليق بها ما يكون للسرور، وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا“ ترجمہ: یہ حدیث بظاہر ہمارے فقہائے احناف کا رد کر رہی ہے کہ ہمارا مذہب ہے کہ میت کے گھر سے پہلے یا تیسرے دن یا ساتویں دن کا کھانا مکروہ ہے جیسا کہ یزازیہ میں ہے۔ خلاصہ میں کہا گیا کہ تین دن تک میت کے گھر سے ضیافت مباح نہیں۔ امام زعلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین دن تک اہل میت کا تعزیت کے لئے راستے میں بیٹھنا درست ہے جبکہ کسی غیر شرعی امر ارتکاب نہ ہو۔ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت مکروہ ہے کہ دعوت سرور کے موقع پر ہوتی ہے سوگ کے موقع پر نہیں۔ ایسا کرنا بدعت سیئہ ہے۔ امام احمد و ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحیح سند سے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا ہم اہل میت کے گھر اجتماع اور طعام کو نیاحت میں شمار کرتے تھے۔

لہذا فقہائے کرام کا کھانے کو مکروہ فرمانا اس صورت میں ہے جب لوگ اہل میت کے گھر جمع ہوں اور اہل میت مجبوراً (اپنی عزت بچانے کے لئے) انہیں کھلائیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ورثہ چھوٹے ہوں یا بعض ورثہ ہاں موجود نہ ہو یا بعض ورثہ کی اجازت کے بغیر وراثت کے مال سے یہ طعام پیش کیا جائے، یا یہ کھانا کسی ایک کا اپنی طرف سے یا وراثت کی تقسیم سے قبل نہ ہو وغیرہ۔ اسی پر امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو محمول کیا جائے گا کہ انہوں نے فرمایا تین دنوں میں کھانے کی دعوت مکروہ ہے کہ یہ سوگ کے دن ہیں دعوت کے دن نہیں۔ اگر ان دنوں میں یہ کھانا فقراء کے لئے ہوتا اچھا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفضائل، باب فی السمعیات، جلد 9، صفحہ 3832، دار الفکر، بیروت)

یہ تھا پورا کلام جسے تحریف کے ساتھ پیش کر کے ایصالِ ثواب کی محافل کو ناجائز ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی گئی تھی۔ سوگ کے تین دنوں میں میت کے گھر سے کھانا اہل سنت کے نزدیک منع ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس مسئلہ پر ایک رسالہ بنام ”جلی الصوۃ لِنہی الدعویۃ امام مَوْت“ (کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان) لکھا، جس میں اس کو بدعت سیئہ قرار دیا چنانچہ فرماتے ہیں: ”یہاں تک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں، سخت و ضعیف خرابیوں پر مشتمل

ہے۔ اولاً یہ دعوت خودنا جائز و بدعت شنیعہ قبیحہ ہے۔ امام احمد اپنے مسند اور ابن ماجہ سنن میں بہ سند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ بخلی سے راوی ”کنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النجاسة حرجة ہم گرو و صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو کھردے کی نجاست سے شمار کرتے تھے۔

جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں باطل۔ امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں ”بکفره اتخاذ الضیافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لافى السرور وهى بدعة مستقبحة“ ترجمہ: اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کفری میں اور یہ بدعت شنیعہ ہے۔

ثانیاً: غالباً وراثہ میں کوئی یتیم یا اور بچہ نابالغ ہوتا ہے۔ یا اور وراثہ موجود نہیں ہوتے، نہ ان سے اس کا اذن لیا جاتا ہے، جب تو یہ امر سخت حرام شدید پر مضمّن ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ﴿إِنَّ الْبَلِغِينَ يَكْفُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ بیک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں بلاشبہ وہ اپنے پیٹوں میں آگارت بھرتے ہیں اور قریب ہے کہ جہنم کے گہراؤں میں جائیں گے۔

مال غیر میں بے اذن غیر تصرف خودنا جائز ہے۔ قال تعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ اپنے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔

خصوصاً نابالغ کا مال ضائع کرنا جس کا اختیار نہ خود اسے ہے نہ اس کے باپ نہ اس کے موصی کو ”لان الولایة للسلطان لا للسلطان علی الخصوص“ (اس لیے کہ ولایت فائدے میں نظر کے لیے ہے نہ کہ معین طور پر ضرر کے لئے۔) اور اگر ان میں کوئی یتیم ہو تو آفت سخت تر ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ ہاں اگر محتاجوں کے دینے کو کھانا چکوائیں تو حرج نہیں بلکہ خوب ہے۔ بشرطیکہ یہ کوئی ناقص بالغ اپنے مال خاص سے کرے یا ترکہ سے کریں، تو سب وارث موجود و بالغ و راضی ہوں۔ خانیہ ویزازیہ و تثار خانیہ و ہندیہ میں ہے ”ان اتخذ طعاما مال الفقراء کان حسنا اذا كانت الورثة بالغین وان کان فی الورثة صغیر لم يتخذوا ذلك من التركة“ اگر فقراء کے لیے کھانا چکوائے تو اچھا ہے جب کہ سب وراثہ بالغ ہوں اور اگر کوئی وارث نابالغ ہو تو یہ ترکہ سے نہ کریں۔۔۔۔۔

ثالثاً: یہ عورتیں کہ جمع ہوتی ہیں افعال منکرہ کرتی ہیں، مثلاً چلا کر رونا چینا، بناوٹ سے منہ ڈھانکنا، الی غیر ذلک، اور یہ

سب نیاحت ہے اور نیاحت حرام ہے، ایسے مجمع کے لیے میت کے عزیزوں اور دوستوں کو بھی جائز نہیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی امداد ہوگی، قال تعالیٰ ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نہ کہ اہل میت کا اہتمام طعام کرنا کہ سرے سے ناجائز ہے، تو اس ناجائز مجمع کے لئے ناجائز ہوگا۔

کشف الغطاء میں ہے ”ساعتین طعام در روز ثانی وثالث ہر اہل میت اگر فوجہ گراں جمع باشند است زہرا کہ اعانت است ایشان را بر گناہ“ اگر فوجہ کرنے والیاں جمع ہوں تو اہل میت کے لیے دوسرے قبرے دن کھانا پکوانا مکروہ ہے کیونکہ اس میں گناہ پر اعانت ہے۔

رابعاً: اکثر لوگوں کو اس رسم شفع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ میت والے بچا رہے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لیے کھانا، پان چھالیا کہاں سے لائیں اور بار بار ضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔ ایسا تکلف شرع کو کسی امر مباح کے لیے بھی زہار پسند نہیں، نہ کہ ایک رسم ممنوع کے لیے، پھر اس کے باعث جو دقتیں پڑتی ہیں خود ظاہر ہیں۔ پھر اگر قرض سودی ملا تو حرام خالص ہو گیا اور معاذ اللہ لعنت الہی عز و جل سے پورا حصہ ملے کہ بے ضرورت شرعیہ سود دینا بھی سود لینے کے باعث لعنت ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں فرمایا۔ غرض اس رسم کی شفاعت و ممانعت میں شک نہیں، اللہ عز و جل مسلمانوں کو توفیق بخشنے کہ قطعاً ایسی رسوم شیعہ جن سے ان کے دین و دنیا کا ضرر ہے ترک کر دیں اور طعن بیہودہ کا لحاظ نہ کریں، واللہ العالی۔

تنبیہ: اگرچہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روز عزیزوں کو ہمسایوں کو مسنون ہے کہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں جسے وہ دو وقت کھا سکیں اور باصرار انہیں کھلائیں، مگر یہ کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل ہونا سنت ہے۔ اس میلے کے لیے بھیجنے کا ہرگز حکم نہیں اور ان کے لیے بھی فقط روز بول کا حکم ہے آگے نہیں۔ کشف الغطاء میں ہے ”مستحب است عریضان وحمسایہائے میت را کہ اطعام کنند طعام را برائے اہل و ع کہ سیر کند ایشان را یک شبانہ روز والحداح کنند تا بخورند ودر خوردن غیر اہل میت این طعام را مشہور آفت کہ مکروہ است“ میت کے عزیزوں، ہمسایوں کے لیے مستحب ہے کہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوائیں جسے ایک دن رات وہ سیر ہو کر کھا سکیں اور باصرار کر کے کھلائیں، غیر اہل میت کے لیے یہ کھانا قول مشہور کی بنیاد پر مکروہ ہے۔

عائگیری میں ہے ”حمل الطعام الى صاحب المعصية والاكل معهم في اليوم الاول جائز لثقلهم بالجهاز وبعده بكرة كذا في التارخانية“ اہل میت کے یہاں پہلے دن کھانا لے جانا اور ان کے ساتھ کھانا جائز ہے کیونکہ وہ جنازے میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے بعد مکروہ ہے۔ ایسا ہی تارخانیہ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعظمہ بل مجددہ اتم واحکم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 662۔۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تین دنوں کے بعد دسواں، چالیسواں، برسی وغیرہ میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ سوگ کے دنوں میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ایصالِ ثواب کی نیت سے ہوتا ہے۔ اگر وہابیوں کی بات لی جائے کہ اہل میت کی طرف سے مطلقاً کھانا چہا ایصالِ ثواب کے لئے صدقہ کرنا ناجائز و بدعت ہے تو یہ صریح حدیثِ پاک کے خلاف ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا کنواں والدہ کے ایصالِ ثواب میں وقف کیا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پور لباغ صدقہ کیا۔

کیا اہل سنت کے نزدیک قل وغیرہ فرض ہے؟

مگر بریلوی حضرات کسی شخص کے مرجانے کے بعد اس کے ورثہ پر قل وغیرہ کا فرض قرار دیتے ہیں

اور ایصالِ ثواب کے بہانے شکم پروری کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ■

یہاں پھر اہل سنت پر بہتان باندھا گیا ہے کہ ہم قل وغیرہ کو فرض قرار دیتے ہیں۔ علمائے اہل سنت نے صراحت کے ساتھ قل چالیسواں وغیرہ کو مستحب قرار دیا ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میت کا تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں متعین کر کے کرنا جائز ہے یا نہیں؟“

جولہ فرماتے ہیں: ”اموات کو ایصالِ ثواب قطعاً مستحب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”من استطاع منکم ان ینفع احیاء فلینفعہ“ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے۔“

اور یہ تعینات عرفیہ ہیں، ان میں اصلاً حرج نہیں جبکہ انہیں شرعاً لازم نہ جانے، یہ نہ سمجھے کہ انہی دنوں ثواب پہنچے گا آگے پیچھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”صوم یوم السبت لالک ولا علیک“ ترجمہ: روزِ شنبہ کا روزہ نہ تیرے لیے، نہ تیرے اوپر۔“

مزید آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”خاتمۃ المحدثین شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ

علیہ شرح مشکوٰۃ شریف باب زیارۃ القبور میں فرماتے ہیں ”ممنحب امت کہ تصلق کردہ شود از میت بعد از رفتن

اواز عالم تا ہفت روز تصدق از میت نفع می کند اور ابے خلاف میان اہل علم و لرد شدہ است در آن احادیث صحیحہ ”ترجمہ: میت کے دنیا سے جانے کے بعد سات دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں، اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں، خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 604، 649، رضاء المؤمنین، لاہور)

الحمد للہ عز و جل! اہل سنت ختم پاک کے بابرکت کھانے سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں اور وہ اپنی ختم کے کھانے کو حرام ٹھہرا کر کوئے اور کھوئے کو حلال ٹھہرا کر اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔

گیارہویں شریف

گیارہویں کے متعلق بریلوی قوم کا اعتقاد ہے: ”گیارہویں تاریخ کو کچھ مقررہ پیسوں پر فاتح کی پابندی کی جائے تو گھر میں بہت برکت رہتی ہے۔“ کتاب ”یازدہ مجالس“ میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارہویں یعنی 12 تاریخ کے میلاد کے بڑے پابند تھے۔ ایک بار خواب میں سرکار نے فرمایا کہ عبدالقادر اتم نے بارہویں سے ہم کو یاد کیا، ہم تم کو گیارہویں دیتے ہیں۔ یعنی لوگ گیارہویں سے تم کو یاد کیا کریں گے۔ یہ برکاری عطیہ ہے۔“ 76

یہ ہے گیارہویں اور ”یازدہ مجالس“ سے اس کی عظیم الشان دلیل۔ ماعلوم کون کون سے دن انہوں نے حصول برکات کے لیے وضع کر رکھے ہیں۔

ظہیر صاحب نے خود ہی گیارہویں کی تاریخ بتادی اور مترجم صاحب نے اپنے پاس سے کلام شامل کر کے بغیر دلیل دیئے اسے ناپسند بھی قرار دے دیا۔ گیارہویں شریف ایصالِ ثواب ہے اور ایصالِ ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ گیارہویں شریف میں مسلمان کسی چیز کو رب تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اور اس کا ثواب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بطور محبت پیش کرتے ہیں جو کہ بالکل جائز و مستحب اور احادیث سے ثابت ہے۔ ایصالِ ثواب سے مقصود ہوتا ہے ”نیک اعمال کا ثواب دوسرے کو پہنچانا“ خواہ اعمال بدنی ہوں یا مالی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ”من بضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعاً ویقول ھذہ لابی ھریرۃ“ ترجمہ:

کون اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ مسجدِ عثمانیہ میں دو یا چار رکعت پڑھے اور اس کا ثواب مجھے بخش دے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الفتن، باب الملاحم، جلد 02، صفحہ 516، دار الفکر، بیروت)

خود وہابیوں کے بڑوں سے اس کا ثبوت ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”الانباہ فی سلاسل الاولیاء“ میں فرماتے

ہیں ”ہر قلوی شیرینی فاتحہ بنام خواجگانِ چشت عموماً بخوانند و حاجت از عذائے تعالیٰ سوال نمایند۔

ہمیں طور ہر روز سے خواندہ باشند لفظ شیرینی و فاتحہ ہر روز زیادہ مرد“ ترجمہ: تھوڑی شیرینی پر عموماً خواجگانِ چشت کے نام فاتحہ پڑھیں اور خدائے تعالیٰ سے حاجت طلب کریں، اسی طرح روز پڑھتے رہیں۔ شیرینی اور فاتحہ اور ہر روز کے الفاظ ذہن سے نہ نکلیں۔

(الانباہ فی سلاسل الاولیاء، ذکر طریقہ حتم خواجگانِ چشت، صفحہ 100، برقی پریس، دہلی)

ایک اور جگہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”زبدۃ الصالح“ میں مندرج فتویٰ میں لکھتے ہیں ”اگر مسلحہ شیرینج بنا ہر

فاتحہ بزرگے بقصد ایصالِ ثواب ہر روحِ امثال پزند و بخوراند مضائقہ نیست جائز ست و طعام نذر اللہ اغنیاء راجعہ رد حلال نیست و اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شد پس اغنیاء را ہم بخور دن دران جائز ست“ ترجمہ: اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب کے قصد سے ملیدہ اور کھیر پکائیں اور کھلائیں تو مضائقہ نہیں، جائز ہے۔ اور خدا کی نذر کا کھانا اغنیاء کے لیے حلال نہیں۔ لیکن اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں اغنیاء کو کھانا بھی جائز ہے۔

(زبدۃ الصالح، سلوۃ از فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 575، رضاء المبین، لاہور)

وہابیوں کے ایک اور بڑے مولوی خرمعلی بلہوری نے ”نصیحۃ المسلمین“ میں صاف الفاظ میں گیارہویں کو

جائز کہا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”حاضری حضرت عباس کی، صحنک حضرت فاطمہ کی، گیارہویں عبد القادر جیلانی کی، مالیدہ شاہ مدار کا، سہ منی بوعلی قلندر کی، توشہ شاہ عبدالحق کا، اگر منت نہیں صرف ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا منظور ہے تو درست ہے۔ اس نیت سے ہرگز منع نہیں۔“

(نصیحۃ المسلمین، چند شرکیہ رسمیں، صفحہ 41، مسجدِ اکیلمی، لاہور)

امام احمد شین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہم نے اپنے امام و سردار عارف کامل شیخ

عبدالوہاب قادری متقی قدس سرہ کو حضرت غوث اعظم کے یوم عرس (یعنی گیارہویں شریف) کی محافظت و پابندی فرماتے دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے شہروں میں ہمارے دیگر مشائخ کے نزدیک بھی گیارہویں شریف مشہور و متعارف ہے۔ بے شک ہمارے ملک (ہندوستان) میں آج کل (عرس مبارک غوث پاک یعنی گیارہویں شریف کی) گیارہویں تاریخ مشہور ہے کہ امام عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مشائخ بھی اسی تاریخ کو گیارہویں شریف کا ختم دلایا کرتے تھے۔“

(مذہب السنت، صفحہ 124 تا 127)

وہابی مولوی نواب حسن بھوپالی صاحب ”کتاب التعمیذات“ میں ختم خواجگان کے متعلق لکھتے ہیں: ”یہ ختم جس نیت و قصد سے پڑھا جاتا ہے وہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھا کر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ کو مع بسم اللہ سات بار پڑھے، پھر درود سو بار، پھر الم نشرح مع بسم اللہ 79 بار، پھر سورہ اخلاص مع بسم اللہ ایک ہزار ایک مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ مع بسم اللہ سات بار، پھر درود سو بار، پھر فاتحہ پڑھ کر ثواب اس ختم کا ارواح حضرات کو جن کی طرف یہ ختم منسوب ہے (یعنی خواجگان کو) پیش کرے۔ ان بزرگوں کے نام کی تعیین میں اختلاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حصول مدنا بوسیلہ ان بزرگوں کے چاہے اور جب تک کام نہ ہو، مداومت رکھے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا آسان کرنے والا ہے۔ اس ختم کو خواہ ایک شخص تنہا پڑھے یا زیادہ لوگ پڑھیں بطور تقسیم، لیکن رعایت عدد وتر کی لوٹی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، وتر کو دوست رکھتا ہے۔“

خافہ شریف مظہری کا دستور یہ تھا کہ بعد فاتحہ آخر کی دعا آواز بلند سے پڑھتے اور کہتے تھے کہ ہم نے ثواب ان کلمات کا جو اس حلقہ میں پڑھے گئے ہیں ارواح طیبات حضرات علیہ نقشبندیہ رضی اللہ عنہم کو پیش کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم امداد و انانت بواسطہ ان حضرات کے چاہتے ہیں۔ مجدد و خلف ثانی کے ختم میں بھی معمول دعا اسی طور پر تھا۔ میں کہتا ہوں کہ شیخ محمد بن علی نے خزینۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق و ابو یزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی رحمہم اللہ اور جو بعد ان کے ہوئے ان سے شاہ نقشبند سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قضاء حاجات و حصول مرادات و دفع بلا و قہر اعداء و حساد و دفع درجات و وصال قربات و ظہور تجلیات میں استعمال اس فائدہ جلیلہ و اسرار غریبہ کا تریاق مجرب ہے۔ طریقہ اس ختم کا یہ ہے کہ سو بار استغفار پڑھے اور سات بار فاتحہ اور سو بار درود اور نوے بار الم نشرح اور ہزار ایک بار سورہ اخلاص پھر سات بار فاتحہ پھر وقت تمام ہونے اس ختم کے سو بار درود پھر حاجت کا سوال کرے اور مقصود کا طالب ہو یا ذن اللہ وہ حاجت پوری ہوگی اور چاروں سے زیادہ تجاوز نہ کرے گی اور سات

دن اس پر مداومت کرے۔۔۔ آباء و مشائخ میرے (یعنی صدیق حسن بھوپالی) سب نقشبند یہ گزرے ہیں۔ اگرچہ ان کو اجازت جملہ سلاسل سلوک کی بھی حاصل تھی، اس لئے میں نے اس ختم کا اس جگہ ذکر کرنا مناسب جانا۔ بابت اس ختم کے لا تقف عند حد میں ختمۃ الاسرار میں تفصیل اس اجمال کی لکھی ہے اور طریقہ مجددیہ کو بھی بابت اس ترتیب کے ذکر کیا ہے۔ والد مرحوم میرے نقشبندی تھے اور تاضی محمد علی شوکانی بھی نقشبندی تھے اور اہل خاندان شاہ ولی اللہ محدث اور مظہر جانجاناں بھی اسی طریقہ نلیہ پر تھے واللہ الحمد۔

شاہ عبدالحزیر محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ ”در اعمال مشائخ عظم خواجگان نیز محرب است و طریقہ او معروف و مشہور و ختم ”یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع“ یاٹ ہزار و دو صد بار در اول و آخر درود شریف صد بار نیز خواہ تنہا خواہ بجماعت نیز محرب است۔“ (پتہ نہیں بھوپالی صاحب نے اگلی اردو عبارت اس فارسی عبارت کے ترجمے کے طور پر لکھی ہے یا امگ عبارت لکھی ہے کیونکہ اردو عبارت فارسی کا صحیح ترجمہ نہیں بن رہی ہے) ایک طریقہ ختم خواجگان کا یہ ہے کہ سوائے درود کے ہر چیز کو مع تسمیہ پڑھے۔ فاتحہ سات بار درود ایک سو بار، الم نشرح اہتر بار اخلاص ایک ہزار ایک بار پھر فاتحہ سات بار درود ایک سو بار اور کسی قدر شیرینی پر فاتحہ حضرات مشائخ پڑھ کر تقسیم کر دے۔ واللہ اعلم۔“

(کتاب التعمیلات، صفحہ 161، ناسی کتب خانہ، لاہور)

بھوپالی صاحب نے اس کے بعد صفحہ 163 پر ختم قادریہ کا بھی طریقہ ذکر کیا ہے۔

جمرات کو صدقہ و خیرات کرنا اور روحوں کا گہر آنا

بریلوی مذہب میں جمرات کی روٹی بھی معروف ہے، کیونکہ جمرات کے روز مومنوں کی روٹیں اپنے گہروں میں آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر درواک آواز سے پکارتی ہیں کہ: اے میرے گھر والو! میرے بچو! اے میرے عزیزو! ہم پر صدقے سے مہربانی کرو۔ چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جمعہ کی رات کو آ کر دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا گیا ہے یا نہیں؟“ 77

صرف جمرات کے روز ہی روٹیں صدقہ خیرات کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آتیں بلکہ عید جمعہ

المبارک، عاشورہ اور شبِ برات کے موقع پر بھی آتی اور اس قسم کا مطالبہ کرتی ہیں۔ 78

جی ہاں یہ معتبر روایات سے ثابت ہے چنانچہ مجمع الممعات میں مولانا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”در بعض روایات آمده است کہ ارواح میت می آید بخانه خود را شب جمعه پس نظر می کند کہ تصدق می کنند از وی یا نہ“ ترجمہ: بعض روایات میں منقول ہے کہ جمعہ کی رات میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا گیا ہے یا نہیں۔

(الشمعة الممعات، باب زیارات القبر، جلد 1، صفحہ 716، 17، مکتبہ نوریہ رضویہ، لاہور)

وفاق الاخبار میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور درر الحسان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں ”عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا کان یوم العید و یوم العشر و یوم الجمعة الاولى من شهر رجب و ليلة النصف من شعبان و ليلة الجمعة یخرج الاموات من قبورهم و یقفون علی ابواب بیوتهم و یقولون ترحموا علینا فی الليلة بصدقة و لو بلقمة من خبز فانا محتاجون الیہا فان لم یجدوا شیئا یرجعون بالحسرة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے جب عید کا دن، عاشوراء کا دن، ماہِ رجب کا پہلا جمعہ، شبِ برامت (شعبان کی پندرہویں رات) اور جمعہ کی رات آتی ہے تو اموات اپنی قبور سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرف سے اس رات صدقہ کرو اگر چہ روٹی کا ایک لقمہ ہی دو کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ کچھ صدقہ نہ کریں تو بڑے غم سے لوٹتے ہیں۔

(درر الحسان فی البیت و نعیم الجنان للسیوطی، ساحۃ از فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 684، رضالو فیضی، لاہور)

بخوف تطویل اس قدر ہی روایات پر بس ورنہ اور بھی کتب معتبرہ خزائنہ الروایات اور عوارف المعارف اور تذکرۃ الموتی مصنفہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ارواحِ موتی کا اوقاتِ متبرکہ میں اپنے گھروں کو آنا ثابت ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ عزیزی ترجمہ سرور عزیزی میں فرماتے ہیں: ”مردے اوقاتِ متبرکہ میں مثلاً شبِ جمعہ اور شبِ قدر میں اپنے ان عزیزوں کے پاس گزرتے ہیں کہ وہ عزیزانِ اموات کو یاد کرتے ہیں قدر ضرورت۔“

(سرور عزیزی ترجمہ فتاویٰ عزیزی، ساحۃ از فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 695، رضالو فیضی، لاہور)

اشباہ و النظائر احکام جمعہ میں مسطور ہے ”و یجتمع فیہ الأرواح ترجمہ: جمعہ کے دن روحمیں اکٹھی ہوتی ہیں۔“

(الانشاء والتظنن، باب احکام الجمع، صفحہ 321، دار الکتب العلمیہ بیروت)

وہابیوں کا چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ انسان مرکز مٹی میں مل جاتا ہے اس کی روح کا اس طرح تعریف ممکن نہیں۔ اس لئے ان کو یہ باتیں قصے کہانیاں لگتی ہیں جبکہ اس پر صریح احادیث ہیں چنانچہ امام اہل عبد اللہ بن مبارک و ابو بکر بن ابی شیبہ استاذ بخاری و مسلم حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے موقوفاً اور امام احمد مند اور طبرانی معجم کبیر اور حاکم صحیح مستدرک اور ابو نعیم حلیہ میں سند صحیح حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرفوعاً روای۔ حضرت ابن المبارک فرماتے ہیں ”ان الدنيا حنة الكافر وسجن المؤمن، وانما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في السجن فاحرج منه فجعل يتقلب في الارض يتفلسح فيها مترجمة يشك الدنيا كافر کی بہشت اور مسلمان کا قید خانہ ہے، جب مسلمان کی جان نکلتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص زندان میں قلاب آ کر دیا گیا تو زمین میں گشت کرنے اور با فراغت چلنے پھرنے لگا۔

(کتاب الزہد لابن المبارک، باب فی طلب الدلال، صفحہ 211، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شکم پروری کو سافر قہ کتا ہے؟

اکل و شرب کے لیے ایجاب کی جانے والی بریلوی حضرات کی ”رسم ختم شریف“ جبلا میں بہت مشہور ہے۔ ان کے ملاؤں نے پیٹ کے لیے ایڈمن فراہم کرنے کی غرض سے اس رسم کو رواج دے کر شریعت اسلام کو بہت بدنام کیا ہے۔ اس رسم سے نکلنے کرام کے دکار کو بھی سخت چپکا لگا ہے اور ہمارے یہاں یہ رسم نکلنے کرام کے لیے گالی سمجھی جانے لگی ہے۔ ان ملاؤں کی شکم پروری کا سامان مہیا ہوتا رہے، باقی کسی چیز سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ ■

یہ سارا کلام مترجم صاحب کا ہے جنہوں نے اس طرح کسی کتاب کا ترجمہ کرتے وقت اپنے پاس سے عبارات ڈال کر شرعی اصولوں و دیانتداری کی دھجیاں اڑادی ہیں۔ اپنی بدیانتی کا یہ حال ہے اور انہی سیدھی باتیں کر کے صلحے کالے کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کوئی جگہ میں معاذ اللہ ختم شریف علماء کرام کے لئے گالی ہے؟ البتہ وہابیوں کے نزدیک نقطہ ختم گالی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ تو آج ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام کو کس فرقے نے بدنام کیا ہے؟ کس فرقے نے جہاد کی غلط تشریح کر کے مسلمانوں کو پوری دنیا میں دہشت گرد ظاہر کر دیا ہے؟ یہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امریکا اور بھارت سے ایڈلے کر کون سے لوگ مسلمانوں کا Brain Wash کرتے ہیں۔ پکڑے جانے والے دہشت گرد کن کا نام لے کر کہتے ہیں کہ

ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ ان مسلمان کہلانے والے مشرکوں کو مارنا امریکہ کے کافر مارنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ سب بہتان بازی نہیں بلکہ میڈیا پر دہشت گردوں کے دیئے گئے بیانات ہیں۔ امریکہ کی سیاسی عورت ہیلری کلنٹن نے کس فرقے کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے انہیں پیسہ دیئے ہیں؟ وہ بولی ذرا اسے دیکھ لیں۔

اجرت پر قرآن خوانی

ۛ اسی طرح یہ حضرات کسی سرمایہ دار کے گھراکھے ہو کر قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور پھر اس کا ثواب میت کو بیہ کر دیتے ہیں۔ سرمایہ دار خوش ہو جاتا ہے کہ چند لکوں کے عوض اس کا عزیز بخشا گیا اور یہ حضرات خوش ہو جاتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت کے عوض مختلف انواع کے کھانے بھی مل گئے اور جیب بھی گرم ہوگئی، حالانکہ فقہائے احناف کی صراحت ہے: اجرت لے کر قرآن ختم کرنے کا ثواب خود پڑھنے والے کو نہیں ملتا میت کو کیسے پہنچے گا؟ 79۲

امام یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس طرح قرآن مجید ختم کر کے اجرت لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ اس طرح کرنا جائز نہیں۔“ 80

ابن عابدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یسا کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔“ 81
امام شامی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں: ”قرآن مجید اجرت پر پڑھنا اور پھر اس کا ثواب میت کو بیہ کرنا کسی سے ثابت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اجرت لے کر پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، پھر وہ میت کو کیا بیہ کر سکتا ہے۔“ 82

رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ میری آیات کے بدلے مال کا کچھ حصہ نہ خریدو۔ 83
مفسرین کہتے ہیں: ”یعنی اس پر اجرت نہ لو۔“ 84

شرح عقیدہ طحاوی میں ہے: ”کچھ لوگوں کا اجرت دے کر قرآن مجید ختم کروانا اور پھر اس کا ثواب میت کو بیہ کرنا، یہ سلف صالحین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں اور نہ اس طرح ثواب میت تک پہنچتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اجرت دے کر اس سے نوازل وغیرہ پڑھوائے اور ان کا ثواب میت کو بیہ کر دے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ اس کے مال کا کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے بیہ کرنے

والوں کو دیا جائے، تو ایسی وصیت باطل ہے۔“ 85

بہر حال اس بدعت کا ذاتی خواہشات کی تکمیل سے تو تعلق ہو سکتا ہے، دین و شریعت سے کوئی تعلق

نہیں۔ ❦

یہاں پھر مترجم صاحب نے اپنے جملے بھی بجز اس نکالنے کے لئے شامل کر دیئے ہیں۔ جب ظہیر صاحب کو اور کوئی دلیل ختم شریف کے ناجائز ہونے کی نہیں ملی تو ادھر ادھر کی ماسنا شروع ہو گئے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ قتل، چالیسواں وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟ وہابی صاحب اجرت پر قرآن پڑھانے کی طرف بات لے گئے اور اس پر فقہائے کرام کے جزئیات پیش کر دیئے۔ ختم شریف ایک امگ مسئلہ ہے اور پیسے دے کر قرآن پڑھانا امگ مسئلہ ہے۔ جو جزئیات فقہائے کرام کے ظہیر صاحب نے پیش کئے ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا جزئیہ ہے جس میں لکھا ہو کہ بغیر اجرت بھی ختم قرآن، چالیسواں وغیرہ ناجائز ہے؟ جہاں تک اجرت پر قرآن پڑھانے کا تعلق ہے تو یہ بات بالاتفاق درست ہے کہ قرآن خوانی پر اجرت لینا جائز نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اجرت پر کلام اللہ شریف بغرض ایصال ثواب پڑھنا پڑھوانا دونوں ناجائز ہے اور پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گناہ گار اور اس میں میت کے لئے کوئی نفع نہیں، بلکہ اس کی مرضی و وصیت سے ہو تو وہ بھی وبال میں گرفتار۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 528، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قرآن کی انعت، نماز وغیرہ عبادت بھی اجرت پر ناجائز و حرام ہیں کہ عبادت پر اجارہ باطل ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم کی تعلیم، دیگر دینی علوم اذان اور امامت پر اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ متاخرین ائمہ نے موجودہ زمانہ میں شعائر دین و ایمان کی حفاظت کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے اور باقی طاعات مثلاً زیارت قبور، اموات کے لئے ختم قرآن، قراءت، میلاد پاک سید الکائنات علیہ علی آلہ افضل الصلوٰۃ والتحيات پر اصل ضابطہ کی بناء پر منع باقی ہے اور عرف میں مقررہ و مشہور قنطرا مشروط کی طرح ہے۔ لہذا ان باقی امور پر اجرت مقرر کی گئی یا عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں لینا اور دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اگر عرف میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں اور دل

میں کسی عوض کا خیال نہ کریں حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دینگے اسکے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والوں کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ایسی جگہ جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہو، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے اور اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ صراحت فائق ہوتی دلالت پر جیسا کہ فتاویٰ تافہان میں ہے۔ اگر اجرت کی شرط پر پڑھنا حلال ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ قرآن اور حفاظ حضرات کو مقررہ وقت مثلاً کوئی دن ہفتہ میں یا کھٹے مثلاً صبح سے دس بجے تک اپنی خدمت یا کام کے لئے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں، اجیر بنا لیں تو اتنے وقت کے لئے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو خدمت ان سے چاہیں لیں، انہی خدمات میں سے میلاد خونی قرآن خونی برائے ایصال ثواب فلاں بھی ہوگی، اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 495، رد ضالقات، لاہور)

حوالہ جات (البریلویہ)

74 مرآۃ شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد 5، ص ۴۸۴

75 فتاویٰ ہذا، جلد ۴، ص ۸۱

76 جاء الحق، جلد ۱، ص ۴۷۰

77 رسالہ اتیان الارواح و مجموعہ رسائل، جلد ۲، ص ۶۹، ایضاً، جاء الحق، جلد ۱، ص ۲۶۲

78 اتیان الارواح، ص ۷۰

79 شرح الدرر، از محمود بن احمد حنفی

80 البنا یہ شرح المہدایہ، جلد ۳، ص ۶۵۵

81 مجموعہ رسائل، از ابن عابدین، ص ۱۷۳، ۱۷۴

82 ایضاً، ص ۱۷۵

83 سورۃ البقرۃ، آیت ۴۱

84 تفسیر طبری، ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ

فصل : تبرکات اور وہابی نظریات

مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ مقدس مقامات، مقدس ہستیوں اور ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بہت عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو تحریک سمجھتے ہیں جیسے آب زم زم، خانہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے، مکہ طیبہ کی تسبیح، اولیائے کرام کے مزار پر پڑھے تمک، پانی، گیارہویں شریف کے لنگر وغیرہ کو بطور تحریک حصول شفاء کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل جائز اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ مَكِينٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا جھنم ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بیشک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر ایمان رکھتے ہو۔

(سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 248)

وہ تبرکات کیا تھے، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصا، ان کی فطین مبارک اور ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عمامہ شریف وغیرہ۔ ان کی برکات تھیں کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو جس لڑائی میں آگے کرتے فتح پاتے اور جس مراد میں اس سے توسل کرتے اجابت دیکھتے، ابن جریر وابن ابی حاتم حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”عصا موسیٰ ورضاض الالواح“ ترجمہ: تابوت سیکڑہ میں حضرت موسیٰ کا عصا تھا اور تختیوں کی کرچیں تھیں۔

(جامع البیان (تفسیر ابن جریر) فی تفسیر سورۃ البقرہ سورۃ 2، آیت 248، جلد 5، صفحہ 331، مؤسسة الرسالہ بیروت)

حضرت وکیع بن الجراح و سعید بن منصور و عبد بن حمید و ابن ابی حاتم و ابو صالح تمیذ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں ”کان فی التابوت عصا موسیٰ وعصا ہرون وثیاب موسیٰ وثیاب ہرون ولوحان من التوراة والحن وکلمۃ الفرح لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم و سبحن اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین“ ترجمہ: تابوت میں موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کے عصا اور دونوں حضرات کے لباس اور توریت کی دو تختیاں اور قد رے من کہ بنی اسرائیل پر اترا اور یہ دعائے کشائش ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ تھی۔ (تفسیر القرآن العظیم

لابن ابی حاتم، جلد 2، صفحہ 470، مکتبہ نزلہ مصطفیٰ الباز، سعودیہ)

باب التاویل فی معانی التزیل میں ہے ”کان فیہ عصا موسیٰ ونعلہ وعصا ہارون وعمامتہ“

ترجمہ: تابوت میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصا اور ان کی نعلین اور ہارون علیہ السلام کا عمامہ وعصا تھا۔

(لباب التاویل فی معانی التزیل، جلد 1، صفحہ 181، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تابوت کیلئے کی شان میں لکھتے ہیں ”فکفانوا إذا اختلفوا فی شیء تکلم وحکم

بینہم وإذا حضروا القتال قدموہ بین ھدیہم یمستفتحون بہ علی عدوہم ترجمہ: جب بنی اسرائیل میں اختلاف ہوتا تو

یہ تابوت بولتا اور ان میں فیصلہ کرتا تھا۔ جب جنگ ہوتی تو بنی اسرائیل اس تابوت کو آگے رکھتے اور اس کے وسیلہ سے دشمنوں پر

فتح کی دعا کرتے تھے۔

(تفسیر کبیر، فی تفسیر، سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 248، جلد 6، صفحہ 506، دار (جمعۃ التراث العربی، بیروت)

اسی طرح حنبرک پر کثیر احادیث وارد ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر

نہیں گرنے دیتے تھے، اس پانی کو ہاتھوں پر لے کر اپنے جسموں پر ملتے تھے۔ مسلم شریف کی زبرجہ بیٹ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”فسخر ج ہلال ہو ضرورہ فمن نائل و ناضح“ ترجمہ: حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا پچا ہوا پانی لے کر

باہر نکلے لوگوں نے اس پانی کو لیا، کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے اس پانی کو چھڑک لیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”فیہ

التبرک بآثار الصالحین واستعمال فضل طہورہم وطعامہم وشرابہم ولباسہم“ اس حدیث سے بزرگان دین کے

آثار سے تبرک حاصل کرنا ثابت ہوتا ہے اور ان کے وضو سے بچے ہوئے پانی، طعام وشراب اور لباس کے استعمال سے برکت

حاصل ہونا ثابت ہے۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب سترۃ المصلی الخ، جلد 4، صفحہ 219، دار (جمعۃ التراث العربی، بیروت)

جس مشک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ لگا کر پانی پیا ہے، اتنے حصے کو بطور تبرک رکھا جاتا ہے۔ جس جگہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور فرمائی ہے، اسے بطور تبرک استعمال کیا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”نفسی

حدیث عثمان فی ہذا فوائد کثیرہ منها التبرک بالصالحین واثارہم والصلوٰۃ فی المواضع التي صلوا بہا وطلب

التبرک منهم“ ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بہت فوائد ہیں ان میں سے صالحین اور ان کے آثار

سے تبرک اور ان کی جائے نماز پر نماز اور ان سے تبرکات حاصل کرنا ثابت ہے۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب الرحمة فی التخلع عن الجماعة، جلد 5، صفحہ 161، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صحابہ کرام علیہم الرضوان پانی کے برتن لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور صحابہ اسے بطور تبرک استعمال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو پانی میں ڈال کر بطور شفاء پیتے تھے۔ کبھی کسی بزرگ کی عطا کردہ چیز کو مرض کے جگہ شفا کی غرض سے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کسی تبرک چیز سے شفا حاصل کرنا اس حدیث سے ثابت ہے جو بخاری شریف میں ہے ”حدثنا اسرائیل عن عثمان بن عبد اللہ بن مویہ قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فاطلعت في الحلجل فرأيت شعرات حمراء“ ترجمہ: ہم سے حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت عثمان بن عبد اللہ بن مویہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک پانی کا پیالہ دے کر بھیجا، اسرائیل (روای) نے (پیالے کے چھوٹے ہونے کو بیان کرنے کے لئے) تین انگلیاں سکڑ لیں، اس پیالے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا، جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کچھ ہو جاتا تو وہ ام المؤمنین کے یہاں ایک برتن بھیجتا، میں نے پیالے میں جھانکا تو چند سرخ بال دکھائی دیے۔ (صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب ما ذکر فیہ الشیبه جلد 7، صفحہ 160، دار طوق النجاة)

اس حدیث پاک کے تحت عمدۃ القاری میں ہے ”ان ام سلمة كان عندهما شعرات من شعر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حمر في شيء مثل الحلجل وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها ويأخذون من شعره ويجعلون في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيه الشعر فيحصل لهم الشفاء“ ترجمہ: ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نگلی کی مثل کسی چیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرخ بال مبارک تھے، لوگ اپنے امراض میں ان سے برکتیں حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفاء حاصل کرتے تھے، بال مبارک لے کر کسی پانی کے برتن میں رکھتے اور بال مبارک والا پانی پی لیتے جس کی برکت سے انہیں شفاء حاصل ہو جاتی۔

(عمدۃ القاری، کتاب اللباس، باب ما ذکر فیہ الشیبه جلد 22، صفحہ 49، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی شہزادی کے کفن میں بطور تبرک دی اور ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر مبارک بطور تبرک اپنے کفن کے لئے لی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند تبرکات کے

متعلق کہا کہ اسے میرے ساتھ فن کرنا وغیرہ۔

وہابیوں کے نزدیک صالحین کے تمکرات بھی شرک ہیں

وہابی ان احادیث کے تحت پھر عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات تک تبرک درست ہے (یہ بھی بڑی غیبت ہے۔) بقیہ اولیائے کرام کے ساتھ جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں وہ درست نہیں بلکہ مذموم و بدعت ہے۔ ایک وہابی مولوی ڈاکٹر علی بن نفع اہلبیانی نے اپنی کتاب تبرک جس میں اس نے بزرگان دین کے تمکرات کو بدعت قرار دیا۔ پھر ایک دوسرے وہابی مولوی ابوشکیب محمد تقی الدین نے اپنی کتاب ”الحسام لماحق لكل مشرک و منافق“ میں لکھا ہے ”التبرک بالقبور والأمكنة التي تنسب إلى الأنبياء والصالحين من أعظم أسباب الكفر والشرك“ ترجمہ: انبیاء و صالحین کی قبور اور ان کی طرف نسبت رکھنے والی جگہوں کو تبرک جانتا ہرے کفر و شرک کے اسباب میں سے ہے۔

(الحسام لماحق لكل مشرک و منافق، صفحہ 17، دار الفتح، المعارف)

ابوعبد اللہ عبد الرحمن بن ناصر وہابی مولوی نے اپنی کتاب ”القول المفید شرح کتاب التوحید“ میں لکھا ہے ”باب من تبرک بشجر أو حجر ونحوهما أي فإن ذلك من الشرك، ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرک بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرک غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي، صلى الله عليه وسلم، وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة“ ترجمہ: شجر، حجر وغیرہ کو تبرک جانا شرک اور مشرکین کے اعمال میں سے ہے۔ علماء کرام اس پر متفق ہیں کہ کسی درخت، پتھر، جگہ وغیرہ کا تبرک ہونا ثابت نہیں۔ اسے تبرک جانا غلو ہے اور اسی وجہ سے لوگ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ شرک اکبر ہے۔ یہ حکم ہر چیز کے ساتھ ہے لہذا مقام ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتھر، بیت المقدس کے پتھر اور دیگر مقامات وغیرہ کو تبرک جانا شرک ہے۔

(القول المفید شرح کتاب التوحید صفحہ 51، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية)

پہلے مولوی نے تمکرات کو شرک کے اسباب قرار دیا ہے دوسرے مولوی نے صاف صاف شرک کہہ دیا جبکہ حاشیہ کتاب التوحید میں ایک اور وہابی مولوی عبد الرحمن اسے ناجائز کہہ رہا ہے ”فلا يجوز التبرک بالصالحين؛ لأن الصحابة لم يکونوا

یفعلونه مع غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا أبی بکر ولا غیرہ ولا فعلہ التابعون“ ترجمہ: صالحین کا تبرک جائز نہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے غیر نبی ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایسا نہیں کیا اور نہ تابعین نے ایسا کیا ہے۔

(حاشیہ کتاب التوحید، صفحہ 95)

گویا وہابیوں کو ناجائز و شرک کی تمیز نہیں۔ کوئی ناجائز کہہ رہا ہے تو کوئی شرک۔ پھر یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ علماء اس پر متفق ہیں کہ ایسا ثابت نہیں۔ جبکہ محدثین و فقہائے کرام علیہم الرضوان نے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ صالحین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی تبرک قرار دیا ہے۔ امام احمد بن محمد قسطلانی ”ارشاد الساری شرح صحیح البخاری“ میں حدیث ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت فرماتے ہیں ”استنبط منہ التبرک بما یلامس اجماع الصالحین“ ترجمہ: اس میں صالحین کے اجسام سے مس کرنا الی چیز سے تبرک کا ثبوت ہے۔

(ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، ابواب سترۃ المصلی، باب المستردۃ بمکہ، جلد 1، صفحہ 467، دارالکتاب العربی، بیروت)

ملا علی تاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ویرخذ من ذلک ان فضلة وارثہ من العلماء والصلحاء کذلک“ ترجمہ: اور اس سے اخذ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وارثوں علماء و صلحاء کا بچا ہوا بھی اسی طرح تبرک ہے۔

(سرفۃ المفاتیح، باب المساجد مواضع الصلوٰۃ، الفصل الذللی، جلد 2، صفحہ 603، دار الفکر، بیروت)

شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعہ اللغات میں فرماتے ہیں ”تدریس حدیث استصحاب است بہ بقیہ آب و ضرے و پس ماندہ آنحضرت و نقل آن بیاد و مواضع بعیدہ مانند آب زمزم و آنحضرت چوں در مدینہ سے برد آب زمزم را از حاکم مکہ سے طلبید و تبرک سے ساعت و فضله وارثان او کہ علماء و صلحاء اند و تبرک بآثار و انوار ایشان ہم بریں قیاس است“ ترجمہ: اس حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وضو سے بچا ہوا پانی اور دیگر پسماندہ اشیاء کا تبرک ہونا اور ان کو دوسرے بعید شہروں میں منتقل کرنے کی نظیر آب زمزم شریف ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو آپ حاکم مکہ سے آب زمزم طلب فرماتے اور تبرک بناتے اور آپ کے وارث علماء و صلحاء کی بچی ہوئی چیز اور ان کے آثار و انوار کا اسی پر قیاس ہے۔

(اشعہ اللغات، باب المساجد مواضع الصلوٰۃ، الفصل الثانی، جلد 1، صفحہ 331، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

امام علامہ احمد بن محمد مصری مالکی معاصر شیخ محقق دہلوی نے کتاب مستطاب ”فتح المتعال فی مدح خیر افعال“ میں امام اہل خاتمہ
 الجہدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی سبکی شافعی کا ایک کلام قصیدہ تحریر کیا اور امام شیخ الاسلام ابو زکریا نووی قدس سرہم میں نقل
 فرمایا ”وہذا لفظ حکمی جماعۃ من الشافعیۃ ان الشیخ العلامة تقی الدین ابی الحسن علیا السبکی الشافعی لما
 تولى تدريس دار الحديث بالاشرفية بالشام بعد وفاة الامام النووي احد من يفتخر به المسلمون خصوصا
 الشافعية انشد لنفسه مترجمة: اس بات کو شائع کی ایک جماعت نے حکایت کیا ہے کہ علامہ شیخ تقی الدین ابو الحسن علی سبکی شافعی
 جب شام میں امام نووی کی وفات کے بعد مدرسہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے تو انھوں نے اپنے متعلق یہ
 پڑھا:-

وفی دار الحديث لطيف معنى الی بسط لہا احسن و اوی
 لعلی ان امس بحر وجهی مکانا مسہ قدم النواوی

”واذا كان هذا في اثار من ذكر فما بالك بانار من شرف الجميع به مترجمة: دار الحديث میں ایک لطیف معنی سے مراد
 کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف میں مال بورا جمع ہوں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ محبت کی شدت میں اس جگہ کو اپنے چہرے سے مس
 کروں جس کو امام نووی کے قدموں نے مس کیا ہے۔ جب یہ مذکور حضرات کے آثار کا معاملہ ہے تو اس ذات کے آثار کے متعلق
 تیرا حال کیا ہوگا جس ذات سے سب نے شرف پایا۔

(فتح المتعارف فی مدح حیر النماں سلحۃ از فتاویٰ رضویہ جلد 21، صفحہ 407، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ان سب محدثین و فقہائے کرام کے کلام کو وہابی مولوی بغیر دلیل کے غلط کہتے ہیں چنانچہ ایک سلیمان نامی وہابی مولوی
 اپنی کتاب ”حمیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید الذی ہو حق اللہ علی العہد“ میں کہتا ہے ”تذكر بعض المتأخرين أن
 التبرك بأثار الصالحين مستحب كشراب موزهم، والتمسح بهم أو بشياهم، وحمل المولود إلى أحد منهم
 ليحسنه بثمره حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك، وقد أكثر من ذلك
 أبو زكريا النووي في "شرح مسلم" في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله
 عليه وسلم وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ صريح لوجوه: منها: عدم

المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة“ ترجمہ: بعض متاخرین نے آثارِ صالحین کے تبرک کو مستحب کہا جیسے بزرگوں کا جھونا چٹا، ان کو یا ان کے کپڑوں کو چھونا، پیدا ہونے والے بچے کو بزرگوں سے گھٹی دلوانا، تاکہ بچہ کے پیٹ میں سب سے پہلے بزرگوں کا لعاب جائے، بزرگوں کا پسینہ تبرک سمجھنا وغیرہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس سے بھی زیادہ چیزوں کو ان احادیث کے تحت ذکر کیا جن میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ یہ امام نووی کی صریح غلطی ہے (کہ انہوں نے ان احادیث کے تحت صالحین کے تبرک کو جائز کہا۔) کہ صالحین فضل و برکت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہیں چہ جائیکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہوں۔

(تصحیح المعزیز الحمد للہ فی شرح کتاب التوحید الدی ہو حق اللہ علی العبد صفحہ 150، المکتب الاسلامی، بیروت)

یہ وہابیوں کی خود ساختہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور بزرگ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا ناجائز و شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کے ساتھ ایسی عقیدت نہ رکھنا۔ جس کام کو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو وہ کام کبھی بھی غیر کے ساتھ کرنا شرک نہیں ہو سکتا۔ باقی وہابیوں کے اس نظرے کے رد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی باعث برکت نہیں ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں مراحت کے ساتھ صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بارگاہ برکت ہونا ثابت ہے۔ ”عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ((یتقی علی الناس

زمان بعض زون فیتقال : فیکم من صلب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فیتقولون

بعض زون فیتقال لکم : هل فیکم من صلب من صلب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

ترجمہ: حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب وہ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ جواب دیں گے ہاں۔ پس وہ دشمن پر فتح پائیں گے۔ پھر (ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ) لوگ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے درمیان کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی محبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ جواب دیں گے ہاں تو انہیں بھی فتح دی جائیگی۔

(صحیح بخاری شریف، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، جلد 4، صفحہ 197، دار طوق النجاة)

دیکھیں صحابی و تابعی کی برکت سے فتح مل رہی ہے۔ اس پر اور بھی کئی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، وہابیوں کے منہ توڑ جواب میں یہی ایک حدیث کافی ہے۔ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیز تو بابرکت ہے ہی ان کا نام بھی بہت بابرکت ہے۔ صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کہف کے ناموں کو بہت بابرکت فرمایا چنانچہ تفسیر نیشاپوری علامہ حسن محمد بن حسین نظام الدین میں ہے ”عن ابن عباس ان اسماء اصحاب الکھف یصلح للطلب والہرب واطفاء الحریق تسکب فی خرقۃ ویرمی بہا فی وسط النار، ولبکاء الطفل تسکب وتوضع تحت راسه فی المهد، وللحیث تسکب علی القترطاس وترفع علی خشب منصوب فی وسط الزرع وللضربان وللحمی المثلثة والصداع والغنی والجناء والدخول علی السلاطین تشد علی الفخذ الیمنی والعصر الولادة تشد علی فخذها الا یسر، ولحفظ المال والبرکوب فی البحر والنجاة من القتل“ یعنی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے نام تحصیل نفع و دفع ضرر اور آگ بجھانے کے واسطے ایک پرچی پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، اور بچہ روتا ہو لکھ کر گہوارے میں اس کے سر کے نیچے رکھ دیں، اور بھتی کی حفاظت کے لئے کاغذ پر لکھ کر چمکیت میں ایک کڑی گاڑ کر اس پر باندھ دیں، اور رگیں ٹپکنے اور باری والے بخار اور درد اور حصول تو مگری و وجابت اور سلاطین کے پاس جانے کے لئے ذبی ران پر باندھیں، اور دشواری ولادت کے لئے عورت کی بائیں ران پر، نیز حفاظت مال اور دریا کی سواری اور قتل سے نجات کے لئے۔

(تفسیر خزان، ذکر اسماء اہل کہف، جلد 15، صفحہ 110، مصطفیٰ الہابی، مصر)

کون دولت سمیٹ رہا ہے؟

بریلوی حضرات نے مال و دولت جمع کرنے کے لیے ”تمہرات“ کی بدعت بھی ایجاد کی ہے تاکہ جہود

دستار کی زیارت کرا کے دنیوی دولت کو سمیٹا جائے۔

تمہرات سے کوئی دولت سمیٹ کر امیر ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوا، البتہ ایسے کئی وہابی دیکھے سنے گئے ہیں جو شرک و

بدعت و جہاد پر تقریریں کر کے امیر ہو گئے۔

اولیاء کے تہکات شعائر اللہ

﴿بریلوی اٹلی حضرت لکھتے ہیں: ”اولیاء کے تہکات شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان کی تعظیم ضروری ہے۔“ 86﴾
مزید: ”جو شخص تہکات شریفہ کا منکر ہو، وہ قرآن و حدیث کا منکر اور سخت جاہل، خاسر اور گمراہ و لاف ہے۔“ 87﴾

جی ہاں تہکات کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے قرآن پاک میں نابوت سیکز کا صاف ذکر ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی آجانے کا واضح ذکر ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿اذْهَبُوا بِقِیمِیْ هٰذَا فَالْقَوَّةُ عَلٰی وَجْهِ اٰبِیْ یٰقُوْبَ وَتَوْنِیْ بِاَهْلِکُمْ اٰجَمِیْنَ﴾... ﴿فَلَمَّا اُنْجِیَ الْیَسِیْرُ الْقَوَّةُ عَلٰی وَجْهِهِ فَاَرْتَدَّ بَصِیْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں کل جائیں گی اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں (دیکھنے لگیں) کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شائیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔

(سورہ یوسف سورہ 12، آیت 96، 93)

آپ علیا السلام کی طرف نسبت رکھنے والی چیز کی تعظیم

﴿نیز: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک جزو یہ بھی ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پجائی جاتی ہے، اس کی تعظیم کی جائے۔“ 88﴾

امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں ”من اعظامہ و اکبارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنہ من مکة و المذینة و معاہدہ و المسمیہ علیہ الصلوٰۃ و السلام او اعرف بسہ“ ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کے تمام تعلقات کی تعظیم اور آپ کے نشانات اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے مقامات اور آپ کے محسوسات اور آپ کی طرف منسوب ہونے کی شہرت والی اشیاء کا احترام یہ سب حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی تعظیم و تکریم ہے۔

(الشفا بتعريف حقوق المصطفى فصل من اعظمه و اکبره الخ، جلد 2، صفحہ 126، دار الفیحاء، عمان)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں ”ان الانسان اذا صار محبوبا فكان منظورا للحق

وللملاء الاعلیٰ عروسا جمیلا فکل مکان حل فیہ انعقعت و تعلقت بہ همم الملاء الاعلیٰ وان ساق الیہ افواج المملئکة وامراج النور لاسیما اذا كانت همته تعلقت بهذا المکان والعارف الکامل معرفة وحالا له همة یحل فیہما نظیر الحق بتعلق باہلہ ومالہ وبیئہ ونسلہ ونسبہ وقربانہ واصحابہ یشمل الحال والجاه وغیرہا ویصلحہا فمن ذلک تمیزت ماثر الکمل من ماثر الکمل من ماثر غیرہم ترجمہ: تحقیق جب انسان محبوب بن جاتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کا منظور اور ملاء اعلیٰ کا خوب صورت دولہا بن جاتا ہے۔ تو وہ جس مکان میں ہوتا ہے وہاں ملاء اعلیٰ کی ہمتیں مرکوز ہو جاتی ہیں اور فرشتوں کی فوج اور نور کی امواج اس جگہ وارد ہوتی ہیں۔ خصوصاً وہ مکان جہاں اس کی ہمت مرکوز ہوتی ہے اور معروف میں کامل عارف کی ہمت میں حق تعالیٰ کی نظر رحمت مرکوز ہوتی ہے۔ جس کا عارف کے اہل، مال، گھر، نسل و نسب، قرابت اور اس کے اصحاب سے یوں تعلق ہوتا ہے کہ اس سے متعلق ہر چیز کو وہ تعلق شامل ہو جاتا ہے اسی بناء پر لوگوں کے آثار کامل اور غیر کامل حضرات کے آثار سے ممتاز ہوتے ہیں۔

(فیوض الحرمین (مترجم اردو) ص 20، صفحہ 138، 139، روح المعانی، سعید الدین سنز، کراچی)

یہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سماعت میں لکھتے ہیں ”از ینحاست حفظ اعراس مشایخ ومواظبت زیارت قبور ایشان والتزام فاتحہ خیر اندن وصدقہ دادن برائے ایشان واعتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار واولاد ومنتہان ایشان“ ترجمہ: اسی وجہ سے مشائخ کے عرس ان کی قبروں کی زیارت، ان کے لئے فاتحہ خوانی اور صدقات کا اہتمام والتزام ضروری ہو جاتا ہے اور ان کے آثار واولاد اور جو چیز ان کی طرف منسوب ہو ان کی تعظیم کا مکمل اہتمام لازم قرار پاتا ہے۔

(ہدایت، ص 11، صفحہ 58، اکلاید، السیاح، ولی اللہ الدہلوی، حیدرآباد)

تبرکات کی زیارت پر نذرانہ

چنانچہ کسی بھی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرد واور پھر اس کی زیارت کروا کے صدقے

اور نذرانے جمع کرنے شروع کر دو۔

یہ جملہ مترجم صاحب کا ہے اور میں اس پر چند جملے مترجم صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں: ”کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرو اور اسے اپنے باپ کا مال سمجھتے ہوئے جو مرضی ہیرا پھیری کر کے وہاں پر چکا لو اور اہل سنت کو بدنام کروالو، کتاب لکھنے والا کچھ کہہ رہا ہے، آپ جیسا بددیانت ترجمہ کچھ اور کر رہا ہے۔ آپ جو مرضی لکھتے جاؤ کوئی دیکھنے والا نہیں، جن کتابوں سے تم

لوگ حوالے دے رہے ہو، وہ کتابیں کسی دوسرے کے پاس نہیں، سب بے وقوف ہیں، جو تم لکھو گے سب مان جائیں گے۔“

باقی جو آپ نے عجیب و غریب ارشاد فرمایا ہے اس کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیں:- جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوا سے بطور عقیدت و حصول شفا کے لئے دکھانا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری میں عثمان بن عبد اللہ بن مویہ سے ہے ”قالت دخلت علی ام سلمة فاعترجت الینا شعرا من شعر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معضوبا“ ترجمہ: میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی ہمیں زیارت کرنی اس پر خطاب کا اثر تھا۔

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب یدکر فی الثیوب، جلد 7، صفحہ 160، دار طوق النجاة)

صحیح مسلم شریف میں حضرت عبد اللہ مولیٰ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ”فأخبر جئت الی جبة طیالسة کسروانیة لہا لبنة دیما ج، وفرجیہا مکثوفین بالدیما ج، فقلت ہلہ کانت عند عائشة حتی قبضت، فلما قبضت قبضتھا، وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسہا، فنحن بغسلہا للمرضی یستشفی بہا“ ترجمہ: انہوں نے ایک اونی جبہ کسروانی ساخت کا نکالا، اس کی پلیٹ ریشمی تھی اور دونوں چاکوں پر ریشم کا کام تھا اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ یہ ام المومنین صدیقہ کے پاس تھا ان کے انتقال کے بعد میں نے لے لیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے تو ہم اسے دھو دھو کر مریضوں کو پلاتے ہیں اور اس سے شفا چاہتے ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب اللباس، باب نہروہ استعمال اناء الثوب والفضة الخ، جلد 3، صفحہ 1641، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

اگر کوئی بد بخت کسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دے تو یہ وبال اسی پر ہے۔ مسلمان اگر اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کو اس کا اجر مل جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعین فرماتے ہیں ”من بلغہ عن اللہ عز وجل شیء فیہ فضیلة فاعذ بہ ایمانا بہ ورجاء ثوابہ اعطاه اللہ تعالیٰ ذلک وان لم یکن کذلک“ ترجمہ: جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہنچے پس وہ اپنے یقین اور اس کے ثواب کی امید سے اس بات پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ فضیلت عطا فرمائے گا اگرچہ خبر صحیح نہ ہو۔

(کنز العمال بحوالہ حسن بن عرفہ فی جزء حلیتی، حلیتہ جلد 15، صفحہ 791، مؤسسة الرسالہ بیروت)

جہاں تک تبرکات دکھا کے پیسے لینے کا تعلق ہے تو انہیں دکھا کر پیسے مانگنا جائز ہے۔ تبرکات کی سند اور اسکی اجرت پر کلام کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”تصریحات احمد سے معلوم ہوا کہ تقسیم کے لئے نہ یقین ورکار ہے نہ کوئی خاص سند بلکہ صرف نام پاک سے اس شے کا اشتہار کافی ہے۔ ایسی جگہ بے اور اک سند تقسیم سے باز نہ رہے گا مگر بیماروں، پر ازار دل جس میں نہ عظمت شان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوجہ کافی، نہ ایمان کامل۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ ترجمہ: اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر اور اگر سچا ہے تو تمہیں پہنچ جائیں گے بعض وہ عذاب جن کا وہ تمہیں وعدہ فرماتا ہے۔

اور خصوصاً جہاں سند بھی موجود ہو پھر تو تقسیم و اعزاز و تکریم سے باز نہیں رہ سکتا مگر کوئی کھلا کافریا چھپا منافق۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ کہنا کہ آج کل اکثر لوگ ممنوعی تبرکات لئے پھرتے ہیں، مگر یہ ہیں مجمل بلا تعین شخص ہو یعنی کسی شخص معین پر اس کی وجہ سے الحرام یا بدگمانی مقصود نہ ہو تو اس میں کچھ گناہ نہیں، اور بلا ثبوت شرعی کسی خاص شخص کی نسبت حکم لگا دینا کہ یہ انہیں میں سے ہے جو ممنوعی تبرکات لئے پھرتے ہیں ضرور ناجائز و گناہ و حرام ہے کہ اس کا منشا صرف بدگمانی ہے اور بدگمانی سے بڑھ کر کوئی جھوٹی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ایما کم والظن فان الظن اکذب الحدیث“ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔

امروین فرماتے ہیں ”انما بنشوء الظن الخبیث من القلب الخبیث“ خبیث گمان خبیث ہی دل سے پیدا ہوتا ہے۔

تبرکات شریفہ جس کے پاس ہوں ان کی زیارت کرنے پر لوگوں سے اس کا کچھ مانگنا سخت شنیع ہے۔ جو تندرست ہو اعضاء صحیح رکھتا ہو نوکری خواہ مزدوری اگر چہ ڈلیا ڈھونے کے ذریعہ سے روٹی کما سکتا ہو اسے سوال کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لا تسحل الصدقة لغنی ولا لذلّی مرة سوى“ غنی یا سکت والے تندرست کے لئے صدقہ حلال نہیں۔

علماء فرماتے ہیں ”ما جمع المسائل بالتکدی فهو الخبیث“ سائل جو کچھ مانگ کر جمع کرتا ہے وہ خبیث ہے۔

اس پر ایک تو شاعت یہ ہوئی، دوسری شاعت سخت تو یہ ہے کہ دین کے نام سے دنیا کمانا ہے اور ﴿يَسْتَوُونَ﴾ بآیات

اللہ تَمَنَّا قَلِيلًا ﴿﴾ (اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعہ قلیل رقم حاصل کرتے ہیں۔) کے قبیل میں داخل ہوتا ہے۔

تبرکات شریفہ بھی اللہ عزوجل کی نشانیوں سے عمدہ نشانیاں ہیں ان کے ذریعہ سے دنیا کی ذلیل قلیں پونجی حاصل کرنے والا دنیا کے بدلے دین بیچنے والا بے شناعیت خست تر یہ ہے کہ اپنے اس مقصد فاسد کے لئے تبرکات شریفہ کو شہر شہر در بدر لئے پھرتے ہیں اور کس وناکس کے پاس لے جاتے ہیں یہ آثار شریفہ کی خست توہین ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عالم دارالبحرۃ سینا امام مائیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ ان کے یہاں جا کر خلیفہ زبوں کو پڑھا دیا کریں۔ فرمایا: میں علم کو ذلیل نہ کروں گا انھیں پڑھتا ہے تو خود حاضر ہوا کریں۔ عرض کی: وہی حاضر ہوئے مگر اور طلباء پر ان کو تقدیم دی جائے۔ فرمایا: یہ بھی نہ ہوگا سب یکساں رکھے جائیں گے آخر خلیفہ کو یہی منظور کرنا پڑا۔ پونجی نام شریک شخص سے خلیفہ وقت نے چاہا تھا کہ ان کے گھر جا کر شہزادوں کو پڑھا دیا کریں، انکار کیا۔ کہا: آپ امیر المومنین کا حکم ماننا نہیں چاہتے۔ فرمایا: یہ نہیں بلکہ علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔

رہا یہ کہ بے اس کے مانگے زائرین کچھ اسے دیں اور یہ لے۔ اس میں تفصیل ہے شرع مطہر کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ”المعہود عرفا کالمشروط لفظاً“ (عرفاً ”قررہ چیز حفظاً مشروط کی طرح ہے۔) یہ لوگ تبرکات شریفہ شہر شہر لئے پھرتے ہیں ان کی نیت و نادت قطعاً معلوم کہ اس کے عوض تحصیل زر و جمع مال چاہتے ہیں۔ یہ قصد نہ ہو تو کیوں دور دراز سفر کی مشقت اٹھائیں، ریلوں کے کرائے دیں، اگر کوئی ان میں زبانی کہے بھی کہ ہماری نیت فقط مسلمانوں کو زیارت سے بہرہ مند کرنا ہے تو ان کا حال ان کے قال کی صریح تکذیب کر رہا ہے۔ ان میں علی اعموم وہ لوگ ہیں جو ضروری ضروری طہارت و صلوٰۃ سے بھی آگاہ نہیں۔ اس فرض قطعی کے حاصل کرنے کو کبھی دس پانچ کوس یا شہری کے کسی عالم کے پاس گھر سے آدھ میل جانا پسند نہ کیا، مسلمانوں کو زیارت کرانے کے لئے ہزاروں کوس سفر کرتے ہیں۔ پھر جہاں زیارتیں ہوں اور لوگ کچھ نہ دیں وہاں ان صاحبوں کے غصے دیکھئے، پہلا حکم یہ لگایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ محبت نہیں گویا ان کے نزدیک محبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان اسی میں منحصر ہے کہ حرام طور پر کچھ ان کی نذر کر دیا جائے۔ پھر جہاں کہیں سے ملے بھی مگر ان کے خیال سے تھوڑا ہوا ان کی سخت شکایتیں اور بدتمیں ان سے سن لیجئے اگر چہ وہ دینے والے صلحاء و علماء ہوں اور مال حلال سے دیا ہو اور جہاں پیٹ بھر کے مل گیا وہاں کی لمبی چوڑی تعریفیں لے لیجئے اگر چہ وہ دینے والے فساق فجار بلکہ بد مذہب ہوں اور مال

حرام سے دیا ہو۔ قطعاً معلوم ہے کہ وہ زیارت نہیں کراتے بلکہ لینے کے لئے اور زیارت کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ضرور کچھ دینا پڑے گا تو اب یہ صرف سوال ہی نہ ہوا بلکہ بحسب عرف زیارت شریفہ پر اجارہ ہو گیا اور وہ پچھد و پچہ حرام ہے۔

اولاً زیارت آثار شریفہ کوئی ایسی چیز نہیں جو زیر اجارہ داخل ہو سکے۔ ”کما صرح بہ فی رد المحتار وغیرہ ان ما یؤخذ من النصاری علی زیارة بیت المقدس حرام وهذا اذا کان حراماً اخذہ من کفار دور الحرب کالروس وغیرہم فکیف من المسلمین ان ہو الا ضلال مبین“ جس طرح اس کی تصریح رد المحتار وغیرہ میں ہے کہ بیت المقدس کی زیارت کے عوض عیسائیوں سے وصولی حرام ہے۔ یہ حربی کافروں اور سرداروں وغیرہ سے وصولی حرام ہے تو مسلمانوں سے وصولی کیسے حرام نہ ہوگی یہ نہیں مگر کھلی گمراہی۔

ثانیاً: اجرت مقرر نہیں ہوئی کیا دیا جائے گا اور جو اجارے شرعاً جائز ہیں ان میں بھی اجرت مجہول رکھی جانا اسے حرام کر دینا ہے نہ کہ جو سرت سے حرام ہے کہ حرام در حرام ہوا، اور یہ حکم جس طرح گشتی صاحبوں کو شامل ہے مقامی حضرات بھی اس سے محفوظ نہیں جبکہ اس نیت سے زیارت کراتے ہوں اور ان کا یہ طریقہ معلوم و معروف ہو۔

ہاں اگر بندہ خدا کے پاس کچھ آثار شریفہ ہوں اور وہ انھیں بہ تقسیم اپنے مکان میں رکھے اور جو مسلمان اس کی درخواست کرے محض لوجہ اللہ سے زیارت کرا دیا کرے کبھی کسی معاوضہ نذرانہ کی تمنا نہ رکھے، پھر اگر وہ آسودہ حال نہیں اور مسلمان بطور خود قلیل یا کثیر بنظر امانت اسے کچھ دے تو اس کے لئے لینے میں اس کو کچھ حرج نہیں۔ باقی گشتی صاحبوں کو عموماً اور مقامی صاحبوں میں خاص ان کو جو اس امر پر اخذ نذر کے ساتھ معروف و مشہور ہیں شرعاً جواز کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، مگر ایک وہ یہ کہ خدائے تعالیٰ ان کو توفیق دے، نیت اپنی درست کریں اور اس شرط عرفی کے رد کے لئے صراحۃً اعلان کے ساتھ ہر جلسے میں کہہ دیا کریں کہ مسلمانو! یہ آلاء شریفہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا قلاں ولی معزز و مکرم کے ہیں کہ محض خالص لوجہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی زیارت کرنی جاتی ہے ہر گز ہر گز کوئی بدلہ یا معاوضہ مطلوب نہیں، اس کے بعد اگر مسلمان کچھ نذر کریں تو اسے قبول کرنے میں کچھ حرج نہ ہوگا۔ فتاویٰ قاضی خاں وغیرہ میں ہے ”ان التصریح بفوق الدلالة“ کہ صراحت کو دلالت پر فوقیت ہے۔

اور اس کی صحت نیت پر دلیل یہ ہوگی کہ کم پرنا راض نہ ہو بلکہ اگر جلسے گزر جائیں لوگ فوج فوج زیارتیں کر کے یوں ہی

چلے جائیں اور کوئی پیسہ نہ دے جب بھی اصلا دل تنگ نہ ہو اور اسی خوشی و شادمانی کے ساتھ مسلمانوں کو زیارت کرایا کرے۔ اس صورت میں یہ لینا دینا دونوں جائز و حلال ہوں گے اور زائرین و مزدور دونوں احانت مسلمین کا ثواب پائیں گے۔ اس نے سعادت و برکت دے کر ان کی مدد کی انھوں نے دنیا کی متاعِ قلیل سے فائدہ پہنچایا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((**مَنْ لَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعِ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْ**)) تم فی صحیحہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ”تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے تو وہ پہنچائے۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((**الْطَّلَفُ عَوْنُ الصَّبْرِ مَا دَامَ الصَّبْرُ فِي عَمَلٍ**)) ”یواہ الشیخ خان“ اللہ اپنے بندہ کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

علی الخصوص جب یہ تمکرات والے حضرات سادات کرام ہوں تو ان کی خدمت اعلیٰ درجہ کی برکت و سعادت ہے۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص بولا عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کا صلہ دنیا میں نہ پائے، میں بہ نفس نفیس روز قیامت اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 21، صفحہ 415۔۔۔، رسائل و تالیفات، لاہور)

تمکرات کے لئے سند کی حاجت ہے یا نہیں؟

■ کوئی ضرورت نہیں تحقیق کی کہ اس ”تمک“ کا واقعی آپ سے تعلق ہے بھی یا نہیں؟ جناب بریلوی تصریح فرماتے ہیں: ”اس کے لئے کسی سند کی حاجت نہیں بلکہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو، اس کی تعظیم شعائر دین میں سے ہے۔“ 89 ■

یہ دونوں باتیں حق ہیں اور اس پر پیچھے دلائل بھی دیئے جا چکے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جاء الحق میں لکھتے ہیں: ”بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل جو تمکرات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں خبر نہیں کہ بناوٹی ہیں یا اصلی چونکہ ان کے اصلی ہونے کا ثبوت نہیں اس لئے ان کا چومنا ان کی عظمت کرنا منع ہے۔ ہندوستان میں صد ہا جگہ بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے نہ تو اس کا پتہ ہے اور نہ ثبوت کہ یہ حضور علیہ السلام کے بال ہیں؟

جواب: متبرکات کے ثبوت کے لئے مسلمانوں میں یہ مشہور ہونا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات ہیں کافی ہے۔ اس کے لئے آیت قرآنی یا حدیث بخاری کی ضرورت نہیں، ہر چیز کا ثبوت یکساں نہیں ہوتا، زنا کے ثبوت کے لئے چار متقی مسلمانوں کی شہادت درکار ہے، دیگر مالی معاملات کے ثبوت کے لئے دو کی کوافی اور رمضان کے چاند کے لئے صرف ایک عورت کی خبر بھی معتبر، نکاح، نسب یا دگاریوں اور اوقاف کے ثبوت کے لئے صرف شہرت یا خاص علامت کافی ہے۔ ایک پردہ سی عورت کو ساتھ لے کر مثل زن و شوہر رہتے ہیں۔ آپ اس علامت کو دیکھ کر اس کے نکاح کی کوافی دے سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے فلاں کے پوتے ہیں اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے نہ ہماری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود مگر مسلمانوں میں اس کی شہرت ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح یادگاروں کے ثبوت کے لئے صرف شہرت معتبر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ﴿أَرَأَيْتُمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَالِيَةُ الْإِنِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زیادہ زور آور تھے اور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرنا ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

(سورۃ الروم، سورت 30، آیت 9)

اس آیت میں کفار مکہ کو رغبت دی گئی ہے کہ گزشتہ کفار کی یادگاروں، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ ان فرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں جگہ فلاں قوم آباد تھی؟ قرآن نے بھی اس کا پتہ نہ دیا۔ اس کے لئے محض شہرت معتبر مانی۔ معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اس شہرت کا اعتبار فرمایا۔ شفا شریف میں ہے ”ومن اعظامہ و اکبارہ اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ و ما لمسہ علیہ السلام او عرف بہ“ (یعنی) حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسباب ان کے مکانات اور جو کہ اس جسم پاک سے مس بھی ہو گیا ہو اور جس کے متعلق یہ مشہور ہو کہ یہ حضور علیہ السلام کی ہے ان سب کی تعظیم کرے۔ شرح شفا میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی عبارت کے ماتحت فرماتے ہیں ”ان المراد جمیع ما نسب الیہ و یعرف بہ علیہ السلام“ (یعنی) اس سے مقصد یہ ہے کہ جو چیز

حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو مشہور ہو اس کی تصحیح کرے۔ مولانا عبد الحلیم صاحب لکھنوی نے اپنی کتاب نور الایمان میں یہ ہی عبارت شفا نقل فرما کر ”و يعرف به“ پر حاشیہ لکھا۔ ”ای ولو کان علی وجه الاشہار من غیر ثبوت اخبار فی آثارہ کما قال علی بن الفاری“ (یعنی) اگرچہ یہ نسبت محض شہرت کی بنا پر ہوئی اور اس کا ثبوت احادیث سے نہ ہو۔ اس طرح ملا علی قاری نے فرمایا۔

ملا علی تباری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب مسلک منقطع میں یہی مضمون تحریر فرمایا اسی طرح علماء امت نے احکام حج میں تصانیف شائع کیں اور زائرین کو ہدایت کی کہ حرمین شریفین میں ہر اس مقام کی زیارت کریں جس کی لوگ عزت و حرمت کرتے ہوں۔ تعجب ہے کہ فقہاء کرام فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کو بھی معتبر مانیں اور یہ مہربان تبرکات کے ثبوت کے لئے حدیث بخاری کا مطالبہ کریں۔

(جواہر المرقی، ج ۱، صفحہ 328، مکتبہ اسلامیہ، لاہور)

لیکن وہابی اپنی ضد پر بغیر دلیل اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں جتنے مرضی جواب دے جائیں انہوں نے منکر ہی رہنا ہے۔ اس لئے صرف ایک عقلی جواب دیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک وہابی ہے اسے کوئی سنی کہے تو اپنے باپ کا ہونا ثابت کر۔ وہ آگے سے یہی کہے گا کہ میرا باپ فلاں ہے۔ سنی کہے اس کا کیا ثبوت ہے وہی تیرا باپ ہے؟ وہابی کہے گا لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ میرا باپ ہے۔ سنی کہے جس طرح تو دلیل دے رہا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ تیرا باپ فلاں ہے اسی طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ تبرکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فلاں بزرگ کے ہیں۔

شمارکات کو پسرو دینا

تعلیم کا طریقہ کیا ہے؟ جناب احمد رضا بیان کرتے ہیں: ”دورہ دیوار اور تحریکات کو مس کرنا اور بوسہ دینا اگرچہ ان عمارتوں کا زمانہ قدس میں وجود ہی نہ ہو۔۔۔۔۔۔ اس کی دلیل؟ مجنوں کا قول۔۔۔۔۔۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے:-

امر على النصارى ديار ليلي اقبل ذا الحمار وذا الحمار

وما حب الدنيا شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار

ترجمہ میں لکھی گئی ہے شہر میں پرگڑتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو اور یہ شہر کی

محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ شہر والوں کی محبت ہے۔ 90

نیز: ”حتیٰ کہ یزید کوں کی قبر پر جانے کے وقت دروازے کی چوکت چومنا بھی جائز ہے۔“ 91

تبرکات کو بوسہ دینا سنت صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ امام قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں ”قال نافع کا

ن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یسلم علی القبر رأیہ مائة مرة و اکثر یحییٰ الی القبر فیقول السلام علی النبی
السلام علی ابی بکر ثم ینصرف و رؤی و اضعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبر ثم
وضعها علی وجهہ وعن ابن قسیط والعنسی کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حلوا المسجد
جسروا مائة المنبر الی القبر بميامنہم ثم استقبلوا القبلة یدعون ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حجرہ پاک کی قبر مبارک کو سلام کرتے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ایسا
کرتے ہوئے سوئے زائد مرتبہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام، پھر لوٹتے۔ اور
انہیں دیکھا گیا کہ منبر شریف پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹھنے کی جگہ کو ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے۔ ابن قسیط
اور عقی سے مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب مسجد نبوی سے نکلتے تو منبر شریف کے کناروں کو اپنے داہنے ہاتھ سے مس
کرتے اور پھر قبلہ رو ہو کر دنا کرتے۔

(المطہ بتاریف حقوق المصطفیٰ، الفصل التاسع حکم زیارۃ قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلد 2، صفحہ 199، دار الفیحاء، عمان)

علامہ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں ”ان تقبیل الاماکن الشریفۃ علی قصد التبرک و کذلک

تقبیل ابدی الصالحین و ارجلہم فہو حسن محمود باعتبار القصد و النیۃ“ ترجمہ: شریف مقامات کو چومنا بشرطیکہ
تبرک کے ارادے سے ہو اور اسی طرح نیک لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا اچھا اور قابل تعریف کام ہے۔ بشرطیکہ اچھے ارادے اور
نیت سے ہو۔

(عمدة التاری شرح صحیح البخاری، کتاب الحج، باب مذاکر فی الحجر الاسود، جلد 9، صفحہ 241، دہلہ (عزاء التراث العربی، بیروت)

شفاء شریف میں ہے ”وجہدہ لمواطن اشتملت تربتہا علی جسد سید البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

مدارس و مشاہد و موافقت ان تعظم عرصاتہا وتنسم نفحاتہا و تقبل ربو عہا و جدراتہا ملخصا“ ترجمہ: جن
مقامات کی مٹی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسد پاک کو لگی ہے ان راستوں، مشاہد اور مواقع کے میدانوں کی تعظیم، نضاؤں کی
تکریم، ٹیلوں اور دیواروں کو بوسہ دینا مناسب ہے۔

(الشفاء، الفصل السابع (عزله ساله من صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم من اسكنه ومسلم، جلد 2، صفحہ 131، دار الفیحاء، عمان)

جو شعر ظہیر صاحب نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ ان کا نہیں ہے بلکہ آپ نے شفاء القام کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

مزارات اولیاء کی تصاویر کو بوس دینا

بریلوی قوم کے نزدیک عینہ منورہ اور بزرگوں کی قبروں کو چومنا ہی نہیں بلکہ مزاروں وغیرہ کی تصویروں کو بھی چومنا ضروری ہے۔ ■

یہ بالکل جھوٹ و بہتان ہے۔ قبروں کو چومنے کا حکم نہیں ہے، اگرچہ شاہ عبدالحزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے باپ دادا کی قبروں کو بوسہ دینا بوارق محمدیہ میں منقول ہے۔ اور ان مزارات کی تصویروں کو چومنا ہرگز ضروری نہیں، نقطہ ان بے جان تصاویر کو عقیدت میں چومنا جائز ہے۔ لیکن افسوس وہابیوں پر کہ ایک بہتان باعہا اور دوسرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں تحریف کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یوں تھی: ”جس نے کو معظم شرعی سے کسی طرح نسبت ہے واجب التعظیم و مورث محبت ہے۔“

(نہای رضویہ، جلد 22، صفحہ 344، رضالاولیاء، لاہور)

تعظیم کا واجب ہونا اور بات ہے اور تصویر کے چومنے کا واجب ہونا اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم واجب ہے اور آپ کے روضہ مبارک کی تصویر کو چومنا جائز و مستحب ہے۔

نقشِ نعلین شریف اور وہابی نظریات

بریلوی صاحب ارشاد کرتے ہیں: ”علمائے دین نعل مطہر و روضہ حضور سید البشر علیہ افضل الصلوٰۃ و اکمل السلام کے نقشے کاغذوں پر بنانے اور انہیں بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے اور سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے۔“ 93

نیز: ”علمائے دین ان تصویریں سے دفعِ امراض و حصولِ اغراض کے لیے توسل فرماتے تھے۔“ 94
بریلوی اعلیٰ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کی خیالی تصویر کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جس کے پاس نقشِ متبرک ہو، ظالموں اور حاسدوں سے محفوظ رہے، عورت درودہ کے وقت اپنے

واپس ہاتھ میں رکھے، آسانی ہو، جو ہمیشہ پاس رکھے گا معزز ہو اور اسے زیارتِ روضہ رسول نصیب ہو، جس لشکر میں ہونہ بھاگے، جس قافلے میں ہونہ لٹے، جس کشتی میں ہونہ ڈوبے، جس مال میں ہونہ چرا لیا جائے، جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے پوری ہو، جس مرد کو نیت سے اپنے پاس رکھیں حاصل ہو۔“ 95

ان خرافات اور دور جاہلیت کی خرافات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرافات کو ختم کیا تھا، یہ لوگ دوبارہ اسے زندہ کر رہے ہیں۔ خاں صاحب نقل کرتے ہیں: ”اگر ہو سکے تو اس خاک کو بوسہ دے جسے نعل مبارک کے اثر سے نم حاصل ہوئی ورنہ اس کے نقشِ حق کو بوسہ دے۔“ 96

مزید: ”اس نقشے کے لکھنے میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ جسے اصل روضہ عالیہ کی زیارت نہ ملی، وہ اس کی زیارت کر لے اور شوق سے اسے بوسہ دے کہ یہ مثال اس اصل کے قائم مقام ہے۔“ 97

نیز: ”روضہ منورہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل صحیح بلاشبہ مظلماتِ دنیہ سے ہے۔ اس کی تعظیم و تکریم ہر پشتری ہر مسلمان صحیح ایمان کا مقتضائے ایمان ہے۔“ 98

ان چیزوں کی زیارت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں لائیں اور درود شریف کی کثرت کریں۔ 99

ایک جگہ لکھتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کے نقش کو مس کرنے والے کو قیامت میں خیر کثیر ملے گی اور دنیا میں مہینا نہایت اچھے عیش و عشرت اور عزت و حرور میں رہے گا۔ اسے قیامت کے روز کامیابی کی غرض سے بوسہ دینا چاہئے، جو اس نقشے پر اپنے رخسار رگڑے اس کے لیے بہت عجیب برکتیں ہیں۔“ 100

اس کتاب میں جہاں قارئین کو عقائد و تعلیمات اہل سنت کا پتہ چل رہا ہے وہاں وہابی عقائد و تعلیمات کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی شریعت میں سوائے شرک و بدعت کی باتوں کے کچھ نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہابیوں میں ادب نام کی کوئی چیز نہیں، سعودی وہابیوں کی بے ادبیاں حاجی حضرات ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ نقشِ نعلین کی تعظیم صدیوں سے مسلمانوں میں رائج ہے اور علمائے اسلام نے اس کی صراحت کی ہے۔ ظہیر صاحب نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے نقشِ نعلین و روضہ رسول کی تصویروں کو رکھنے اور اسے بوسہ دینے کے متعلق سارا کلام لکھ دیا لیکن یہ لکھنا کو انہیں کیا کہ امام احمد رضا خان علیہ

رحمۃ الرحمن نے یہ کن علمائے کرام کے حوالے سے لکھا ہے؟ یہ پورا کلام علمائے اسلاف کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے:-

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک رسالہ بنام ”شفاء الوالد فی صور الحبيب ومزارہ ونعالمہ“ (محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے مزار اور آپ کے نعلین مقدسہ کے نقشوں میں غزوہ کی شفاء۔) لکھا۔ اس رسالہ میں پہلے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام، براق کی خیالی تصاویر بنانے اور اس کو چومنے کی سخت مذمت فرمائی اور اس پر احادیث پیش کیں کہ جائدار کی تصاویر بنانا شرعاً ناجائز و حرام ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”صیغین میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ”لما اشکى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر بعض نسائه کنبیة یقال لہا ماریة وکانت ام سلمة وام حبیبہ اتتار من الحبشة فذکرتا من حسنہا وتصاویر فیہا فرفع رأسہ

فقال ((اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا ثم صوروا فیہ ثلاثا الص

الظل))، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض میں ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کا نام ماریہ تھا اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ و ام المؤمنین ام حبیبہ ملک حبشہ میں ہو آئی تھیں ان دونوں بیبیوں نے ماریہ کی خوبصورتی اور اس کی تصویروں کا ذکر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا: یہ لوگ جب ان میں کوئی نیک بندہ نبی یا ولی انتقال کرتا ہے اس کی قبر پر مسجد بنا کر اس میں تمہارا اس کی تصویر لگاتے ہیں یہ لوگ بدترین خلق ہیں۔

فی البرقۃ (مرقاۃ) (از محدث علی قاری) میں ہے (الرجل الصالح ای من نبی او ولی تلك الصور ای صور الصالحاء تذکیرا بہم وترغیا فی العبادۃ لاجلہم) ”مرد صالح یعنی وہ نبی یا ولی فوت ہو جانا اس کی تصاویر بناتے اور لٹکایا کرتے تھے ان کی یاد دہان اور ان کی وجہ سے عبادت میں رغبت دلانے کے لئے۔

حدیث: امام بخاری کتاب اصولۃ جامع صحیح میں حلیقا بلا قصہ۔ اور عبد الرزاق و ابو بکر بن ابی شیبہ اپنے اپنے مصنف اور بیہقی سنن میں اسلم مولی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصو لا مع القصہ رلوی جب امیر المؤمنین ملک شام کو تشریف لے گئے ایک زمیندار نے آ کر عرض کی میں نے حضور کے لئے کھانا تیار کر لیا ہے میں چاہتا ہوں حضور قدم رنجہ فرمائیں کہ ہم چشموں میں میری عزت ہو امیر المؤمنین نے فرمایا ”انا لاندخل کنائسکم من اجل الصور التي فیہا“ ہم ان کنیسوں میں نہیں جاتے جن میں یہ تصویریں ہوتی ہیں۔

بالجملہ حکم واضح ہے اور مسئلہ مستثنیٰ اور حرکات مذکورہ حرام بالیقین اور ان میں اعتقاد ثواب ضالٰل مبین، اس شخص پر فرض ہے کہ اس حرکت سے باز آئے اور حرام میں ثواب کی امید سے، نہ خود گمراہ ہو نہ جاہل مسلمانوں کو گمراہ بنائے۔ ان تصویروں کو آباد جنگل میں راہ سے دور نظر عوام سے بچا کر اس طرح دفن کر دیں کہ جہال کو ان پر اصلاً اطلاع نہ ہو یا کسی ایسے دریا میں کہ کبھی پایاب نہ ہوتا ہو نگاہ جاہلان سے خفیہ عمیق کنڈے میں یوں پردہ کریں کہ پانی کی موجوں سے کبھی ظاہر ہونے کا احتمال نہ ہو ﴿واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم﴾ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

یہ سب متعلق تصاویر ذی روح تھا (یعنی ان احادیث میں جو وحید آئی ہے وہ جاندار کی تصاویر کے متعلق تھی۔) رہا نقشہ روضہ مبارکہ اس کے جواز میں اصلاً مجالِ خمن و جائے دم زدن نہیں۔ جس طرح ان تصویروں کی حرمت یقینی ہے یوں ہی اس کا جواز اجماعی ہے۔ ہر شرع مطہر میں ذی روح کی تصویر حرام فرمائی، حدیث پانزدہم میں اس قید کی تصریح کر دی، حدیث اول میں ہے کہ ایک مصور نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت والا میں حاضر ہو کر عرض کی، میں تصویریں بنایا کرتا ہوں اس کا فتویٰ دیجئے فرمایا: پاس آ، وہ پاس آ، فرمایا: پاس آ۔ وہ اور پاس آ یا یہاں تک کہ حضرت نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھ کر فرمایا کیا میں تجھے نہ بتا دوں۔ وہ حدیث جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی، پھر حدیث مذکور مصوروں کے جنبی ہونے کی ارشاد فرمائی۔ اس نے نہایت ٹھنڈی سانس لی، حضرت نے فرمایا تو یسحاک ان ایبت الا ان تصنع فعلیات بہذا الشجر وکلی شیء لبس فیہ روح“ اسوس تجھ پر اگر بے بنائے نہ بن آئے تو بیڑ اور غیر ذی روح چیزوں کی تصویریں بنایا کر۔

ائمہ مذاہب اربعہ وغیرہم نے اس کے جواز کی تصریحیں فرمائیں تمام کتب مذاہب اس سے مملو و مشحون ہیں ہر چند مسئلہ واضح اور حق لائق ہے مگر تمکین ابوام و مثبت عوام کے لئے ان کرام علماء اعلام کی بعض سندیں اسباب میں پیش کروں کہ کن کن اکابر دین و اناظم معتدین نے مزار مقدس اور اس کے مثل فعل اقدس کے نقشے بنائے اور ان کی تعظیم اور ان سے تہرک کرتے آئے اور اسباب میں کیا کیا کلمات روح افزائے مومنین و جانگزائے منافقین ارشاد فرمائے۔ امام عظیم بن سطات تا بھی مدنی، امام محدث جلیل القدر ابو نعیم صاحب حلیۃ الاولیاء، امام محدث علامہ ابوالفتح عبدالرحمن ابن الجوزی ضلی، امام ابوالحسن ابن عساکر، امام تاج الدین فاکہانی صاحب فجر منیر، علامہ سید نور الدین علی بن احمد سمودی مدنی شافعی صاحب کتاب الوفاء ووفاء الوفاء

سیدی تارف باللہ محمد بن سلیمان جزولی صاحب الدلائل، امام محدث فقیہ احمد بن حجر کی شافعی صاحب جوہر منظم، علامہ حسین بن محمد بن حسن دیار بکری صاحب الخیص فی احوال النفس قیس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علامہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی شارح مواہب لدنیہ و منہ محمدیہ، شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی صاحب جذب اقلوب، محمد العاشق بن عمر الحافظ الرومی حنفی صاحب خلاصۃ الاخبار ترجمہ خلاصۃ الوفاء وغیر ہم ائمہ و علماء نے مزار اقدس و اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و قبور مقدسہ حضرات صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقشے بنائے۔۔۔۔۔

علامہ محمد بن احمد بن علی فاسی قسری مطالع میں فرماتے ہیں ”اعتب المؤلف رحمه الله فعالي ورضي عنه، ترجمۃ الاسماء بترجمة صفة الروضة المباركة موافقا وتابعا للشيخ تاج الدين الفاكهاني فانه عقد في كتاب الفجر المنير بابا في صفة القبور المقدسة ومن فوائد ذلك ان يزور المثال من لم يتمكن من زيارة الروضة ويشاهده مشتاق وبلثمه ويزداد فيه حيا وشرقا“ ”مؤلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصل اسماء طیبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صفت روضہ مبارکہ کی فصل بہ جمعیت و موافقت امام تاج الدین فاکہانی ذکر فرمائی کہ انھوں نے بھی اپنی کتاب فجر منیر میں خاص ایک باب ذکر کیا اور اس میں بہت فائدے ہیں از انجملہ یہ کہ جسے روضہ مبارکہ کی زیارت میسر نہ ہوئی وہ اس نقش پاک کی زیارت کرے مشتاق اسے دیکھے اور بوسہ دے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا شوق اس کے دل میں بڑھے۔

اسی میں ہے ”قد كنت رأيت تاليفا لبعض المشاركة يقول فيما انه ينبغي لذاكر (اسم) الجلالة من المريد ان يسكبها بالذهب في ورقة ويجعله نصب عينيه فاذا صور قارى هذا الكتاب الروضة صورة حسنة بالوان حسنة وخصوصا بالذهب فهو من معنى ذلك“ میں نے بعض علماء مشرق کی تالیف میں دیکھا کہ جو مرید اسم پاک اللہ کا ذکر کرے اسے چاہئے کہ نام پاک اللہ ایک ورق میں سونے سے لکھ کر اپنے پیش نظر رکھے تو جب اس کتاب کو پڑھنے والا روضہ مقدسہ کی خوبصورت تصویر خوشنارنگوں سے رنگین خصوصاً آب زر سے بنائے تو وہ اسی قبیل سے ہے۔

اسی (مطالع المسرات) میں ہے ”وقد ذكر بعض من تكلم على الاذكار و كيفية التربية بها انه اذا كمل لا اله الا الله بمحمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فليشتحن بين عينيه ذاته الكريمة بشرية من نور في

ثیاب من نور یعنی لتطبع صورته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی روحانیته و يتألف معها تألفاً يتمکن به من الاستفادة من اسرارہ والاقتباس من انوارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال فان لم یزرق تشخص صورته فیری کانه جالس عند قبرہ المبارک بشیر الیہ مئی ما ذکرہ فان القلب مئی ما شغلہ شیء امتنع من قبول غیرہ فی الوقت الی اخر کلامہ فیحتاج الی تصویر الروضة المشرفة والقبور المقدسة لیعرف صورتها و یشتخصها بین عینیہ من لم یعرف من المصلین علیہ فی هذا الکتاب وہم عامة الناس وجمہورہم “بعض اولیاء کرام جنہوں نے ذکر و شغل سے تربیت مریدین کی کیفیت ارشاد کی، بیان فرماتے ہیں کہ جب ذکر ”لا الہ الا اللہ“ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کافل کر لے تو چاہئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور اپنے پیش نظر جمائے بشری صورت نور کی طلعت نور کے لباس میں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت کریمہ اس کے آئینہ دل میں جم جائے اور اس سے وہ الفت پیدا ہو جس کے سبب حضور کے اسرار سے فائدہ لے۔ حضور کے انوار کے پھول چنے اور جسے یہ تصور میسر نہ ہو وہ یہی خیال جمائے کہ گویا مزار مبارک کے سامنے حاضر ہے اور ہر بار جب ذکر میں نام پاک آئے تصور میں مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتا جائے کہ دل جب ایک چیز سے مشغول ہو جاتا ہے، پھر اس وقت دوسری چیز قبول نہیں کرتا۔ تو اب روضہ مطہرہ و قبور مطہرہ کی تصویر بنانے کی حاجت ہوئی کہ جن دلائل الخیرات پر حنے والوں نے ان کی زیارت نہ کی اور اکثر ایسے ہی ہیں وہ انہیں پہچان لیں اور ذکر کے وقت ان کا تصور ذہن میں جمائیں۔

اسی میں ہے ”وقد استنابوا مثال النعل عن النعل وجعلوه له من الاکرام والاحترام ما للمنوب عنه و ذکر والہ خواصا و برکات وقد جربت وقال فیہ اشعارا کثیرة والفوا فی صورته ورووہ بالاسانید وقد قال الغافل:-

اذا مما الشروق اقلقنی الیہا ولم اظفر بمسطلمی لہیہا

نفتست مثالہا فی الکف نقشا وقلت لنا ظری قصرا علیہا“

علمائے کرام نے نعل مقدس کے نقشے کو نعل مقدس کا قائم مقام بنایا اور اس کے لئے وہی اکرام و احترام جو اصل کے لئے تھا ثابت ٹھہرایا اور اس نقشہ مبارک کیلئے خواص و برکات ذکر فرمائے اور بلاشبہ وہ تجربے میں آئے اور اس میں بکثرت

اشعار کہے اور اس کی تصویر میں رسالے تصنیف کئے اور اسے سندوں کے ساتھ روایت کیا اور کہنے والے نے کہا: جب اس کی آتش شوق میرے سینے میں بھڑکتی ہے اور اس کا دیدار میری سر نہیں ہوتا اس کی تصویر ہاتھ پر کھینچ کر آنکھ سے کہتا ہوں اسی پر بس کر۔

علامہ تاج فاکہانی فخر منیر میں فرماتے ہیں ”من فوائد ذلك ان من لم يمكنه زيارة الروضة فليبرز مثالها وليلتمه مشتاقا لانه ناب مناب الاصل كما قد ناب مثال نعله الشريفة مناب عينها في المنافع والخواص شهادة التجربة الصحيحة ولذا جعلوا له من الاكرام والاحترام ما يجعلون للعنوب عنه“ نقش روضہ مبارک کے لکھنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے اصل روضہ اقدس کی زیارت نہ ملی وہ اس کی زیارت کرے اور شوق دل کے ساتھ اسے بوسہ دے کہ یہ مثال اسی اصل کے قائم مقام ہے جیسے نقش نعل مقدس منافع و خواص میں بالیقین اصل کا قائم مقام ہے جس پر صحیح تجربہ شاہد عدل ہے ولہذا علمائے دین نے نقشے کا اعزاز و اعظام وہی رکھا جو اصل کا رکھتے ہیں۔۔۔

موہب لدنیہ میں ہے ”من بعض ما ذكر من فضلها وجرب من نفعها وبركتها ما ذكره ابو جعفر احمد بن عبدالمجيد وكان شيخا صالحا ورعا قال حدثت هذا المثال لبض الطلبة فجاءني يوم فقال رأيت البارحة من بركة هذا النعل عجايب اصاب زوجي وجمع شديد كاد يهلكها فجعلت النعل على موضع الوجع وقلت اللهم ارنى بركة صاحب هذا النعل فشفاه الله للحين“ اس مثال مبارک کے فضائل جو ذکر کئے گئے ہیں اور اس کے منافع و برکات جو تجربے میں آئے ان میں سے وہ ہیں جو شیخ صالح صاحب ورع و تقویٰ ابو جعفر احمد بن عبد المجید نے بیان فرمائے کہ میں نے نعل مقدس کی مثال اپنے ایک شاگرد کو بتادی تھی ایک روز اس نے آکر کہارات میں نے اس مثال مبارک کی عجیب برکت دیکھی میری زوجہ کو ایک سخت درد لاحق ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گئی میں نے مثال مبارک موضع درد پر رکھ کر دعا کی کہ الہی! اس کی برکت سے شفاء دے اللہ عز و جل نے فوراً شفا بخشی۔

نیز امام تہذیبی فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق ابراہیم بن الحاج فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ الشیخ ابو القاسم بن محمد فرماتے ہیں ”ومما جرب من بركته ان من امسكه عنده منبر كابه كان له امانا من بغى البغاة وغلبة العداة وحر زامن كل شيطان مارد وعين كل حاسد وان امسكت المرأة الحامل يمينها وقد اشتد عليها الطلق تيسر امرها بحول الله تعالى وقوته“ نقش نعل مبارک کی آزمائی ہوئی برکات سے یہ ہے کہ جو شخص بنیت شمرک اسے اپنے پاس رکھے ظالموں کے ظلم

اور دشمنوں کے غلبے سے امان پائے اور وہ نقش مبارک ہر شیطان سرکش اور حاسد کے چشم زخم سے اس کی پناہ ہو جائے اور زن حاملہ شدتِ دروزہ میں اگر اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے حمایتِ الہی اس کا کام آسان ہو۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 21، صفحہ 437۔۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک دوسرے رسالہ بنام ”ہر المقال فی آخسان قبلۃ الاجال“ (بوسہ تعظیسی کے مستحسن ہونے میں درست ترین کلام) میں آپ نقشِ نعلین کو بوسہ دینے کی فضیلت پر دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”محمدؐ علامہ فقیہ ابو الریح سلیمان بن سالم کلاعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”ہمانا ظہر اتمثال نعل نبیہ قبل مثل النعل لامتکبر“ اے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشِ نعل مبارک دیکھنے والے! اس نقش کو بوسہ دے متکبر نہ بن۔

قاضی شمس الدین صیغ اللہ رشیدی فرماتے ہیں:-

لنمن قدیس شکل نعال طہ	حزیل الخیر فی یوم الحسان
وفی الدنیا یكون بخیر عیش	وعز فی النہاء بلا اریباب
فبادروا لہم الاثار منها	بقصد الفوز فی یوم حسان

نقشِ نعل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مس کرنے والے کو قیامت میں خیر کثیر ملے گی اور دنیا میں یقیناً نہایت اچھے عیش و عزت و سرور میں رہے گا تو روز قیامت مراد ملنے کی نیت سے جلد اس اثرِ کریم کو بوسہ دے۔

شیخ فخر اللہ بیلوئی حلبی معاصر علامہ مقررِ نعل مقدس سے عرض کرتے ہیں:-

فی مثلک بانعال اعلى النجبا	اسرار بیمنہا شہدنا العجبا
من مرع حنہ بہ مبتہلا	قدقام لہ بعض ماقدو جب

اے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل مبارک! تیرے نقش میں وہ اسرار ہیں جن کی عجیب برکتیں ہم نے مشاہدہ کیں۔ جو اظہارِ عجز و نیاز کے ساتھ اپنا رخسار اس پر رگڑے تحقیق اس نے وہ بعض حق ادا کیا جو اس نقش مقدس کا اس پر واجب ہے۔

وہی فرماتے ہیں:-

مثال نعل برطی المصطفیٰ مُعدا فامد الی لثمنہ بالذل منک یدنا

واجعله منک علی العینین معترفا بحق توفیره بالقلب معتقدا

وقبلہ واعلن بالصلاة علی غیر الانام وکرر ذاک محتجدا

یہ نقش اس نعل مبارک کا جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم سے ہمایوں ہوئے تو اس کے بوسہ دینے کو تذلل کے ساتھ ہاتھ بڑھا اور زبان سے اس کے وجوب توقیر کا اقرار اور دل سے اعتقاد کرنا ہوا اسے آنکھوں پر رکھ اور بوسہ دے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر باعلان درود بھیج اور کوشش کے ساتھ اسے بار بار بجالا۔

سید محمد موسیٰ حسینی مالکی معاصر علامہ مدد روح فرماتے ہیں:-

مثال نعل المصطفیٰ اشرف الوری بہ مورد لائبغی عنہ مصدرا

فقبلہ لثما وامسح الوجه موقفا بنیت صدق نطق ما کنت مضما

مصطفیٰ اشرف الخلق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش نعل اقدس میں وہ مقام حضور ہے جس سے تو رجوع نہ چاہے، تو اسے یقین اور سچی نیت کے ساتھ چہرہ سے لگا دل کی مراد پائے گا۔
محمد بن سہتی فرماتے ہیں:-

فمی قبلتها مثل نعل کریمہ بتقبلها یشفی مقام من اسعه استشفی

اے میرے منہ اسے بوسہ دے یہ نعل کریم کا نقش ہے اس کے بوسہ سے شفا طلب کر مرض دور ہوتا ہے۔

علامہ احمد بن حنبل بنی صاحب فتح التحال میں فرماتے ہیں:-

اکرم بتمثال حکمی نعل من فاق السوری بالشراف الباذخ

طربی لمن قبلہ منباء یلثمہ عن حبه السراخ

کس قدر معزز ہے ان کی نعل مقدس کا نقش جو اپنے شرف عظیم میں تمام عالم سے بالا ہے خوشی ہوا اسے جو اسے بوسہ دے اپنی راسخ محبت ظاہر کرتا ہو۔

علامہ ابوالیمن ابن عساکر فرماتے ہیں:-

الشم ثری الاثر الکریم فحبذا ان غزت منه بلثم ذال التمثال

نعل مبارک کی خاک پر بوسہ دے کر اس کے نقشے ہی کا بوسہ دینا تجھے نصیب ہوتا کیا خوب بات ہے۔

علامہ ابوالحکم مائک بن عبدالرحمن بن علی مغربی جنہیں علامہ عبدالباقی زرقانی نے شرح مواہب شریف میں

”احد الفضلاء المغاربة“ (فضلاء مغرب میں سے ایک۔) کہا۔ اپنی مدح میں فرماتے ہیں:-

مثل نعل من احب هو بنه فيها انا في يوم وليلي النعم

میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعلین مبارک دوست رکھتا اور رات دن اسے بوسہ دیتا ہوں۔

امام ابو بکر احمد ابن امام ابو یوسف بن حسین انصاری قرطبی فرماتے ہیں:-

ونعل خضعنا هيبة لبهاثا وانا منى نخضع لهما ابدا نعلو

فضعها على اعلى المنارق انها حقيقتهما ناج وصورتهما نعل

اس نعل مبارک کے جلال انوار سے ہم نے اس کے لئے خضوع کیا اور جب تک ہم اس کے حضور جھکیں گے بلند رہیں

گئے تو اسے بالائے سر رکھ کہ حقیقت میں تاج اور صودت پر نعل ہے۔

شرح مواہب میں ان امام کا ترجمہ عظیمہ جلیلہ مذکور اور ان کا فقیہ محدث و ماہر و ضابطہ و متین الدین و صادق الودع ہے

نظیر ہونا مسطور امام علامہ احمد بن محمد خطیب قسطلانی صاحب ارشاد الساری شرح صحیح بخاری نے مواہب غلد نیو منہ محمد یہ میں ان

امام کے یہ اشعار ذکر نقش نعل اقدس میں منشا دکنے اور مدح علامہ ابوالحکم مغربی کو ”ما احسنها“ (کیا ہی اچھا ہے۔) اور نظم

علامہ ابن عساکر سے ”لله دره“ (اللہ کیلئے اس کی بھلائی ہے) فرمایا۔

علامہ زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں ”التم التراب الذى حصل له النداوة من اثر النعل الكريمة ان امكن

ذلك والا فقبل مثالها“ اگر ہو سکے تو اس خاک کو بوسہ دے جسے نعل مبارک کے اثر سے نم حاصل ہوئے ورنہ اس کے نقش ہی کو

بوسہ دے۔۔۔۔۔

(فتاویٰ رضویہ جلد 22، صفحہ 345۔۔۔۔۔ رضافاؤ نمیشن، لاہور)

﴿ اندازہ نگائیں! بریلوی حضرات کی ان حرکات اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے

ایک تصویر بناتے ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے ذہن میں لا کر اسے چومتے ہیں۔ اپنی آنکھوں

سے لگاتے اور اپنے گالوں پر رگڑتے ہیں اور پھر برکات کے حصول کی امید کرتے ہیں۔
 یہ عبارت مترجم صاحب نے اپنے پاس سے ڈالی ہے۔ اتنے جید علمائے اسلاف نے نقش پاک کو بوسہ دینے کو مستحسن جانا اور یہاں اسے بت پرستی کہا جا رہا ہے۔ پھر اہل اہل سنت پر لگاتے ہیں کہ یہ بات بات پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ جس دن وہابیوں کو بت پرستی اور تعظیم اولیاء میں فرق کا پتہ چل گیا اس دن وہابیت ختم ہو جائے گی۔

نقشِ نعلین میں بسم اللہ لکھنا

ایک طرف تو تصویر اور مجسمے کی اس قدر تعظیم کرتے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی شان میں اس قدر گستاخی اور بے ادبی کہ کہتے ہیں: ”نعل شریف (جوئے کا مجسمہ) پر بسم اللہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔“ 101

وہابیوں کی عقل کا یہ حال ہے کہ انہیں اصل اور نقش میں فرق پتہ نہیں اور دعوت ان کے مجتہد بننے والے ہوتے ہیں اور خود کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی نعل، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی نعل کی تصویر اور ایک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل شریف کا ڈیزائن۔ ان تینوں میں بہت فرق ہے۔ حقیقی نعل اور حقیقی نعل کی تصویر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی دینی عبارت لکھنا درست نہیں۔ جہاں تک نقشِ نعلین کا تعلق ہے تو یہ نقطہ نعل شریف کا ڈیزائن ہے اور اس میں دینی عبارت لکھنا جائز ہے۔ دیوبندی وہابی مولوی اشرف علی تھانوی نے نقشِ نعلین شریف میں دینی عبارت لکھنے کی اجازت دی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے ایک سوال پوچھا گیا کہ تمثال (نقش) نعل شریف کے لو پر بسم اللہ شریف لکھنا کیسا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”بسم اللہ شریف اس (نقشِ نعل پاک) پر لکھنے میں کچھ حرج نہیں، اگر یہ خیال کیجئے کہ نعل مقدس قطعاً تاجِ فرق اہل ایمان ہے، مگر اللہ عز و جل کا نام و کلام ہر شے سے اہل و اعظم و ارفع و اعلیٰ ہے، یوہیں تمثال (نقش) میں بھی احتراز چاہیے تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی کہ نام الہی یا بسم اللہ شریف حضور کی نعلِ اقدس مقدس پر لکھی جائے تو پسند نہ فرماتے، مگر اس قدر ضروری ہے کہ نعل بحالت استعمال و تمثال محفوظ عن الابدال میں تفاوت بدیہی ہے (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو استعمال ہونے کی حالت میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوئے کے نقشے میں جو استعمال ہونے سے محفوظ ہے، ان دونوں میں صاف فرق ہے) اور اعمال کا مدار نیت پر ہے، امیرا

مؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانور ابنِ صدق کی رائوں پر ”حبیس فی سبیل اللہ“ (یعنی اللہ کی راہ میں وقف) داغ فرمایا تھا، حالانکہ ان کی رائیں بہت محلِ بے احتیاطی ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 413، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تمکات رکھنے والوں کی مالی مدد کرنا

جناب احمد رضا صاحب ان شرکانہ رسموں کی اصل غرض و عانت کی طرف آتے ہیں: ”زائر کو چاہیے کہ وہ کچھ نذر کرے تاکہ اس سے مسلمانوں کی اعانت ہو۔ اس طرح زیارت کرنے والے اور کرانے والے دونوں کو ثواب ہوگا۔ ایک نے سعادت و برکت دے کر ان کی مدد کی اور دوسرے نے متاعِ قلیل سے فائدہ پہنچایا۔ حدیث میں ہے: ”تم میں جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے تو اسے چاہئے کہ نفع پہنچائے۔“ (طرز استدلال ملاحظہ فرمائیں) حدیث میں ہے: ”اللہ اپنے بندوں کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔“ خصوصاً جب یہ تمکات والے حضرات سادات ہوں تو ان کی خدمتِ اعلیٰ درجے کی برکت و سعادت ہے۔“ 102

یہ ہے بریلوی دین و شریعت اور یہ ہیں اس کے بنیادی اصول و ضوابط اعموم کو بے خوف بنا کر کس طرح یہ لوگ اپنا کاروبار چکانا چاہتے اور اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ اسلام تصاویر اور مجسموں کی تعظیم کا حکم دے؟ انہیں بوسہ دینے اور ہاتھ سے چھونے کو باعثِ برکت بتائے اور پھر اس پر چڑھاوے چڑھانے کی ترغیب دے؟ حاشا للہ! دین کو نفع بخش تجارت بنالینے والے بعض بریلوی ملاؤں نے عوامی سرمائے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے بعض ایسی بدعات ایجاد کی ہیں، جو کھلم کھلا کتاب و سنت کے خلاف اعلانِ بغاوت ہیں۔

یہ عبارت پھر مترجم صاحب نے خود سے شامل کر لی ہے، ایسے شخص کا ترجمہ کرنا ہی درست نہیں جو اس طرح تحریفات کا مرتکب ہو۔ پھر ظہیر صاحب اور مترجم کی بے باکی کی انتہاء ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً تمکات دکھانے پر پیسے لینے کی مذمت فرمائی اسے ناجائز ثابت کیا۔ (جسے پیچھے تفصیل کے ساتھ نقل کر دیا گیا ہے) اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ اگر تمکات پیسے لینے کی غرض سے نہیں دکھانا بلکہ لوہا لٹکھانے کا اپنی خوشی سے اس کو پیسہ دینا جائز ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ہاں اگر بندہ

خدا کے پاس کچھ آٹا رشریفہ ہوں اور وہ انھیں بہ تعلیم اپنے مکان میں رکھے اور جو مسلمان اس کی درخواست کرے محض لوجہ اللہ سے زیارت کرادیا کرے کبھی کسی معاوضہ نہ رانہ کی تمنا نہ رکھے، پھر اگر وہ آسودہ حال نہیں اور مسلمان بطور خود قلیل یا کثیر بنظر احانت اسے کچھ دے تو اس کے لیے لینے میں اس کو کچھ حرج نہیں۔ باقی گشتی صاحبوں کو عموماً اور مقامی صاحبوں میں خاص ان کو جو اس امر پر اخذ نہ ور کے ساتھ معروف و مشہور ہیں شرعاً جواز کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 418، مضافاً فیہ من لا یہور)

لیکن ظمیر صاحب نے تحریفانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سارا کلام نکال کر آخر کا کلام نقل کر کے بیٹا بت کرنا چاہا کہ اہل سنت کے نزدیک تحریکات دکھانے کے لیے جانا جائز ہے۔ ان وہابیوں کو جائد اور بے جان تصویر میں فرق کا پتہ نہیں چل رہا، بقیہ شرعی مسائل میں کیا چٹکے چو کے مارتے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگالیں۔

حوالہ جات (البریلویہ)

86 مقدمہ رسالہ بدرالانوار مجموعہ رسائل اہل حضرت، جلد ۲، ص ۸

87 درالانوار، احمد رضا، ص ۱۲

88 ایضاً، ص ۲۱

89 ایضاً الفصل الرابع، ص ۴۳

90 رسالۃ اہل القتال درجہ در مجموعہ رسائل، جلد ۲، ص ۱۶

91 ایضاً، ص ۱۵۹

92 ایضاً، ص ۱۴۴

93 اہل القتال فی قبلۃ الاجال، از بریلوی، ص ۱۴۳

94 بدرالانوار فی آداب القاری، ص ۳۹

95 ایضاً، ص ۴۰

96 اہل القتال فی قبلۃ الاجال، از بریلوی، ص ۱۴۳

97 ایضاً، ص ۱۴۸

98 بدر الانوار، ص ۵۳

99 ایضاً، ص ۵۶

100 مجموعہ رسائل، از احمد رضا، ص ۱۴۴

101 ایضاً، ص ۴۰۴

102 بدر الانوار، در مجموعہ رسائل، ص ۵۰، وما بعد

فصل : متفرقات

قضا نمازوں کا حیلہ اسقاط

جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس نے زندگی میں فرض نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے فرض روزے چھوڑے ہوں، فرض حج نہ کیا ہو، یا زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا قربانی واجب تھی وہ ادا نہیں کی یا قسم کا کفارہ دینا ہے وغیرہ تو اگر وہ مرتے وقت ان کی ادائیگی کا ورثہ کو کہہ جائے تو ورثہ پر واجب ہے کہ اس کی جائیداد میں تہائی مال میں سے اس کی طرف سے فرائض و واجبات ادا کرے۔ اگر وہ وصیت نہیں کر کے گیا پھر بھی ورثہ کیلئے مستحب ہے کہ مرنے والے کی طرف سے یہ سب کریں۔ فرض نمازیں اور روزے میت کی طرف سے ادا نہیں کئے جاسکتے بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز بشمول وتر اور ہر فرض روزہ کے بدلے میں نصف صاع (ایک کلو 920 گرام گندم یعنی تقریباً دو کلو گندم یا اس کے پیسے) کسی شرعی فقیر کو دے۔ یعنی فی روزہ دو کلو گندم اور ایک دن کی پانچ نمازیں اور ایک وتر کی کل گندم تقریباً 12 کلو بنتی ہے۔ اب مرنے والے کی عمر کا حساب لگایا جائے کہ اس نے اس عمر میں کتنی نمازیں قضا کی ہیں اور کتنے روزے چھوڑے ہیں۔ جتنی نمازیں و روزے ہوں فی روزہ و نماز دو کلو گندم یا اس کی جو قیمت موجودہ بنتی ہو وہ دینا ہوگی۔ سنن نسائی شریف میں ہے ”عن ابن عباس قال ((لا یصلی أحد عن أحد ولا یصلی أحد عن أحد ولكن یطعم عنه مکان کل یوم مائة من التمر))“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ ہی روزہ رکھے مگر ہر روز گندم کا ایک نصف صاع اس کی طرف سے ادا کر دے۔“

(سنن نسائی شریف، جلد 2، صفحہ 175، حدیث نمبر 2918، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

میت کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کے بارے میں حدیثوں کی مستند کتاب سنن ترمذی شریف میں ہے ”عن ابن عمر

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ((من مات وعليه صیام شهر فلیطعم عنه مکان کل یوم مائة من التمر))“

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ”جو مر جائے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔“

(سنن ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء من الکفارة، جلد 2، صفحہ 89، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

ایک شخص ایسا ہی کہ اس پر بالفرض 30 سال کی نمازیں و روزے باقی ہیں۔ ان نمازوں اور روزوں کے کفارے کی

قیمت لاکھوں روپے بنتی ہے۔ اگر مرنے والا کافی جائیداد چھوڑ کر گیا اور کفارے ادا کرنے کی وصیت کر کے گیا ہے پھر تو اس کی تہائی جائیداد میں سے ان کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر مرنے والا کوئی جائیداد نہیں چھوڑ کر گیا، اب ورثہ اس کی نمازوں اور روزوں کا کفارہ دینا چاہتے ہیں تو فقہائے کرام نے دین میں آسانی کے تحت ایک صورت بتائی ہے کہ ورثہ جتنا پیسہ ہو سکتا ہے اسے کچھ نمازوں و روزوں کا حساب لگا کر کسی فقیر کو صدقہ کر دیں، وہ فقیر لے کر اپنی خوشی سے ورثہ کو واپس کر دے، پھر ورثہ بقیہ نماز و روزے کا حساب لگا کر پھر فقیر کو صدقہ کریں، وہ فقیر پھر اپنی خوشی سے واپس کر دے، اسی طرح کرتے رہیں کہ قرعہ نماز و روزوں کا کفارہ ہو جائے۔ اسقاط کا حیلہ بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان نلیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: ”اسقاط کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر میت پر نماز روزہ قضا ہیں اور اس نے احتمال نہ چھوڑا جس کے ٹکٹ سے بحالت وصیت اس کا فدیہ ادا ہو سکے یا وصیت نہ کی اور سب ورثہ ادا کرے فدیہ پر راضی نہیں تو پہلی صورت میں اس کے تہائی مال کا حساب لگائیں کہ اس سے کس قدر کا فدیہ ادا ہو سکتا ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ چارم کی قدر ہے تو ٹکٹ مال فقیر کو بہ نیت فدیہ دیں فقیر اس سے لے کر پھر وارث کو بہہ کر دے یہ پھر بہ نیت فدیہ دے فقیر پھر لے کر بہہ کر دے اور ہر بار فقیر وارث قبضہ کرتے جائیں یہاں تک کہ فدیہ ادا ہو جائے۔ یا مال بالکل نہیں ہے تو وارث مثلاً ڈیڑھ سیر گیہوں یا اس کی قیمت کسی سے قرض لے کر اس کا الٹ پھیر کر لے اگرچہ ہزار بار یا زائد میں فدیہ کی حد تک پہنچے۔“ *قسی الدر المختار لموات وعلیہ صلوات فائتہ واوصی بالکفارة يعطى لكل صلوة نصف صاع من برکاء لفطرة وکنا حکم الزکوٰۃ والصوم وانما يعطى من ثلث ماله ولولم یترک مالا یستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ویدفعه الفقیر ثم یدفعه الفقیر للوارث ثم ونم حتی ینتم“* در مختار میں ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس پر نمازیں ہیں اور وہ اپنے کفارہ کی وصیت کر جاتا ہے تو ہر نماز کے عوض فطرہ کی طرح گندم کا نصف صاع دیا جائیگا، ورثہ اور روزہ کا بھی یہی حکم ہے اور یہ اس کے تہائی مال سے دیا جائے گا اور اگر میت نے مال ہی نہیں چھوڑا تو وارث نصف صاع قرض لے کر کسی فقیر کو دے اور پھر فقیر نصف وارث کو دے، اسی طرح دیتے رہیں یہاں تک کہ تمام نمازوں کا عوض ہو جائے۔

اس کے سوا یہ جو عوام میں رائج ہے کہ سارے فدیہ کے عوض ایک قرآن دے دیا کہ وہ تو بے بہا ہے یوں ادا نہیں ہوتا قرآن مجید بیشک بے بہا ہے مگر جو بے بہا یعنی کلام الہی کہ ورقوں میں لکھا ہے وہ مال نہیں، نہ وہ دینے کی چیز ہے تو جو مال ہے یعنی کاغذ اور پٹھے اسی طرح قیمت محتر ہوگی اور جب مقدار فدیہ کو نہ پہنچے گی فدیہ کیونکر ادا ہوگا وخذ اظاہر جدا (یہ نہایت ہی واضح

ہے۔) واللہ سبحنہ وتعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 8 صفحہ 167، رضالوٹنیشن، لاہور)

بعض مسلمانوں کے ذہن میں دوسرے آتا ہے یہ حیلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کئی شرعی مسائل میں ضرورت حیلہ کیا جاتا ہے اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار خدمت سرِ پاپا عظمت میں تاخیر سے حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر اسے سو کوڑے ماروں گا۔ صحت یاب ہونے پر اللہ عز و جل نے انہیں سوتیلیوں کا جھاڑو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ﴿وَإِذَا أَخَذَ بِيَدِكَ صَغُفًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے صابر پایا کیا اچھا بندہ بیشک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔

اسی طرح حیلے کے ثبوت پر کئی احادیث و واقعات ہیں۔ جب نمازوں کا حساب لگا کر فقیر کو پیسے دیئے جاتے ہیں تو وہ فقیر کی ملکیت میں آجاتے ہیں وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اب زبردستی اس سے وہ پیسے واپس نہیں لئے جاسکتے، اگر وہ اپنی خوشی سے وہی صدقے والی رقم دے تو یہ تحفہ ہوتی ہے۔ اس پر صریح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عائشة وأنى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم بقدر فقبل هذا ما تصدق به علی بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية“ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گائے کا گوشت پیش کیا گیا۔ کسی نے کہا یہ وہی صدقے کا گوشت ہے جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بریرہ کے لئے یہ صدقہ ہے اور (جب بریرہ نے یہ صدقہ لینے کے بعد ہمیں دے دیا تو) ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

(صحیح مسلم، باب (بیاعة الهبة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 2، صفحہ 755، دار (مجمع التراث العربی، بیروت)

وہابی لوگوں کو بدظن کرنے کے لئے اس مذکورہ حیلے کا نہ صرف مذاق اڑاتے ہوئے بلکہ اسے غیر شرعی قرار دیتے ہیں۔ جبکہ ان کے پاس اس کے غیر شرعی ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ ظہیر صاحب کا اس پر کلام اور اس کے ناجائز ہونے پر دلائل ملاحظہ ہوں:-

﴿بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو روزے نہ رکھے ہوں، مرنے

کے بعد دنیوی مال و متاع خرچ کر کے اسے بخشوایا جاسکتا ہے۔ جسے یہ لوگ حیلہ اسقاط کا مودیتے ہیں۔ اس کا

طریقہ ملاحظہ فرمائیں اور بریلوی ذہنیت کی دلدردیں، میت کی عمر کا اندازہ لگا کر مرد کی عمر سے بارہ سال اور عورت کی عمر سے نو سال (مبالغہ رہنے کی کم از کم حد) کم کر دینے جائیں۔ بقیہ عمر میں اندازہ لگایا جائے کہ ایسے کتنے فرائض ہیں جنہیں وہ ادا نہ کر سکا اور نہ قضا۔ اس کے بعد ہر نماز کے لیے صدقہ فطر کی مقدار بطور فدیہ خیرات کر دی جائے، صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع گندم یا ایک صاع جو ہے۔ اس حساب سے ایک دن کی ذر سمیت چھ نمازوں کا فدیہ تقریباً بارہ سیر ایک ماہ کا نو من اور شش سال کا ایک سو آٹھ من ہوگا۔ 103

قرآن کریم میں ہے ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبَنِي خُلَافًا بِمَا يَكْفُلُونَ لِيُطْلُوهُمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ بلاشبہ وہ ظالم جو قیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔

اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کا کیا نیک بنتا ہے۔ نماز و روزے کا فدیہ یہ قیموں کے مال سے نہیں دیا جاتا بلکہ اگر مرنے والا وصیت کر گیا ہو تو اس کے تہائی مال میں سے دیا جاتا ہے یا بالغ ورثہ اپنے پاس سے یہ فدیہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ یہ آیت تو تب پیش کی جاتی کہ ہم نے کہا ہو کہ یہ قیموں کے مال سے دیا جائے۔

■ نیز فرمایا ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں اٹھا سکتا۔

یہ آیت بھی غیر محل میں پیش کی گئی ہے۔ جب مرنے والا وصیت نہ کر کے گیا ہو تو ورثہ پر فرض نہیں کہ وہ اس کا فدیہ دیں۔ یہ تو ایک نیکی ہے جو ورثہ اپنی خوشی سے مرنے والے کی طرف سے کرتے ہیں۔

■ نیز ﴿وَإِنْ كُنْ مِنْ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ انسان کو اسی کی جزا ملے گی، جو اس نے خود کیا۔

یہ آیت بھی یہاں غیر محل میں ہے۔ اس آیت کو ایصالِ ثواب کے منکر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ جبکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ میت کو ایصالِ ثواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب احادیث میں صراحت کے ساتھ ایصالِ ثواب کا ثبوت ہے پھر اس طرح استدلال کرنا درست نہیں۔ شعب الایمان للبیہقی کی حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((مَنْ حَبَسَ عَنْ وَلِيِّهِ بَصَلًا وَفَلَاحًا كَتَبَ لَهُ عَتَقًا مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حِجَّةٌ تَامَةً مِنْ غَيْرِ مَنْ يَنْقُصُ مِنْ عِبَادَتِهِ حَبْلًا مِنْ حَبْلِ الْإِيمَانِ)) اوقات کے بعد ان کی طرف سے

جج کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوزخ سے آزادی لکھے اور ان دونوں کے واسطے پورے حج کا ثواب ہو جس میں اصلاً کمی نہ ہو۔

(شعب الایمان، بلب فی بر الوالدین، جلد 10، صفحہ 304، مکتبہ الرشید، بالریاض)

مگر بریلوی حضرات نے نامعلوم یہ حیلے کہاں سے اخذ کیے ہیں؟ ان کا ماخذ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو ہو سکتا ہے، شریعت اسلام میں ان کا کوئی وجود نہیں، کہتے ہیں اپنے عزیزوں کو بخشنا ان کے لیے اتنی دولت شاید ہی کوئی خرچ کرے۔ پھر اس میں تخفیف کے لیے دوسرے کئی حیلے بیان کرتے ہیں تاکہ اسے استطاعت سے باہر سمجھ کر بالکل ہی ترک نہ کر دیا جائے۔ جو لوگ ان حیلوں کے قائل نہیں، ان کے مطلق ان کا ارشاد ہے کہ: ”وہابی وغیرہ کو دنیا سے رخصت ہونے والوں کے ساتھ نہ کوئی خیر خواہی ہے اور نہ فقراء و غرباء (بریلوی ملاؤں) کے لیے ہند بھدردی۔ اگر کوئی شخص حساب کے مطابق فدیہ ادا کرے تو کیا اچھا ہے۔“ 107

اگر ہر محلے کے لوگ اپنے اعزاء کو بخشنا ان کے لیے ان حیلوں پر عمل شروع کر دیں تو ان ملاؤں کی تو پانچوں گھی میں ہو جائیں۔ ان حیلوں سے بے نمازوں اور روزہ خوروں کی تعداد میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، بریلوی اکابرین کی تجوریوں تو بھر سکتی ہیں، مگر عذاب کے مستحق مردوں کو بخشوا یا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ ان حیلوں کا نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں۔ جس نے دنیا میں جو کمپلیا، آخرت میں اس کا پھل پائے گا۔ اگر نیک ہے تو اسے حیلوں کی ضرورت نہیں اور اگر بد ہے تو اسے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ■

ظہیر صاحب نے تو اس کتاب میں جھوٹ بولے ہی ہیں مترجم صاحب دو ہاتھ آگے ہیں۔ یہاں صریح جھوٹ لکھا ہے۔ ظہیر صاحب کی کتاب میں یہ جملے اور یہ حوالہ ہے ہی نہیں، مترجم صاحب نے اپنی طرف سے حوالہ اور جملے شامل کر دیے۔ جس شخص کا اپنا یہ حال ہے کہ جھوٹا اور خیانت کرنے والا ہے وہ خود کو شریعت کا پاسدار اور علمائے اہل سنت کو شریعت کے خلاف عمل کرنے والا کہہ رہا ہے۔ پھر جھوٹ بھی ایسا بولا کہ عقل نے کام بھی نہیں کیا۔ دھکے سے فقراء کی جگہ فقط مولوی ڈال دیا اور مولویوں کو رگڑا دینا شروع کر دیا۔ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ حیلے کا جو مسئلہ لکھا ہے وہ فقیر شری کے ساتھ ہے مولویوں کے ساتھ نہیں۔ پھر کیسے مولوی اس سے تجوریاں بھر سکتے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ حیلے کا مسئلہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے پاس سے نہیں نکالا بلکہ انہوں نے کتب فقہ کی معجز کتاب ”در مختار“ سے نقل کیا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار کے علاوہ دیگر کتب فقہ جیسے فتاویٰ ہند، خلاصۃ الفتاویٰ، الاشباہ والنظائر، بحر الرائق، یعنی شرح کنز الدقائق، جامع الرموز، ظہیریہ، فتاویٰ قاضی خان، قراند، جوہر القول وغیرہ میں موجود ہے۔ لیکن وہابی چالاکی دیکھیں کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کتب فقہ کا نام تک نہیں لیا اور اسے بریلوی علماء کی ایجاد قرار دے دیا۔ نور الایضاح کے الفاظ ہیں ”وان لم یف ما أوصی بہ عما علیہ

يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام“ ترجمہ: اور اگر میت نے مال ہی نہیں چھوڑا تو وارث نصف صاع قرض لے کر کسی فقیر کو دے اور پھر فقیر نصف وارث کو دے، اسی طرح دیتے رہیں یہاں تک کہ تمام نمازوں کا عوض ہو جائے۔

(نور الإيضاح، کتاب الصلوۃ، فصل فی (استطاع الصلاۃ والصوم، صفحہ 90، المکتبۃ العصریہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا

مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ اذان وغیرہ اذان میں فقط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے جسے محدثین و فقہاء نے پسند کیا ہے۔ مختلف احادیث میں اس کی مختلف فضیلتیں بھی آئیں ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ”القامد الحسنی فی الاحادیث الدرۃ علی لالئہ“ میں فرماتے ہیں ”مسح العینین بباطن انعمتی السبابتین بعد تقبیلہما عند سماع قول المؤذن اشہد ان محمداً رسول اللہ مع قوله اشہد ان محمداً عبده ورسوله رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیاً ذکرہ الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه لما سمع قول المؤذن اشہد ان محمداً رسول اللہ قال هذا وقیل باطن الانعمتین السبابتین ومسح عینہ فقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مَنْ فَعَلَ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ عَلِيٌّ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي وَلَا يَصِيحُّ“ یعنی مؤذن سے ”اشہد ان محمداً رسول اللہ“ سُن کر انگشتانِ شہادت کے پورے جانبِ باطن سے چوم کر آنکھوں پر ملنا اور یہ دُعا پڑھنا ”اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا“ اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اس جناب نے مؤذن کو ”اشہد ان محمداً رسول اللہ“ کہتے سنایا دُعا پڑھی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانبِ زیریں سے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لئے میری شفاعت حاصل ہو جائے۔

(القامد الحسنی، حلیت 1021، صفحہ 384، دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤذن سے ”اشہد ان محمداً رسول اللہ سن کر مرحباً بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ کہے پھر دونوں انگوٹھے جُوم کر آنکھوں پر رکھے اس کی آنکھیں کبھی نہ دیکھیں گی۔

(کفایت الطالب الربانی لرسالہ ابن ابی زید القتیروانی، جلد 1، صفحہ 169، مطبوعہ مصر)

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کو احمد ان محمد رسول اللہ کہتے سنی کر یہ دنیا پڑھے ”مَرْحَبًا بِحَبِيبِي وَقُرَّةَ عَيْنِي مُحَمَّدُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اور اپنے انگوٹھے جُوم کر آنکھوں پر رکھے نہ کبھی اندھا ہونہ آنکھیں دیکھیں۔

(المعتمد الحسنی، باب الميم، صفحہ 384، ذلزالکتاب العلمیہ بیروت)

اسی طرح اور بھی کئی احادیث اس کے متعلق وارد ہیں۔ یہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں لیکن محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہیں اور اس سے مستحب ثابت ہو جاتا ہے۔ امام شیخ الاسلام ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ ”الاذکار المستحب من کلام سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ میں فرماتے ہیں ”قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم بحوز و يستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحديث الضعیف ما لم یکن موضوعاً“ ترجمہ: محدثین و فقہاء وغیرہم علمائے فرمایا کہ فضائل اور نیک بات کی ترغیب اور بُری بات سے خوف دلانے میں حدیث ضعیف پر عمل جائز و مستحب ہے جبکہ موضوع نہ ہو۔

(کتاب الاذکار المستحب من کلام سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قال العلماء من المحدثین، صفحہ 88، دار الفکر، بیروت)

فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنے کو مستحب کہا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ”يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادۃ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وعند الثانية منها قرت عینی یا رسول اللہ، ثم یقول اللهم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفیری الإبهامین علی العینین فإنه علیہ السلام یكون قائداً له إلی الجنة، کذا فی کثر العباد قہستانی، ونحوہ فی الفتاوی الصرفیہ. وفي کتاب الفردوس ”من قبل ظفیری إبهامہ عند سماع أشہد أن محمداً رسول اللہ فی الأذان أنا قائده ومدخله فی صفوف الجنة“ ترجمہ: مستحب ہے کہ مؤذن کی پہلی شہادت پر ”صلی اللہ علیک یا رسول

اللہ“ کہا جائے اور دوسری پر ”قَرَّتْ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ پھر انگوٹھوں کے خنوں کو آنکھوں پر رکھ کر کہا جائے ”اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ“ ایسا کرنے والے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی طرف لے جانے میں قائل ہوں گے جیسا کہ کنز العباد، آہستہ اور فتاویٰ صوفیہ میں ہے۔ اور منہ اقدس میں ہے جو ”اشہد ان محمداً رسول اللہ“ اذان میں سن کر انگوٹھوں کو چومے میں اس کا قائل ہوں اور اسے جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔

(درہ مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ باب الاذان، ج 1، صفحہ 398، دار الفکر، بیروت)

امام احمد رضا خان نے اس مسئلہ پر بہترین کلام کرتے ہوئے پورا رسالہ ”منیر العین فی حکم تقبیل الایہامین“ لکھا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں: ”حضور پر نور شفیع یوم النہور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک اذان میں سنتے وقت انگوٹھے یا انگشتان شہادت بچوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز، جس کے جواز پر مقام تبرع میں دلائل کثیرہ قائم اور خود اگر کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو منع پر شرع سے دلیل نہ ہوتی جو ان کے لئے دلیل کافی تھا، جو ناجائز بتائے ثبوت دینا اس کے ذمہ ہے کہ قائل جواز متمسک باصل ہے اور متمسک باصل محتاج دلیل نہیں، پھر یہاں تو حدیث وفقہ وارشاد علماء و عمل قدیم سلف صحابہ کچھ موجود۔ علمائے محدثین نے اس باب میں حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر و حضرت ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امام حسن و حسین و حضرت نقیب اولیائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابوالعباس خضر علی الحسب الکرم و علیہم جمیعاً بحصولہ و التسلیم وغیرہم اکابر دین سے حدیثیں روایت فرمائیں جس کی قدرے تفصیل امام علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مستطاب مقاصد حسنہ میں ذکر فرمائی اور جامع الرموز شرح نقایط، مختصر الوتایہ و فتاویٰ صوفیہ و کنز العباد و رد المحتار و غیرہ کتب فقہ میں اس فصل کے انتخاب و استحسان کی صاف تصریح آئی، ان میں اکثر کتابیں خود مانعیں اور ان کے اکابر و علماء مثل مشکم فتویٰ وغیرہ کے مستندات سے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، صفحہ 430، روضۃ المسعودین، لاہور)

وہابی اس سے بہت زیادہ چٹکھاتے ہیں اور بغیر دلیل اسے بدعت کہتے ہیں پھر ہمیشہ کی طرح ان احادیث کو موضوع کہتے ہیں۔ ظہیر صاحب کا کلام دیکھیں:-

انگوٹھے چومنا بھی ایک بدعت ہے جس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ بریلوی حضرات اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے من گھڑت اور موضوع روایات ذکر کرتے ہیں۔ جناب بریلوی لکھتے ہیں: ”حضرت خضر علیہ

السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ”اشہد ان محمداً رسول اللہ“ من کر اپنے انگوٹھے چومے گا اور پھر اپنی آنکھوں پر لگائے گا، اس کی آنکھیں کبھی نہ دیکھیں گی۔“ 108

جناب احمد رضا نے اس روایت کو امام سخاوی سے نقل کیا ہے۔ جب کہ امام سخاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے لکھا ہے: ”اس روایت کو کسی صوفی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں جن راویوں کے اسماء ہیں وہ محدثین کے نزدیک مجہول اور غیر معروف ہیں۔ یعنی خود ساختہ سند ہے۔ اور پھر حضرت علیہ السلام سے کس نے سنا ہے؟ اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔“ 109

یعنی امام سخاوی جس روایت کو صوفیاء کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس پر تنقید کر رہے ہیں اور اسے موضوع روایت قرار دے رہے ہیں، جناب احمد رضا مکمل غلطی بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک غیر اسلامی بدعت کو رواج دینے کے لئے اس سے استدلال کر رہے ہیں۔

کیا دور آگیا ہے کہ جو خود بددیانت ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسی ذات کو بددیانت کہہ رہا ہے۔ انہیں جملوں میں مترجم صاحب کی چند بددیانتیاں ملاحظہ ہوں: ظہیر صاحب نے جہاں سے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں ”غیر معروف ہیں“ یعنی خود ساختہ سند ہے۔ ”مترجم صاحب نے کتنی چالاکی سے یہ الفاظ شامل کر دیئے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ خود ساختہ سند ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگوٹھے چومنے پر کئی روایات نقل کیں اس میں حضرت خضر والی روایت میں یہ کلام کیا کہ اس کی سند مجہول ہے۔ سند کا مجہول ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ حدیث موضوع ہے۔ امام محقق جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لای ممنوعہ میں فرماتے ہیں: ”لو ثبتت جہالتہ لم يلزم ان يكون الحديث موضوعاً ما لم یسکن فی اسنادہ من یتھم بالوضع“ ترجمہ: یعنی راوی کی جہالت ثابت بھی ہو تو حدیث کا موضوع ہونا لازم نہیں جب تک اس کی سند میں کوئی راوی وضع حدیث سے مجہم نہ ہو۔

(لائی مینو، ص 2، ملوۃ التسمیع، جلد 2، صفحہ 38، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

پھر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احادیث کے آخر میں فرمایا ”ولا یصح فی الصرف من کل هذا شیء“ ترجمہ: اس میں سے کوئی حدیث بھی مرفوع نہیں ہے۔

(المقاصد الحسنہ، صفحہ 606، دار الکتب العربیہ، بیروت)

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی ان احادیث کو موضوع نہیں کہا۔ بلکہ ظہیر صاحب نے بھی اس کلام کو نقل کر کے

موضوع نہیں کہا۔ لیکن مترجم صاحب نے پھر خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پاس سے لکھ دیا کہ ”امام سخاوی اس حدیث کو موضوع قرار دے رہے ہیں۔“ یہ حال ہے مترجم صاحب کی دیانت کا۔

دہلیوں کی انگوٹھے چومنے والی احادیث میں تحریف

امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”وہ تمام روایات جن میں انگوٹھوں کو چومنے کا ذکر ہے، وہ موضوع و من گھڑت ہیں۔“ 110

اسی طرح امام سخاوی رحمہ اللہ، ملا علی قاری، محمد طاہر الفیاضی اور علامہ شوکانی رحمہم اللہ وغیرہ نے ان تمام روایات کو موضوع قرار دیا ہے۔ 111

اس جملہ میں دو تحریفیں ہیں ایک ظہیر صاحب کی تحریف ہے اور ایک مترجم صاحب کی۔ مترجم صاحب کی یہ تحریف ہے کہ ظہیر صاحب نے لفظ ”غیر ثابت“ لکھا ہے اور مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ موضوع کیا ہے۔ جبکہ غیر ثابت کے مطلب موضوع نہیں۔ اگر کسی حدیث کے متعلق کوئی محدث یہ کہہ دے کہ یہ حدیث غیر ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ موضوع ہے چنانچہ علامہ طاہر صاحب مجمع تذکرۃ ”الموضوعات“ میں امام سند الحفاظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ”ان لفظ ”لا یثبت“ لا یثبت الوضع فان الثابت یثمل الصحیح فقط، والضعیف دونه“ ترجمہ: کسی حدیث کو غیر ثابت کہنے سے اس کی موضوعیت ثابت نہیں ہوتی کہ ثابت تو وہی حدیث ہے جو صحیح ہو اور ضعیف کا درجہ اس سے کم ہے۔

(مجمع تذکرۃ الموضوعات، الباب الثانی فی القسام الواضحة، صفحہ 7، کتاب ما لا یدعیہ، سلطان)

شوکانی وہابی مولوی ہے اس لئے اس کا کہنا ہمارے اوپر حجت نہیں۔ باقی ظہیر صاحب نے جو امام سخاوی، ملا علی قاری، محمد طاہر فتنی رحمہم اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے انگوٹھے چومنے والی روایات کو غیر ثابت کہا ہے، بالکل غلط ہے۔ امام سخاوی و طاہر فتنی رحمہما اللہ نے فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے متعلق فرمایا کہ وہ ”صحیح نہیں“ چنانچہ فرماتے ہیں ”ذکرہ الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر الصلیق أنه لما سمع قول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله قال مثله وقبل بباطن الأناملین المسبابة ومسح عینیه فقال صلی الله علیه وسلم من فعل مثل ما فعل حللی فی فقد حلت علیه شفاعتی ولا یصح“ ترجمہ: امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے فردوس میں نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مؤذن کا یہ جملہ سنا ”اشہد ان محمداً رسول اللہ“ تو آپ نے یہ دہرایا اور دونوں شہادت کی

انگلیوں کا باطنی حصہ اپنی آنکھوں سے لگایا تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے یہ عمل کیا جو میرے اس دوست نے کیا ہے تو اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہوگئی۔ یہ حدیث صحیح نہیں۔

(تذکرۃ الموضوعات، صفحہ 34، (إدارة الطباعة المنيرية)

ان کا اس حدیث کو غیر صحیح کہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ محدثین جب کسی حدیث کو غیر صحیح کہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حدیث موضوع ہے۔ امام ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ صواعق مخرقة میں فرماتے ہیں ”قول احمد انہ حدیث لا یصح ای لذاتہ فلا ینفی کونہ حسنا لغيرہ، والحسن لغيرہ یمتنع بہ کما ین فی علم الحدیث“ ترجمہ: یعنی امام احمد کا فرمانا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اس کے یہ معنی ہیں کہ صحیح لذاتہ نہیں تو یہ حسن بغيرہ ہونے کی نفی نہ کریگا اور حسن اگرچہ بغيرہ ہو حجت ہے جیسا کہ غم حدیث میں بیان ہو چکا۔

(الصواعق المخرقة، الفصل الاول فی الآیات الواردة فیہ، جلد 2، صفحہ 536، مؤسسة الرسالة بیروت)

امام بدر الدین زرقانی کتاب ”الکلی علی ابن الصلاح“ پھر امام ہلال الدین سیوطی ”کافی معنود“ پھر علامہ علی بن محمد بن عراق کنانی ”تنزیہ الشریعۃ الرفیعة عن الاخبار المضحکہ الموضوءة“ پھر علامہ محمد طاہر فتی ”خاتمہ مجمع بحار الانوار“ میں فرماتے ہیں ”ہیں قولنا لم یصح و قولنا موضوع ہون کبیر، فان الرضع اثبات الکذب والاعتلاق، و قولنا لم یصح لا یلزم منه اثبات المعدم، وانما هو اخبار عن عدم الثبوت، و فرقی بین الامرین“ ترجمہ: یعنی ہم محدثین کا کسی حدیث کو کہنا کہ یہ صحیح نہیں اور موضوع کہنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ موضوع کہنا تو اسے کذب و افتراء ٹھہرانا ہے اور غیر صحیح کہنے سے بھی حدیث لازم نہیں، بلکہ اس کا حاصل تو سلب ثبوت ہے اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

(مجمع بحار الانوار، فصل و علوت واصطلاحاتہ جلد 3، صفحہ 502، نولکسور، لکھنؤ)

یہی وجہ ہے کہ ”تذکرۃ الموضوعات“ میں محمد طاہر بن علی الصدیقی الہندی اٹکشی انگوٹھے چومنے پر مروی روایات اور انگوٹھے چومنے کے فضائل نقل کر کے، اس عمل کو بہتر و مستحب جانتے ہوئے فرماتے ہیں ”وقد حارب کل منہم ذلک“ ترجمہ: یہ تمام آزمودہ ہیں۔

(تذکرۃ الموضوعات، صفحہ 34، (إدارة الطباعة المنيرية)

انگوٹھے چومنے کے متعلق احادیث پر کلام کرتے ہوئے مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الباری موضوعات کبیر میں فرماتے

ہیں ”کل ما یروی فی ہذا فلا یصح رفعہ البتہ“ ترجمہ: اس بارے میں جو بھی روایات بیان کی گئی ہیں ان کا مرفوع ہونا حتیٰ صحیح نہیں۔

(الاسرار المرفوعہ فی الاحبار الموضوعہ (موضوعات کبریٰ)، صفحہ 316، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ اس مسئلہ پر تمام احادیث موضوع ہیں بلکہ فرما رہے ہیں کہ مرفوع نہیں ہے بلکہ حدیث موقوف ہے یعنی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں انگوٹھے چومنے کو سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں ”قلت واذنبت رفعہ الی الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیکفی للعمل بہ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين“ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس فعل کا ثبوت عمل کو بس ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم پر لازم کرنا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم! جمعین۔

(الاسرار المرفوعہ فی الاحبار الموضوعہ (موضوعات کبریٰ)، صفحہ 316، مؤسسة الرسالة، بیروت)

پتہ چلا کہ مترجم اور ظہیر نے یہاں بھی تحریف سے کام لیا تھا اور ان بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا۔ جہاں تک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا انگوٹھے چومنے کی روایات کو موضوع کہنا ہے تو قارئین کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے ہی نہیں چونکہ ظہیر صاحب نے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کو ”تیسیر المقال“ کے حوالے سے نقل کیا جبکہ تیسیر المقال امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب نہیں ہے۔ سنی عالم دین فضل اللہ صابری چشتی صاحب دیوبندی اور وہابیوں کی احادیث و دیگر کتب میں ہیرا پھیری پر اپنی تحقیقی کتاب ”تحریفات“ میں لکھتے ہیں: ”قارئین کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ امام سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسیر المقال نام سے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں۔ ان محرفین نے نہ صرف ایک جعلی کتاب امام سیوطی کے نام گڑھ دی بلکہ ایک عبارت بھی گڑھ کر اس کتاب سے منسوب کر دی۔ سب سے پہلا شخص جس نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس جھوٹی کتاب کو منسوب کیا وہ بشر الدین قنوجی (متوفی 1234ھ) نام کا ایک غیر مقلد تھا۔ اس غیر مقلد مولوی نے اپنی کتاب ”بصائر العینین فی منع تقبیل الایہامین“ میں تیسیر المقال نام کی ایک جعلی کتاب کو امام سیوطی کی طرف منسوب کیا ہے۔ حاجی خلیفہ نے اپنی مشہور تصنیف کشف الخلفاء میں امام سیوطی کی تصانیف کی جو فہرست دی ہے، اس میں تیسیر المقال نام کی کوئی کتاب موجود نہیں۔“

(تحریفات صفحہ 159، فلاح ریسرچ فلوئڈیشن، دہلی)

یہ پیچھے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہابی علمائے اسلاف کی طرف جھوٹ بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ بالفرض اگر انہوں نے ان روایات کو موضوع کہا بھی ہو مگر نہیں کہ دیگر محدثین رحمہم اللہ نے جب انہیں موضوع نہیں کہا تو کسی ایک محدث کا انہیں موضوع کہنا احادیث کو موضوع نہیں کر دے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محدث اپنی رائے میں کسی حدیث کو موضوع کہہ دیتا ہے جبکہ وہ حدیث موضوع نہیں ہوتی چنانچہ خود امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ موضوعہ میں فرماتے ہیں ”اہل الحوزی اکثر من اخراج الضعیف بل والحسن بل والصحيح كما نبه على ذلك الائمة الحفاظ و طال ما احتلج في ضميرى انتقاؤه وانتقاده فاورد الحديث ثم اعقبهم بكلامه ثم ان كان متعقبا بنهت عليه ملخصا ترجمه ابن جوزی نے کتاب موضوعات میں بہت ضعیف بلکہ حسن بلکہ صحیح حدیثیں روایت کر دی ہیں کہ انہر حفاظ نے اس پر تنبیہ فرمائی (یعنی صحیح، ضعیف حدیثوں کو بھی امام جوزی نے موضوع کہہ دیا۔) مدت سے میرے دل میں تھا کہ اُس کا خلاصہ کروں اور اُس کا حکم پرکھوں تو اب میں حدیث ذکر کر کے ابن جوزی کا کلام نقل کروں گا پھر اس پر جواہر عرض ہو گا تاؤں گا۔

(الامامی الموضوع، فی الاحادیث الموضوعه، خطبہ کتاب، جلد 1، صفحہ 9، دار الکتب العلمیہ بیروت)

خود وہابی مولوی علامہ شوکانی نے موضوعات پر کتاب لکھی جس میں کہا ”وقد اذکر ما لا یصح اطلاق اسم الموضوع علیہ بل غایۃ ما فیہ انہ ضعیف بمرۃ وقد یكون ضعيفا ضعفاً خفیفاً، وقد یكون اعلی من ذلك والحاصل علی ذکر ما کان هكذا، التنبیه علی انہ قد عد ذلك بعض المصنفین موضوعات کابن الجوزی فانہ تساهل فی موضوعاته حتی ذکر فیہا ما هو صحیح فضلاً عن الحسن فضلاً عن الضعیف وقد تعقبہ السیوطی بمما فیہ کفایۃ، وقد اشیرت الی تعقبات “ ترجمہ: کبھی میں اس کتاب میں وہ احادیث ذکر کروں گا جن پر موضوع کا اطلاق درست نہیں بلکہ وہ ضعیف ہوں گی اور بعض کے ضعف میں خفت ہوگی بلکہ بعض میں ضعف ہی نہیں ان کے ذکر کا سبب یہ ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ کی جائے کہ بعض مصنفین نے انہیں موضوع قرار دیا ہے جیسے ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں تساہل سے کام لیا ہے، حتی کہ صحیح روایات کو موضوعات میں ذکر کر دیا چہ جائیکہ حسن اور ضعیف۔ امام سیوطی نے ان کا تعاقب کیا ہے، میں نے بھی ان کے تعقبات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(الفوائد المجموعه، خطبہ الکتب، صفحہ 4، دار الکتب العلمیہ بیروت)

بالفرض یہ تمام احادیث موضوع بھی ہوں تو کیا اب تمام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنا ناجائز ہو جائے گا؟ یہ

کس حدیث میں آیا ہے یا کس محدث نے فرمایا ہے کہ جس مسئلہ پر موضوع حدیث ہو وہ کام مطلقاً کرنا ناجائز و بدعت ہے؟ جبکہ محدثین رحمہم اللہ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جس فعل پر موضوع حدیث ہو اگر وہ فعل شریعت کے منافی نہیں تو اس کا کرنا جائز ہے۔ علامہ سیدی احمد طحاوی و مہری حاشیہ در مختار میں زیر قول ربنا ”واما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال“ فرماتے ہیں ”ای حیث کان مخالفا لقواعد الشريعة واما لو كان داعلا في اصل عام فلا مانع منه لاجعله حديثا بل لدخوله تحت الاصل العام ترجمہ: جس فعل کے بارے میں حدیث موضوع وارد ہو اُسے کرنا اُسی حالت میں ممنوع ہے کہ خود وہ فعل تو بعد شرع کے خلاف ہو اور اگر ایسا نہیں بلکہ کسی اصل کلی کے نیچے داخل ہے تو اگرچہ حدیث موضوع ہو فعل سے ممانعت نہیں ہو سکتی نہ اس لئے کہ موضوع کو حدیث ٹھہرائیں بلکہ اس لئے کہ وہ قاعدہ کلیہ کے نیچے داخل ہے۔

(۱) لثبہ الطحطاوی علی الدرالہ مختار، کتاب الطہارۃ، ج ۱، صفحہ ۷۵، دار المعرفہ، بیروت)

جیسے گلاب کا پھول سو گھنٹے پر درود پڑھنے کے متعلق ایک موضوع حدیث ہے، لیکن علماء نے فرمایا اگر کوئی پھول سو گھنٹے وقت درود پڑھے تو کراہت نہیں، اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب پائے گا۔ وضو کے اعضاء دھوتے وقت مخصوص دنائیں پڑھی جاتی ہے۔ ملا علی قاری نلیہ رحمۃ الہاری نے موضوعات کبیر میں ان دنائوں کے متعلق فرمایا ”احادیث الذکر علی اعضاء الوضوء کلہا باطلہ“ ترجمہ: جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ وضو میں فلاں فلاں عضو دھوتے وقت یہ دنائیں دھوسب موضوع ہیں۔ پھر فرمایا ”ثم اعلم انه لا يلزم من كون اذكار الوضوء غير ثابتة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ان تكون مكروهة او بدعة منسوبة بل انها مستحبة استحبابها العلماء الاعلام والمشايخ الكرام لمناسبة كل عضو بدعاء يليق في المقام“ ترجمہ: پھر یہ جان رکھ کہ وضو کی دنائوں کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونا اسے مستلزم نہیں کہ وہ مکروہ یا اوبدعة منسوبة بل انها مستحبة استحبابها العلماء الاعلام والمشايخ الكرام لمناسبة كل عضو بدعاء يليق في المقام“ ترجمہ: علماء عظام و اولیائے کرام نے ہر ہر عضو کے لائق دعا اس کی مناسبت سے مستحب مانی ہے۔

(الاسرار المرفوعة المرفوعة بالموضوعات الكبرى، احادیث الذکر علی اعضاء الوضوء، صفحہ ۴۸۰، سوسمۃ الرسالہ، بیروت)

نام پاک پر انگوٹھے چومنے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تعظیم نبی علیہ السلام بے شک بڑی نیکی ہے۔ وہابیوں کو نقطہ خود کو اصل حدیث کہلوانے کا شوق ہے۔ اصول حدیث کا انہیں کچھ پتہ نہیں۔

لیکن جناب احمد رضا صاحب کو ہر ارہے کہ انگوٹھے چومنے کا انکار اجماع امت (بریلوی امت) کے

مزید: ”اسے وہی شخص ناجائز کہے گا، جو سیدہ ام سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلتا ہے۔“ 113

جب محدثین و فقہائے کرام نے انگوٹھے چومنے کو ناجائز و بدعت نہیں کہا بلکہ صراحت کے ساتھ اسے مستحب فرمایا تو پھر کسی وہابی کی کیا مجال ہے کہ وہ خود ساختہ قانون کے تحت اسے بدعت کہے۔ وہابیوں کے پاس ایک بھی محدث یا ایک بھی فقیہ کا حوالہ نہیں جس نے اس فعل کو ناجائز کہا ہو۔ یہ واقعی وہابیوں کی دلی جلن ہے جسے وہ اس طرح بے تکی دلیلوں سے نکالتے ہیں۔

عہد نامہ

مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ اپنے مرنے والے عزیز کے ساتھ عہد نامہ، شجرہ شریف وغیرہ تبرکات رکھتے ہیں کہ اس سے بخشش کی امید ہوتی ہے۔ تبرکات کے ساتھ دفن ہونا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر بعد میں آنے والے بزرگان دین سے ثابت ہے اور فقہائے کرام نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ اسد القابہ وغیرہ میں ہے ”لما حضرہ الموت اوصی ان یکفن فی قمیص کان علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کساء ایامہ، وان جعل ممایلی حسنہ، وکان عندہ قلامہ اظفاره علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام فاوصی ان تمسحق وتحمل فی عینہ وفمہ وقال افعلوا ذلک واخلوبینی وین ارحم الراحمین“ ترجمہ: جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، وصیت فرمائی کہ انہیں اُس قمیص میں کفن دیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی اور یہ ان کے جسم سے متصل رکھی جائے۔ ان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن پاک کے کچھ تراشے بھی تھے ان کے متعلق وصیت فرمائی کہ باریک کر کے ان کی آنکھوں اور دہن پر رکھ دئے جائیں۔ فرمایا یہ کام انجام دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔

(اسد الغابہ فی سیرۃ الصحابہ، باب المیم والمین، جلد ۱، صفحہ 201، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

پروہابی ہمیشہ کی طرح بغیر دلیل اسے بھی ناجائز و بدعت کہتے ہیں۔

بریلوی خرافات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جس نے (لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ۔) یہ ساری دعاء لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دی، وہ قبر کی تنکیوں سے محفوظ رہے گا اور منکر نکیر اس کے پاس نہیں آئیں گے۔“ 114

اسی طرح بریلوی حضرات نے ”عہد نامہ“ کے نام سے ایک دعا وضع کر رکھی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔

اس کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ اسے جس شخص کے کفن میں رکھا جائے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے

گا۔“ 115

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ وہابیوں نے ایک عمل جو حدیث پاک سے ثابت ہے اسے بریلوی خرافات کہہ دیا۔ اسی طرح ”عہد نامہ“ کو بریلوی ایجاد کہہ دیا جبکہ کثیر علمائے اسلاف کے علاوہ شاہ عبدالحزیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ حدیث بحوالہ نقل فرمائی اور عہد نامہ پر کثیر دلائل دیئے۔ آپ نے اس مسئلہ پر ایک پورا تحقیقی رسالہ بنام ”الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن“ (کفن پر لکھنے کے بارے عمدہ گفتگو) لکھا۔ اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ”یہاں چار مقام ہیں:-

اول: فقہ حنفی سے کفن پر لکھنے کا جزئیہ کہ بدرجہ لوئی قبر میں شجرہ رکھنے کا جزئیہ ہوگا اور اس کے مؤید احادیث و روایات۔

دوم: احادیث سے اس کا ثبوت کہ مخططات دینیہ میں کفن دیا گیا یا بدن میت پر رکھی گئیں اور اسے محلِ تعظیم نہ جانا۔

سوم: بعض متاخرین شافعیہ نے جو کفن پر لکھنے میں بے تعظیمی خیال کیا اس کا جواب۔

چہارم: قبر میں شجرہ رکھنے کا بیان۔ وباللہ التوفیق

مقام اول: ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ میت کی پیشانی یا کفن پر عہد نامہ لکھنے سے اس کے لئے عیدِ مغفرت ہے۔

☆ امام ابو القاسم صفار شاگرد امام نصیر بن یحییٰ تمیزی شیخ المذہب سیدنا امام ابو یوسف و حرر المذہب سید امام محمد رحمہم

اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح و روایت کی۔

☆ امام نصیر نے فعلی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تائید و تقویت کی۔

☆ امام محمد بزاز نے وجیز کردری، علامہ مدقن علانی نے در مختار میں اس پر اعتماد فرمایا۔

☆ امام فقیہ ابن عقیل وغیرہ کا بھی یہی معمول رہا۔

☆ بلکہ امام اہل طائوس تابعی شاگرد سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہوں نے اپنے کفن میں

عہد نامہ لکھے جانے کی وصیت فرمائی اور حسب وصیت ان کے کفن میں لکھا گیا۔

☆ بلکہ حضرت کثیر بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے

☆ بلکہ امام ترمذی حکیم الہی سیدی محمد بن علی معاصر امام بخاری نے نوادر الاصول میں روایت کی کہ خود حضورؐ فرموا:

عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((من کتب هذا الدعاء وجعله بين يديه صارت له ميتة وكفنه في رقبة امرئ

القبر ولا يرى منكراً و تكبيراً و هو الله الله الله و الله أكبر الله الله و الله و الله للشريك له تالله الله الله الله

ولہ الحمد للہ العظیم والی والتوفیق الباقی (الصلی علیہ وسلم) کسی پرچہ پر لکھ کر میت کے سینہ پر کفن کے

نیچے رکھ دے اُسے عذابِ قبر نہ ہونے منکرِ کبیر نظر آئیں اور وہ دعا یہ ہے ((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِرَبِّکَ الْاَعْلٰی وَالْاَسْفَلٰی وَکَدِّیْ الشَّرِیْکَ لَہِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَدُنْهُ الرَّخَاءُ وَالْأُحُولُ وَلَقَدْ قَرَأَ الْكِتَابَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمَ))

نیز ترمذی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو ہر

نماز میں سلام کے بعد یہ دُعا پڑھے ((اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْغُیْبِ وَ الشَّعَادَةِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

إِنَّكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَأَنْتَ وَخِزْيَانَتُكَ لِلشَّرِيقِ لَكَ وَأَنْتَ مُتَحَدِّثٌ عَنْكَ وَرَسُولُكَ

فَلْتَكَلِّبْنِي إِلَى نَفْسِي فَإِنَّكَ إِن تَكَلِّبْنِي إِلَى نَفْسِي تَقْرِبْنِي مِنَ الْبُيُوتِ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ وَ

فَابْتَغِلْ رَحْمَتَكَ لِيْ عَمَلًا جَدِّكَ تَوَاتِيَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَتَفَرِّغُهَا لِيْ كَرِيْمًا لِّى

اُٹھار کھئے، جب اللہ تعالیٰ اُس بندے کو قبر سے اُٹھائے، فرشتہ وہ نوشتہ ساتھ لائے اور مدد کی جائے عہد والے کہاں ہیں، انہیں وہ

عہد نامہ واپس جائے۔

امام نے اسے روایت کر کے فرمایا "وعن طاؤس انه امر بهذه الكلمات فكبت في كفيه" امام طاؤس کی وصیت

سے عہد نامہ اُن کے کفن میں لکھا گیا۔

امام فقیر ابن عقیل نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا "اذا کتب هذا الدعاء وجعل مع الميت في قبره وقاء

اللہ فتنۃ القبر وعذابہ“ جب یہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اُسے سوال نکیرین وعذاب قبر سے امان دے۔

یہی امام فرماتے ہیں ”من كتب هذا الدعاء في كفن الميت رفع الله عند العذاب الي يوم ينفخ في الصور“

وہر ہذا“ جو یہ دُعا میت کے کفن میں لکھے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سے عذاب اٹھالے اور وہ یہ ہے ”اللہم انی اسألك

بِأَعْيُنِنَا السَّعِيرِينَ

یا الہ الاولین و الآخرین فرج عنی همومی و اکشف عنی غمومی وصلی اللہم علی سیدنا محمد وسلم“
 ابن حجر مکی نے اپنے فتاویٰ میں ایک تسبیح کی نسبت جسے کہا جاتا ہے کہ اُس کا فضل اُس کی برکت مشہور و معروف ہیں،
 بعض علمائے دین سے نقل کیا کہ ”من کتبہ وجعلہ بین صدر العیت و کفہ لایزال عذاب القبر و لایزالہ منکر و نکیر
 ولہ شرح عظیم و هو دعاء الانس، (وہو ہذا)“ جو اسے لکھ کر میت کے سینہ اور کفن کے بیچ میں رکھ دے اُسے عذابِ قبر نہ
 ہو، نہ منکر کبیر اُس تک پہنچیں اور اس دعا کی شرح بہت عظمت والی ہے اور وہ جہن و راحت کی دعا ہے۔ (وہ دعا یہ ہے) ”سُبْحَن
 مَنْ هُوَ بِالْحَمَلِ مَوْجِدٌ بِالْأَوَّلِ حَمِيدٌ مَعْرُوفٌ وَبِالْمَعَارِفِ مَوْصُوفٌ وَبِالْصِفَةِ عَلِيُّ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ رَبُّ الْبَرِّ وَبِهِ
 لِلْعَالَمِ قَاهِرٌ وَبِالْقَهْرِ لِلْعَالَمِ حَبِارٌ وَبِالْجَبَرُوتِ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَبِالْحِلْمِ وَالْعِلْمِ رُؤُفٌ رَحِيمٌ، سُبْحَنَهُ كَمَا يَقُولُونَ
 وَسُبْحَنَهُ كَمَا هُمْ يَقُولُونَ تَسْبِيحًا تَخْلُجُ لَهُ الْمَنُزُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَيَحْمَدُنِي مَنْ حَوْلَ عَرْشِي أَسْمَى
 اللَّهُ وَاَنَا أَسْرِعُ الْحَاسِبِينَ“

مصنف عبد الرزاق اور ان کے طریق سے معجم طبرانی اور ان کے طریق سے حلیہ ابو نعیم میں ہے ”الخبرنا معمر بن
 عبد اللہ بن محمد بن عقیل ان فاطمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا لما حضرتها الوفاة امرت علیا فوضع لها غسلًا
 فاغتسلت و تطهرت، و دعت بنیاب اکفانها فلبستها و مست من الحنوط ثم امرت علیا ان لا تکشف اذہی
 قبضت و ان تدرج کما ہی فی اکفانها فقلت لہ هل علمت احدا فعل نحو ذلک قال نعم کثیر بن عباس، و کتب
 فی اطراف اکفانه بشہد کثیر بن عباس ان لا الہ الا اللہ“ معمر بن عبد اللہ بن محمد بن عقیل نے ہمیں خبر دی کہ حضرت بتول
 زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتقال کے قریب امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے اپنے غسل کے لئے پانی رکھوایا پھر نہائیں
 اور کفن منگا کر پہنا اور حنوط کی خوشبو لگائی، پھر مولیٰ علی کو وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے نہ کھولے اور اسی کفن میں
 دفن فرمادی جائیں۔ میں نے پوچھا کسی اور نے بھی ایسا کیا؟ کہا ہاں کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور انہوں نے اپنے کفن
 کے کناروں پر لکھا تھا: کثیر بن عباس کو اسی دینا ہے کہ لا الہ الا اللہ“

وجیز امام کروری کتاب الاستحان میں ہے ”ذکر الامام الصنفار لو کتب علی جہۃ العیت او علی عمامۃ
 او کفہ عہد نامہ، یرجی ان یغفر اللہ تعالیٰ للمیت، و یجعلہ امنا من عذاب القبر“ امام صفار نے ذکر فرمایا کہ اگر میت

کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہدنامہ لکھ دیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور عذابِ قبر سے مامون کرے۔

پھر فرمایا ”قال نصیر هذه رواية في تحريز وضع عهدنامه مع الميت وقدرى انه كان مكتوبا على افخاذ افراس في اصطبل الفاروق رضى الله تعالى عنه، جس في سبيل الله“ امام نصیر نے فرمایا: یہ میت کے عہدنامہ رکھنے کے جواز کی روایت ہے اور بیشک مروی ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصطبل میں کچھ گھوڑوں کی رانوں پر لکھا تھا وقف فی سبیل اللہ۔

دُر مختار میں ہے ”کتب علی جبهة الميت وعمامة او كلفه عهدنامه یرجى ان یغفر الله للمیت او صی بعضهم ان یکتب فی جبهة وصدره بسم الله الرحمن الرحيم ففعل ثم رؤی فی المنام فسئل فقال لما وضعت فی القبر جاء تنی ملئكة العذاب فلما روا مكتوبا علی جبهتی بسم الله الرحمن الرحيم قالوا منعت من عذاب الله“ مُردے کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہدنامہ لکھنے سے اُس کے لئے بخشش کی امید ہے۔ کسی صاحب نے وصیت کی تھی کہ ان کی پیشانی اور سینے پر ”بسم الله الرحمن الرحيم“ لکھ دی گئی۔ پھر خواب میں نظر آئے حال پوچھنے پر فرمایا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے میری پیشانی پر ”بسم الله الرحمن الرحيم“ لکھی دیکھی کہا تجھے عذاب الہی سے امان ہے۔

فتاویٰ کبریٰ الحنفی میں ہے ”نقل بعضهم عن نواصر الاصول للترمذی ما يقتضی ان هذا الدعاء له اصل وان الفقہاء ابن عساکر کان یأمر به ثم اقتصى بجواز كتابته قیاما علی كتابة الله، فی نعم الزکوة“ بعض علماء نے نوادر الاصول امام ترمذی سے وہ حدیث نقل کی جس کا مقتضی یہ ہے کہ یہ دُعا اصل رکھتی ہے۔ نیز ان بعض نے نقل کیا کہ امام فقیہ ابن عساکر اس کے لکھنے کا حکم فرمایا کرتے، پھر خدا نہوں نے اس کے جواز کتابت پر فتویٰ دیا اس قیاس پر کہ زکوٰۃ کے چوپایوں پر لکھا جاتا ہے اللہ (یہ اللہ کے لئے ہیں)۔

اُسی میں ہے ”واقره بعضهم بانہ قبل یطلب فعله لغرض صحیح مقصود، فایح وان علم انه یصیبه نجاسة“ اس فتوے کو بعض دیگر علماء نے برقرار رکھا کہ غرض صحیح کے لئے ایسا کرنا مطلوب ہوگا پس یہ جائز ہے اگرچہ معلوم ہو کہ اسے نجاست پہنچے گی۔ ”هذا ما اثر، ثم نظر وفيه نظر كما میاتی وباللہ“ توفیق یہ انہوں نے نقل کیا پھر اس پر کلام کیا اور

اس پر کلام ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے اور توفیق خدا ہی سے ہے۔

مقام دوم: احادیث مؤیدہ حدیث صحیح میں ہے بعض اجلہ صحابہ نے کہ غالباً سیدنا عبدالرحمن بن عوف یا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تہبند اقدس (جو کہ ایک بی بی نے بہت محنت سے خوبصورت بن کر رکھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی) مانگا۔ حضور اجود الا جودین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں ملامت کی کہ اُس وقت اس ازار شریف کے سوا حضور اقدس صلوات اللہ سلامہ علیہ کے پاس اور تہبند نہ تھا اور آپ جانتے ہیں حضور اکرم الا کرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو زنجیریں فرماتے، پھر آپ نے کیوں مانگ لیا؟ انہوں نے کہا واللہ! میں نے استعمال کو نہ لیا بلکہ اس لئے کہ اس میں کفن دیا جاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کی اس نیت پر انکار نہ فرمایا، آخر اسی میں کفن دئے گئے۔

صحیح بخاری میں ہے ”باب من استعمل الکفن فی زمن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلم ینکر علیہ“ (باب: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں جس نے کفن تیار کیا اور آپ نے منع نہ فرمایا) ”حدثنا عبد اللہ بن مسلمة فذكر باسناده عن سهل رضي الله تعالى عنه ان امرأة جاءت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتهما اتدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت مسحنها بيدي فجئت لأكسوك كها فاحذها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجاً اليها فخرج البنا وانها ازاره، فحسنها فلان فقال اكسنيها ما احسنها، قال القوم ما احسنت لبسها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجاً اليها ثم سألته وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سألته وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سألته وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سألته لابسها وانما سألته لتكون كفتي قال سهل فسمكت كفته“ حضرت عبداللہ بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سهل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں خوبصورت بنی ہوئی حاشیہ والی چادر لائی، تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چادر تھی؟ انہوں نے جواب دیا وہ تہبند ہے، کہا ہاں۔ اُس عورت نے عرض کیا کہ میں نے خود یہ چادر بنی ہے، آپ کو پہننے کے لئے پیش کرتی ہوں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑی خوشی سے قبول فرمائی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کو تہبند کی صورت میں پہن کر ہر تشریف لائے تو فلاں صحابی نے اس تہبند کی تحسین کی اور عرض کیا یہ کتنی اچھی ہے مجھے عطا فرما دیجئے۔ اس پر حاضرین نے اسے کہا تو نے اچھا نہیں کیا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اپنے لئے پسند فرمائی تھی تو نے یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ آپ

علیہ السلام کسی سائل کو مایوس نہیں فرماتے سوال کر لیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم میں نے اسے پہننے کے لئے نہیں، اپنے کفن کے لئے طلب کیا ہے۔ حضرت بہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر مبارک اس سائل صحابی کا کفن بنی۔

بلکہ خود حضورؐ نور صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ نے اپنی صاحبزادی حضرت نعبہ یا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کفن میں اپنا تہبند اقدس عطا کیا اور غسل دینے والی بیویوں کو حکم دیا کہ اسے ان کے بدن کے متصل رکھیں۔ مصححین میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ”قالت دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال ((

اغسلنا اثلاثا او خسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بعاء وسدر واجب على من يغسل منكم اغسلها

فإذا فرغت فافنمها)) غنا اذناه فالتقى الينا حنوه فقال اشعر نها اياه“ فرماتی ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے جب ہم ان کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں، فرمایا اسے پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دینا تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ اور آخری بار کافور ملا لیں، فارغ ہونے کے بعد مجھے اطلاع دینا۔ ہم نے جب غسل دے لیا تو حضور کو خبر دی۔ سرکار نے اپنا تہبند دیا اور فرمایا اسے اس کے بدن سے متصل رکھنا۔

علماء فرماتے ہیں یہ حدیث مریدوں کو پیروں کے لباس میں کفن دینے کی اصل ہے۔ لغات (از شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) میں ہے ”هذا الحديث اصل في المنوك باثار النصابين ولباسهم، كما يفعل بعض مریدی المشائخ من لبس اقمصتهم في القبر“ یہ حدیث صالحین کے آثار اور ان کے لباس سے برکت حاصل کرنے کے سلسلے میں اصل ہے جیسا کہ مشائخ کے بعض ارادت مند ان کی قمیصوں کا کفن پہنتے ہیں۔

یونہی حضرت فاطمہ بنت اسد والہ ماجدہ امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی قمیص اطہر میں کفن دیا۔ ”رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط وابن حبان والحاکم وصححه وابونعیم فی المحلیۃ عن انس“ اسے معجم کبیر و معجم اوسط میں طبرانی نے اور ابن حبان اور حاکم نے باقائدہ صحیح اور ابو نعیم نے علیہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ”وابو بکر بن ابی شیبہ فی مصنفہ عن جابر“ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت جابر سے۔ ”وابن عساکر عن علی“ ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ ”والشیرازی فی الالقباب وابن عبد البر وغیرہم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم“ القاب میں شیرازی نے، ابن عبد البر وغیرہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے

روایت کیا۔

اور ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں اپنا تمیض مبارک اس لئے پہنایا کہ یہ جنت کے لباس پہنیں۔ ابو نعیم نے معمر بن العاصی اور دیلمی نے مسند اقر دوس میں مسند حسن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ”قال لسامات فاطمة أم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خلع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قمیصہ والبسھا ایاء، واضطجع فی قبرھا فلما سوی علیھا الثراب قال بعضهم یا رسول اللہ رأیناک صنعت شینا لم تصنعه باحد، فقال انی البسْتُھا قمیصی لتلبس من ثیاب الجنة واضطجعت معها فی قبرھا لا تخف عنھا من ضغطة القبر، انھا كانت احسن خلق اللہ فیما الی بعد ابی طالب“ فرمایا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر انہیں پہنایا اور ان کی قبر میں لیٹے۔ جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آج ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے دیکھا جو حضور نے کسی کے ساتھ نہ کیا۔ فرمایا اسے میں نے اپنا کرتا اس لئے پہنایا کہ یہ جنت کے کپڑے پہنے اور اس کی قبر میں اس لئے لیٹا کہ قبر کے دبائے میں اس سے تخفیف کروں، یہ ابو طالب کے بعد خلق خدا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ نیک سلوک کرنے والی تھی۔۔۔

امام ابو عمر یوسف بن عبد البر کتاب الاستیعاب فی معرفۃ الصحاب میں فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت وصیت میں فرمایا ”انی صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخرج لحاجة فاتبعته بما داؤة فکسانی احد ثوبیه الذی بلی حسنه فخباته لهذا اليوم، واخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اظفاره وشعره ذات يوم فاخذته، فخباته لهذا اليوم فاذا انامت فاجعل ذلك القمیص دون کفنی مما بلی حسنی وحذ ذلك الشعر والاظفار فاجعله فی فمی وعلی عینی ومواضع السجود منی“ یعنی میں صحبت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب ہوا، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حاجت کے لئے تشریف فرما ہوئے، میں لوٹا لے کر ہمراہ رکاب سعادت مآب ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوڑے سے گرتا کہ بدن اقدس سے متصل تھا مجھے انعام فرمایا، وہ گرتا میں نے آج کے لئے چھپا رکھا تھا اور ایک روز حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن و نمونے مبارک تراشے وہ میں نے لے کر اس دن کے لئے اٹھا رکھے۔ جب میں مر جاؤں تو قمیص سراپا تقدیس کو میرے کفن کے نیچے بدن کے متصل رکھنا دوئے مبارک و ناخن ہائے مقدسہ کو میرے منہ اور آنکھوں اور پیشانی وغیرہ مواضع سجود پر رکھ

دینا۔

حاکم نے مستدرک میں بطریق حمید بن عبد الرحمن روایت کی ”قال حدثنا الحسن بن صالح عن هارون بن سعيد عن أبي وائل قال كان عند علي رضي الله تعالى عنه مسك، فاوصى أن يحفظ به، وقال علي وهو فضل حنوط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسك عليه الحاکم، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن به، ورواه البيهقي في سننه، قال النورى اسناده حسن۔ ذکرہ فی نصب الراية من الجنائز“ انہوں نے کہا ہم سے حسن بن صالح نے حدیث بیان کی وہ ہارون بن سعید سے، وہ ابو وائل سے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے پاس مشک تھا وصیت فرمائی کہ میرے حنوط میں یہ مشک استعمال کیا جائے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حنوط کا بچاؤ ہے۔ اس پر امام حاکم نے سکوت کیا، اسے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا، کہا ہم سے حمید بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی آگے سند دی ہے، اور اسے بیہقی نے سنن میں روایت کیا۔ امام نووی نے فرمایا اس کی سند حسن ہے۔ اسے نصب الراية کتاب الجنائز میں ذکر کیا۔

ابن السکن نے بطریق صفوان بن میرہ عن ابیہ روایت کی ”قال قال ثابت البناني قال لي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضعها تحت لسانى، قال فوضعها تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانه ذكره في الاصابة“ یعنی ثابت بنانی فرماتے ہیں مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ موئے مبارک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اسے میری زبان کے نیچے رکھ دو، میں نے رکھ دیا، وہ یوں ہی دفن کئے گئے کہ موئے مبارک اُن کی زبان کے نیچے تھا۔ اسے اصابہ میں ذکر کیا گیا۔

دلائل النبوة بیہقی و ابن عساکر امام محمد بن سیرین سے راوی ”عن انس بن مالك انه كان عنده عصية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمات فدفنت معه بين جبيه وبين قميصه“ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چھڑی تھی وہ ان کے سینہ پر قمیص کے نیچے اُن کے ساتھ دفن کی گئی۔

اُن کے سوا ہنگام تتبع اور نظائر ان وقائع کے کتب حدیث میں ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ جیسے نقوش کتابت آیات و احادیث کی تعظیم فرض ہے یونہی حضورِ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رد و قمیص خصوصاً ناخن و موئے مبارک کی کہ اجزائے جسم اکرم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل جزاء جزاء و شعرة شعرة منہ و بارک و سلم تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ان طریقوں سے تبرک

کرنا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسے جائز و مقرر رکھنا بلکہ بنفس نفیس یہ فعل فرمانا جوازِ مآخض فیہ کے لئے دلیل واضح ہے اور کتابتِ قرآن عظیم کی تعظیم زیادہ ماننا بھی ہرگز مفید تفرق نہیں ہو سکتا کہ جب علت منع خوفِ تجنیس ہے تو وہ جس طرح کتابتِ فرقان کے لئے ممنوع و مخلور، یونہی لباس و اجزائے جسمِ اقدس کے لئے قطعاً جائز و مخدور، پھر صحاحِ احادیث سے اسکا جواز بلکہ عذب ثابت ہونا بحکمِ دلالتِ اخص اس کے جواز کی دلیل کافی و اللہ الحمد۔

مقام سوم: کفن پر آیاتِ اسماءِ اعمیہ لکھنے میں جوہرہ کیا جاسکتا تھا وہ یہی تھا کہ میت کا بدن شق ہونا، اس سے ریم وغیرہ نکلنا ہے تو نجاست سے نکوٹ لازم آئے گا۔ اس کا نفیس لفظ نام نفیس نے فرمادیا کہ اصطبل فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گھوڑوں کی رانوں پر لکھا تھا ”حبس فی سبیل اللہ تعالیٰ“ توقف فی سبیل اللہ تعالیٰ ہے۔

جو احتمالِ نجاست یہاں ہے وہاں بھی تھا تو معلوم ہوا کہ ایک امر غیر موجود کا احتمالِ نیت صالحہ و فرض صحیح موجود فی الحال سے مانع نہیں آتا۔۔۔۔۔ ہر جسم بوسیدہ نہیں ہونا لولیا، باعمل علماء، شہداء، طالبِ ثواب مؤذن، باعمل حافظِ قرآن، سرحد کا پاسبان، طاعون میں صبر کے ساتھ اور اجر چاہتے ہوئے مرنے والا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، ان کے بدن بگڑتے نہیں اسے علامہ زرقانی نے شرح مؤطا میں جامع الجنائز سے نقل کیا اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پھر صدیقین اور غدا کے محبین کو ذکر کر کے ان کی تعداد کا فل دس کر دی ہے اور میں نے ان دونوں قسموں کو فقط لولیا میں شامل کر دیا۔۔۔ طبرانی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ سرکار نے فرمایا: مؤذن محاسب اپنے خون میں آلودہ شہید کی طرح ہے جب وہ مرنے لگے تو قبر کے اندر اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑتے۔

حافظ قرآن سے متعلق ابن مندہ کی حدیث ہے ”عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انه قال قال

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لا اكل لحوم القران اوحی الظالمی الارض ان لا اكل لحوم

الارض ای رب کیف اكل لحومہ وکلامک نقلی ابیہما)) وفي الباب عن ابی هريرة وابن مسعود“

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب حافظِ قرآن مرتا ہے خدا زمین کو حکم فرماتا ہے، اس کا گوشت نہ کھانا، زمین عرض کرتی ہے: اے رب! میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں گی جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے۔ ابن مندہ نے کہا اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی

روایت ہے۔

”و زاد فيه الشيخ قيد العامل به اقول به ولكن العامل به مرجوله ذلك وان لم يكن حامله فقد اخرج المروزي عن قتادة قال بلغني ان الارض لا تسلط على جسد الذي لم يعمل عطية الا ان يقال ان وصف العامل به حامل للخطاء الثواب ايضا ثم الذي لم يعمل عطية هو الصالح المحفوظ ولا يشمل الصبي فيما اظن والله تعالى اعلم وبغض هذا تمرا عشرة والله الحميد نبي، ولي، عالم، شهيد، مرابط، ميت طاعون، مؤذن محتسب، ذكار، حامل القرآن، من لم يعمل عطية“ شیخ نے اس پر ”قرآن پر عامل“ کی قید کا اضافہ کیا۔ اقول (میں کہتا ہوں) مگر حامل قرآن اگر حافظ قرآن نہ ہو تو بھی اس کے لئے یہ امید ہے۔ مروزی نے قتادہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ زمین اس کے جسم پر مسلط نہیں کی جاتی جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حامل قرآن کا وصف اس پر بھی صادق ہے جو خطا کار اور تائب ہو۔ پھر وہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ایسا صالح ہوگا جو گناہ سے بالکل محفوظ رہا ہو اور یہ وصف میرے خیال میں بچے کو شامل نہیں اور زیادہ علم خدائے برتر کو ہے۔ اب اسے ملا کر پورے دس ہو گئے۔ نبی، ولی، عالم، شهید، مرابط (سرحد کا پاسبان)، میت طاعون، محتسب مؤذن، بہت ذکر کرنے والا، حافظ قرآن، وہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا۔

”فان كان من نكفنه احد هؤلاء فذلك والا فمات بربك ان هذا المسلم ليس من اولياء الله تعالى او لم يزل منازل الشهداء بل من الاشرار من لا يتغير جسده تشبها للتعذيب والعباد بالله القريب المحيب“ تو جسے ہم کفن دے رہے ہیں مذکورین میں سے کوئی ایک ہے تو حال واضح ہے ورنہ کیا معلوم کے یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے نہیں یا اسے شہداء کا درجہ حاصل نہیں، بلکہ اشرار میں بھی ایسے ہیں جن کا جسم اس لئے متغیر نہیں ہوتا کہ عذاب زیادہ سخت ہو۔ پناہ خدائے قریب مجیب کی۔۔۔

مقام چہارم: جب خود کفن پر ادعیہ وغیرہ تمکک لکھنے کا جواز تھا واحد ثابت ہے تو شجرہ شریف رکھنا بھی بدعت اسی باب سے بلکہ بالاولیٰ، اول تو اسمائے محبوبان خدا علیہم التحیۃ والثناء سے توسل و تمکک بلاشبہ محمود و مندوب ہے۔ تفسیر طبری پھر شرح موبہ لدنیہ للعلامۃ المرتقانی میں ہے ”اذا كتب اسماء اهل الكهف في شيء والقي في النار اطفئت“ جب اصحاب کہف کے نام لکھ کر آگ میں ڈالے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔

تفسیر غیثا پوری علامہ حسن محمد بن حسین نظام الدین میں ہے ”عن ابن عباس ان اسماء اصحاب الكهف يصلح

للطلب والهرب واطفاء الحريق تكعب في خرقه ويرمي بهافي وسط النار ، ولبكاء الطفل تكعب وتوضع تحت راسه في المهد ، وللحراث تكعب على القرطاس وترفع على عتقب منصوب في وسط الزرع وللضربان وللحمي المثلثة والصداغ والغنى والحاه والدعول على السلاطين تشد على الفخذ اليمنى والعسر الولادة تشد على فخذها الا يسر، ولحفظ المال والركوب في البحر والنجاة من القتل “یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کعب کے نام تحصیل نفع و دفع ضرر اور آگ بجھانے کے واسطے ایک پرچی پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، اور بچہ روتا ہو لکھ کر گہوارے میں اس کے سر کے نیچے رکھ دیں، اور بھتی کی حفاظت کے لئے کاغذ پر لکھ کر بچہ کھیت میں ایک لکڑی گاڑ کر اُس پر باندھ دیں، اور رگیں تنکے اور باری والے بخار اور درہر اور حصول توکمری و وجابت اور سلاطین کے پاس جانے کے لئے داہنی ران پر باندھیں، اور دشواری ولادت کے لئے عورت کی بائیں ران پر، نیز حفاظت مال اور دریا کی سواری اور قتل سے نجات کے لئے۔

امام ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں نقل فرماتے ہیں: جب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میثا پور میں تشریف لائے، چہرہ مبارک کے سامنے ایک پردہ تھا، حافظان حدیث امام ابو ذر راء رازی و امام محمد بن اسلم طوسی اور ان کے ساتھ بیٹا رطالہ بن علم وحدیث حاضر خدمت انور ہوئے اور گزر گزر کر عرض کیا اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے اور اپنے آباؤ کرام سے ایک حدیث ہمارے سامنے روایت فرمائیے۔ امام نے سواری روکی اور غلاموں کو حکم فرمایا پردہ ہٹالیں خلق خدا کی آنکھیں جمال مبارک کے دیدار سے ششدر ہوئیں۔ دو گیسو شانہ مبارک پر لٹک رہے تھے۔ پردہ ہٹے ہی خلق خدا کی وہ حالت ہوئی کہ کوئی چلا تا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خاک پر لوٹتا ہے، کوئی سواری مقدس کا سُم چومتا ہے۔ اتنے میں علماء نے آواز دی: خاموش سب لوگ خاموش ہو رہے۔ دونوں امام نہ کور نے حضور سے کوئی حدیث روایت کرنے کو عرض کی حضور نے فرمایا ”حدیثی ابو موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد بن الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال حدیثی حبیبی وقرة عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال حدیثی جبریل قال سمعت رب العزة یقول لا الہ الا اللہ حصنی فمن قال دخل حصنی امن من عذابی“ یعنی امام علی رضا امام ابو موسیٰ کاظم وہ امام جعفر صادق وہ امام محمد باقر وہ امام زین العابدین وہ امام حسین وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت

فرماتے ہیں کہ میرے پیارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی کہ ان سے جبریل نے عرض کی کہ میں نے اللہ عزوجل کو فرماتے سنا کہ ”لا الہ الا اللہ“ میرا قلعہ ہے تو جس نے اسے کہا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، میرے عذاب سے امان میں رہا۔

یہ حدیث روایت فرما کر حضور رواں ہوئے اور پردہ چھوڑ دیا گیا، دو قوس والے جوارشا و مبارک لکھ رہے تھے شمار کئے گئے، بیس ہزار سے زائد تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”لو قدرت هذا الاسناد علی محزون لبرء من جنتہ“ یہ مبارک سند (یعنی جن ہستیوں کے اس سند میں نام آئے ہیں) اگر محزون پر پڑھوں تو ضرور اسے جنوں سے شفا ہو۔

اقول فی الواقع جب اسمائے اصحاب کہف قدست اسرارہم میں وہ برکات ہیں، حالانکہ وہ اولیائے عیسویین میں سے ہیں تو اولیاء محمد بنی صلوٰۃ اللہ تعالیٰ وسلم علیہ وسلم اجمعین کا کیا کہنا، ان کے اسمائے کرام کی برکت کیا شمار میں آسکے؟ اس شخص اتوں نہیں جانتا کہ نام کیا ہے۔ مستی کے انھائے وجود سے ایک نحو ہے۔ امام غزالی رازی وغیرہ علماء نے فرمایا کہ وجودی کی چار صورتیں ہیں ”وجود اعیان میں، علم میں، تلفظ میں، کتابت میں تو ان دو شق اخیر وجود اسم ہی کو وجود مستی قرار دیا ہے بلکہ کتب عقائد میں لکھتے ہیں ”الاسم عين المسمى“ نام عين سمي ہے۔ امام رازی نے فرمایا ”المشہور عن اصحابنا ان الاسم هو المسمى“ مقصود اتنا ہے کہ نام کا سمي سے اختصاص کمزور کے اختصاص سے زائد ہے اور نام کی سمي پر دلالت تراشناخن کی دلالت سے افزوں ہے تو خالی اسماء ہی ایک اعلیٰ ذریعہ تحرک و توسل ہوتے نہ کہ اسمی سلاسل علیہ کی اسناد و اتصال محبوب ذوالجلال و حضرت عزت و جلال ہیں جل جلالہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ و محبوب و اولیاء کے سلسلہ کرام و کرامت میں اسلاک کی سند تو شجرہ طیبہ سے بڑھ کر اور کیا ذریعہ توسل چاہئے؟ پھر کفن پر لکھتا کہ ہمارے ائمہ نے جسے جائز فرمایا اور امید گاہ مغفرت بنایا اور بعض شافعیہ کو اس میں خیال تجنیس آیا، شجرہ طیبہ میں اس کا خیال بھی لرم نہیں۔ کیا ضرور کہ کفن ہی میں رکھیں بلکہ قبر میں طاق بنا کر خواہ سربانے کہ نکیرین پائنتی کی طرف سے آتے ہیں ان سے خوش نظر ہو، خواہ جامپ قبلہ کہ میت کے پیش رو رہے اور اس کے سکون و اطمینان و امانت جواب کا باعث ہو، باذنہ تعالیٰ ولہ الحمد۔ شاہ عبدالحزیز صاحب نے بھی رسالہ ”فیض عام“ میں شجرہ قبر میں رکھنے کو معمول بز رگان دین بتا کر سربانے طاق میں رکھنا پسند کیا۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 9، صفحہ 108۔۔ رضوان فاؤنڈیشن، لاہور)

احمد یار لکھتے ہیں: ”عہد نامہ دیکھ کر میت کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے نکیرین کو کیا جواب دینا

ہے؟“ 116

یہ بھی تحریف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: ”قبر کے باہر سے میت کو تلقین کرنے کا حکم ہے کہ اللہ عز و جل کا نام اس کے کان میں پہنچ جائے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو۔ تو وہی اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ کر بھی مردے کو جواب نکیرین یاد آنے کی امید ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی تلقین ہے اور حدیث ((**الْقَبْرُ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ بِمَنْ يَمُوتُ**))، ہر طرح درست ہے لکھ کر کر یا کہہ کر۔“

(جامع الاحادیث، صفحہ 347، نیمی کتب خانہ، گجرات)

کتنا فرق ہے دونوں باتوں میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے اور وہابی اس کے برعکس اپنے پاس سے لکھ رہے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعا

ظہیر صاحب نے نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اسے بھی ناجائز و بدعت کہا تھا۔ لیکن مترجم صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کو غائب ہی کر دیا۔ اب یہ کیوں کیا؟ یہ مترجم صاحب ہی بتا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ یہ دعا مانگنا جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ بہر حال ہم خود ہی اس کا ذکر کر کے جواب دے دیتے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر جو ایک مرتبہ فاتحہ شریف اور تین مرتبہ قل شریف پڑھ کر میت کو ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے بالکل جائز و مستحب ہے۔ اس کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت نہیں۔ اللہ عز و جل سے مانگنا کیسے ناجائز و بدعت ہو سکتا ہے؟ **سَلِّطُوا خَلْفَاءَ أُمَّةِ الْإِسْلَامِ** وجماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے کہ امواتِ مسلمین کے لئے دعا محبوب اور شرعاً مطلوب، دعا مانگنے پر احادیث مطلقاً وارد ہیں۔ جن میں کسی زمانہ کی قید نہیں کہ فلاں وقت تو مستحب و شروع ہے اور فلاں وقت ناجائز و ممنوع۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((**كثْرَ الصَّلَاةِ**)) دعا بکثرت کر۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب الدعاء، جلد 1، صفحہ 711، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ابن حبان، طبرانی اوسط کی حدیث پاک ہے **”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ ضَالِكًا، فَلْيَنْهَ عَنْهُ يَتَسَاءَلُ حَتَّى يَرْضَى اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ))** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو بکثرت کرے کہ اپنے رب سے ہی سوال کر رہا ہے۔

(صحیح ابن حبان، باب الادعیۃ، ذکر استحباب الاکتاف فی السوال ربہ جل وعلا فی دعاء جلد 3، صفحہ 172 سؤسۃ الرسالہ، بیروت)

پھر احادیث میں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت موجود ہے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی، دوبارہ جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الصلوة علی الجنائز لکن لا یمسک لہا)) نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاتی مگر اس میت کے لئے دعا و استغفار کر لو۔

(البدائع الصنائع، کتاب الصلوۃ فریضۃ صلوۃ الجنائز، وکفیفۃ فرضیتہا، جلد 1، صفحہ 311، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

نیز بدائع الصنائع اور مبسوط سرخسی میں ہے حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک جنازہ پر نماز سے رہ گئے تو اسی جنازہ پر حاضر ہو کر اس کے لئے استغفار کیا۔ نیز انہی کتب میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سے رہ گئے تو حاضر ہو کر بولے ”ان سبقتونی بالصلوة علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ“ یعنی آپ لوگوں نے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ میں مجھ سے پہل کر لی ہے تو ان کے لئے دعا کرنے میں تو مجھ سے پہل نہ کرو۔

(المبسوط، کتاب الصلوۃ، باب غسل الميت، جلد 2، صفحہ 67، دار المعرفۃ، بیروت)

اس سے صاف صاف ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام بعد از نماز جنازہ دعا کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن مکنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پر چار گبیریں کہیں ”ثم مٹشی حتی اتاہ وقال اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک الیوم فاغفر لہ ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ فاننا لانعلم منہ الا حیرا وانت اعلم بہ“ ترجمہ: پھر آپ اس کے پاس آئے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لئے دعا کی کہ یا اللہ! اس کے گناہ معاف فرما اور اس کی قبر کو وسیع کر دے، اے ہمارے رب ہم اس کے متعلق علاوہ خیر کے کچھ نہیں جانتے اور تو اس کو بہتر جانتا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجنائز، فی الدعاء للمیت بمسماہدین ووسوی علیہ جلد 3، صفحہ 20، مکتبۃ الرشد، الریاض)

اس کے باوجود اپنی حضرات نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو بدعت کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے جنازہ میں دعا نہ کور ہوتی ہے۔ وہابیوں کی یہ دلیل کوئی دلیل نہیں، کیا نماز کے اندر دعا نہیں ہوتی پھر بھی احادیث سے نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ کے بعد ان پر ستر مرتبہ دعا فرمائی۔ بتایہ شرح ہدایہ میں ہے ”مقط بالمرۃ الواحدۃ فلم یتصور الثانی قضاء من عندنا

بلا ترقیف، بخلاف الدعاء فإن الترقیف فیہ باق کما بقی بالأمر بالصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہذہ علی سبیل الدعاء فإن قلت صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمزة رضی اللہ عنہ سبعین مرة۔ المراد
 من قول الراوی صلی علی حمزة سبعین مرة للمعنی اللغوی، وهو الدعاء، آی دعا سبعین مرة“ ترجمہ: نماز جنازہ کا
 فرض کفایہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ساقط ہو گیا اب دوسری مرتبہ جنازہ پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں بخلاف دعا کے کہ جنازہ کے
 بعد دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ اگر تو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ نے ستر مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صلوٰۃ پڑھی تو اس سے
 مراد نماز جنازہ نہیں بلکہ دعا ہے کہ آپ نے ستر مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ستر مرتبہ دعا فرمائی۔

(البدایہ شرح البدایہ کتاب الصلوٰۃ باب الجنائز، ج 3، صفحہ 212، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

کتاب فقہ میں نماز جنازہ کے بعد دعا کی ممانعت کی وجہ

فلمیر صاحب نے جو اسے ناجائز ثابت کرنے کے لئے دلائل دیئے وہ یہ ہیں:-

❖ شمس لا یرحلوہی حنفی فرماتے ہیں: آدمی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے لئے کھڑا نہ ہو۔

طاہر بخاری حنفی نے فرمایا: نماز جنازہ سے پہلے اور بعد دعا میں قرآن پڑھنے کے لئے کھڑا نہ ہو۔

ابن نجیم، جن کا لقب ابو حنیفہ ثانی ہے وہ فرماتے ہیں: سلام کے بعد دعا نہ مانگی جائے۔

ملاحظہ تباری فرماتے ہیں: نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے دعا نہ مانگی جائے کہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی

کا شبہ پیدا کرتی ہے۔

محمد بن شہاب حنفی فرماتے ہیں: نماز جنازہ کے بعد دعا کے لئے کھڑا نہ ہوا جائے۔

یہ سب کتب حنفی میں موجود ہے اور ائمہ احناف نے فرمایا ہے۔ بریلوی جو حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے

ہیں اور عمل اس کے خلاف ہے۔ ■

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام حوالوں میں سے ایک بھی جگہ یہ نہیں لکھا کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا ناجائز و بدعت

ہے، بلکہ صرف یہ فرمایا دعا کے لئے کھڑا نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان عبارات کو سیاق و سباق کے بغیر عوام کو دھوکہ دینے کیلئے ذکر

کیا گیا ہے ہم آپ کو اس کا صحیح معنی اور سیاق و سباق بتاتے ہیں کہ فقہاء احناف نے اس دعا سے کیوں منع کیا ہے واصل جنازہ میں

چوتھی بجیر کے بعد سلام سے پہلے دعا مانگی جائے یا نہ مانگی جائے اس مسئلہ میں احناف و شوافع کا اختلاف ہے، امام شافعی کے

نزدیک نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا مانگی جائے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام کے ساتھ پھر دعا مانگی جائے۔ ابو الحسن بن علی بن ابی النیر بن سالم العمرانی الشافعی (المتوفی 558ھ) ”البيان في مذهب الإمام الشافعي“ میں لکھتے ہیں ”وذكر الشافعي في موضع آخر: أنه إذا كبر الرابعة قال: اللهم لا تحرمننا أجره، ولا تفضلنا بعده“ ترجمہ: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب چوتھی تکبیر پڑھی جائے تو یہ دعا مانگی جائے: اے ہمارے رب ہمیں اپنی اجر سے محروم نہ کر اور نہ ہمیں اس کے بعد گمراہ کر۔

(البيان في مذهب الإمام الشافعي، باب الصلوة على الميت، مسألة الدعاء بعد الرابعة، جلد 3، صفحہ 68، دار المنهاج، جدہ)

بعض فقہائے احناف نے بھی فرمایا کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام کے ساتھ دعا مانگنا مستحب ہے۔ لیکن اصل مذہب احناف کا یہی ہے کہ دعا نہ مانگی جائے بلکہ تکبیر کے فوراً بعد سلام پھیر دیا جائے۔ الجوہرۃ النیرۃ میں ہے ”ولا يدعو بعدها بشيء ويسلم تسليمتين ولا ينوي الميت فيهما بل ينوي بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن شماله كذا في الفتاوى وبعض المشايخ استحسّن أن يقال بعد التكبيرة الرابعة ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ واستحسن بعضهم ﴿رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ الآية وبعضهم ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ إلى آخر السورة إلا أن ظاهر المذهب أن لا يقول بعدها شيئاً إلا السلام“ ترجمہ: چوتھی تکبیر کے بعد دعا نہ مانگے اور دونوں طرف سلام پھیرے۔ سلام پھیرنے میں میت کی نیت نہ کرے بلکہ جو اس کے دائیں بائیں طرف لوگ ہیں ان کی نیت کرے جیسا کہ قتلاوی میں ہے۔ بعض مشائخ نے مستحسن جانا کہ چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا مانگے ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ بعض نے کہا یہ دعا مانگی جائے ﴿رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ بعض نے فرمایا کہ یہ دعا مانگی جائے ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ○ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مگر فقہائے احناف کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد سوائے سلام کے کچھ نہ پڑھا جائے۔

(الجوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوة، باب الجنائز، جلد 1، صفحہ 107، المطبعة الخيرية)

لہذا جتنے بھی فقہائے احناف نے جنازے کے بعد دعا مانگنے کی نفی فرمائی ہے وہ مذہب حنفی کی پیروی کرتے ہوئے نفی فرمائی کہ چوتھی تکبیر کے بعد اسی حالت میں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے کہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ ہے جیسا کہ ملا علی قاری

رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ شرع میں جہاں بھی اس قسم کی زیادتی کا شبہ ہو اس سے منع کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی، سلام نام ہوتے ہی سنتیں پڑھنے کھڑے ہو گئے، امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر فرمایا ”لا تعدلما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها الصلاة حتى تکلم او تخرج فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرنا بذلك ان لا نوصل صلوة بصلوة حتى نتکلم او نخرج“ ترجمہ: اب ایسا نہ کرنا جب جمعہ پڑھو تو اُسے اور نماز سے نہ ملاؤ یہاں تک کہ بات کرو یا اس جگہ سے ہٹ جاؤ کہ ہمیں حضورؐ فورسید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز سے نہ ملائیں یہاں تک کہ کچھ گفتگو کریں یا جگہ سے ہٹ جائیں۔

(صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، جلد 2، صفحہ 601، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جب جگہ بدل لی جائے یا بات کر لی جائے تو زیادتی کا شبہ دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو نماز جنازہ کے بعد دنا مانگی جاتی ہے یہ صفیں تو ذکر مانگی جاتی ہے، جس میں نہ زیادتی کا شبہ ہے اور نہ ہی اس کی ممانعت کی کوئی وجہ ہے۔ البتہ ایک ممانعت کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ دنا زیادہ لمبی مانگی جائے، جبکہ یہ مانگی جانے والی دنا زیادہ طویل نہیں ہوتی انتہائی مختصر ہوتی ہے جو کہ جائز و مستحب ہے۔ کشف الغطاء میں بعد ذکر عبارت قلیہ وغیرہا لکھا ”فانحہ ودعہا برالے میت پیش از دفن درست است و ہمیں است روایت معمولہ کذا فی الخلاصة الفقه“ ترجمہ: میت کے لئے دفن سے پہلے فاتحہ دونا درست ہے اور یہی روایت معمول بہا ہے۔ ایسا ہی خلاصۃ الفقہ میں ہے۔

(کشف الغطاء، فصل منعم نماز جنازہ، صفحہ 40، مطبع احمدی، دہلی)

وہابیوں کو اگر فقہ سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو کبھی غیر مقلد نہ ہوتے۔

قبر پر اذان

دفن کے بعد قبر پر اذان دینا جائز و مستحسن ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے تین سوالات کرتے ہیں، اگر یہ شخص ان سوالات کے جواب دیدے تو کامیابی و کامرانی اس کا مقدر ہوتی ہے اور اگر ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو ناکامی و نامرادی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ چونکہ

شیطان مسلمان کا دشمن ہے یہ مسلمان کو بہکانے کیلئے وہاں بھی آ پہنچتا ہے۔ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان قبر میں آتا اور مسلمان کو سوالات کے جواب دینے میں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ سوالات کے جوابات نہ دے کر خائب و خاسر

ہو۔ حدیث پاک میں ہے ((اذا سئل الميت عن ربك تریك له الشيطان في صورة فيشیر الی نفسه لک

ورد سوال التثبیت له حین تسئلک)) جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی میں تیرا رب ہوں اس لئے حکم آیا کہ میت کیلئے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔

(نوادیر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول، الاصل التاسع والاربعون والمقتان الخ، جلد 3، صفحہ 227، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حکیم ترمذی فرماتے ہیں ”ویؤیدہ من الاخبار قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عند دفن الميت اللهم احجرہ من الشیطان فلولم یکن للشیطان هناک سبیل مادعا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذلک ملخصاً“ ترجمہ: وہ حدیثیں جو اسکی مؤید ہیں جن میں وارد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے الٰہی اے شیطان سے بچا۔ اگر وہاں شیطان کا کچھ دخل نہ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے؟

(نوادیر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول، الاصل التاسع والاربعون والمقتان الخ، جلد 4، صفحہ 162، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اور یہ امر بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے جو نئی اذان کی آواز اس کے کان میں

پڑتی ہے جس جگہ اذان دی جا رہی ہو وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے ((اذا اذن المسلمون اذین الشیطان

ولہ حصاص)) ترجمہ: جب مؤذن اذان کہتا ہے شیطان چٹخہ پھیر کر کوز زماں بھاگتا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلوۃ، باب فضل الاذان، جلد 1، صفحہ 291، دار (جمعۃ التراث العربی، بیروت)

صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح کہ چھتیس میل تک بھاگ جاتا ہے۔ پھر خود حدیث میں حکم آیا جب

شیطان کا کھٹکا ہو فوراً اذان کہو کہ وہ دفع ہو جائے گا چنانچہ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے ”عن أبی ہریرۃ قال قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((اذا اضطربت لكم الضول فنادوا بالاذان فان الشیطان اذا

سمعہ تترجس)) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم پر کوئی

مصیبت آئے تو اذان پڑھو کہ بے شک جب شیطان اذان سنتا ہے تو پیٹھ پھیر کر کوز زماں بھاگتا ہے۔

(المعجم الاوسط، باب المیم، من اسمہ محمد، جلد 7، صفحہ 256، دار الحرمین، القاہرہ)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے کہ وہ میت کو دفناتے وقت دعا مانگا کرتے تھے چنانچہ ابن ماجہ و بیہقی سعید بن مسیب سے راوی ہیں ”قال حضرت ابن عمر فی جنازة فلما وضعها فی اللحد قال بسم اللہ وفی سبیل اللہ فلما اخذ فی تسوية اللحد قال اللهم اجرها من الشیطن ومن عذاب القبر ثم قال سمعته من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیساتھ ایک جنازہ میں حاضر ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اُسے لحد میں رکھا کہا ”بسم اللہ وفی سبیل اللہ“ جب لحد پر ابر کرنے لگے کہا الہی! اسے شیطان سے بچا اور عذاب قبر سے امان دے، پھر فرمایا میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی احوال الصیت النحر، جلد 1، صفحہ 495، دار (مکتب العربیہ العلمیہ)

امام ترمذی حکیم قدس سرہ المکریم سند جید عمرو بن مرہ نا بھی سے روایت کرتے ہیں ”کسانوا يستحبون اذا وضع الصیث فی اللحد ان یقولوا اللهم اعذه من الشیطان الرجیم“ ترجمہ: یعنی وہ مستحب جانتے تھے کہ جب میت کو دفن کریں یوں کہیں: الہی! اسے شیطان ملعون کے شر سے پناہ بخش۔

(نوادیر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول، الفصل التاسع والاربعون، جلد 3، صفحہ 227، دار المعرفۃ بیروت)

پھر یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اذان کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اذا نادى المنادى فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء“ ترجمہ: جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب الدعاء، حدیث رافع بن خدیج، جلد 1، صفحہ 731، دار الکتب العلمیہ بیروت)

جب اذان کے بعد میت کے لئے دعا مانگی جائے گی تو قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ قبر مقام وحشت بھی ہے اور اذان دینے وحشت و باعث اطمینان خاطر ہے کہ وہ ذکر خدا ہے اور اللہ عز وجل فرماتا ہے ﴿اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: سن لو خدا کے ذکر سے چمن پاتے ہیں دل۔

(سورۃ الرعد، سورۃ 13، آیت 28)

ابونعیم وابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((نزل الایمان بالصلوٰۃ فاستوحش فنزل جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام فنزلت جلالہ)) کم علیہ

اصلوٰۃ والسلامِ کثرت سے ہندوستان میں اُترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُتر کر اذان دی۔

(حلیۃ الاولیاء مرویات عمرو بن قیس الملاحی، جلد 5، صفحہ 107، دار الکتاب العربی، بیروت)

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ ”لمعات شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں ”قد سمعت عن بعض العلماء انه يستحب ذكر مسئلة من المسائل الفقهية“ ترجمہ: میں نے بعض علماء سے سنا (کہ دفن کے بعد قبر کے پاس کسی مسئلہ فقہ کا ذکر مستحب ہے۔

(لمعات التتبع شرح مشکوٰۃ المصابيح، الفصل الثاني من باب كتاب عذاب القبر، جلد 1، صفحہ 200، مكتبة المعارف العلمية، لاہور)

جب دفنانے کے بعد وہاں فقہی مسئلہ بیان کرنا مستحب ہے کہ یہ ذکر اللہ میں شامل ہے تو اذان میں ذکر اللہ بھی ہے۔ جب اذان کی شرع میں ممانعت نہیں، بلکہ اس کے کافی فوائد ہیں تو اس کی ممانعت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہ اذان تو عین تعلیمات اسلام میں سے ہوئی۔ شیخ الاسلام والسالمین الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس مسئلہ پر ایک تحقیقی رسالہ بنام ”الاذان الاخر فی اذان القبر“ لکھا۔ اس میں فرماتے ہیں: ”امام احمد و طبرانی و بیہقی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے راویت کرتے ہیں ”قال لما دفن سعد بن معاذ و مری علیہ سبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سبح الناس معہ طویلاً ثم کبر و کبر الناس ثم قالوا یا رسول اللہ لم یصح قال لقد تضایق علی هذا الرجل الصالح قبرہ حتی فرج اللہ تعالیٰ عنہ“ ترجمہ: جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کو دفن کیا گیا اور قبر درست کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتے رہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر، اللہ اکبر فرماتے رہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہتے رہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آپ نے تسبیح کیوں پڑھی؟ ارشاد فرمایا: اس نیک شخص پر اس کی قبر تک ہوئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف اس سے دور کی اور قبر کشادہ فرمادی۔ اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے علامہ طبری شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”ای مسازالت اکبر و تکبرون و اسبح و تسبحون حتی فرجہ اللہ“ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ برہم میں اور تم اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگی سے انہیں نجات بخشی۔ اقول: (میں کہتا ہوں) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت پر آسانی کیلئے دفن کے بعد قبر پر اللہ اکبر، اللہ اکبر بار بار فرمایا ہے اور یہی کلمہ مبارک اذان میں چھ بار رہے تو عین سلت ہوا۔ غایت یہ کہ اذان

میں اس کے ساتھ اور کلمات بھی ہیں سو ان کی زیادت معاذ اللہ نہ کچھ مضر نہ اس امر مستنون کے متافی بلکہ زیادہ مفید و مؤید و مقصود ہے کہ رحمت الہی اتارنے کیلئے ذکر خدا عز و جل کرنا تھا۔ دیکھو یہ بعینہ وہ مسلک تھیں یہ جو دیر با رہ تبلیہ اجلہ صحابہ عظام مثل حضرت امیر المومنین عمر و حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت امام حسن مجتبیٰ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملحوظ ہوا اور ہمارے ائمہ کرام نے اختیار فرمایا۔ ہدایہ میں ہے ”لا یمنع من ان یحصل بخصیء من هذه الکلمات لانه هو المنقول فلا ینقص عنه، ولو زاد فیها جاز لان المقصود الثناء و اظهار العبودیة فلا ینع من الزیادة علیه“ یعنی ان کلمات میں کمی نہ چاہئے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں تو ان سے گھٹائے نہیں اور اگر بڑھائے تو جائز ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی بندگی ظاہر کرنا ہے تو اور کلمے زیادہ کرنے سے ممانعت نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 5، صفحہ 656، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان صرف نماز کے لئے ہوتی ہے، جبکہ یہ درست نہیں۔ اذان نماز کے علاوہ کئی اور مقامات پر بھی ہوتی ہے جیسے بچہ کی پیدائش، آمدگی، غم و پریشانی وغیرہ واقعہ پر۔ مراقاۃ میں ہے ”و یمنع ایضا عن الهم و سوء الخلق لخبر الدہلمی عن علی رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا فقال: (یا ابن ابی طالب ای اراک حزینا فمر بعض اهلك یزود فی اذنک، فانه درأ الهم) قال فحزینته فرجنته کذلک وقال کل من رواته الی علی انه حربه فوجده کذلک“ ترجمہ: سنت ہے کہ کسی غمی اور بد اخلاقی پر اذان پڑھی جائے۔ دیلمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا ارشاد فرمایا اے علی! میں تجھے غمگین پاتا ہوں اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ امام ابن حجر نے فرمایا میں نے اس عمل کو مجرب پایا۔ اور مزید فرمایا اس پر جتنی بھی راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں سب مجرب (آزمائی ہوئی) ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ باب الاذان، جلد 2، صفحہ 547، دار الفکر، بیروت)

بالقرض اگر یہ ساری دلیلیں نہ بھی ہوں تو صرف ایک دلیل قبر پر اذان دینے کے لئے کافی ہے کہ قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت نہیں۔ جب شرع میں اس کی ممانعت نہیں تو پھر کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ قبر پر اذان دینے کو ناجائز و بدعت کہے۔ لیکن وہ اپنی اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس فعل کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔

قبر پر اذان کے متعلق فقہاء حنفیہ کے اقوال

بریلوی حضرات کتاب وسنت اور خود فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہوئے بہت سی ایسی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا سلف صالحین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان میں سے ایک قبر پر اذان دینا بھی ہے۔ خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”قبر پر اذان دینا مستحب ہے اس سے میت کو نفع ہوتا ہے۔“ 117

نیز: ”قبر پر اذان سے شیطان بھاگتا ہے اور دعائے نازل ہوتی ہیں۔“ 118

حالانکہ فقہ حنفی میں واضح طور پر اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”قبر پر اذان وغیرہ دینا یا دوسری بدعات کا ارتکاب کرنا درست نہیں۔ سنت سے فقط اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

جب جنت البقیع تشریف لے جاتے تو فرماتے ((السلام علیکم دار قوم مؤمنین کے علاوہ۔ الخ))

کچھ ثابت نہیں، ان بدعات سے احتساب کرنا چاہئے۔“ 119

ظہیر صاحب نے شروع سے لے کر اب تک یہی رٹ لگائی ہے کہ بریلوی حضرات کے عقائد و نظریات قرآن وسنت اور فقہ حنفی کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ صرف ان کا دعویٰ ہے، ابھی تک اسے ثابت نہیں کر پائے، حالانکہ اتنی زیادہ تحریفات بھی کی ہیں۔ جیسے یہاں قبر پر اذان دینے کو ناجائز و فقہ حنفی کے خلاف ثابت کرتے ہوئے علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ تحریف کے ساتھ پیش کیا ہے۔ امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز قبر پر اذان دینے کو ناجائز نہیں کہا۔ پورا حوالہ یوں ہے ”وبکرہ النوم عند القبر وقضاء الحاجة، بل أولى وکل ما لم يعهد في السنة، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قالوا كعما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية واختلف في إحلاس القارئ ليقراء واعند القبر والمختار عدم الكراهة“ ترجمہ: قبر کے پاس سونا اور قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ صرف وہ عمل کیا جائے جو سنت سے ثابت ہے۔ سنت یہی ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے اور ”السلام علیکم دار قوم مؤمنین، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية“ کہا کرتے تھے۔ تاریکوں کے قبر کے پاس قراءت کے لئے بیٹھانے میں اختلاف ہے اور مختار یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ (فتح التکیر، کتاب الصلوٰۃ، باب التمجید، جلد 2، صفحہ 142، دار الفکر، بیروت)

اس پوری عبارت میں کہاں قبر پر اذان کتنا جائز کہا گیا ہے؟ یہاں تو زیارت قبور کا سنت طریقت بیان کیا گیا ہے کہ جب

زیارت قبور کے لئے جائے تو دعا کے علاوہ وہاں سونا اور قضائے حاجت کرنا درست نہیں۔ قبر پر اذان دینے کے وقت دی جاتی ہے، زیارت قبور کے وقت نہیں۔ پھر امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا جو بھی فعل سنت سے ثابت نہ ہو وہ ناجائز و حرام ہوگا۔ بلکہ فرمایا بہتر یہی ہے کہ وہ کام کیا جائے جو سنت کے موافق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کاریوں کے قبر کے پاس تلاوت کے لئے بٹھانے کا تذکرہ کیا تو سنت نہ ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ جائز ہے۔

امام شامی کہتے ہیں: ”آج کل قبر پر اذان دینے کا رواج ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بدعت

ہے۔“ 120

یہاں پھر تحریف کی گئی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز قبر پر اذان کو ناجائز نہیں فرمایا بلکہ یوں لکھا ”فی الاختصار علی ما ذکر من الورد إشارة إلى أنه لا یسن الأذان عند إدخال الميت فی قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر فی فتاویہ بأنه بدعة“ ترجمہ: اقتصار میں ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان پڑھنا سنت نہیں ہے جیسا کہ رائج ہے۔ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں اسے بدعت کہا ہے۔

(رد المحتار علی درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوة الجنائز، جلد 2، صفحہ 235، دار الفکر، بیروت)

یہاں قبر پر اذان کو ناجائز نہیں کہا گیا بلکہ یہ واضح کیا کہ یہ عمل سنت نہیں ہے۔ چونکہ بعض فقہائے کرام نے اسے سنت کہا تھا، اس لئے یہاں ان کے نظریے کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ ہم پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ قبر پر اذان نقطہ مستحب ہے، کوئی سنت و فرض و واجب نہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اسے بدعت کہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اسے سنت سمجھ کر پڑھنا بدعت سیئہ ہے۔ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں اور شافعی مذہب کی کتب ہی میں اسے سنت کہا گیا ہے اور یہ اس کے سنت ہونے کی نفی فرما رہے ہیں چنانچہ علامہ شامی اسی کتاب میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ”(قولہ: لا یسن لغيرها) ای من الصلوات والا فیسندب للممر لرد وفي حاشية البحر الرملى رأيت في كتب الشافعية أنه قد یسن الأذان لغير الصلاة، كما في أذان المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان، ومن ماء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند مزدحم الحبش، وعند الحريق، قبل وعند إنزال الميت القبر قیاساً علی أول عروجه للنفیاء، لكن رده ابن حجر فی شرح العباب“ ترجمہ: نماز کے علاوہ اذان سنت نہیں ہے مگر بچے کے پیدائش کے وقت اذان دینا مستحب ہے۔ حاشیہ بحر

الربلی میں ہے کہ میں نے شوافع کی کتب میں دیکھا کہ انہوں نے نماز کے علاوہ اذان دینے کو چند مواقع پر سنت کہا جیسے پیدائش کے وقت بچے کے کان میں، حالت غم، مرگی، غصہ، جب انسان بد مزاج ہو یا جانور بدک جائے، لشکر کے پہپا ہونے کے وقت، آگ لگنے کے وقت، میت کو قبر میں رکھتے وقت پیدائش پر قیاس کرتے ہوئے۔ لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العباب میں اس کا رد فرمایا۔

(رد المحتار علی درمختار، کتاب الصلوۃ، باب الاذان، ج 1، صفحہ 385، دار الفکر، بیروت)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں اقوال نقل کئے ہیں۔ خود یہ نہیں فرمایا کہ قبر پر اذان ناجائز ہے۔ بس اس بات کی تائید کی ہے کہ نماز کے علاوہ کسی اور موقع پر اذان سنت نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کام سنت نہ ہو وہ ناجائز ہو بلکہ کثیر مسائل ایسے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں، پھر بھی مستحب ہیں جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ”رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ یا اولیاء کرام کے ساتھ ”رحمۃ اللہ علیہ“ لکھنا سب میں رائج ہیں یہاں تک کہ وہابی بھی لکھتے ہیں جبکہ یہ سنت سے ثابت نہیں، پھر بھی اسے مستحب کہا جاتا ہے چنانچہ تنویر الابصار میں ہے ”یستحب الترضی للصحابة والترحم للتابعین ومن بعدهم من العلماء والاختیار وکذا یجوز عکسہ علی الراجح“ ترجمہ: صحابہ کرام کے اسمائے گرامی کے ساتھ ”رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ کہنا یا لکھنا مستحب ہے۔ تابعین اور بعد والے علماء کرام اور شرفاء کے لئے ”رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ“ کہنا یا لکھنا مستحب ہے اور اس کا الٹ بھی رائج قول کی بناء پر جائز ہے یعنی صحابہ کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسروں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا۔

(تنویر الابصار مع رد المحتار علی درمختار، مسند ابی شیبہ، ج 1، صفحہ 754، دار الفکر، بیروت)

بلکہ علامہ شامی و دیگر فقہائے کرام رحمہم اللہ نے زبان کے ساتھ نماز کی نیت کو بدعت حسنہ فرمایا جبکہ اس طرح نیت کرنا نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور نہ ائمہ کرام رحمہم اللہ سے چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”عن بعض الحفاظ لم یثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم من طریق صحیح ولا ضعیف أنه کان یقول عند الافتتاح أصلى کذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعین، زاد فی الحلبة ولا عن الأئمة الأربع بل المنقول أنه صلی اللہ علیہ وسلم کان إذا قام إلى الصلاة کبر (قوله بل قبل بدعة) نقله فی الفتح: وقال فی الحلبة: ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة“ ترجمہ: بعض حفاظ سے مروی ہے کہ اس طرح نیت کرنا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں نہ کسی صحیح حدیث

سے ثابت ہے، نہ کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور نہ صحابہ و تابعین میں سے کسی سے مروی ہے۔ بلکہ حلیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ چاروں ائمہ سے بھی یہ ثابت نہیں۔ بس اتنا ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔ جو اسے بدعت کہا گیا اس سے مراد بدعت حسنہ ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 416، دار الفکر، بیروت)

ثابت ہوا کہ جو کام نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ و تابعین و ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، وہ ناجائز نہیں ہوتا بلکہ مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ یہی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ لہذا قبر پر اذان کہنا اگر سنت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز ہے بلکہ مستحب ہے اور یہ شروع میں واضح بھی کیا گیا ہے۔ فقہائے کرام نے اس کے سنت ہونے کی نفی فرمائی ہے، کسی نے بھی اسے ناجائز نہیں کہا، کیونکہ ناجائز ثابت کرنے کے لئے دلیل شرعی درکار ہوتی ہے چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”تثبت الکراهۃ اذ لا بد لہا من دلیل حاص مترجمہ مکروہ ثابت کرنے کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارت، سنن الوضوء، جلد 1، صفحہ 124، دار الفکر، بیروت)

﴿ محمودؑ جنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے: ”قبر پر اذان دینے کی کوئی حیثیت نہیں۔“ 121 ﴾

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب ”جاء الحق“ میں جہاں قرآن وحدیث سے عقائد اہل سنت کو ثابت کیا وہاں وہابیوں کے اعتراضات کو خود سے نقل کر کے ان کے جواب بھی دئے ہیں۔ قبر پر اذان کے مسئلہ پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ اعتراض لکھا پھر اس کا جواب دیا۔ اس اعتراض میں انہوں نے محمودؑ جنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا پھر اس کا جواب دیا۔ لیکن ظہیر صاحب نے فقط اعتراض یہ سوچ کر نقل کر لیا کہ چلو اپنے دلائل کی تعداد بڑھائی اور جو جواب مفتی صاحب نے دیا اسے نظر انداز کر دیا۔ مفتی صاحب نے جواب میں فرمایا ہے کہ محمودؑ جنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ تھے کہ قبر پر اذان دینا ”لیس بشیء“ یعنی کوئی چیز نہیں ہے یعنی کوئی فرض واجب وسنت نہیں ہے۔ کتب فقہ میں جب بھی کسی مسئلہ کے متعلق کہا جائے ”لیس بشیء“ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فہل مطلقاً ناجائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایہ میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ عرفہ کے دن لوگوں کا کسی اور میدان میں تشییع کی غرض سے کھڑا ہونا ”لیس بشیء“ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ”لیس بشیء“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کھڑا ہونا فرض، واجب، سنت، مستحب نہیں بلکہ مباح میں سے ہے اور بعض

علماء نے اسے مستحب کہا ہے۔

فقہائے کرام جب کسی بدعتِ قبیحہ کا ذکر کرتے ہیں تو اسے صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے یا کم از کم اسے مکروہ لکھ دیتے ہیں۔ قبر پر اذان کے مسئلہ میں کسی بھی فقیہ نے ناجائز تو کیا مکروہ بھی نہیں فرمایا، چونکہ بعض نے اسے سنت کہا تھا تو ان فقہاء کرام نے بس اس کے سنت ہونے کی نفی کی ہے۔ چونکہ اذان میں اللہ عز و جل کا ذکر ہے اس لئے یہ مستحب تو ہو سکتی ہے، ناجائز کسی بھی اصول کے تحت نہیں ہو سکتی۔ وہابیوں میں دم ہے تو ایسا حوالہ لا کر دکھائیں جس میں کسی جید فقیہ نے اسے ناجائز کہا ہو۔

بہر حال یہ ہیں، بریلوی حضرات کی وہ تعلیمات جو نہ صرف کتاب و سنت کے خلاف ہیں بلکہ فقہ حنفی کے بھی خلاف ہیں۔ حالانکہ بریلوی قوم فقہ حنفی کا پابند ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے اور بدعات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

یہ وہابی خود کے احادیث پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب کہ حال یہ ہے حدیث کو خرافات کہا جاتا ہے۔ احادیث میں، جھوٹ، بہتان، دھوکہ بازی سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس پر وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن وہابیوں نے اس کتاب کو جھوٹ، بہتان، تحریف سے بھر کر لوگوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”الکذوب قد بصدق“ ترجمہ: بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ ہوتا ہے۔

(مجمع بحر الانوار، نہایت لفظ صدق، ج 21، صفحہ 238، نو لکھنؤ، لکھنؤ)

لیکن غمناک یہ بھی متوقع نہیں۔ پچھلے باب میں ظہیر صاحب نے یہ بھرپور کوشش کی کہ بریلوی حضرات کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور اس باب میں تعلیمات اہل سنت کو فقہ حنفی کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لئے انہوں نے جھوٹ، بہتان اور تحریف کا بھرپور سہارا لیا، لیکن الحمد للہ! وہ ثابت نہیں کر پائے۔ ان دو بابوں میں ان کے اپنے عقائد و نظریات واضح ہو گئے کہ وہابیوں کے نزدیک شرک و بدعت کی کوئی مستند تعریف نہیں ہے بلکہ وہ خود ساختہ تعریفیں بنا کر مسلمانوں کو شرک و بدعتی قرار دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

حوالہ جات (البریلویہ)

103 غایۃ الاختیاط فی جواب حیلۃ الاستطارد ج 1، الجوز، ص 33، طبع لاہور

104 (104 تا 106 قرآنی آیات)

107 حیلۃ الام - قاطب، ص ۳۵

108 منیر العین فی حکم قبل الام بھائین مندرج در فتاویٰ رضویہ ص ۳۸۳

109 المقاصد الحسنہ للشیخ وی

110 تیسیر المتقال، از امام سیوطی۔

111 ملاحظہ ہو تذکرۃ الموضوعات للفتنی، موضوعات ملا علی قاری، الفوائد المجموعۃ للامام الشوکانی

112 منیر العین در فتاویٰ رضویہ، جلد ۲، ص ۳۸۸

113 ایضاً، ص ۴۹۶

114 فتاویٰ رضویہ، جلد ۴، ص ۱۲۷

115 ایضاً، ص ۱۲۹

116 جاء الحق، ص ۳۴۰

117 فتاویٰ رضویہ، جلد ۴، ص ۵۴

118 جاء الحق، جلد ۱، ص ۳۱۵

119 ہمد المتقال فی قبلتہ الامام، ص ۱۴۳

120 بدر الانوار فی آداب القاری، ص ۴۸

121 ایضاً، ص ۴۰

حرف آخر

تاریخین نے ظہیر صاحب کی پوری کتاب ”البریلویہ“ اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب نہیں بلکہ ایک جھوٹ و بہتان کا مقابلہ تھا جس میں یہ دیکھنا تھا کہ ظہیر صاحب اس کا زیادہ ارتکاب کرتے ہیں یا مترجم صاحب۔ ظہیر صاحب کی کتاب ”البریلویہ“ اور اس کا ترجمہ ”بریلویت“ معنوی تحریف سے تو بھرپور ہے، لیکن اس کتاب میں جو شرک، گمراہی، بدعت، جھوٹ، بہتان، تحریفات ہوئیں، ان کی کم و بیش تعداد ملاحظہ ہو:-

☆ اس کتاب میں صریح جھوٹ 20 ہیں۔

☆ صریح بہتان 39 ہیں۔

☆ صریح تحریفات 38 ہیں۔

☆ اس کے علاوہ پوری کتاب میں بریلوی علماء کرام کی 456 عبارات کو بطور اعتراض پیش کیا، جن کا قرآن و حدیث اور علمائے اسلاف کی روشنی میں جواب دیا گیا اور 69 اعتراضات ایسے تھے جو ان کے ہی وہابی مولویوں اور جن بزرگوں کو یہ بھی مانتے ہیں بلکہ اپنے پیشوا جانتے ہیں (مثلاً شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز رحمہم اللہ وغیرہ) پر تھے۔

☆ اس کتاب میں مختلف مواقع پر اہل سنت و جماعت بریلوی کے 14 افعال کو بدعت ٹھہرایا گیا، بعد جواب 9 مقامات پر ان کے اپنے ہی مولوی اور پیشوا بدعتی ٹھہرے۔

☆ 4 افعال کو گمراہی ٹھہرایا اور یہ 4 ہی افعال و عقائد ان کے سے ثابت کر دینے گئے۔

☆ 10 افعال و عقائد کو شرک کہا، جن میں 7 عقائد و افعال ان کے اپنے ہی پیشواؤں سے ثابت ہوئے۔

یہ ہے اس کتاب کی اصلیت! اس کے باوجود وہابیوں کے ہاں یہ ظہیر صاحب کی لازوال تصنیف ہے۔ واقعی جس گرو کے ایسے پیلے ہوں اس گرو کے جھوٹ، بہتان اور تحریفات پر کوئی زوال نہیں آسکتا۔ ایسی خباثتوں سے بھری پڑی کتاب کو پتہ نہیں کن عقل کے اندھوں اور جاہل صفت لوگوں نے سراہا ہے؟ مترجم صاحب نے مقدمہ کتاب میں ظہیر صاحب کے متعلق کچھ یوں کہا تھا: ”امید ہے ان شاء اللہ العزیز اس کتاب کا مطالعہ بہت سے احباب کے لیے راہ راست پر آنے کا ذریعہ ہوگا اور یہ بات مصنف مرحوم کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگی۔“ یقیناً جب تک یہ جھوٹ و بہتان بھری کتاب چلتی رہے گی ظہیر صاحب کو اس کی جزا ملتی رہے گی اور ان کے درجات عتاب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایصال ثواب کے رائج طریقوں کو وہابیوں نے

نا جائز ٹھہرا دیا اور اس طرح کی مردود کتب کو وہابیوں نے اپنے لئے صدقہ جاریہ سمجھ لیا ہے۔

ظہیر صاحب اور ان کے پیروکاروں نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اور اہل سنت کو بدنام کرنے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اللہ عز و جل اپنے پیاروں کی خود حفاظت فرماتا ہے اور جو اللہ عز و جل کے پیاروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود بدنام ہو جاتے ہیں۔ (المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے) ((عن انس بن مالک عن النبی صلی

وسلم عن جبریل عن اللہ تعالیٰ قال بن ابلان لی ولیا فقد بارزنی مثلی عربة) اہل بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ولی کی اہانت کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہوں۔

(المعجم الاوسط، باب الالف من اسماء احمد، جلد 1، صفحہ 192، دار الحرمین، القاہرہ)

اب ہم وہابیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ بے کوئی مائی کالال جو احسان الہی ظہیر کی ناموس بچانے کے لئے اس کتاب کا پورا تفصیلی جواب دے۔ بغیر جواب دیئے اور بغیر جھوٹ، بہتان اور تحریفات سے رجوع کئے اسی کتاب کو چھاپنا وہابیوں کی انتہائی بے شرمی ہوگی۔ جس طرح احسان الہی ظہیر نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کی ہے، اس طرح ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن اس سے اجتناب کیا گیا۔ فقط ایک وہابی مولوی حافظ عبد الرحمن مدنی کے چند ملفوظات احسان الہی ظہیر صاحب کے متعلق نقل کرتے ہیں۔ میاں فضل حق صاحب اہل حدیث پاکستان کے راہنما اور سچیدہ شخصیت کے مالک ہیں ہفت روزہ اہل حدیث، لاہور ان کی ادارت میں شائع ہوتا ہے۔ اس پر چھپے کا شمارہ 3 اگست 1984ء ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں صفحہ پانچ سے سات تک حافظ عبد الرحمن مدنی، فاضل مدینہ یونیورسٹی کا ایک مضمون ہے، جس کا عنوان ہے: ”احسان الہی ظہیر کے لیے چیلنج مباہلہ“ ذیل میں اس مضمون کے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں:- (اگلا کلام حافظ عبد الرحمن مدنی کا ہے۔)

”حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس شخص (احسان الہی ظہیر) کی محبت میں نہیں، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے سلام کرنے کی روادار ہے چنانچہ اس کے چھپھورے ہن کا یہ عالم ہے کہ بات بات پر لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ الحمد للہ! مجھے اس شخص کی طرح کسی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں کہ اپنی تعریف میں خود ہی مضمون لکھ کر دوسروں کے نام سے یا دوسروں سے مضامین اور کتابیں لکھوا کر اپنے نام سے شائع کروں۔ اس سلسلہ میں میں کسی غیر کی کو اتنی کھتا ج بھی نہیں، بلکہ میرے کواہ،

میرے اپنے شاگرد ہیں، جو خود احسان الہی ظہیر کے لیے عربی، اردو میں کتابیں لکھتے ہیں اور پھر احسان الہی ظہیر ان کا نام دیئے بغیر اپنے نام سے یہ کتابیں شائع کر کے اپنی شہرت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ کیا دنیا اس پر تعجب نہ کرے گی کہ جو شخص انگریزی زبان نہ بول سکتا ہو، نہ پڑھ اور سمجھ سکتا ہو، اس کی مستقل کتابیں انگریزی زبان میں اس کے نام سے شائع ہوں؟ جہاں تک عربی دینی کا تعلق ہے، اس کا بھی صرف دعویٰ ہی ہے، ورنہ اس کی مطبوعہ کتابوں کا شاید ہی کوئی صفحہ گرامر یا زبان کی غلطیوں سے پاک ہوگا۔ چنانچہ عربی دان حضرات اپنی مجلسوں میں احسان الہی ظہیر کی عربی کتب کے سلسلہ میں ایسی باتوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ یہ شکایت اس کی کتابوں میں اردو اور عربی اقتباسات کا مطالعہ کرنے والے عام حضرات کو بھی ہے کہ اردو عبارت کچھ ہوتی ہے اور عربی عبارت کچھ، جو یونہی عربی میں سن گھڑت طور پر شائع کر دی جاتی ہے۔

مسجدہ حبیبہ انواری اور احسان الہی ظہیر کے سائق اہل محلہ، ان دنوں کو نہیں بھولے جب یہ شخص چھوٹے بچوں کو چند نکلے بلکہ بسا اوقات روپے دے کر یہ سکھایا کرتا تھا کہ مجھے علامہ کہا کرو اور اب بھی اس شخص نے اپنی ذات سے دوستی یا دشمنی کا یہی معیار قرار دے رکھا ہے کہ کون ان کے نام سے پہلے ”علامہ“ لگانا ہے اور کون نہیں۔ ان خود ساختہ علامہ صاحب کے کویتی سر پرستوں کو تو ہم نے مہبلہ کا چیلنج پہلے سے دے رکھا ہے۔ اب ہم ان کے پیش کردہ نہ صرف جملہ نکات پر ان کا مہبلہ کا چیلنج قبول کرتے ہیں، بلکہ ان نکات میں ان حضرات کے بدنام زمانہ کا اضافہ کر کے اس کو بھی شامل مہبلہ کرتے ہیں۔

یعنی: ۱۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک میں اس شخص نے قومی اتحاد کی جاسوسی کے عوض، حکومت سے لاکھوں روپے بطور رشوت یا برائے نام قیمت پر پلاٹ اور کاروں کے پر مٹ حاصل نہ کیے تھے؟

۲۔ یورپ کے نائٹ کلبوں میں پاکستان کے یہ علامہ صاحب ”رئیس اختر بر مجلہ ترجمان الحدیث“ کیا گھل کھلاتے رہے

ہیں؟

۳۔ اس شخص کے وہ ”راز ہائے دروں“ جو اس کی جلیوتوں اور خلوتوں کے امین ساتھیوں کی شہادتوں سے منظرِ عام پر

آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیا یہ ان کی صداقت کے خلاف مہبلہ کر سکتا ہے؟

۴۔ اپنے گھر میں جو ان نوکرانیوں کے قصوں کے بارے میں مہبلہ کی جرأت پاتا ہے؟

۵۔ حکومتِ عراق سے لاکھوں روپے آپ نے کس کا رخیہ کے سلسلہ میں وصول فرمائے تھے؟

۶۔ حکومت سعودیہ کو ورغلانے کے لیے موجودہ حکومت پاکستان کی شیعہ حمایت کے بے بنیاد قصوں کے محاسبہ اور دونوں حکومتوں کے درمیان جاسوسی کے متضاد کردار کو بھی شامل مبالغہ فرمالیجئے۔

۷۔ شاہی مسجد لاہور کے حالیہ واقعہ ”یا رسول اللہ کانفرنس“ کے سلسلہ میں حکومت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈہ کے لیے حکومت سعودیہ کو رپورٹس دینے اور کویتی وفد سے طویل مجلس کو بھی عنوان مبالغہ کا شرف عنایت کیجئے۔

۸۔ ”البریلویہ“ کے نام سے عرب ممالک میں ایک عربی کتاب کی وسیع پیمانہ پر اشاعت، لیکن انہی دنوں میں پاکستان کے بریلویوں سے اتحاد، جسے اخبارات نے ”سہ جماعتی اتحاد“ کا نام دیا۔ اسی طرح ”الشیعہ والسنیہ“ لکھنے کے باوجود شیعہ علماء کے لیے عرب ممالک کے وزیروں کے لیے کوششیں کرنے، نیز حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی والدہ کی وفات کی رسم قل میں شرکت، لیکن شیعوں پر اس رسم کو بدعت قرار دینے کو بھی موضوع مبالغہ بنالیجئے۔

۹۔ ریس کورس کے لیے گھوڑوں پر شرطیں اور اس خلاف اسلام کاروبار میں شرکت پر بھی مبالغہ کے سلسلہ میں نظر، کرم ہو جائے۔

۱۰۔ کویتی وفد کی اعلیٰ حیثیت اور ان کی طرف سے کروڑوں روپے کے تعاون کے اعلانات کے عین پردہ حالیہ حکومت پاکستان کے خلاف، اسلام دشمن سیاسی تنظیموں کی سرپرستی اور ایم۔ آر۔ ڈی کو تقویت بھی مبالغہ میں شرکت کی اجازت چاہتی ہے۔

تاریخیں کرام! مندرجہ بالا الزامات، جناب علامہ (احسان الہی ظہیر) صاحب کے خلاف سماجی اور سیاسی حلقوں میں مشہور ہیں۔ ان سے بعض رسائل و جرائد میں چھپ بھی چکے ہیں، لیکن حقیقت حال کی وضاحت نہ کی گئی اور ایک چپ میں ہزار بلائیں نال دی گئیں۔ علاوہ ازیں ان جملہ ”خدمات“ کے ثبوت کے عینی شاہد ان حضرات کے منہ پر یہ باتیں بیان کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن چونکہ بات مبالغہ تک پہنچ چکی ہے، اس لیے مبالغہ میں، مولویت کے لہادے میں اس فتنہ پرور آدمی کے کردار سے پردہ اٹھ ہی جانا چاہیے، جس کے باعث جماعت احمدیہ کسی بھی شرعی مسئلہ میں اختلاف نہ رکھنے کے باوجود بُری طرح انتقام کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ درحقیقت مذکورہ بالا الزامات حکومت کے ریکارڈ اور عین (یعنی) گواہوں کی شہادتوں سے ثابت کیے جاسکتے تھے، لیکن احسان ظہیر نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے گھناؤنے کردار کو چھپانے کے لیے خود پہلا وار کرنا

مناسب سمجھا اور بوکھلا کر خود ہی مہبلہ کا چیلنج دے دیا، حالانکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ انشاء اللہ اس مہبلہ کے ذریعے ہم سرخرو ہوں گے اور اس کے جھوٹوں اور بہتانوں، نیز اس کے اپنے کردار پر ایک عظیم اجتماع گواہ ہو سکے گا۔ یوں معلوم ہوتا ہے یہ شخص جس کی دراز دستیوں اور زبان درازیوں کی ابتداء اپنے ہی باپ پر زیادتی سے ہوئی تھی اپنے انجام کو جلد پہنچنا چاہتا ہے۔“

(ہفتہ روزہ جلوت لاہور، صفحہ 75، شمارہ 3 اگست 1984ء)

اگر آپ احسان الہی ظہیر صاحب کے خاتمے کے متعلق جان لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ)) اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب الحمد والثناء، جلد 8، صفحہ 124، دار طوق النجاة)

ظہیر صاحب کی یہ کتاب نام سنی مسلمانوں کے لئے ایک درس عبرت ہے کہ کس طرح وہ اپنی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں، احادیث و تاریخ میں تحریف کرتے ہیں، جھوٹی باتیں اور عقائد اہل سنت کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ان سے بدظن کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی علمائے اسلاف بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنے، ان کی تقریریں سننے سے منع کرتے تھے، بلکہ محدثین رحمہم اللہ بد مذہبوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت نہیں کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں ”نہ یکونوا یسئلون عن الإسناد فلما وقعت الفتنۃ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر إلی أہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم وینظر إلی أہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم“ ترجمہ: پہلے احادیث لینے میں استاد کے متعلق سوال نہیں پوچھا جاتا تھا (یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کس راوی سے مروی ہے بس حدیث لے لی جاتی تھی۔) پھر جب فتنے (فرقے) واقع ہوئے تو علماء فرماتے اپنی احادیث کے راویوں کے نام پیش کرو پھر جو اہل سنت ہوتے انکی روایت کردہ احادیث لے لی جاتیں اور بد مذہب کی روایت کردہ احادیث کو چھوڑ دیا جاتا۔

(مسلم شریف، متکلمہ باب فی أن الإسناد من اللین، جلد 1، صفحہ 15، دار (حياء التراث العربی، بیروت)

جتنے بھی فرقے بن رہے ہیں اور نہیں گئے، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بنیادی عقائد کے متعلق علم نہیں، ہر کسی کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہر کسی کی تقاریر سنتے ہیں اور فرقوں میں جتنے جارہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے حدیث پاک مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((لا تقوم الساعة حتى تنكح القلوب ويختلف

الاقاويل ويختلف الاخوان من الأب والأم في الدين)) قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دل آپس میں غیر مانوس ہو جائیں گے اور اقوال مختلف ہو جائیں گے۔ ایک ماں باپ سے بھائی دین میں الگ الگ ہو جائیں گے۔

(کنز العمال، کتاب التعلیہ، الإكمال من أشراط الساعة الكبرى، جلد 14، صفحہ 297، مؤسسة الرسالة، بیروت)

بعض کم علم لوگ ہر بد مذہب کی تقاریر سنتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ”علم جہاں سے ملے لے لو۔“ جبکہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ احادیث و روایات میں بد مذہبوں سے میل جول کو منع کیا گیا کہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ ابن سیرین اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن دارمی میں روایت ہے ”انہما قال لا تجالسوا اصحاب الازواء ولا تجادلوہم ولا تسمعوا منہم“ ترجمہ: ان دونوں نے فرمایا کہ عقیدے میں خرابی والوں کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ان سے بحث کرو اور نہ ان کی بات سنو۔

(سنن دارمی، باب اجتنب اهل الازواء والبدع والخصومة ج 1، صفحہ 391، دار المنشی، المملكة العربية السعودية)

بعض جو دین کا کم علم رکھنے والے مسلح کجیت نامپ کے لوگ خصوصاً دنیاوی تعلیم یافتہ، میڈیا والے کہتے ہیں کہ خود کو کسی فرقے میں شامل نہ کرو، اپنے آپ کو فقط مسلمان کہو۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ خود کو مسلمان تو قادیانی بھی کہتے ہیں، ہر فرقے والا خود کو مسلمان کہتا ہے، یزید بھی خود کو مسلمان کہتا تھا۔ جو سنی ہو گا وہ یقیناً مسلمان ہو گا، جیسے کوئی کہے میں لاہوری ہوں تو واضح ہے کہ وہ پنجابی بھی ہے، وہ پاکستانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تہم فرماتے ہوئے کی پیشین گوئی فرمائی وہاں ایک حق فرقے کی واضح نشاندہی فرمائی کہ وہ ایسا ہے جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہو گا۔ پھر اس فرقے میں رہنے کا حکم ہے۔ آج پوری دنیا میں تمام فرقوں سے تعداد میں بڑھ کر اہل سنت ہی ہیں اور حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، اویسی وغیرہ سب عقائد کے لحاظ سے سنی ہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر اب تک تمام صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، صوفیاء، فقہاء رحمہم اللہ نے اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے ”وہسند الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدرکہ أنه سئل، عليه السلام عن الفرقة الناجية

منہم، فقال ما انا عليه (اليوم) واصحابي“ ترجمہ: یہ امت بھی ان (یہود و نصاری) کی طرح دین کے معاملے میں اختلاف کرے گی، تمام کے تمام فرقے گمراہ ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، وہ اہل سنت ہوں گے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقاضے ہوں گے اور انہی عقائد پر ہوں گے جن پر صدر اول کے لوگ صحابہ کرام، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ مسلمین رحمہم اللہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک میں ایک حدیث روایت کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجات والے فرقے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(تفسير ابن كثير، في تفسير سورة الروم، آية 30، ج 1، ص 6، صفحہ 317، دار طہم، الرياض)

امام ابن کثیر کو وہابی بھی مانتے ہیں، وہ کتنے واضح انداز میں اہل سنت فرقہ کو حق فرما رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے جنتی ہونے کا فرمایا ہے چنانچہ ابو الفتح محمد بن عبد

المکرم اشہر ستانی (المبتویٰ 54) رحمۃ اللہ علیہ ”الملل والنحل“ میں لکھتے ہیں ((أخبر النبي عليه السلام ستفترق أمتي

على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة، والباقي من ملكي قبل ومن الناجية؟ قال أهل السنة و

وہا السنة والجماعة؟ قال ما انا عايت محمدی وکرمہ علیہ السلام (۱) نے خبر دی کہ میری امت

تہر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی جہنمی۔ کہا گیا کون سا فرقہ جنتی ہے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت۔

کہا گیا اہل سنت والجماعت کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(المجلد والنمط، جلد 1، صفحہ 11، سطر سوم، العنبر)

وہابیوں کا امام ابن تیمیہ چاروں ائمہ کرام علیہم الرضوان کا مسلک اہل سنت والجماعت ہونے کے متعلق لکھتا ہے "ومن

اہل السنۃ و الجماعۃ مذاہب قدیم معروف قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفہ و مالکاً و الشافعی و احمد فانہ مذہب الصحابۃ“ ترجمہ: ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل کے پیدا ہونے سے پہلے اہل سنت و الجماعت کا مذہب قدیم و مشہور ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مذہب ہے۔

(منهاج السنة جلد 1، صفحہ 256، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اس کے علاوہ کثیر احادیث و مستند دلائل ہیں جس میں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، صوفیا کرام نے اہل سنت فرقے کو

حق فرمایا۔ ایسے کئی اقوال کو فقیر نے اپنی کتاب ”دین کس نے بگاڑا؟“ میں نقل کیا ہے۔ اہل سنت کے علاوہ کوئی بھی فرقہ ایک

دلیل بھی صحابہ کرام، تابعین یا ائمہ کرام سے پیش نہیں کر سکتا جس میں اہل سنت کے علاوہ کسی اور فرقے کو حق کہا ہو۔ اہل سنت وہ واحد فرقہ ہے جو اہل بیت کو بھی مانتا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی مانتا ہے اور اولیاء کرام کو بھی مانتا ہے۔ ہر ایک کی اس کے مقام کے لحاظ سے تعظیم کرتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ احسان الہی ظہیر صاحب نے پوری کتاب میں اپنے عقیدے پر وہ دلائل پیش کئے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم ہوتی ہو اور علمائے اہل سنت کی یہ شان ہے کہ وہ ان احادیث کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہو۔ وہ اپنی ایسی دلیل پا کر خوش ہو گئے جس سے مسلمانوں کو شرک ثابت کیا جاسکے، یعنی کسی مومن کے شرک ہونے پر خوش ہوتے ہیں اور اہل سنت و ہادیوں کی اس باطل استدلال کا جواب دے کر مسلمان کو شرک کے احرام سے پاک کر کے خوش کرتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کون کس کام میں محنت کرتا ہے؟ کس کی محنت موافق اسلام ہے؟ حق سمجھنے کے لئے نقطہ یہی بات کافی ہے۔

مسلمانوں پر لازم ہے کہ اہل سنت و جماعت سے منسلک رہیں اور بد مذہبوں سے دور رہیں۔ آخر میں پھر عرض کئے دیتا ہوں کہ بریلوی کوئی نیا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ اصلی سنی ہیں۔ یہ نام دیگر فرقوں کے درمیان امتیاز قائم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی گمراہ فرقے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں جبکہ ان کے عقائد اہل سنت و جماعت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہے لیکن عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف ہوں تو وہ ہرگز سنی بریلوی نہیں بلکہ گمراہ ہے۔

اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے اور میری، میرے مرید کامل، میرے اساتذہ کرام، میرے والدین، عزیز اقارب، دوست احباب، ناشر اور جمیع مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور جو بھی اس کتاب کے لکھنے، پڑھنے، عمل کرنے میں ثواب ہو وہ ان سب کے پہنچائے۔

آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و ازواجہ وسلم

ابو محمد انس رضا قادری

خوشخبری:- جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو ایک خوشخبری ملی کہ ”البریلویہ“ کتاب کے مترجم عطاء الرحمن ناقد صاحب وہابی مسلک کو چھوڑ کر سنی ہو گئے ہیں اور ان کے سنی ہونے کا سبب سرمایہ اعلیٰ مدت کنز العلماء علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا خطاب تھا جو انہوں نے ”عتیدہ توحید سیمینار“ میں کیا تھا، جن سے متاثر ہو کر وہ وہابی عقائد و نظریات سے تائب ہو گئے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ جس طرح انہوں نے وہابی عقائد و نظریات سے توبہ کی ہے اسی طرح ”البریلویہ“ کتاب میں کی گئی غیر شرعی حرکات سے بھی توبہ کر لی ہوگی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُجَّتِ فِقْه

اس کتاب میں آپ پر ہمیں گے۔۔۔

فقہ کی حجیت کا قرآن و حدیث سے ثبوت، فقہ کی تاریخ، فقہ کے بنیادی و ثانوی مآخذ
 اصول فقہ اور اس کی تدوین، فقہی اختلافات کی وجوہات، اجتہاد و تقلید
 غیر مقلدوں اور ان کی تقلید کا تنقیدی جائزہ، فتویٰ کی اسلام میں حیثیت
 عصر حاضر میں فقہ پر ہونے والے اثرات کے جوہرات
 مستقبل اور موجودہ دور کے کام نہاد مجتہد

ابو احمد محمد انس رضا عطاری
 تخصص فی الفقہ الاسلامی، الشهادة العالمية
 ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بدکاری کی تباہ کاریاں

اس کتاب میں آپ پر نہیں گے۔۔۔

زنا، لواطت، مشیت زنی کے دنیاوی و اثری و مذہبات و قصاصات

زنا کا ثبوت و شرعی سزا، لواطت و مشیت زنی کی شرعی سزا، مردہ سے بدکاری کی سزا

حرم و معاہرت، زانیہ و حاملہ عورت سے نکاح، زنا کے اسباب، زنا کی روک تھام کے اقدام

ابو احمد محمد انس رضا عطاری

تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ

ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دفاعِ سُنیّت و حنفیت

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

عقائد اہل سنت اور حنفی مذہب کا احادیث و آثار کی روشنی میں ثبوت
عقائد اہل سنت اور حنفی مذہب کی تائید میں موجود احادیث کی فنی حیثیت
غیر مقلدوں کے دلائل و اعتراضات کے جوابات

ابو احمد محمد انس رضا عطاری
تخصص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ
ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرض کے احکام

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

فقہ کے تمام ابواب میں موجود قرض کی صورتیں، قرض کے جدید مسائل
لیزنگ، بینک اور قرض، C.C. (کیش کریڈٹ) جی ڈی آر، ہیرے، بینک، چیک، انشورنس
سیورٹی وائیڈ وائس، ملکی معاملات اور قرض، انعامی بانڈز، اسکیس، ٹیکس، گروی، بلی،
پولی والی کمپنی، U.Fone Lone، Mony Exchangers (ہنڈی) ادائیگی قرض کے وظائف،
اس کے علاوہ اور بہت کچھ

ابو اظہر محمد اظہر عطاری المدنی
تخصیص فی الفقہ الاسلامی، المشہادۃ العالمیہ

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور